[А. Али-заде](http://www.ozon.ru/context/detail/id/3371300/" \l "persons" \o "А. Али-заде)

Исламский энциклопедический словарь

Серия: [Золотой фонд исламской мысли](http://www.ozon.ru/context/detail/id/2162425/)

Издательство: [Ансар](http://www.ozon.ru/context/detail/id/1270091/), 2007 г.
Твердый переплет, 400 стр.
ISBN   5-98443-025-8
Тираж: 3000 экз.
[Формат](http://www.ozon.ru/context/detail/id/2641113/): 70x100/16

Предлагаемый вниманию читателей энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в котором была сделана попытка разъяснения большинства основных понятий и терминов, которые используются в исламской традиции. Кроме того, в данном труде содержится достаточно подробная информация о различных правовых и вероучительных школах в Исламе, основах исламского вероучения, доктрине единобожия, содержится большой материал по различным мусульманским сектам. Здесь собраны также биографические данные о наиболее известных сподвижниках пророка Мухаммада и их последователях, об известных правоведах, мыслителях, толкователях Корана, каламистах. Даны и биографии многих членов семьи пророка Мухаммада. Имеется подробная информация по исламским первоисточникам - Корану и Сунне, их истории и методам толкования. Большинство из этих тем публикуется в русскоязычной исламоведческой литературе впервые.

Все темы и термины энциклопедического словаря изложены в алфавитном порядке. Помимо этого, книга дополнена тематическим разделом. В этом разделе, который приводится в конце словаря, все термины сгруппированы по темам. Читателям достаточно найти интересующую их тему, и ознакомиться с перечнем терминов, которые разъясняются в книге в алфавитном порядке. Таким образом, данный энциклопедический словарь задуман таким образом, чтобы он стал одновременно и кратким справочным пособием для любого человека, который желает ознакомиться с различными аспектами Ислама и мусульманской цивилизации. Такая структура книги также является новой и используется в русскоязычной исламоведческой литературе впервые.

Али-заде Айдын Ариф оглы

Ислам энциклопедический словарь

ОТ АВТОРА

Исламская религия является одной из мировых религий, которая внесла свой уникальный и неповторимый вклад в развитие мировой цивилизации и культуры. Начиная с периода средневековья, и до современности, мировоззрение и правовые положения Ислама являются достоянием сотен миллионов людей на планете. В настоящее время мусульманские общины появились и развиваются практически во всех странах мира. Этот процесс идет и в России, Украине, Белоруссии и других странах СНГ. Совершенно естественно, что этот процесс вызвал повышенный интерес к различным аспектам исламской религии.

В связи с интересом к проблемам, связанным с исламской религией особое значение приобретает литература энциклопедического характера, без которой понимание многих аспектов Ислама становится затруднительным. Предлагаемый читателям энциклопедический словарь является первым пособием на русском языке, в котором была сделана попытка разъяснения большинства основных понятий и терминов, которые используются в исламской традиции. Также впервые в русскоязычной исламоведческой литературе, автор старался излагать материал так, как это принято в мусульманской традиции и не вводить туда свои мысли и аналитические выводы, которые могут помешать читателям получить объективную информацию о различных аспектах Ислама. Статьи, которые содержатся в словаре, дают информацию по той или иной теме, а аналитические выводы, которые могут следовать из этой информации, предоставляются на усмотрение самого читателя, так как автор не преследовал целью навязывать читателям свое мнение.

В этой работе большое внимание уделяется описанию различных вероучительных и правовых школ в Исламе. Содержится достаточно подробная информация о различных школах калама, основах исламского вероучения, доктрине единобожия. Имеется также подробная информация о различных школах суфизма, разъясняются термины тасаввуфа, содержится большой материал по различным мусульманским сектам. Еще одним достоинством данного труда является то, что в нем собраны биографические данные обо всех пророках, наиболее известных сподвижниках пророка Мухаммада и их последователях, об известных мусульманских правоведах, мыслителях, толкователях Корана, каламистах, философах. Даны и биографии многих членов семьи и родственников пророка Мухаммада. Имеется достаточно подробная информация по исламским первоисточникам - Корану и Сунне, их истории и методам толкования. В словаре содержится большой материал по различным историческим событиям. Большинство из этих тем не рассматривались в энциклопедических изданиях по Исламу, которые издавались ранее и в этом состоит новизна данного труда.

Все темы и термины энциклопедического словаря изложены в алфавитном порядке. Однако, учитывая то, что для большинства русскоязычных читателей специфическая исламская терминология не знакома, книга дополнена тематическим разделом. В этом разделе, который приводится в конце словаря, все термины сгруппированы по темам. Читателям достаточно найти интересующую их тему, и ознакомиться с перечнем терминов, которые разъясняются в книге в алфавитном порядке. Таким образом, данный энциклопедический словарь задуман таким образом, чтобы он стал одновременно и кратким справочным пособием для любого человека, который желает ознакомиться с различными аспектами Ислама и мусульманской цивилизации. Такая структура книги также является новой и используется в русскоязычной исламоведческой литературе впервые.

Арабская терминология в энциклопедии дается в таком звучании, чтобы ее было удобно использовать на русском языке. Поэтому автор в ряде случаев не стремился адекватно передать оригинальное звучание этих терминов. Все это также сделано для удобства читателей и популяризации исламской терминологии в русскоязычной среде.

В работе над составлением словаря было использовано большое количество литературы, список которой дан в библиографии.

Абабиль- в Коране употребляется в значении птиц, которые по воле Аллаха налетели на войско эфиопского военачальника Абрахи, осадившего Мекку в год Слона, и рассеяли его (См. **Асхаб аль-Филь**). Благодаря этому чуду эфиопы не сумели взять город и уничтожить Каабу. Эти события произошли незадолго до рождения пророка Мухаммада и упоминаются в коранических аятах: «Неужели ты не знаешь, что сотворил твой Господь с воинством слона? Разве Он не разрушил их козни и не послал на них стаи птиц? Они осыпали их осколками обожженной глины и превратили в подобие нивы, изъеденной [саранчой]» (105: 1-5).

Абадила- множественное число имени Абдулла. В методологии хадисов, тафсирах, исламском праве этим термином обозначают пятерых авторитетных современников пророка Мухаммада - Абдуллу ибн Аббаса, Абдуллу ибн Омара ибн Хаттаба, Абдуллу ибн Зубайра ибн Аввама, Абдуллу ибн Амра ибн Аса и Абдуллу ибн Масуда. Эти люди отличались своей ученостью и могли выдавать самостоятельные правовые предписания (фетвы). Они стояли у истоков развития исламской науки.

Абан ибн Саид ибн аль-Ас –

один из влиятельных курайшитов. Позднее принял Ислам и был в числе сподвижников пророка Мухаммада.

На протяжении длительного времени Абан был противником мусульман. В его семье вспыхнули конфликты в связи с тем, что его братья Амр и Халид приняли Ислам. Затем Абан воевал против мусульман в битве при Бадре. В этой битве погибли его братья Убайда и Ас, также сражавшиеся с мусульманами.

Во время заключения Худайбийского мирного договора с мекканскими язычниками, Абан взял под свое покровительство Османа ибн Аффана - посла Мухаммада, который прибыл в Мекку для переговоров.

Абан был здравомыслящим и умным человеком. На протяжении всего времени противостояния с мусульманами, он постепенно изучал исламское вероучение. В мусульманских источниках сообщается, что он часто ехал в Сирию. В одной из таких поездок, он встретился с одним монахом, который сообщил ему о пришествии нового пророка в Аравии и привел его приметы. Абан убедился в том, что эти приметы полностью сходятся с личностью Мухаммада. По возвращении в Мекку, он больше не испытывал чувства ненависти к мусульманам. Спустя еще некоторое время он принял Ислам. Это произошло до битвы при Хайбаре. Затем он совершил хиджру (переселение) в Медину. Пророк поручил ему ведение важных государственных дел в налоговой сфере.

После смерти Пророка, во время халифата Абу Бакра, Абан участвовал в войнах против Византии, где и погиб в одном из сражений.

Абаса - «нахмурился», «отвернулся». Так называется кораническая сура 80 которая начинается с этого слова. Эта сура содержит 42 аята. Она была ниспослана в Мекке по поводу одного события, когда пророк Мухаммад встретился с мекканскими лидерами для разъяснения сути исламской религии. Во время беседы к нему подошел Абдулла ибн Умм Мактум и сказал: «О, Посланник Аллаха, научи меня тому, чему тебя научил Аллах». В среде знатных мекканцев же не было принято, чтобы простой бедный человек находился среди них и вмешивался в их беседы. Посланнику Аллаха это также не понравилось и он отвернулся от Абдуллы, который после этого ушел. Тогда Аллах ниспослал ему первые аяты этой коранической суры:

«Он нахмурился и отвернулся

из-за того, что к нему подошел слепой.

Так откуда же тебе знать: возможно, он очистился бы от скверны [грехов]

или запомнил бы [твое] наставление, и оно помогло бы ему?

А к тому, кто богат,

ты поворачиваешься приветливо,

хотя ты и не отвечаешь за то, что он не очистится от скверны [грехов].

Но тем, кто приходит к тебе со рвением

и кто боится [Аллаха],

ты пренебрегаешь» (80: 1-10).

Аббад ибн Бишр (погиб в 13/634) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине. Познакомился с исламским вероучением благодаря проповедям Мусаба ибн Умайра, который был послан пророком Мухаммадом в Медину (См. **Мусаб ибн Умайр**). После этого вел аскетический образ жизни, проводил много времени в молитвах. Был блестящим знатоком Корана, который он читал не уставая. Погиб в битве против лжепророка Мусайлимы в Йамаме (См. **Мусайлима**).

Аббас ибн Абд аль-Муталлиб (ум. в 32/653) - дядя пророка Мухаммада. Его также звали Абу аль-Фазлом.

Аббас был старше пророка Мухаммада на два года. После смерти матери Мухаммада, отец Аббаса Абд аль-Муталлиб взял его к себе на воспитание. Поэтому Аббас рос в одном доме с Мухаммадом.

Еще в молодости, Аббас занялся торговлей и стал достаточно богатым человеком. Он, вместе со своими братьями, также служил в храме Кааба, где раздавал воду из колодца Зам-Зам для паломников в период хаджа. Эту функцию он продолжал исполнять и после принятия Ислама. Во время своего Прощального хаджа пророк Мухаммад подошел к колодцу и попросил воды у Аббаса.

В тот период, когда началось пророчество Мухаммада, Аббас не принял Ислам, но и не выступал против него. Он даже в некоторых делах помогал пророку. Его жена Умм аль-Фазл же была одной из первых мусульманок. Однако потом Аббас был вынужден принять участие в битве при Бадре на стороне язычников, и попал в плен к мусульманам.

После освобождения из плена Аббас принял Ислам и вернулся в Мекку. Однако он, напротяжении некоторого времени, скрыл свою веру. Там он помогал оставшимся в городе мусульманам и отправлял известия о положении в городе в Медину к пророку. Наконец, незадолго до завоевания Мекки мусульманами, он тоже совершил хадж (переселение) в Медину. После завоевания Мекки мусульманами, Аббас находился рядом с пророком и участвовал в битве Хунайн.

После смерти пророка Мухаммада, Аббас принял участие в укреплении мусульманской государственности, активно помогал первым трем Праведным халифам. Будучи богатым человеком, он тратил большие суммы денег на оснащение мусульманской армии. В частности, он оплачивал походы против Византии.

Аббас умер в период правления халифа Османа. Его потомки спустя столетие пришли к власти в Халифате и основали династию Аббасидов, которая сменила Омейядов (См. **Аббасиды**).

Аббасиды (132/749-656/1258) **-** династия халифов, которые правили Арабским халифатом на протяжении более чем 5 веков. Халифы этой династии были потомками Аббаса ибн Абд аль-Муталлиба ибн Хашима, который был родным дядей пророка Мухаммада.

После воцарения в Халифате династии Омейядов, потомки Аббаса поначалу были лояльны к ним. Однако затем, они включились в антиомейядское движение и возглавили его.

Во времена правления Абдуллы ибн Зубайра, некий аль-Мухтар ас-Сакафи начал проводить в Ираке пропаганду в пользу Мухаммада ибн аль-Ханафии (это один из сыновей Али ибн Абу Талиба), призывая отомстить за гибель внука пророка - Хусайна ибн Али (см. **Кайсаниты**). Его усилиями, в Таифе сформировалась группа, которая объявила о том, что после Мухаммада ибн аль-Ханафии имамом является его сын Абдулла, который был известен под именем Абу Хашим.

Абу Хашим начал выступать против Омейядов. Затем он поехал к своему родственнику Мухаммаду ибн Али ибн Абдулле, который был потомком Аббаса (дяди пророка Мухаммада), и начал призывать к восстановлению «законного права» семьи пророка Мухаммада на власть, узурпированную Омейядами. Мухаммад ибн Али ибн Абдулла поддержал его в этом призыве и, с 100 года хиджры, присоединился к пропаганде против Омейядов.

Когда Абу Хашим умер, начали распространяться слухи о том, что он был отравлен халифом Сулейманом ибн Абд аль-Маликом. Но перед своей смертью он сделал завещание в пользу Мухаммада ибн Али.

Длительное время Аббасидская пропаганда велась тайно. Большую роль в подготовке решающего восстания против Омейядов сыграли сторонники Аббасидов в Куфе. Основным объектом Аббсидской пропаганды стал Хорасан. После смерти Мухаммада ибн Али в 124 году, лидером движения стал его сын Ибрахим ибн Мухаммад, который в 129 году приказал своему доверенному человеку - рабу-вольноотпущеннику Абу Муслиму, поднять восстание. После этого Абу Муслим со своими сторонниками, захватил Герат.

Тем временем омейядские власти, установив непосредственную связь Абу Муслима с Ибрахимом ибн Мухаммадом, арестовали Ибрахима. Он был убит или умер в темнице. После него Аббасидское движение возглавил Абдулла ибн Мухаммад ас-Саффах. Абу Муслим же в 130 году захватил столицу Хорасана Мерв. Все попытки остановить наступление восставших со стороны омейядских властей окончились безрезультатно. Последний Омейядский халиф Марван потерпел поражение в битве при Забе и бежал в Харран, а затем в Египте, где он был убит в 132 году.

В результате всех этих событий Арабский халифат возглавили Аббасиды. Первым Аббасидским халифом стал Абдулла ибн Мухаммад ас-Саффах.

После прихода к власти Аббасидов, начался их конфликт со сторонниками Алидов (потомков Али ибн Абу Талиба), которые поначалу подвергались репрессиям. Однако некоторые Аббасидские халифы более позднего периода иногда приближали к себе Алидов. Алиды также являлись родственниками пророка, и их сторонники стремились привести их к власти. Естественно, что это вызывало ответную реакцию правящей власти. При Аббасидах также усилилось иранское культурное влияние в жизни Халифата, которое несколько потеснило арабское.

Период правления Аббасидов условно разделяется на 4 периода:

- могущества (132/750-247/861);

- упадка (247/861-334/946);

- нахождение под властью Бувайхидов (334/946-467/1075);

- нахождение под властью Сельджукидов (467/1075-560/1194).

То есть, период могущества первых Аббасидов сменился периодом их упадка. Они попали под влияние тюркского военного командования и не обладали реальной властью. В этот же период начался процесс стремительного распада Арабского халифата. После этого Аббасиды чисто формально считались халифами, но реально находились под властью вначале персидской (дейлемитской) империи Бувайхидов (Буидов), а затем тюркской империи Сельджукидов. После падения Сельджукидов, Аббасидский халифат просуществовал еще около 60 лет и был разгромлен монгольским завоевателем Хулагу-ханом. После этого разгрома, мамлюкские султаны Сирии и Египта пригласили к себе оставшихся в живых представителей Аббасидской династии и формально возродили Халифат. В X/XVI веке, при турецком султане Салиме I, последний аббасидский халиф Мутаваккиль передал Османским султанам свои права на Халифат.

Абд аль-Муталлиб - дед пророка Мухаммада. После смерти Хашима (См. **Хашимиты**) обязанности по организации хаджа перешли к его брату Муталлибу ибн Абд Манафу. Спустя несколько лет, он поехал к сыну Хашима Шейбе в Медину и забрал его с собой в Мекку. Там Шейбу стали называть Абд аль-Муталлибом (рабом Муталлиба). Это имя закрепилось за ним. Когда Муталлиб умер, он взял на себя все его обязанности по организации хаджа и добился большого авторитета среди народа. У Абд аль-Муталлиба было 10 сыновей: Харис, Зубайр, Абу Талиб, Абдулла (отец пророка Мухаммада), Хамза, Абу Лахаб, Гидак, Маквам, Сафар и Аббас. А также он имел шестерых дочерей.

После смерти Амины (жены Абдуллы и матери пророка Мухаммада), Абд аль-Муталлиб взял к себе своего осиротевшего шестилетнего внука Мухаммада. Два года спустя Абд аль-Муталлиб умер и опекунство над Мухаммадом взял на себя его сын Абу Талиб.

Абдаст (перс.)- малое омовение (См. **Вуду**).

Абдо Мухаммад (1265/1849-1322/1905) - известный мусульманский реформатор, общественный деятель, ученик и соратник Джамал ад-Дина аль-Афгани (См. **Афгани Джамал ад-Дин**). Родился в Египте в туркменской семье. Начальное образование получил в медресе, выучил наизусть весь Коран. Затем его отец отправил его на учебу в Танту в школу суфийского шейха Саида Бадави при мечети «Ахмадия». После окончания этой школы Мухаммад Абдо поступил в каирский университет «Аль-Азхар». Окончив обучение он, в 1394/1877 году, получил докторскую степень и стал преподавать в этом университете. Помимо религиозных наук, М. Абдо интересовался и другими науками, занимался общественно-политической деятельностью. Его статьи выходили во многих периодических изданиях Египта, чаще всего в газете «Аль-Ахрам». В те же годы он познакомился с Джамал ад-Дином аль-Афгани.

За участие в восстании Ораби-паши в 1300/1883 году М. Абдо был выслан из Египта и жил во Франции. Вместе с Джамал ад-Дином аль-Афгани выпускал там газету «Урва аль-Вуска», которая была популярна в среде мусульманской интеллигенции. В 1302/1885 году он приехал в Бейрут, где написал несколько книг. После возвращения в Египет в 1305/1888 году он занимал высокие государственные посты, читал лекции в каирском университете «Аль-Азхар». Затем Мухаммад Абдо стал главным муфтием Египта. Он сумел провести реформу системы образования в «Аль-Азхаре». Считал недопустимым закрытие иджтихада (См. **Иджтихад**), отвергал слепое следование (См. **Таклид**) религиозным авторитетам и мазхабам, издавал фетвы, которые вступали в противоречие с фетвами правоверных суннитских мазхабов. За эти действия он вызвал на себя огонь критики ортодоксов. В частности против его фетв и реформаторской деятельности выступил турецкий ханафитский традиционалист шейх уль-ислам Мустафа Сабри Эфенди, который также был известным преподавателем университета «Аль-Азхар».

Мухаммад Абдо развил идеи Джамал ад-Дина аль-Афгани и считал необходимым проведение реформ в Исламе через возврат к его основам. Он отвергал наличие духовенства и духовных авторитетов в религии.

В области политического устройства общества, М. Абдо считал, что любой правитель в первую очередь представляет сугубо земную власть, которая не освящена Божественными мотивами. Причем, глава государства обязан исполнять роль политического лидера общества, без вмешательства в собственно религиозную сферу. Абдо отрицал его особую компетентность и тем более исключительность как выразителя Божественной воли. Но в то же, время правитель должен защищать религию и пропагандировать ее идеалы. Что же касается кадиев, шейх-уль-исламов и других религиозных деятелей, то они не составляют духовной иерархии (наподобие церкви), а являются лишь учеными, специалистами в своих областях.

Мухаммад Абдо также был сторонником народовластия и идеи выборности руководителей государства. Он указывал на преимущества парламентского строя, ибо, по его словам, "сама идея справедливого управления, когда уважаются интересы народа, заложена в мусульманском вероучении, подкреплена хадисами и высказываниями религиозных авторитетов". Он считал, что конституционного строя можно добиться путем мирного соглашения с правительством.

Позднее муфтий М. Абдо стал сторонником идеи постепенного движения к парламентаризму, который предусматривал временное правление сильной, но справедливой личности диктатора. В его обязанности должно было входить поддержание справедливости в обществе и недопущение произвола и хаоса. Но власть диктатора должна была постепенно быть трансформированной в парламентаризм и демократию. В теории М. Абдо идеи свободы должны были созревать постепенно, а не реализоваться сразу, так как это могло привести к нежелательным последствиям для государства. При этом Абдо был противником любого бунта против существующей власти, считая, что бунтарство является показателем неготовности народа к подлинной свободе.

Мухаммад Абдо был автором книг по толкованию Корана, реформам шариата, системы образования.

Абдулла ибн Аббас (ум. в 68/687) - известный сподвижник пророка Мухаммада, мусульманский ученый и правовед. Сын Аббаса -дяди пророка Мухаммада. Родился в Мекке приблизительно за три года до хиджры. Мальчик рос при пророке Мухаммаде, и с раннего возраста учился у него основам религии.

До 8 года хиджры Абдулла вместе со своей семьей оставался в Мекке. Но, перед взятием города мусульманами, они переехали в Медину. Принимал участие в битвах при Хунайне и Таифе, а также при завоевании мусульманами Мекки. При первых халифах был их приближенным, принимал участие в военных походах мусульман в Северной Африке и Табаристане.

После смерти Османа, Абдулла признал халифом Али и был в числе его помощников. Затем халиф Али назначил его наместником Басры. Занимая эту должность он сумел подавить хариджитский мятеж, но, позднее подал в отставку и до конца жизни оставался в Мекке, где занимался научной деятельностью. После смерти халифа Муавии, Абдулла ибн Аббас уговаривал Хусайна ибн Али не отвечать на призыв восставшего против халифа Йазида народа в Куфе и не ехать туда (См. **Хусайн ибн Али**). Однако Хусайн не послушался его, выехал туда и погиб. Абдулла до конца своих дней сожалел о смерти Хусайна.

Абдулла ибн Аббас был одним из теоретиков в области мусульманского права. Для вынесения правового предписания (фетвы) он, прежде всего, обращался к Корану. Если там не находил решения проблемы, то обращался к Сунне пророка Мухаммада, а затем к мнению таких сподвижников, как Абу Бакр или Омар. Помимо этого, Абдулла был толкователем Корана. Ему даже приписывается авторство книги по толкованию аятов Корана, под названием «Танвир аль-Микбас мин Тафсир ибн Аббас».

Глубокие познания Абдуллы оценил даже византийский наместник Северной Африки Георгий, к которому, от имени командования мусульманской армии, он был послан в качестве посла. У Георгия Абдулла участвовал в научном диспуте, в ходе которого наместник сказал, что Абдулла ибн Аббас самый образованный человек среди арабов.

Абдулла ибн Аббас умер в Таифе в возрасте 70 лет.

Абдулла ибн Абд аль-Муталлиб - отец пророка Мухаммада. Он был любимцем своего отца Абд аль-Муталлиба.

Согласно преданиям, Абд аль-Муталлиб поклялся принести в жертву одного своего сына, если у него родится 10 сыновей. Спустя много лет у него действительно родились и выросли сыновья. Поэтому Абд аль-Муталлиб вспомнил о своем обете и бросил жребий, который пал именно на Абдуллу, который должен был быть принесен в жертву. Но затем, по совету курайшитов, он отказался от своего замысла и принес взамен своего сына в жертву 100 верблюдов.

Затем Абд аль-Муталлиб женил Абдуллу на знатной девушке Амине бинт Вахб. От этого брака родился Мухаммад. Однако Абдулла так и не увидел своего сына. Большинство историков сообщает, что во время беременности Амины, он выехал по торговым делам в направлении Сирии, но по пути заболел и умер в Медине. В момент его смерти ему было 25 лет. Однако имеются сообщения и о том, что в момент смерти Абдуллы Мухаммаду было 2 месяца.

Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас (ум. в 65/684) - один из известных сподвижников пророка Мухаммада, мусульманский правовед. Родился в Мекке. Был сыном Амра ибн аль-Аса. Отличался своей набожностью. Много времени уделял молитвам и постам. После принятия Ислама принял участие во многих сражениях, которые произошли между мусульманами и их врагами.

В период правления четвертого халифа Али, он, вместе со своим отцом, был в лагере его противников в битве при Сиффине. Однако не принял непосредственного участия в битве, что говорит о его нейтралитете ко всем этим событиям. Он никогда не поднимал оружия против мусульман.

Абдулла был одним из самых образованных людей своего времени. Он хорошо знал и передавал хадисы, которые записал в книге под названием "ас-Сахифа ас-Садика", занимался преподавательской деятельностью. Помимо блестящего знания арабского, он знал древнееврейский и сирийский языки.

Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас умер в египетском городе Фустат в возрасте 72 лет.

Абдулла ибн Зейд (ум в 22/644) -один из известных сподвижников пророка Мухаммада. Он был человеком, который увидел во сне правила и слова призыва на мусульманскую молитву (См. **Азан**) одобренные пророком Мухаммадом. По этой причине его называли «Сахиб аль-Азаном» (учредителем азана).

Абдулла ибн Зейд происходил из мединского племени Хазрадж. Он был участником клятвы при Акабе (См. **Акаба**) и одним из первых мусульман в Медине. После переезда пророка Мухаммада в Медину, Абдулла принял участие и героически сражался в битве при Бадре и других сражениях. В день завоевания Мекки он был знаменосцем отрядов племени Хазрадж.

Абдулла ибн Зейд умер приблизительно в 64 года в период правления халифа Османа.

Абдулла ибн Зубайр (1/622-73/692) - известный мусульманский политический деятель и сподвижник пророка Мухаммада. Сын Зубайра ибн Аввама. Родился в 1 году хиджры. Был знатоком толкования Корана, мусульманского права, хадисов. В его передаче известно свыше 30 хадисов.

Абдулла ибн Зубайр был первым младенцем среди мухаджиров, который родился в Медине. Пророк Мухаммад, вместе со всеми мусульманами, обрадовался этому событию и назвал мальчика Абдуллой. Маленький Абдулла сделал свои первые шаги в жизни под присмотром пророка и многому научился от него.

В 12 лет Абдулла ибн Зубайр, вместе со своим отцом, находился в расположении мусульманских войск в битве при Ярмуке (13 г.). Затем участвовал в завоевании Египта. Особо отличился в битвах против берберов в Северной Африке.

Абдулла ибн Зубайр отличался своей храбростью, бесстрашием, набожностью, справедливостью, высокой моралью, незаурядным умом и многими другими добродетелями. Он также был последовательным борцом против любых форм тирании. Вместе с Хусайном ибн Али, он отказался присягать на верность халифу Йазиду, сыну Муавии ибн Абу Суфьяна, так как не желал отхода от принципов правления первых халифов и установления власти царской династии в Халифате. А когда до Абдуллы дошло известие о трагической гибели Хусайна в Кербеле, он открыто выступил против халифа Йазида, так как не желал подчиняться представителям власти, повинным в убийстве внука пророка Мухаммада. Он стал лидером антиомейядского движения и ему присягнули на верность жители Мекки и Медины, а затем всего Хиджаза. В ответ халиф Йазид двинул против Абдуллы свою армию, но тот не побоялся сразиться с войсками. Бои шли на протяжении 64 года, до того, как пришло известие о смерти халифа Йазида. После этого, армия отступила из Хиджаза в направлении Сирии, и власть в этом регионе перешла к Абдулле ибн Зубайру. Его правление признали также такие провинции Халифата, как Йемен, Басра, Куфа, Хорасан и др. Власть Омейядов распространялась только на Сирию и некоторые регионы Египта. По этой причине Абдулла ибн Зубайр был признан законным халифом и правил с 64 по 73 год хиджры. Однако, усилившиеся Омейяды, при Абд аль-Малике ибн Марване, сумели нанести армии Абдуллы ибн Зубайра поражение. Их войска, под командованием Хаджаджа окружили Мекку, которая была на протяжении всего правления Абдуллы столицей Халифата. Город подвергся большим разрушениям и, наконец, был взят. Абдулла ибн Зубайр до конца бился против вошедших в город войск Омейядов и геройски погиб, сражаясь в мекканской мечети. В момент смерти ему было 73 года.

Абдулла ибн Масуд (ум. в 32/653) - один из самых известных сподвижников пророка Мухаммада выдающийся мусульманский ученый и правовед. Родился в Мекке.

В молодости Абдулла был пастухом. Он одним из первых принял Ислам и после этого не разлучался с пророком. В Мекке он был участником собраний мусульман в доме Аркама. В тот период мусульмане не могли открыто исполнять обряды религии, так как подвергались давлению со стороны язычников. Однако Абдулла ибн Масуд не побоялся и прочитал суру ар-Рахман в самой Каабе при скоплении большого количества народа. За это он был схвачен и подвергнут пыткам. Уложив его на раскаленный песок, язычники требовали у него отречения от Ислама. Однако Абдулла мужественно перенес эти пытки и не отрекся от веры. Ничего не добившись от него, язычники были вынуждены отпустить его.

В период гонений на мусульман в Мекке, Абдулла ибн Масуд был вынужден эмигрировать в Эфиопию. Затем он совершил переселение (хиджру) в Медину.

Находясь в Мекке, Абдулла принял активное участие в укреплении мусульманского государства. Он был участником, и геройски сражался в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке, Хайбаре, Хунайне, участвовал в завоевании Мекки.

После смерти пророка Мухаммада, Абдулла всеми своими силами способствовал укреплению Халифата. Он воевал в составе мусульманских войск против Византии на сирийском направлении. Затем халиф Омар ибн Хаттаб назначил его кадием (судьей) Куфы. Находясь на этой должности, Абдулла добросовестно исполнял свои обязанности. Он не прощал нарушения закона никому, в том числе своим близким и друзьям. Например, в Куфе, Саад ибн Абу Ваккас взял в долг из государственной казны деньги и не смог выплатить эту сумму вовремя. Узнав об этом Абдулла очень строго обошелся с ним и не простил его.

Абдулла ибн Масуд был очень образованным человеком, обладал почти феноменальной памятью, знал наизусть весь Коран, который он заучивал непосредственно из уст самого пророка Мухаммада. Он также был знатоком хадисов, блестяще знал мусульманское право и издавал фетвы. В то же время, он вел очень набожный, почти аскетический, образ жизни. Он занимался также и преподавательской деятельностью. У него было много учеников.

Абдулла ибн Масуд также считается основоположником иракской школы мусульманского права (фикха). Его правовые методы, которые он применял, находясь в Куфе, были развиты Абу Ханифой и легли в основу доктрины ханафитского мазхаба (См. **Ханафитский мазхаб**). В своем правовом методе Абдулла ибн Масуд использовал метод вынесения правовых предписаний на основании аналогии с различными случаями из жизни пророка Мухаммада, если не было дословного решения проблемы в мусульманских первоисточниках. Этот метод получил название "кыяса".

Абдулла ибн Масуд умер в возрасте шестидесяти лет.

Абдулла ибн Омар (погиб в 74/693) - один из самых известных сподвижников пророка Мухаммада, сын Омара ибн Хаттаба. Родился в Мекке приблизительно через три года после начала пророчества Мухаммада, либо за год до этого.

Абдулла принял Ислам с ранних лет, и совершил переселение (хиджру) в Медину. В связи с несовершеннолетием, он не участвовал в битвах при Бадре и Ухуде. Однако, по достижении 18 лет принял участие в битве Хандак и последующих сражениях при Муте, Табуке, участвовал в завоевании Мекки. После смерти пророка Мухаммада, Абдулла не принимал активного участия в политических процессах, и не занимал никаких важных государственных должностей. Но он воевал в составе мусульманских войск в Северной Африке (27 г.х.), Табаристане и Хорасане (30 г.х.).

После трагической гибели халифа Османа, Абдулла ибн Омар отказался от власти, которую ему предлагали, и признал халифом Али ибн Абу Талиба. Во время гражданской войны в Халифате, он сохранял нейтралитет и не присоединился ни к одной из сторон. Но его симпатии были на стороне Али. После прихода к власти Муавии ибн Абу Суфьяна, Абдулла снова пошел на войну и участвовал в осаде Константинополя. Он также отказывался покоряться тирании властей и не побоялся выступать против наместника Омейядов в Ираке Хаджаджа, отличавшегося своей жестокостью. В то же время, Абдулла ибн Омар также очень уважал Абдуллу ибн Зубайра и искренне сожалел его трагической гибели.

Абдулла ибн Омар был грамотным и образованным человеком. Блестяще знал Коран и его толкование, хадисы, мусульманское право. Многие последующие поколения правоведов ссылались на него при вынесении фетв (правовых предписаний).

В 74 году хиджры, в период хаджа, какой-то человек нанес ему ранение, от которого Абдулла ибн Омар скончался. Возможно, что заговорщик был подослан Хаджаджем.

Абдулла ибн Раваха (погиб в 8/629) - один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине, происходил из племени хазрадж. Принял Ислам и был в числе мединцев, которые во второй раз, в Акабе, дали клятву верности (бай’а) пророку Мухаммаду.

После переселения (хиджры) мекканских мусульман в Медину, Абдулла ибн Раваха был приближенным пророка Мухаммада и его секретарем. Участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и Хайбаре. Погиб в битве при Муте.

Абдулла ибн Раваха обладал поэтическим талантом и писал стихи в защиту пророка Мухаммада в ответ на оскорбительные стихи, которые сочиняли в его адрес некоторые поэты-язычники. В Коране содержится упоминание об этом: «За поэтами же следуют сбившиеся с [правого] пути. Разве ты не видишь, что они скитаются по всем долинам и разглагольствуют о том, чего не совершают, за исключением тех, которые уверовали, вершили добрые деяния, поминали многократно Аллаха и защищались от притеснителей неверных. А притеснители скоро узнают, какой поворот [судьбы] их ожидает» (26: 224-227).

Абдулла ибн Саба - см. Сабаиты.

Абдулла ибн Салам (ум. в 22/643) - один из сподвижников пророка Мухаммада, бывший иудейский священнослужитель. До принятия Ислама его звали Хусайном ибн Саламом. Родился в Медине. О пришествии последнего пророка к человечеству он знал из Торы. Слышал о пророчестве Мухаммада, но не имел возможности познакомиться с ним. После хиджры пророка в Медину, Хусайн пришел к нему и узнал в нем того самого пророка, о пришествии которого он знал из древних иудейских источников. После этого он принял Ислам и не разлучался с пророком. Пророк Мухаммад назвал его Абдуллой ибн Саламом.

Абдулла ибн Салам был грамотным человеком и на протяжении всей своей жизни занимался религиозными науками. Он был передатчиком 25 хадисов. В период правления халифа Абу Бакра участвовал в войнах против вероотступников.

Абдулла ибн Убай ибн Салул (ум. в 9/630) - один из лидеров мединского племени Хазрадж, позднее стал лидером партии лицемеров (См. **Мунафикун**).

Абдулла ибн Убай хотел стать правителем Медины. Однако активная проповедь Ислама и переселение в этот город пророка Мухаммада не дали сбыться его планам.

После победы мусульманской армии при Бадре над курайшитами, Абдулла ибн Убай внешне принял Ислам, однако, на самом деле, был противником мусульман. Вся последующая его деятельность была тайно или явно направлена против пророка Мухаммада. Абдулла ибн Убай способствовал ослаблению мусульманской армии перед битвой при Ухуде, когда он, перед началом сражения, увел из ее рядов около 300 своих сторонников. После этого он вел сепаратные переговоры со всеми врагами мусульман и пытался добиться определенного влияния в Медине для того, чтобы изгнать пророка Мухаммада из города. Он также способствовал распространению недобрых слухов о пророке и мусульманах.

Однако никаких практических результатов Абдулле ибн Убаю достигнуть не удалось. Он, и его сторонники из партии «лицемеров», не обладали достаточными силами, чтобы реально противостоять мусульманам. Их попытка основания своего центра в пригороде Медины Кубе, где они построили свою «Масджид ад-Дирар» (мечеть раздора), окончилась неудачей.

Абдулла ибн Убай умер вскоре после похода мусульманской армии на Табук. Несмотря на его отрицательное отношение к пророку, тем не менее, Мухаммад распорядился совершить над его телом намаз-джаназа. Но после этого пророк получил от Бога откровение о том, чтобы после этого над телами умерших лицемеров этот намаз не совершался: «Никогда не совершай обрядовой молитвы по кому-либо из мунафиков и не останавливайся у его могилы. Ведь они не уверовали в Аллаха и Его Посланника и умерли нечестивцами» (Коран, 9: 84). (См. также **Мунафикун**).

Абдулла ибн Умм Мактум (погиб в 14/635) - один из сподвижников пророка Мухаммада, двоюродный брат его жены Хадиджи, второй муэдзин Ислама. Абдулла был слепым от рождения. Он родился в Мекке, был родом из племени Курайш. И одним из первых принял Ислам. Подвергся гонениям за исповедание религии и совершил переселение (хиджру) в Медину. Вместе с Мусабом ибн Умайром участвовал в проповеди Ислама среди мединцев. Абдулла был также одним из лучших знатоков Корана. Несмотря на слепоту, он участвовал в основных сражениях мусульман с их врагами, оказывал бойцам посильную помощь и был знаменосцем. Погиб в период правления халифа Омара в битве при Кадиссии, где мусульманская армия разгромила персов. В своем последнем сражении Абдулла также был знаменосцем мусульманской армии.

Имя Абдуллы ибн Умм Мактума связано с ниспосланием пророку Мухаммаду коранической суры (См. **Абаса**), когда пророк, пытаясь объяснить принципы Ислама мекканской знати, выразил свое неудовольствие тем, что Абдулла именно в этот момент пришел к нему с просьбой прочитать ему аяты из Корана.

Абд ар-Рахман ибн Ауф (ум. в32/652) - один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. До Ислама он носил имя Абд аль-Кааба (Раб Каабы).

Абд ар-Рахман был в числе первых мусульман и участвовал на собраниях в доме Аркама. Затем он, как и все мусульмане, подвергся в Мекке гонениям и дважды эмигрировал в Эфиопию. Затем он совершил переселение (хиджру) в Медину.

После хиджры, Абд ар-Рахман участвовал в укреплении мусульманской государственности. Он был участником всех сражений, которые произошли между мусульманами и их врагами. Одновременно с этим, он занимался и торговлей.

После смерти пророка Мухаммада он продолжил свою деятельность и был одним из приближенных людей Абу Бакра и Омара, оказывая им свою помощь в управлении государством. Абд ар-Рахман был одним из шести кандидатов на власть после гибели Омара. Когда участники совета «шести» определились с выдвижением кандидатур Али и Османа, он некоторое время колебался и не мог отдать предпочтения никому из них. Однако, затем, он сделал свой выбор в пользу Османа. Этот голос был решающим, и Осман стал третьим Праведным халифом.

Абд ар-Рахман ибн Ауф умер в 32 году хиджры в Медине, где и был похоронен.

Абид (во мн. числ. - абада, уббад, абидун)- отшельник, усердно поклоняющийся Аллаху человек. Человек, который всем своим существом посвятил себя служению Богу. Такие люди появились с самого раннего периода Ислама. Они не придавали никакого значения прелестям земной жизни и всецело посвящали себя служению Аллаху, следованию путем пророка Мухаммада и его сподвижников, многие из которых также вели аскетический образ жизни.

Абу ад-Дарда (ум. в 32/653) - один из известных сподвижников пророка Мухаммада, знаток Корана, хадисов и мусульманского права. Настоящее имя Уваймир ибн Малик аль-Хазраджи. Родился в Медине, происходил из племени Хазрадж. Принял Ислам во втором году хиджры.

Абу ад-Дарда занимался торговлей, но после принятия Ислама он оставил это дело. Он вел аскетический образ жизни и проводил свои дни в молитвах. Принял участие в битве при Ухуде и во всех остальных сражениях, которые произошли в мединский период жизни пророка Мухаммада.

В период правления халифа Омара, он отказался от предлагаемой ему государственной должности и предпочел учить людей основам Ислама. Однако затем он стал кадием (судьей) Сирии. Умер в период правления халифа Османа.

Абу Аййуб аль-Ансари (ум. в 52/672) - один из известных сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине, происходил из племени Хазрадж. Принял Ислам до хиджры, был участником клятвы при Акабе.

После приезда пророка Мухаммада в Медину, все мединцы посчитали себе за честь принять его в своем доме в качестве почетного гостя. Однако пророк объявил о том, что он остановится в том доме, перед которым сядет на землю его верблюд. После этого он отпустил верблюда и животное, пройдя некоторое расстояние, село у дома Абу Аййуба аль-Ансари. В его доме пророк оставался на протяжении 7 месяцев.

Абу Аййуб принял участие в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и других сражениях. После смерти пророка Мухаммада он активно участвовал в деле укрепления Халифата. В период правления халифа Али сражался в его армии против хариджитов. При халифе Муавии он уехал в Египет.

Абу Аййуб заболел и умер в возрасте примерно 80 лет, во время похода армии Халифата на Константинополь, в котором он принял активное участие. Сообщается, что он был похоронен неподалеку от стен Константинополя.

Абу аль-Касим - отец Касима. Так называли пророка Мухаммада по причине того, что он был отцом своего сына Касима, умершего в раннем возрасте (См. **Мухаммад**).

Абу аль-Хасан аль-Ашари (260/873 - 330/985) - выдающийся мусульманский мыслитель. Жил на юге Ирака, в Басре. Является основателем одного из основных мировоззренческих школ правоверного суннитского Ислама - ашаризма. Возможно, его родословная восходила к сподвижнику пророка Мухаммада Абу Мусе аль-Ашари.

Первоначально аль-Ашари был последователем мутазилизма. Однако, к сорока годам, пересмотрел свои убеждения и стал последователем суннитского правоверия.

Абу аль-Хасан аль-Ашари был автором целого ряда книг по различным аспектам исламского вероучения и калама. Его ранние работы были написаны с позиций мутазилизма.

Большим и фундаментальным трудом аль-Ашари является его книга «Китаб аль-Фусул», в котором он подвергает критике учения различных религий (Христианства, Иудаизма, Зороастризма и Брахманизма), различных сект и направлений в Исламе, а также воззрения философов и атеистов. Сходные темы аль-Ашари рассматривал и анализировал в книгах «Китаб аль-Фунун», «Малакат аль-Фаласифа», «аль-Ибана».

Другой известной его книгой является «Аль-Лума фи’р-Радди аля Ахли аз-Зайги ва аль-Бида», в которой он раскрыл мировоззренческие основы ортодоксальной религии. В этой книге он рассмотрел и проанализировал многие проблемы, как например проблему сущности Корана, Божественной воли, возможности лицезрения Аллаха, предопределения, имамата. Эта книга была переведена на европейские языки. Известны также книги аль-Ашари по каламу («Китаб ан-Навадир», «Малакат аль-Исламиййин» и др.).

Помимо этого аль-Ашари написал большое количество других книг по толкованию Корана, проблемам исламского права.

Подробнее о мировоззрении Абу аль-Хасана аль-Ашари и его школе см. **Ашаризм**.

Абу Бакр ас-Сиддик (ум. в 13/634)- ближайший сподвижник и друг пророка Мухаммада, выдающийся общественный и политический деятель, первый Праведный халиф. Пророк называл его Абдуллой, аль-Атиком и ас-Сиддиком. Он роисходил из племени Тайм. Его отца звали Абу Хулафа Осман, а мать - Умм аль-Хайр Сальма.

Абу Бакр одним из первых принял Ислам и всю свою оставшуюся жизнь посвятил его идеалам. Он родился за два года до года Слона (572 г.). Он был добропорядочным человеком, занимался торговлей одеждой и тканью. На этом деле приобрел большое состояние в 40 000 дирхем (арабская серебреная монета), которое полностью потратил на нужды мусульманской общины.

Абу Бакр был близким другом пророка Мухаммада и не расставался с ним на протяжении всей своей жизни. При решении многих жизненно важных проблем пророк часто советовался с Абу Бакром. Арабы даже прозвали его «визирем пророка». Они были почти ровесниками. С самого начала пророчества Мухаммада, Абу Бакр верил каждому его слову. Например, когда пророк объявил о том, что он за одну ночь совершил путешествие из Мекки в Кудс (Иерусалим), откуда состоялось его знаменитое вознесение (См. **Исра и Мирадж**), Абу Бакр первым объявил, что он верит каждому слову Мухаммада, за что тот назвал его ас-Сиддиком (верным).

Находясь в Мекке, Абу Бакр приложил большие усилия для развития мусульманской общины. Он занимался благотворительностью, помогал нуждающимся, выкупал у язычников невольников, которые подвергались с их стороны мучениям. В числе этих невольников были Билал, Хаббаб, Лубайна, Абу Фукайха, Амир и другие.

После начала гонений на мусульман в Мекке, пророк Мухаммад решил отправить Абу Бакра в Эфиопию, куда отправилась значительная часть мусульман. Он выехал в путь, но по дороге встретил одного из влиятельных племенных лидеров Ибн Дукунну, который взял его под свое покровительство и они вместе вернулись в Мекку. Вернувшись в город, Абу Бакр отказался исповедовать веру втайне и продолжил свою активную деятельность, чем вызвал неодобрение Ибн Дукунны. Поэтому он отказался от его покровительства.

Спустя 13 лет после начала пророческой деятельности Мухаммада началась знаменитая хиджра (переселение) мусульман из Мекки в Медину. Одним из последних Мекку покинул пророк Мухаммад, который выехал в направлении Медины вместе с Абу Бакром. Они вместе находились в пещере Саур, где укрылись от преследовавших их язычников. Этот эпизод жизни Абу Бакра нашел отражение в аяте Корана: «Вот они оба были в пещере, вот говорит он своему спутнику: “Не печалься, ведь Аллах с нами”» (9: 40).

После прибытия в Медину, пророк Мухаммад породнился с Абу Бакром, женившись на его дочери Аише.В этом городе Абу Бакр продолжил свою активную деятельность и участвовал во всех важных делах общины. Он, вместе с пророком и другими мусульманами, закладывал основы первой в истории мусульманской государственности. Абу Бакр принял участие в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке, Хайбаре, Хунайне и других сражениях. Абу Бакр был настолько предан идеалам Ислама, что в битве при Бадре бился со своим родным сыном Абд ар-Рахманом, который остался язычником и выступил против мусульман.

В конце жизни, пророк Мухаммад, по состоянию здоровья, не мог возглавлять коллективные молитвы. Поэтому он поручил их проведение Абу Бакру. Именно это обстоятельство стало одним из решающих при выборе Абу Бакра первым Праведным халифом, так как руководство в Божественном деле (молитве), которое было передано ему пророком, означало руководство и земными делами.

После смерти пророка Мухаммада в 11/632 году, ансары (мединские мусульмане) были обеспокоены дальнейшей судьбой молодого мусульманского государства и срочно собрались на месте собрания (сакифе) мекканской семьи Бану Саида. В основном это были хазраджиты, составлявшие большинство ансаров. Они единогласно выступили за выдвижение халифом своего лидера Саада ибн Убады.

Узнав о собрании ансаров в сакифе Бану Саида, Абу Бакр ас-Сиддик, Омар ибн Хаттаб и Абу Убайда Амир ибн аль-Джаррах срочно прибыли туда. В результате дебатов, им удалось убедить ансаров в том, что мухаджиры (мекканские мусульмане) также заинтересованы в дальнейшем укреплении государства и обеспечении безопасности его граждан. Тогда ансары согласились выбрать халифа от представителей племени Курайш, как и было завещано пророком Мухаммадом. Тогда, взявший слово Абу Бакр, выразив свое удовлетворение дебатами выдвинул кандидатуру Омара ибн Хаттаба в качестве халифа. Однако, в ответной речи Омар и Абу Убайда сказали, что сам Абу Бакр более всех достоин звания первопреемника пророка. Они напомнили ему о том, что именно он был спутником пророка в пещере Саур и подвергал свою жизнь опасности ради него. Они еще раз напомнили ему о том, что именно его пророк назначил руководить коллективной молитвой в тот момент, когда сам он был не в состоянии это сделать.

Сказав это, Омар взял за руку Абу Бакра и присягнул ему на верность в качестве халифа. Вслед за ним это сделали Усайд ибн Худайр и Башир ибн Саад. Затем Абу Бакру присягнули все присутствующие. Таким образом, 12 Раби (I) 11 года хиджры Абу Бакр был избран первым Праведным халифом.

На второй день после своего избрания, халиф Абу Бакр принял присягу со стороны народа в мечети Медины. Что же касается Саада Убады, то, чуть позже, и он присягнул халифу, а затем отправился в Сирию, где погиб в одном из сражений.

Несмотря на то, что Абу Бакр был халифом всего лишь 2 года, 3 месяца и 10 дней, ему удалось сделать такие решительные шаги в деле укрепления религии и мусульманской государственности, что значение и роль этого человека в истории Ислама невозможно переоценить.

Одной из самых больших заслуг Абу Бакра в качестве халифа, было сохранение и укрепление мусульманской государственности. Сразу после его избрания халифом, активизировались силы, которые были заинтересованы в развале Халифата. В основном эти действия исходили от различных лидеров племен, которые хотели вернуть Аравию в то состояние племенной раздробленности, которое было в доисламский период. Они также не желали подчиняться центральной власти и платить в казну государства налоги, отказавшись от уплаты закята. Однако уплата закята была одной из основ исламской веры, исполнение которой обязательно для всех мусульман. Поэтому сепаратистские действия некоторых арабских племен были расценены как вероотступничество (ридда). Более того, в различных областях Аравии активизировалась деятельность таких лжепророков, как Мусайлима, Тулайха, аль-Асвад, Саджах.

Несмотря на всю сложность политической обстановки в государстве, халиф Абу Бакр с самого начала своего правления занял самую решительную позицию в борьбе с вероотступниками. Отказавшись даже от самых малейших уступок, он начал с ними войну.

В результате решительных действий, все вероотступники были разгромлены. Халифат снова стал единым и сильным государством, способным отразить любую внешнюю агрессию.

Успех в войнах с вероотступниками позволил мусульманам начать военные действия в Ираке и Сирии против персидских и византийских войск, которые не желали усиления мусульманского государства и активно поддерживали вероотступников. С этого времени начались первые мусульманские завоевания.

Мусульманская армия разгромила в Ираке персов. В самом конце правления Абу Бакра войска Халифата на сирийском направлении подошли к реке Ярмук, где началась крупная и судьбоносная для всей дальнейшей истории битва с крупными силами Византийской империи.

В самый разгар битвы при Ярмуке мусульманская армия получила известие о кончине Абу Бакра. Он был похоронен возле могилы пророка Мухаммада. Перед смертью, он завещал пост главы государства Омару ибн Хаттабу, который и стал после него вторым Праведным халифом.

Будучи халифом, Абу Бакр вел очень скромный образ жизни, имел лишь скудное жалование из государственной казны и земельный участок возле Медины. Согласно его завещанию, пятая часть этого участка была передана государству в качестве пожертвования, а оставшаяся часть была поделена между его детьми. Все личное имущество и оставшиеся денежные средства Абу Бакр также завещал передать в государственную казну.

Абу Бакру также принадлежит заслуга собрания Корана в единую книгу. Он поручил Зейду ибн Сабиту - одному из секретарей пророка Мухаммада, проделать эту работу. Собранный экземпляр Корана был отправлен к жене пророка Хафсе, где хранился до периода правления третьего Праведного халифа Османа, который создал комиссию, во главе с тем же Зейдом ибн Сабитом, для окончательной редакции Корана и размножению его экземпляров.

Абу Давуд (212/827-275/889) - выдающийся мусульманский хадисовед и правовед. Полное имя - Аль-Имам ас-Сабт Саййид аль-Хуффаз Сулейман ибн аль-Ашас ибн Исхак ас-Сиджистани. Его предок - Имран, погиб в битве при Сиффине, сражаясь на стороне Али ибн Абу Талиба. Абу Давуд жил в Басре. Однако часто выезжал в Ирак, Хиджаз, Сирию Египет, Хорасан и Багдад. Обучался хадисам у более чем 300 мухаддисов. В числе его учителей были Абу Салама, Ахмад ибн Ханбаль, Ибн Абу Шейба и многие другие. С ранних лет Абу Давуд проявил себя как блестящий знаток хадисов. Он знал как тексты хадисов, так и цепочки их передатчиков (иснады).

Абу Давуд был автором многих книг по различным аспектам исламского вероучения и права, но самой известной его книгой является сборник хадисов «ас-Сунан», который является одним из самых авторитетных сборников в правоверном суннитском Исламе.

В «ас-Сунане» он, в соответствии со своим методом отбора, отобрал 4800 хадисов из исследованных им 500 000 хадисов. Абу Давуд считал применение в правовых вопросах любого хадиса с разорванной цепью передатчиков («слабого» хадиса) более лучшим, чем следование кыясу (См. **Кыяс**). Поэтому в главах своего сборника хадисов «Сунан» он, наряду с достоверными хадисами, приводил и «слабые» (заиф) хадисы, если не представлялось возможным привести более достоверные по данной теме. Но «слабость» этих хадисов он специально оговаривал.

По стилю составления «ас-Сунан» Абу Давуда напоминает сборник хадисов Бухари «Джами ас-Сахих». Основной целью «ас-Сунана» является доведение до читателя правовых аспектов тех или иных хадисов. Существует несколько списков «ас-Сунана», между которыми имеются незначительные расхождения.

Абу Джахль (погиб в 2/624) - один из влиятельных курайшитов из клана Махзумитов, непримиримый враг пророка Мухаммада. Настоящее имя Амр ибн Хишам аль-Мугира. Абу Джахлем (отцом невежества) же его назвали мусульмане.

Абу Джахль был ровесником пророка Мухаммада. С первых же дней его пророческой деятельности выступил против него и жестоко преследовал первых мусульман в Мекке. Он убил первую мученицу Ислама Сумеййу, которая была матерью известного сподвижника пророка Мухаммада Аммара ибн Йасира. Абу Джахль, был одним из инициаторов бойкота мусульман в Мекке и противился его снятию. Он же предложил выбрать по одному представителю из каждого мекканского клана для убийства пророка Мухаммада, перед его переселением в Медину. Однако это покушение окончилось безрезультатно, так как пророк успел уйти из своего дома.

После хиджры (переселения) мусульман в Медину, Абу Джахль продолжал свою враждебную деятельность против них. Именно он был инициатором первого крупного вооруженного столкновения курайшитов с мусульманами, выступив во главе армии из Мекки для защиты каравана Абу Суфьяна. Узнав о том, что этот караван избежал столкновения и подходил к Мекке он, тем не менее, продолжил поход. Армия курайшитов встретилась с мусульманами возле колодцев Бадр. Однако некоторые мекканцы колебались и не решались вступать в сражение. В ответ, Абу Джахль обвинил их в трусости и распорядился начать сражение. Армия язычников была разгромлена мусульманами, а сам Абу Джахль погиб в этом сражении.

Абу Дуджана (погиб в 13/634) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине и принял Ислам до хиджры. Родом из племени Хазрадж.

После хиджры геройски сражался на полях сражений. В битве при Ухуде рискуя своей жизнью, защищал пророка и получил тяжелое ранение.

Абу Дуджана сражался с вероотступниками в период правления халифа Абу Бакра. Его самоотверженность и бесстрашие, в немалой степени, содействовали победе мусульман над лжепророком Мусайлимой. В этой битве он погиб.

Абу Зарр аль-Гифари (ум. в 31/651) - один из известных сподвижников пророка Мухаммада. Настоящее имя Джундуб ибн Джанада. Происходил из племени Гифар, которое проживало в долине Ваддан, неподалеку от Мекки. Представители этого племени занимались и разбоем на дорогах. Проходящие через эти места караваны курайшитов платили им дань.

Еще до проповедей пророка Мухаммада, Абу Зарр аль-Гифари отрекся от языческой религии своих предков и стал ханифом - последователем авраамического единобожия. Услышав о том, что в Мекке началось пророчество Мухаммада, он приехал туда. Спустя некоторое время, посредством Али ибн Абу Талиба, встретился с ним и принял Ислам. После этого Абу Зарр вернулся к своему племени, и стал знакомить своих соплеменников с личностью пророка и учением Ислама. После этого, многие из них приняли Ислам. А остальные приняли веру после хиджры.

Во время мединского периода жизни пророка Мухаммада, Абу Зарр принял активное участие в жизни мусульманской общины, участвовал в сражениях при Бадре, Ухуде, Хандаке и других битвах. При взятии Мекки мусульманами, был знаменосцем своего племени. После смерти пророка Мухаммада переехал из Медины в Сирию и жил там, в период правления халифов Абу Бакра и Омара.

Абу Зарр придавал большое значение духовной практике, вел набожную и аскетическую жизнь. В период правления халифа Османа, Абу Зарр переехал в деревню ар-Рабзу, где до своей смерти жил в уединении от мирской жизни. Его совершенно не интересовала земная жизнь, и он стремился только к удовлетворению своих духовных потребностей, служению Богу. Он был передатчиком 281 хадиса.

Абу Йусуф (113/731-183/798) - выдающийся правовед ханафитского мазхаба, ученик и последователь Абу Ханифы. Настоящее имя Йакуб ибн Ибрахим аль-Ансари. Родился в Куфе в бедной семье. Получил образование благодаря помощи Абу Ханифы.

Первоначально Абу Йусуф изучал хадисы и право у различных учителей, но затем, в течение 16 лет, учился в Куфе у Абу Ханифы. После смерти своего учителя в 150/767 он приехал в Багдад и получил назначение на должность кади (судьи) от Аббасидского халифа аль-Махди. На этой должности он оставался и в период правления халифов аль-Кади и Харуна ар-Рашида. Его называли «судьей всех судей» (кади аль-кудат). После смерти Абу Йусуфа в 183/798 году на эту должность был назначен его сын Йусуф.

Абу Йусуф отличался большими способностями к логическому мышлению и с легкостью решал юридические проблемы. Однако некоторые критики обвиняли его в чрезмерной апелляции к своему мнению (ар-рай) в решении правовых проблем и близости к правящей династии.

В своем правовом методе Абу Йусуф в первую очередь опирался на ясные смыслы Корана и Сунны. При этом он ссылался аналогичные решения своего учителя Абу Ханифы. Однако, если он не находил дословного решения проблем в первоисточниках и фетвах своего учителя, то решал проблемы на основании метода аналогии (кыяс), предпочтительности (истихсан) и своего мнения (ар-рай).

Абу Йусуф также был автором многих книг по основам мусульманского права, которые стали авторитетными источниками ханафитского мазхаба. Благодаря его деятельности, ханафитская правовая школа стала самой популярной и распространенной в мусульманском мире.

Подробнее о правовых методах ханафитской школы и книгах Абу Йусуфа см. **Ханафитский мазхаб**.

Абу Лахаб (ум. в 2/624) - дядя пророка Мухаммада, отличающийся своей крайней враждебностью к нему и ко всем мусульманам. Один из самых богатых и влиятельных курайшитов. Настоящее имя Абд аль-Узза ибн Абд аль-Муталлиб ибн Хишам. Имя Абу Лахаб (отец огня, обитатель ада) было дано ему мусульманами, в соответствии с аятами Корана.

Абу Лахаб совершил много несправедливостей в отношении пророка Мухаммада, а его жена Умм Джамиль бинт Харб сыпала колючки на дороги, по которым проходил пророк. Когда Мухаммад, в соответствии с ниспосланным ему от Бога откровением (Коран 26: 214), решил начать проповедь Ислама среди своих родственников, Абу Лахаб решительно выступил против него. После ниспослания аята Корана (15: 94), в котором содержится призыв к открытой проповеди Ислама среди мекканцев, пророк Мухаммад взошел на холм Сафа и впервые публично обратился к горожанам с призывом уверовать в единого Бога и страшиться Его наказания. В ответ, Абу Лахаб сказал: «Чтоб тебе пусто было весь этот день! И ради этого ты нас собрал?». В ответ на это пророк Мухаммад получил Божественное откровение:

«Пусть пропадут обе руки Абу Лахаба, а сам он пропал!

Не помогло ему его богатство и то, что он приобрел.

Будет он гореть в огне с пламенем

И жена его (тоже) - носильщица дров;

На шее у нее - (только) веревка из пальмовых волокон» (Коран, 111).

Необходимо отметить, что Абу Лахаб был единственным курайшитом, имя которого упоминается в Коране, в качестве обитателя ада, несмотря на то, что врагов у пророка Мухаммада среди язычников было много.

В последующие годы Абу Лахаб продолжал свою враждебную деятельность по отношению к мусульманам. Он не участвовал в битве при Бадре по причине недоброго сна, который увидела его сестра Атика, но выделил на оснащение и укомплектование армии курайшитов большие средства. После разгрома курайшитов в этом сражении, он был сильно опечален и умер спустя несколько дней. Согласно сообщениям мусульманских историков, к его телу несколько дней не подходили даже его сыновья, и оно испускало зловоние. Затем его похоронили без всяких почестей и церемоний.

Абу Мансур аль-Матуриди (ум. в 333/994) - выдающийся мусульманский мыслитель. Эпоним одного из главных направлений мусульманской ортодоксальной мысли - матуридизма. Родился близ Самарканда, в селении Матурид. Точная дата рождения неизвестна. Возможно, что он происходил из рода сподвижника пророка Мухаммада Абу Аййуба аль-Ансари. Был последователем ханафитской правовой школы. Каламу и фикху обучался у известного ученого Абу Насра Ийада.

Абу Мансур аль-Матуриди был автором целого ряда книг по различным аспектам исламской религии. Самым известным Абу Мансура аль-Матуриди сочинением является «Китаб ат-Таухид» (Книга единобожия), в котором он изложил основы мировоззрения правоверного суннитского Ислама и подверг ожесточенной критике учения различных сект. Помимо этого известно несколько его сочинений, посвященных критике воззрений мутазилитов («Радду Аваили’ль-Адилля лиль Каби ва Баяну Вахми’ль Мутазиля»), карматов («Ар-Радду аля Усули’ль Карамита»), шиитов («Радду Китабу’ль Имама ли Базир-Рафавиза»). Он также был автором трудов по толкованию Корана («Тавилат аль-Куран»), каламу («Китаб аль-Малакат фи’ль-Калам»), фикху («Махаз аш-Шария»).

О мировоззрении Абу Мансура аль-Матуриди и его школе см. **Матуридизм**.

Абу Муса аль-Ашари (ум. в 44/666) - один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада, мусульманский политический деятель. Родом из Йемена. Настоящее имя Абдулла. Вместе со своей семьей принял Ислам еще в Йемене, до знакомства с пророком Мухаммадом. Для знакомства с мусульманами выехал в Эфиопию, где находилась часть мусульманских эмигрантов. Затем, после битвы при Хайбаре, приехал в Медину. Пророк Мухаммад посчитал его принявшим участие в битве, и выделил ему часть военных трофеев. Затем Абу Муса аль-Ашари участвовал в завоевании мусульманами Мекки, битве при Хунайне, походе на Табук. После этого пророк Мухаммад, вместе с Муазом ибн Джабалем, отправил его в Йемен для ознакомления населения с положениями исламской религии. Вернувшись из Йемена, Абу Муса участвовал в Прощальном хадже пророка, а затем поселился в Медине.

После смерти пророка Мухаммада, Абу Муса участвовал в деле укрепления мусульманского государства. Халиф Омар назначил его наместником Хадрамаута (Южная Аравия). Но затем он подал в отставку и отправился на войну в Ирак. Ему было поручено завоевание Нисибина. С этой задачей он успешно справился. После этого халиф Омар назначил его наместником Басры. Находясь на этой должности, Абу Муса хорошо справлялся со своими обязанностями и проводил военные операции. Он сумел победить персов, во главе с Хурмузаном. Сам Хурмузан был пленен и доставлен в Медину к халифу Омару. После победы над этой группировкой персидской армии, Абу Муса занял Хузестан. После потери Хузестана персы попытались взять реванш в битве при Кадиссии, но снова были разгромлены.

После того, как халиф Омар отозвал своего наместника в Куфе Аммара, он назначил туда Абу Мусу аль-Ашари. Однако, через некоторое время, снова вернул его на должность наместника Басры. В 23 году хиджры он сыграл важную роль в захвате иранского города Исфахан мусульманскими войсками. После гибели халифа Омара, Абу Муса, на протяжении 6 лет, оставался наместником Басры. Однако затем, в 29 году, халиф Осман отозвал его и назначил туда Абдуллу ибн Амира.

В 34 году, Абу Муса аль-Ашари снова был назначен наместником Куфы. После убийства халифа Османа он признал власть нового халифа Али, но активного участия в гражданской войне в Халифате не принимал. После битвы при Сиффине, во время третейского суда, был представителем халифа Али. Правда, сам халиф Али не хотел отправлять его на третейский суд, но на этом настояло его окружение. На этом суде Абу Муса объявил о том, что обе противоборствующие стороны неправы и должны подать в отставку, а мусульмане обязаны избрать нового халифа. Дело в том, что, до этого, обе стороны договорились сделать именно это. Однако представитель Муавии Амр ибн аль-Ас отказался признавать неправым Муавию и объявлять о его низложении с поста наместника Сирии. Этим самым он нарушил достигнутую ранее договоренность. После этого шага Амра, шанс на мирное решение проблемы был упущен и гражданская война между мусульманами вспыхнула с новой силой.

После провала на третейском суде, Абу Муса аль-Ашари полностью отошел от политики, уехал в Мекку и до конца своей жизни жил здесь в затворничестве и уединении.

Абу Муса аль-Ашари был прогрессивным и ученым человеком. Будучи наместником Басры и Куфы, он сделал много полезных дел: способствовал развитию наук и образования, построил объекты общественного значения, коммуникации. Сам он был очень набожным и порядочным человеком. Он также был передатчиком хадисов. В его передаче известно около 360 хадисов.

Абу Саид аль-Худри (ум. в 74/693) –

один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Родился в мусульманской семье в Медине, приблизительно за 10 лет до хиджры. Настоящее имя - Саад. Его отец Малик ибн Синан одним из первых в Медине принял Ислам. Он происходил из племени Наджар (это одна из ветвей племени Хазрадж). Абу Саид хорошо разбирался в мусульманском праве, был передатчиком хадисов. В его передаче известно около 2000 хадисов.

Абу Саид участвовал в битве при Ухуде, в которой погиб его отец. Затем участвовал в битвах при Хайбаре, Хунайне, походе на Табук, участвовал в завоевании Мекки. После смерти пророка Мухаммада, при халифах Омаре и Османе, занимался исследованиями в области мусульманского права и издавал фетвы. При халифе Али Абу Саид воевал на его стороне против хариджитов.

Абу Суфьян ибн Харб (ум. в 32/653) - крупный политический деятель, один из лидеров курайшитов. Происходил из мекканского клана Омейядов. Настоящее имя Сарх ибн Харб. Он родился в Мекке, приблизительно за 57 лет до хиджры (ок. 565 г.), в богатой и влиятельной семье. Занимался торговлей, часто ехал с этой целью с караванами в Сирию. Был одним из немногих грамотных людей Мекки, умевшим писать и читать.

Абу Суфьян длительное время был противником мусульман, являлся политическим лидером курайшитов. Все это время, он был сторонником традиционного для арабов уклада жизни и мировоззрения. В то же время, нет ни одного сообщения о том, что он лично пытал мусульман во время гонений.

После хиджры (переселения) мусульман из Мекки в Медину, там начали закладываться основы мусульманской государственности. Совершенно естественно, что курайшиты не были в этом заинтересованы. Поэтому военный конфликт между противоборствующими сторонами становился неизбежен. Во 2 году хиджры большой торговый караван, возглавляемый Абу Суфьяном, возвращался из Сирии в Мекку. Узнав об этом, пророк Мухаммад отдал приказ захватить его. Однако Абу Суфьян узнал о намерениях мусульман и, поменяв маршрут движения, сумел избежать столкновения и благополучно вернулся в Мекку. После возвращения Абу Суфьяна, курайшиты поняли, что после этих событий экономике города может быть нанесен серьезный урон, так как все их торговые пути проходили по территориям, которые находились в непосредственной близости от Медины. Поэтому Абу Джахль и другие лидеры курайшитов решили нанести удар по позициям мусульман. Они снарядили армию из 1000 человек и выступили против Медины. В ответ мусульмане собрали отряд из приблизительно 300 человек. Эта первая мусульманская армия, которую возглавил пророк Мухаммад, встретила мекканцев у колодцев Бадр. В битве при Бадре армия курайшитов была разгромлена. В этой битве погиб Абу Джахль и некоторые другие известные курайшиты.

После этих событий руководство Меккой перешло к Абу Суфьяну. Он сумел подготовить достаточно сильную армию. В 3 году хиджры эта армия выступила против мусульман и сумели нанести им поражение в битве при Ухуде. В этой битве мусульмане понесли тяжелые потери. Был убит Хамза и другие известные сподвижники пророка Мухаммада. После этого успеха Абу Суфьян возглавлял мекканцев вплоть до падения города в 8 году. Он лично возглавлял армии курайшитов в битве при Хандаке и других сражениях. Однако, все усилия Абу Суфьяна, в конечном итоге, были обречены на неудачу, так как исламская религия стала стремительно распространяться в Аравии. Кроме того, политический талант пророка Мухаммада привел к изоляции Мекки, и ее падение стало лишь вопросом времени. Поводом к наступлению десятитысячной мусульманской армии на Мекку стало нарушение Худайбийского мирного договора со стороны союзников курайшитов. Абу Суфьян прибыл в Медину и безуспешно пытался договориться с пророком Мухаммадом возобновить действие мирного договора и спасти город от его завоевания мусульманами. После провала его миссии, он вернулся в Мекку. Накануне завоевания Мекки мусульманами, Абу Суфьян прибыл в лагерь мусульман. Там он связался с дядей пророка Мухаммада Аббасом, который был его другом детства, и они вместе пришли к пророку Мухаммаду. Там Абу Суфьян объявил о принятии Ислама и обговорил условия сдачи Мекки. Пророк Мухаммад обещал защиту всем мекканцам, которые будут находиться в Каабе, в своих дома и доме Абу Суфьяна, при условии, что они не будут сопротивляться мусульманским войскам. После этого исламская армия вошла в Мекку, и город был взят без кровопролития. Войдя в Каабу, пророк Мухаммад сокрушил всех находящихся там идолов и объявил о помиловании всех своих врагов. Став свидетелем безграничного милосердия пророка, мекканцы признали его и приняли Ислам. После принятия Ислама, Абу Суфьян сражался на стороне мусульман в битве при Хунайне, участвовал в осаде Таифа. Затем пророк Мухаммад послал его наместником в Наджран. Абу Суфьян занимал государственные посты и при халифах Абу Бакре и Омаре. В возрасте 70 лет, он находился в составе мусульманской армии, которая вела боевые действия против Византии в Сирии. Его сын Йазид командовал отрядами в битве при Ярмуке, в которой участвовал и Абу Суфьян. Другой его сын Муавия стал основателем династии Омейядов, которая управляла Халифатом на протяжении почти 100 лет.

Абу Суфьян умер в возрасте около 88 лет.

Абу Убайда ибн аль-Джаррах (ум в 18/639) - выдающийся мусульманский полководец и политический деятель, один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада. Настоящее имя Амир ибн Абдулла ибн аль-Джаррах. Он принял Ислам во время мекканского периода жизни пророка. В связи с гонениями на мусульман был вынужден эмигрировать в Эфиопию. Затем, вместе с другими мусульманами, совершил переселение (хиджру) в Медину. Там, он всеми своими силами способствовал укреплению мусульманской государственности, героически сражался против врагов мусульман. Он принял участие во всех битвах, которые произошли в то время.

Абу Убайда обладал такой непоколебимой верой, что встретившись со своим отцом Абдуллой в битве при Бадре (он воевал против мусульман на стороне язычников), он сразился с ним и убил его. В ранний период становления Ислама такие случаи отмечены на примере многих сподвижников Мухаммада. Например, Абу Бакр сражался со своим сыном, Мусаб ибн Умайр - со своим братом, Омар ибн Хаттаб - со своим дядей. Согласно мусульманской традиции именно по этому поводу пророку Мухаммаду от Бога был ниспослан следующий аят: "Ты не найдешь людей, которые веруют в Аллаха и в последний день, чтобы они любили тех, кто противится Аллаху и Его посланнику, хотя бы они были их отцами, или сыновьями, или их братьями, или их родом. У этих написал Аллах в их сердцах веру и подкрепил их духом от Него и введет их в сады, где внизу текут реки, вечно пребывающими там. Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом" (58: 22).

На протяжении всего мединского периода жизни пророка Мухаммада, Абу Убайда был вместе с ним. А после его смерти, он выразил обеспокоенность за судьбу молодого мусульманского государства и, наряду с Абу Бакром и Омаром, участвовал в качестве представителя мухаджиров в собрании под шатром Бану Сакифа, где содействовал избранию Абу Бакра первым Праведным халифом.

Абу Убайда также обладал полководческим талантом. С самого начала войн Халифата с Ираном и Византией, он отправился на фронт и, в значительной мере, способствовал успехам мусульманской армии.

В битве при Ярмуке (13 г.х.) он был назначен халифом Омаром командующим войсками и, под его руководством мусульмане разгромили византийские войска. После этой победы Абу Убайда развил успех и, захватив Фахль и Басан, подошел к Дамаску и взял город в 14 году хиджры. Затем под его командованием были завоеваны Хомс, Иерусалим, и другие города в Сирии. Благодаря этим победам Византия навсегда потеряла власть над Сирией.

В 18 году хиджры, в Сирии разразилась эпидемия чумы, которая положила конец жизни Абу Убайды.

Абу Ханифа (80/699-150/767) - Выдающийся мусульманский мыслитель и правовед, эпоним самого распространенного в Исламе правоверного суннитского мазхаба Ханафи. Полное имя Имам Аазам, Ан-Нуман ибн Сабит аль-Куфи. Подробнее см. **Ханафитский мазхаб**.

Абу Хурайра ад-Дауси (ум. в 57/676) - один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Настоящее имя - Абд ар-Рахман ибн Сахр. В доисламский период его звали Абд аш-Шамсом (Рабом Солнца). Принял Ислам в период битвы при Хайбаре и переехал из Йемена в Медину. С этого момента и до самой смерти пророка Мухаммада он не разлучался с ним. Абу Хурайра был одним из самых ярких личностей среди тех сподвижников, которые посвятили себя изучению наследия пророка. Они собирались перед мединской мечетью и внимательно изучали каждое его слово, каждый его шаг, а также совершенствовали свою духовную практику. Этих людей называли людьми Суффы (См. **Ахль ас-Суффа**). Абу Хурайра обладал хорошей памятью и стал одним из самых известных повествователей хадисов. В его передаче известно более 5000 хадисов.

Умер в Медине в возрасте 78 лет.

Авлия - множественное число от слова «вали»,которое употребляется в значении «покровитель», «святой». Авлия - это люди, проводящие все свои дни в постоянных молитвах, ведущие праведный образ жизни, избегающие совершения грехов, совершенствующие свой духовный мир постоянным поминанием Аллаха. О таких людях упоминается в Коране: «Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведают они горя. Тем, которые уверовали и были богобоязненны, предназначена радостная весть [о доле благой] в этой жизни и будущей - слова Аллаха не подлежат отмене - это и есть великое преуспеяние» (10: 62-64).

В среде народных масс святые люди часто становятся объектом различных суеверий. К их могилам совершается паломничество, люди верят, что они могут помочь им изменить предопределение или излечить от различных болезней. Однако такие суеверия противоречат положениям исламской религии, согласно которым все это находится в исключительной компетенции Аллаха. Паломничество на могилы умерших праведников, вера в то, что они могут помочь в различных людских проблемах является нарушением исламской доктрины о строжайшем единобожии. В Коране говорится: «Следуйте [, муслимы,] за тем, что ниспослано вам от вашего Господа, и не берите помимо него других покровителей. Но вы редко об этом помните!» (7: 2).

В то же время, святым праведникам Аллах может давать состояние сверхестественного чуда и озарения (См. **Карама**).

Аврад - См. **Вирд**.

Ад - древний языческий народ, проживающий в песчаных горах Йемена и упоминающийся в аятах Корана 51: 41-42. Несмотря на увещевания и призывы к вере в единого Бога со стороны посланного к ним пророка Худа, они отвергли его и продолжали пребывать в язычестве. За свое упрямство и беззаконие Аллах уничтожил их ураганным ветром, который бушевал над ними в течение семи ночей и восьми дней без перерыва. Подробнее см. **Худ**.

Адам и Хавва - Адам и Ева. Первые люди на земле, предки всего человечества. Первым Аллах сотворил Адама: «Я установлю на земле наместника». Тогда ангелы, говоря о потомках Адама, спросили у Аллаха: «Разве Ты установишь на ней того, кто будет там производить нечестие и проливать кровь?..». На это Он ответил: «Поистине, Я знаю то, чего вы не знаете» (Коран, 2: 30).

Выполняя повеление Аллаха, ангелы вылепили человека из глины, смешанной с водой. Необожженная сухая глина, из которой был сотворен первый человек, называется «сал-сал». Это условное обозначение первичного материала, из которого был сотворен человек.

Затем, спустя некоторое время, Аллах одухотворил его. После этого Аллах показал ангелам умственные способности Адама: «О Адам! Сообщи им имена их. И когда он сообщил им имена их, то Он сказал: “Разве я вам не говорил, что знаю сокрытое на небесах и на земле, и знаю то, что вы обнаруживаете, и то, что скрываете?”» (Коран, 2: 33). То есть, Адам сообщил ангелам по имени каждую окружающую вещь, либо их имена, либо же имена всех будущих своих потомков. После этого Аллах повелел всем ангелам поклониться человеку. Этот акт был символическим признанием верховенства человека и его величия перед всеми творениями Бога. Только находящийся там Иблис (дьявол), природа которого отличалась от природы ангелов (он был джинном), отказался поклониться человеку и признать величие человека. Этим самым Иблис отказался выполнить приказ Аллаха и стал неверным (См. **Иблис**).

Аллах поселил Адама в раю. Однажды, когда Адам находился во сне, Аллах сотворил для него жену Хавву (Еву) из его левого ребра. Затем он сказал им: "О Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправедных" (Коран, 2: 35). Однако Иблис обманул Адама и его жену, говоря: «Ваш Господь запретил вам это дерево только для того, чтобы вы не стали ангелами или бессмертными» (Коран, 7: 20). Они вкусили плоды этого дерева и тогда «...обнажились их срамные места, и они стали прилеплять на себя райские листья» (Коран, 7: 22). После совершения этого греха, Аллах сказал им: Разве Я не запрещал вам это дерево и не говорил вам, что сатана для вас явный враг?» (Коран, 7: 22). Адам и его жена пожалели о своем поступке и, раскаиваясь, ответили: «Господи наш! Мы обидели самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток» (Коран, 7: 23). Аллах ответил: «Низвергнитесь! Одни для вас враги для других. Для вас на земле местопребывание и пользование на время» (Коран, 7: 24).

Далее, в исламской традиции имеются повествования о том, что Адам сошел на землю на острове Цейлон, а Хавва - в Джидде (Аравия). На протяжении 200 лет они раскаивались и молили Аллаха простить их. Их мольбы была приняты Аллахом. Он простил им совершенный грех (Коран, 20: 122) и обязал их совершить хадж. Выполняя это повеление Аллаха, Адам и Хавва встретились после долгой разлуки в долине Арафата. Прибыв на территорию современной Мекки, Адам приступил к строительству Каабы, после чего регулярно совершал хадж.

Затем Адам и Хавва отправились в сторону современной Сирии, где у них родилось многочисленное потомство, от которого пошло все человечество. Они говорили на разных языках. Когда у Адама родились дети, а затем внуки и правнуки, он стал пророком и учил их основам религии. Адам получал от Аллаха откровения посредством ангела Джибрила. Ему были посланы свитки (сухуф), в которых содержались религиозные предписания для первых людей. В некоторых преданиях говорится, что Адам прожил 2000 лет, а Хавва умерла через сорок лет после его смерти. Адама в исламской традиции называют также Абу аль-Башар (отец человечества). Об истории некоторых сыновей Адама см. **Кабил и Хабил**, **Шит**.

Адат - обычаи, присущие различным народам. Их возникновению способствуют различные аспекты общественной жизни. Некоторые ученые в области исламского права отводили адату определенную роль в регулировании общественных отношений. Однако при этом оговаривалось, что адат не должен противоречить шариату. Те же адаты, которые противоречат исламскому праву, попадают в разряд отвергнутых, как об этом говорится в аяте Корана: «Когда же они совершают какой-либо мерзкий поступок, они оправдываются так: "И наши отцы поступали так же, и Аллах велел нам [поступать] именно так". А ты [, Мухаммад,] отвечай: "Воистину, Аллах не велит совершать поступков мерзких. Неужели вы станете возводить на Аллаха то, о чем не ведаете?"» (7: 28).

Аджал - рок, окончание определенного срока, время, наступление которого неизбежно. В исламском вероучении неизбежное окончание срока жизни, отпущенного каждому живому существу (в частности, человеку) Аллахом. Жизнь любого живого существа находится во власти Аллаха и смерть может наступить только с Его позволения: «Ни один человек не умрет, кроме как с дозволения Аллаха, в предписанный [Им] срок. Тому, кто возжелает вознаграждения в земной жизни, Мы дадим его в этой жизни. А тому, кто возжелает вознаграждения в жизни будущей, дадим его тогда. Мы вознаградим благодарных [Нам]» (Коран, 3: 145).

Понятие рока непосредственно связано с проблемой предопределения (См. **Кадар и каза**). По этой причине среди различных мусульманских мировоззренческих школ существовали разные мнения. Так, мутазилиты считали, что жертва преднамеренного убийства умирает не своевременно. То есть, если бы этот человек не был бы убит, то он продолжал бы жить еще некоторое время. Эту точку зрения не разделяли правоверные мусульмане-сунниты, которые считали, что жертва убийства должна была лишиться жизни именно в ту самую минуту, когда она была убита, так как это было предопределено Аллахом. Однако в этом случае убийцу необходимо арестовать и подвергнуть соответствующему наказанию.

Аджир - вознаграждение за выполненное дело. В исламском вероучении, это те блага (необязательно материальные), которые Аллах дает как в земной, так и в следующей жизни, своим богобоязненным рабам, взамен на их молитвы, посты, праведное поведение, терпение, расходование материальных средств на Его пути, за ведение джихада во имя Него и т.д.

Об аджире упоминается в нескольких аятах Корана:

- «Я не прошу у вас вознаграждения за следование новой религии. Вознаградит меня лишь Господь [обитателей] миров» (26: 177-180);

- «…потом Мы обратим его в нижайшее из низших [состояние], за исключением тех, которые уверовали и вершили добрые дела. Им уготовано неиссякаемое вознаграждение» (95: 5-6);

- «Вознаграждение же в будущей жизни лучше для тех, которые уверовали и богобоязненны» (12: 57).

Аджрадиты - приверженцы одной из умеренных хариджитских сект, отколовшихся от надждитов. Основателем секты был Абд аль-Карим ибн Аджрад, который был в числе выступивших против Наджда (См. **Надждиты**). Он примкнул к Атие ибн аль-Асваду и уехал в Систан.

Аджрадиты допускали, что люди, которые не примкнули к их борьбе, могут быть верующими. В этом они отличались от азракитов. Они также не считали обязательным переселение (хиджру) своих сторонников из тех регионов, население которых не принимало их убеждений. Но они считали это желательным. Аджрадиты запрещали убивать мирных людей и конфисковать их имущество, и допускали убийство только солдат официальной армии, которые воевали с ними.

Адль - исламский термин, в широком смысле означающий «справедливость». Термином Адль аль-Иляхи обозначается принцип Божественной справедливости. Этот принцип лег в основу доктрины Адля, которая является одной из основополагающих в каламе мутазилитов и в вероучении шиитов (Подробнее см. **Мутазилиты**, **Шииты**). Имя Аль-Адль также является одним из прекрасных имен Аллаха.

В исламском праве термином «адиль» обозначается человек, свидетельство которого признается действительным на основании его личных положительных качеств.

Адн - Эдем. Одно из самых прекрасных мест рая. Здесь будут пребывать в вечном блаженстве пророки, шахиды (мучеников во имя веры) и другие праведные людей. Адн упоминается в различных аятах Корана, например:

- «Аллах обещал верующим, и мужчинам и женщинам, райские сады, где текут ручьи, и они вечно пребудут там, а также [обещал] им прекрасные жилища в садах вечного [блаженства], а милость Аллаха превыше [всего упомянутого]. Это и есть великое преуспеяние» (9:72);

- Воистину, те, которые уверовали и вершили добрые деяния, они - наилучшие из созданий. Воздаяние им у их Господа - сады вечности, в которых текут ручьи. Они пребудут там во веки веков. (98: 7-8).

В сборниках хадисов Бухари и Муслима есть хадисы, в которых говорится о том, что в садах Адна праведники смогут созерцать лик Аллаха (Бухари, Тафсир 55; Муслим, Иман 296).

Часть толкователей Корана (Замахшари, Байдави) считала, что Адн - это название конкретного места в раю. Это может быть город, дворец или река. Однако другие считали, что это название части райских садов. Были и такие, которые считали, что Адном называется вообще весь рай.

Азаб аль-Кабр - испытание и наказание в могиле. Суд, который происходит в могиле сразу после смерти человека. См. **Кабр**.

Азазил - Азазел, одно из имен дьявола (См. **Иблис**). Это имя не встречается в Коране и основных сборниках хадисов. Тем не менее, его можно встретить в некоторых исламских источниках, где высказывается предположение, что Азазил - это первое имя дьявола. Скорее всего, это имя проникло в исламскую литературу из древних израильских преданий (См. **Исраилият**).

Азан *-* призыв на намаз, который громко провозглашается муэдзином для оповещения мусульман о наступлении времени очередной ритуальной молитвы. Для этого, в правоверном Исламе, муэдзин обращается лицом в сторону Мекки, прикладывает руки к ушам и громко восклицает: «Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ашхаду ан ля иляха илляллах! Ашхаду ан ля иляха илляллах! Ашхаду анна мухаммадан расулу-ллах! Ашхаду анна Мухаммадан расулу-ллах! Хаййа аля-с-салат! Хаййа аля-с-салат! Хаййа аля-ль-фалах! Хаййа аля-ль-фалах! Аллаху акбар! Аллаху акбар! Ля иляха илляллах!». [Перевод: Аллах велик (4 раза)! Свидетельствую, что нет божества кроме Аллаха (2 р.)! Свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха (2 р.)! Спешите на молитву (2 р.). Спешите к доброму делу (2 р.)! Аллах велик (2 р.)! Нет божества кроме Аллаха) (1 р.)]. При произнесении слов «Хаййа аля-с-салях! Хаййа аля-с-салях! Хаййа аля-ль-фалях! Хаййа аля-ль-фалях!» следует поворачивать голову направо и налево.

Помимо этого, при оповещении о наступлении рассветного намаза, мусульмане-сунниты после слов «Хаййа аля-ль-фалах!» говорят слова: «Ас-салату хейрун минан наум!» (Молитва лучше сна). Согласно хадисам, Билал аль-Хабаши будил этими словами пророка Мухаммада, которому они так понравились, что он позволил употребить их в утреннем азане.

Шииты же после слов «Хаййа аля-ль-фалах!» 2 раза произносят: «Хаййа ала хайриль амаль» (Спешите к совершению праведных деяний). Также у шиитов позволяется произносить после слов «Ашхаду анна Мухаммадан расулу-ллах!» слова «Ашхаду аннна Алиййун вали уллах» (Свидетельствую, что Али приближенный Аллаха). Однако эти шиитские формулировки отвергаются суннитскими улемами, которые считают их поздними нововведениями. Еще одной особенностью шиитского варианта азана является двухкратное произнесение слов «Ля иляха илляллах!» в конце азана.

Азан должны читать те люди, которые обладают красивым и звучным голосом. Распевать его нужно не спеша. Но это распевание не должно переходить в подобие музыки. Во время чтения азана, мусульмане должны его слушать. Когда муэдзин произносит слова «Хаййа аля-с-салат!» и «Хаййа аля-ль-фалах!» мусульманам рекомендуется сказать следующие слова: «Ла хаула ва ла кувва илла биллах» (Нет силы и могущества кроме как у Аллаха).

Намаз стал для мусульман обязательным в Мекке с 9-го года от начала пророчества пророка Мухаммада (См. **Салат**). Однако в то время формы призыва народа к молитве еще не было. Дело в том, что там они были гонимы и собирались на молитвы в нужное время без призыва.

После переезда в Медину мусульмане друг друга звали на молитву словами «ас-Салату Джамлатун» (собирайтесь на намаз). Но после стремительного распространения Ислама официальная форма призыва на молитву стала необходимостью. С этой целью пророк Мухаммад позвал своих сподвижников на совет. Одни предложили звонить в колокола, другие дуть в трубу, третьи разжигать костры. Однако пророк отверг эти предложения, так как это были обычаи христиан, иудеев и зороастрийцев. После дебат все они разошлись по домам. Среди сподвижников был Абдулла ибн Зейд, который той же ночью увидел во сне, что какой-то человек в зеленном одеянии подошел к нему и научил его приведенным выше словам и порядку выполнения азана. Утром он пошел к пророку Мухаммаду и рассказал ему об этом. Затем оказалось, что приблизительно такие же сны увидели многие его сподвижники, в том числе и Омар. Выслушав их, пророк одобрил эту форму призыва на молитву и поручил Абдулле ибн Зейду научить Билала аль-Хабаши словам азана, так как тот обладал очень красивым голосом. Согласно исламской традиции человек, которого увидели сподвижники во сне, на самом деле был посланным Аллахом ангелом Джибрилом. Таким образом, Билал стал первым муэдзином в истории Ислама. После этого азан стал призывом к молитве для мусульман в Медине, а затем во всем мире.

Произнесение азана перед намазом является весьма желательным (сунна муаккада), но необязательным деянием.

Азар - отец пророка Ибрахима. Согласно преданию, он был язычником и занимался изготовлением и продажей идолов. О нем упоминается в аяте Корана: «[Вспомни, Мухаммад,] как Ибрахим сказал своему отцу Азару: "Неужели ты поклоняешься идолам как богам? Воистину, я вижу, что ты и твой народ находитесь в явном заблуждении"» (6: 74-75).

Однако, некоторые известные исламские толкователи (например, Суюти, который ссылался на свидетельство Ибн Аббаса) считали, что на самом деле Азар был не родным отцом Ибрахима. Его родным отцом был Тарух, который умер до достижения Ибрахимом совершеннолетия (См. **Ибрахим**).

Азраил - ангел смерти. В Коране и хадисах он называется не Азраилом, а Маляк аль-Мовтом (См. **Маляк аль-мовт**).

Азракиты - приверженцы одной из самых радикальных хариджитских сект. Основателем азракизма был Нафи ибн аль-Азрак (ум. в 66/685). Они обязывали всех своих последователей участвовать в вооруженной борьбе против законных властей. Уклоняющихся от борьбы они объявляли неверными и убивали. Азракиты объявили неверными всех мусульман, которые не разделяли их убеждений и призывали к их убийству. Нафи ибн аль-Азрак даже разрешил убивать женщин и детей противника. Они также считали любого мусульманина, совершившего тяжкий грех, неверным. Таких людей они объявили вышедшими из Ислама и пребывающими вечно в аду. Даже дети их противников были объявлены ими обитателями ада. Территорию, на которой жили другие люди, азракиты объявили территорией войны (См. **Дар аль-Ислам и** **Дар аль-Харб**). В настоящее время этой секты не существует.

Аиша бинт Абу Бакр (ум. в 56/676) –

одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных, дочь Абу Бакра ас-Сиддика. Родилась приблизительно в 612 году в Мекке. Стала мусульманкой с малых лет.

Ее брак с пророком Мухаммадом был заключен в 620 году в Мекке. Это произошло после заключения его брака с Саудой бинт Зама. Но в дом мужа она перешла спустя 2 года. В то время ей было 9 или 10 лет. В тоже время, имеются также и другие исторические сообщения о возрасте Аиши к моменту брака с пророком Мухаммадом. У Ибн Хишама и некоторых других историков имеется информация о том, что Аиша была в числе первых принявших Ислам людей, а это означает, что в момент брака ей было 15 лет. Кроме того, некоторые историки и исследователи приводят данные о том, что до пророка к ней посватался Джубайр ибн Мутим, и ей было приблизительно 17 лет.Исторические хроники также содержат информацию о сестре Аиши Асме, которая умерла в возрасте 100 лет, в 73 году хиджры. Это означает, что во время хиджры ей было 27 лет. В то же время, известно, что Аиша была младше Асмы на 10 лет. А это, в свою очередь, означает, что к моменту ее брака с пророком Мухаммадом ей было 17 лет.

Этот брак еще больше скрепил узы дружбы между пророком Мухаммадом и Абу Бакром ас-Сиддиком, который имел большое влияние и почет в ранней мусульманской общине.

Пророк очень любил Аишу и называл ее Хумейрой. После хиджры, она была участницей многих сражений, в которых она оказывала помощь раненным мусульманским бойцам.

Значительным событием в жизни Аиши была история с возведенной на нее клеветой со стороны лицемеров, когда она во время похода на племя Бану Мусталик, по объективным причинам отстала от каравана и вернулась в расположение мусульманских войск с Сафваном, который случайно встретил ее и проводил обратно. Это послужило поводом для распространения в ее адрес недобрых слухов. Она переживала из-за возведенной на нее клеветы и, вернувшись в Медину, заболела. На протяжении целого месяца Аиша оставалась в доме своего отца. Наконец, пророк Мухаммад получил от Бога откровение о невиновности Аиши, и она была полностью оправдана (Коран, 24: 1-10).

Пророк Мухаммад провел последние дни своей жизни в доме Аиши и умер у нее на руках.

Значительным событием в ее жизни, спустя много лет после смерти пророка Мухаммада, стала битва Джамаль (Верблюжья), в которой она оказалась вовлеченной в гражданский конфликт с халифом Али. Этот конфликт произошел по независящим от них обстоятельствам. После победы Али в этой битве, он с почестями отправил ее в Медину. Аиша тоже уважала Али. После его убийства она оплакивала его.

Аиша была способной и грамотной женщиной, обладала хорошей памятью. В последние годы своей жизни она занималась выдачей фетв по различным проблемам мусульманского права относительно состояний женщин. Ее познания помогали решать многие проблемные вопросы среди мусульман. Аишу даже считают одной из основоположниц мусульманского права. Она также отличалась многими добродетельными качествами характера, благородством, благочестием, набожностью. В ее передаче известно около 2200 хадисов. Аиша умерла в Медине в период правления халифа Муавии ибн Абу Суфьяна.

Айин (перс.) - обряд, мероприятие. В суфизме так называют коллективные зикры. Формы их исполнения различные, поэтому в разных тарикатах они называются по разному (См. **Зикр**).

Аййам ат-Ташрик - одиннадцатое, двенадцатое и тринадцатое числа месяца зульхиджа, когда мусульмане совершают жертвоприношения и возвеличивают Аллаха.

Аййуб - Иов. Один из пророков (наби) Аллаха, который был послан к народу Израиля. Его родословная восходила к пророку Исхаку. Аййуб отличался многими добродетельными качествами характера, однако известность он получил вследствие своего безграничного терпения и стойкости: "...Мы нашли его терпеливым. Прекрасный раб! Воистину, он обращается [во всем к Аллаху]" (Коран, 38: 44).

Аййуб жил в Шаме (Сирии) и был очень богатым человеком. Он также отличался своей праведностью, искренней верой в Бога, благочестием и всегда помогал всем нуждающимся. Аллах сделал Аййуба своим пророком, и он вел проповеди религии в Сирии. У него было несколько сыновей и дочерей. Все они жили в любви и согласии.

Однажды Аллах решил испытать Аййуба. За короткое время он лишился всех своих богатств. Известие об этом принес ему шайтан, который вошел в обличие пастуха. Однако Аййуб стойко перенес это испытание, ответив ему, что все его богатства принадлежат Аллаху, который может это все отобрать у него, так как на все Его воля.

Затем Аллах послал на Аййуба следующее тяжелое испытание. В местности, где они проживали, произошло сильное землетресение, погибли все его дети. Это известие принес ему шайтан, который на этот раз вошел в обличие детского учителя. Аййуб тяжело перенес это горе, но смирился с волей Аллаха и ответил, что шайтану не удастся сбить его с истинного пути, так как и его дети были даны ему Аллахом, который в любой момент может их отнять у него.

Следующим испытанием Аййубу было тяжелое заболевание. Его состояние ухудшалось с каждым днем, и он уже не мог двигаться. Все родственники покинули его. Верной Аййубу оказалась только его жена, которая ухаживала за ним. И на этот раз Аййуб восславил Аллаха и покорился Его воле. Тогда шайтан распространил в городе слухи о том, что его заболевание настолько опасное, что может перейти и на других горожан. Тогда горожане прогнали Аййуба с его женой из города. Они обосновались в одном из его пригородов. Болезнь Аййуба продолжалась семь лет, но он ни разу не пожаловался на свою судьбу. Шайтан же безуспешно пытался уговорить его жену покинуть его.

В один из дней, когда болезнь Аййуба еще более обострилась, он обратился с мольбой к Аллаху: "Воистину, меня постигла напасть, а ведь Ты - милостивейший из милостивых" (Коран, 21: 83). Аллах принял его мольбу и послал к нему ангела Джибрила, который обрадовал его вестью о том, что Аллах щедро вознаградит его за терпение и стойкость перед всеми несчастьями, которыми Он испытывал его. Аллах вернул Аййубу его здоровье, богатство и детей:

- "Мы вняли его мольбе, устранили поразившую его напасть и даровали ему по Нашей милости [новую] семью [взамен прежней] и вдобавок столько же [родни еще] - в назидание поклоняющимся [Аллаху]". (Коран, 21: 84).

- "Мы оживили его детей , удвоив их число, как милость от Нас и как назидание для благоразумных" (Коран, 38: 43).

Аййуб прожил долгую жизнь, и Аллах даровал ему способность совершать некоторые чудеса.

Айка - народ, который не принял миссию пророка Шуайба и объявил его лжецом (См. **Шуайб**). По этой причине их постигло суровое наказание от Аллаха. Об этом повествуется в аятах Корана 26: 176-184.

Акаба - название холма между Меккой и Миной. На этом месте произошли события, которые сыграли исключительную роль в распространении Ислама. Здесь, через 12 лет после начала пророческой деятельности Мухаммада, во время хаджа, двенадцать представителей мединских племен Хазрадж и Аус (10 от Хазраджа и 2 из Ауса) встретились с ним и дали ему клятву верности и признали его главенство. Они обязались веровать в единого Бога, не воровать, не прелюбодействовать, не клеветать и не убивать своих детей. Это событие получило название «первой клятвы Акабы». Спустя год, на тринадцатый год после начала пророчества Мухаммада, на паломничество приехало 500 мединских паломников, среди которых было 75 мусульман. Они тайно встретились с пророком Мухаммадом и поклялись защищать его и его приближенных так же, как самих себя. Это событие получило название «Второй клятвы Акабы». После этих событий началось переселение мусульман из Мекки в Медину. См также **Мухаммад**.

Акика - благодарственная жертва, которая приносится Аллаху после рождения ребенка.

В доисламской Аравии арабы язычники приносили в жертву животное только в случае рождения мальчиков. Но пророк Мухаммад изменил этот обычай. В одном из хадисов Аиша говорила: «Пророк обязал нас резать две овцы при рождении мальчиков, и одну овцу при рождении девочек» (хадис из сборника Ибн Маджа). Из сообщений той же Аиши известно, что пророк Мухаммад зарезал жертвенных животных на седьмой день после рождения каждого из своих внуков - Хасана и Хусайна.

Акику можно сделать, начиная от рождения ребенка, и до достижения им совершеннолетия. Однако, в соответствии с Сунной пророка, лучше всего это сделать на седьмой день после рождения ребенка. В жертву должно быть принесено здоровое животное, без видимых физических недостатков. Мясо жертвенного животного можно есть всем желающим, в том числе членам семьи новорожденного. Однако часть этого мяса нужно отдать нуждающимся людям.

В ханафитском мазхабе акика является мубахом и мандубом (См. **Мубах** и **Мандуб**). В других 3 суннитских мазхабах она является сунной (См. **Сунна**).

Алавиты - См. Нусайриты.

Алиды - потомки Али ибн Абу Талиба. Наиболее известными Алидами являются потомки его сыновей Хасана, Хусайна и Мухаммада ибн аль-Ханафии. Алидов, потомков Хасана, называют шарифами, а потомков Хусайна - саййидами.

Сторонники Алидов от их имени на протяжении нескольких столетий вели борьбу против властей Халифата и других мусульманских государств. Они верили, что с приходом Алидов к власти на земле воцарится царство покоя и справедливости. Особое значение придавалось миссии «сокрытого» (каим) имама - потомка Али, который не умер и должен был вернуться и возглавить шиитов. Каждая шиитская секта видела «сокрытым» имамом (каимом) своего лидера. Эти воззрения привели к образованию в недрах шиизма различных мистических учений.

В ходе вооруженной борьбы, различным ветвям Алидов удавалось прийти к власти в различных регионах мусульманского мира. Ими были созданы различные государства в Йемене, Северной Африке, Иране. Могилы наиболее известных Алидов являются объектом паломничества шиитов.

Али Зайн аль-Абидин (38/658-133/750) - потомок пророка Мухаммада и Али ибн Абу Талиба. Его также называли Саджадом (коленопреклоняющий) за его набожность. Родился в Медине. Его отцом был Хусайн ибн Али, а матерью Шахзанан, которая была дочерью последнего Сасанидского шаха Ирана Йездигерда III.

Али Зайн аль-Абидин был единственным сыном Хусайна, который остался в живых после трагедии в Кербеле, где погиб его отец, родственники и приближенные (См. **Хусайн ибн Али**). В результате тех кровавых событий он был пленен и отправлен к халифу Йазиду I в Дамаск. Затем халиф освободил его и отправил в Медину.

В целом, Али Зайн аль-Абидин не принимал активного участия в политической жизни Халифата и занимался передачей хадисов, толкованием Корана, правом (фикхом) и другими религиозными науками. Его современники говорили о нем, как об одном из самых образованных и набожных людей.

Шииты почитают Али Зайн аль-Абидина как своего четвертого непогрешимого имама.

Али ибн Абу Талиб (погиб в 40/661) - выдающийся политический и общественный деятель, двоюродный брат и зять пророка Мухаммада, его ближайший сподвижник, четвертый Праведный халиф. Его также называли Абу Хасаном, Абу Турабом и Хайдаром. Пророк Мухаммад назвал его Муртадой - заслужившим довольство, избранным. Еще одним именем, которым назвал его пророк в одном из хадисов, было Маула (это слово имеет много значений, например, хозяин, любимый).

Во время своего халифата, Али получил титул Амир аль-Муминин (глава правоверных). Его отцом был Абу Талиб, матерью Фатима бинт Асад, дедом Абд аль-Муталлиб.

С малых лет Али ибн Абу Талиб находился возле пророка Мухаммада. Он был одним из первых принявших Ислам людей. Али принял религию в 10 лет и всю свою жизнь отдал служению идеалам Ислама. Пользовался уважением, братской любовью пророка, которому он был предан.

Али не отлучался от пророка Мухаммада на протяжении всего мекканского периода его жизни. Накануне хиджры, мекканцы попытались убить пророка. Однако когда они вошли в его дом, обнаружили там Али, который, рискуя своей жизнью, занял его место и отвлек внимание заговорщиков. Сам же пророк уже выехал в направлении Медины.

Мекканцы не убили Али и отпустили его. После этого он тоже уехал в Медину и был рядом с пророком во всех его делах. Первым боевым испытанием для Али была битва при Бадре (2 г.х.), где он был знаменосцем. Непосредственно перед битвой он сразился один на один с одним из лидеров мекканских язычников Валидом ибн Мугирой и убил его. Затем он поспешил на помощь Абу Убайде, который оказался в сложном положении и убил его противника. Али в немалой степени способствовал победе мусульман в этом сражении. За героизм его прозвали "Лев Аллаха". Пророк подарил ему меч с раздвоенным лезвием, который назывался «Зульфикар». После победы при Бадре ему, в качестве военного трофея, были переданы меч, щит и один верблюд.

После битвы при Бадре, Али женился на Фатиме - дочери пророка Мухаммада. От этого брака на свет появились его трое сыновей - Хасан, Хусайн и Мухсин, и двое дочерей - Зайнаб и Умм Кульсум.

В битве при Ухуде (3 г.х.), в ходе которой мусульмане потерпели неудачу, Али защищал пророка от бойцов противника, которые пытались убить его. В этом сражении он получил ранения, но остался жив.

В 6 году хиджры Али особо отличился в сражениях с иудеями в оазисе Хайбар, которые вынашивали планы нападения на мусульман. Только благодаря его самоотверженности и полководческому таланту мусульмане сумели одержать победу и захватить этот оазис.

Али был знаменосцем мусульманской армии, которая завоевала Мекку в 8 году хиджры. После того, как мусульмане взяли город под полный контроль, пророк Мухаммад, вместе с ним, сокрушил идолов Каабы.

В 8 году хиджры, после взятия Мекки, против мусульман выступили несколько племен, в числе которых были племена Хавазин и Сакиф. В решающем сражении, мусульмане с большим трудом сумели вырвать победу. В этой битве Али также способствовал победе и уверенно сражался, когда казалось, что мусульмане вот-вот потерпят поражение.

Али был рядом с пророком Мухаммадом до самой его смерти. Когда Абу Бакр был избран первым Праведным халифом, он был занят подготовкой похорон пророка.

Али отличался не только своими боевыми качествами, но и мудростью, и ученостью. Все свои лучшие качества он проявлял и после смерти пророка, всеми силами способствуя укреплению Халифата и развитию мусульманского общества.

В период правления второго Праведного халифа Омара, Али был одним из самых доверенных и приближенных ему людей. Омар часто советовался с ним по различным государственным вопросам и оставлял его вместо себя, если он по каким-то причинам выезжал из Медины. В тот период Али исполнял обязанности верховного кадия (судьи) Халифата. Непосредственно перед своей смертью, Омар назвал Али одним из шести кандидатов на должность главы государства. Однако на Совете "шести" халифом был избран Осман.

В период правления третьего Праведного халифа Османа, Али продолжал свою деятельность в качестве верховного судьи (кади), и был одним из самых доверенных и приближенных людей халифа. В конце правления Османа в Халифате вспыхнул мятеж анархистов. Они прибыли в Мекку и убили его. Али, в период осады дома Османа, всеми доступными ему способами, пытался отвести от него опасность и вел тяжелые переговоры с мятежниками. Он даже отправил двоих своих сыновей Хасана и Хусайна на защиту халифа.

В результате убийства Османа политическое положение в Халифате осложнилось и установилось фактическое безвластие. В этих тяжелых условиях, Али было предложено возглавить государство. Несмотря на то, что он долго отказывался от власти, в конце концов, вынужден был уступить, так как в противном случае ситуация в Халифате могла полностью выйти из-под контроля. Таким образом, в 35/656 году Али стал четвертым Праведным халифом.

Али пришел к власти в самый трудный и тяжелый период Халифата. В государстве уже фактически началась гражданская война и, несмотря на все его усилия, он не мог остановить этот процесс. Народ и сподвижники пророка, возмущенные убийством Османа, требовали от Али немедленного наказания мятежников. С другой стороны и мятежники обладали достаточными военными силами, и справиться с ними было не так просто. Поэтому Али оказался между двух огней и пытался решить проблему постепенно. Первым делом он попытался заручиться доверием всех сподвижников и лидеров провинций. Однако, в 36 году, Басре произошли события, которые перечеркнули все надежды Али на урегулирование положения в государстве. Туда начали стекаться представители различных сил, которые выступали с требованиями мести за убийство Османа. Там же находилась жена пророка Мухаммада - Аиша, которая прибыла туда с караваном из Мекки. Для того чтобы не допустить беспорядков, Али выступил со своей армией в Басру. Но он не хотел кровопролития и провел переговоры с Аишой, а также другими влиятельными сподвижниками - Тальхой и Забайром. Казалось, что конфликт решится мирным путем. Однако находившиеся в городе мятежники, участвовавшие в убийстве Османа, не были заинтересованы в мирном исходе конфликта и спровоцировали между сторонами обычный бытовой конфликт, который привел к крупной битве, которая была названа "Верблюжьей" (Джамаль).

Несмотря на победу в этом сражении войск Али, политическое положение в государстве после этой победы еще более осложнилось. Против власти Али также выступили различные группы в Египте, Ираке. Однако самое серьезное сопротивление халиф Али встретил в лице правителя Сирии Муавии ибн Абу Суфьяна из рода Омейядов, который к тому времени превратился в достаточно влиятельного и популярного человека. Он отказался признавать Али в качестве халифа.

В ответ Али двинулся на него и стороны сошлись в решающем сражении при Сиффине в 37 году. Армия Муавии оказалась в сложном положении и стала терять свои позиции. Тогда сирийцы нанизали на кончики копий листы Корана и призвали Али к Божьему суду. Али пошел им навстречу и тоже склонился к мирному решению проблемы на третейском суде. Однако этот суд окончился безрезультатно. Более того, недовольные этим решением часть сторонников Али отошли от него и образовали секту хариджитов, которые выступили как против Али, так и против Муавии.

В 38 году Али выступил против хариджитов и разгромил их в битве при Нахраване. Однако этот разгром не решил проблемы ликвидации этой мятежной группировки. Более того, хариджиты стали популярными среди определенной части общества в Халифате. Представители этой группировки проникли во все сферы общественной и политической жизни. Немало их было и в армии самого халифа Али. Постепенно они стали использовать тактику партизанской борьбы, заговоров, совершать террористические и диверсионные акции. Эта проблема превратилась в серьезный дестабилизирующий фактор для многих поколений последующих мусульманских правителей.

Воспользовавшись расколом в лагере Али, Муавия перешел к активным действиям. В 38 году его полководец Амр ибн аль-Ас захватил Египет. В 39 году сирийцы уже атаковали Ирак. В 40 году войска Муавии вошли в Хиджаз и Йемен. Но затем армия халифа Али сумела остановить это наступление и отбросить сирийцев назад. Но в ходе боев они получили известие о трагической гибели халифа Али ибн Абу Талиба, который пал от руки хариджитского убийцы Ибн Мулджама, который отомстил, таким образом, ему за поражение при Нахраване.

После этого, сторонники Али присягнули его сыну Хасану. Но Хасан ибн Али понимал, что расклад сил в государстве складывается не в его пользу. Поэтому он начал вести переговоры с Муавией о передаче власти последнему. В результате, Муавия в 41 году хиджры приехал в Куфу. Аль-Хасан передал все свои полномочия новому халифу и вместе со своим братом аль-Хусайном уехал в Медину.

Этим событием завершился период правления Праведных халифов, и государство стало монархическим. Пришедший к власти Муавия основал династию Омейядов, которые оставались у власти почти 100 лет.

Али ибн Абу Талиб был одним из самых больших знатоков Корана, тафсира, хадисов, фикха. Всем этим наукам он научился непосредственно у пророка Мухаммада, который высоко ценил Али как способного и грамотного человека. Али знал наизусть весь Коран и был одним из секретарей пророка, который записывал и запоминал полученные Мухаммадом от Бога Откровения (вахй). Даже став руководителем государства он не оставлял занятий наукой и поощрял ее развитие. В частности он основал школу в Медине. Преподавателем арабского языка в этой школе он назначил Абу Асвада ад-Дуали, коранических наук - Абд ар-Рахмана ас-Сулами, естественных наук - Кумейла ибн Зияда. Находясь у власти, Али продолжал выдавать правовые предписания (фетвы).

Али также обладал многими личными положительными качествами. Он был храбр, бесстрашен, стойко переносил все тяготы и лишения в своей жизни. Никогда не падал духом и не терял надежды. Он всегда целеустремленно шагал вперед и добивался своей цели. Так было, как в период жизни пророка Мухаммада и первых трех халифов, так и в период его правления Халифатом, когда несмотря на всю сложность и неоднозначность политического положения, Али продолжал бороться до последнего, пока не был сражен предательским ударом хариджитского убийцы.

В шиизме личности Али и его потомкам придается особое значение. Он рассматривается как единственный законный наследник пророка Мухаммада, который получил от него ясное указание на руководство общиной. В шиизме Али - знаток и передатчик эзотерических знаний, руководитель, полномочия которого даны ему самим Богом. И в дальнейшем руководство (имамат) переходит исключительно от одного его потомка к другому. Шииты считают Али своим первым непогрешимым имамом. В среде «крайних» шиитов Али даже рассматривается в качестве воплощения самого Бога. Все указанные положения шиизма отвергаются суннитами.

Али ибн Муса (148/765-203/818) - потомок пророка Мухаммада и Али ибн Абу Талиба, Его отцом был Муса ибн Джафар (Казим). Его также звали Резой. Али ибн Муса был одним из самых известных знатоков Корана, хадисов и мусульманского права. Был также известен как блестящий полемист. Жил в Медине.

Халиф аль-Мамун (198/813-218/833) поначалу проводил политику сближения с Алидами. Для этого он пригласил Али ибн Мусу (Резу) из Медины в свою резиденцию в Мерве. Более того, халиф объявил его своим преемником. Дочь аль-Мамуна была замужем за Али ибн Мусой, а свою вторую дочь он выдал за его сына Мухаммада ибн Али.

Однако затем, против политики халифа выступили другие представители Аббасидов, которые даже попытались сместить халифа аль-Мамуна от власти, провозгласив в Багдаде халифом его дядю Ибрахима ибн аль-Махди. Такой поворот событий заставил аль-Мамуна срочно выехать в Багдад. Он взял с собой и Али ибн Мусу, но тот умер по дороге, в городе Тус. Есть предположения о том, что он был умерщвлен по приказу аль-Мамуна.

Шииты почитают Али ибн Мусу (Резу) как своего восьмого непогрешимого имама. Его гробница находится в Мешхеде, и стала объектом паломничества шиитов.

Али ибн Мухаммад (212/827-254/868) - потомок пророка Мухаммада и Али ибн Абу Талиба. Его отцом был Мухаммад ибн Али. Его также называли Наги и Хади. Али ибн Мухаммад был знатоком Корана, хадисов и мусульманского права.

Али ибн Мухаммад жил в Медине, однако затем халиф аль-Мутаваккиль (232/847-247/861) вызвал его в Самарру, где находилась его резиденция. Здесь Али ибн Мухаммад умер в 254 году. Есть предположения о том, что он мог быть умерщвлен по приказу халифа, так как тот остерегался Алидов и рассматривал их как своих политических противников.

Шииты почитают Али ибн Мухаммада как своего десятого непогрешимого имама.

Аллах - создатель и управитель всего сущего бытия. Помимо Него никто не обладает этими качествами. Существование Аллаха является необходимым для мироздания, а его отсутствие невозможным. Он является самодостаточным. У Аллаха нет равных и в этом выражается Его абсолютное единство.

Аллах - имя собственное, соответствующее истинному Богу, Творцу и Господу всего сущего, обладателю всех превосходных имен и качеств, Единому, Единственному (уникальному). Имя "Аллах" образуется из определенного артикля "Аль" и слова "Илях", которое имеет значение "тот, кому поклоняются", "достойный поклонения". Артикль "Аль" указывает на Единственного истинного Бога, достойного поклонения. Необходимо отметить, что слово Аллах не имеет формы множественного числа и всегда произносится в единственном числе.

Слово аль-Илях было известно еще древним семитам, предкам современных арабов и евреев. Древние семиты называли Бога Элох (Элоах). Это слово встречается в Ветхозаветной книге "Бытие", где одним из имен Бога является именно Элох(им). В то же время, на языках различных народов единый Бог называется различными именами. Однако все эти имена относятся только к Нему.

Аллах вечен и не имеет начала и конца. Постижение Его человеческим разумом невозможно. Однако некоторые Его атрибутивные качества поддаются приблизительному описанию категориями человеческого понятийного аппарата. То есть, например, можно говорить о Его существовании или совершенстве.

Умозрительные методы обоснования бытия Аллаха и пророческие откровения

В Коране можно встретить множество призывов созерцать феномены этого мира, размышлять над ними: «Поистине, в небесах и на земле - знамения для верующих! И в вашем творении и в рассыпанных Им животных - знамения для людей убежденных, и в чередовании ночи и дня, и в том, что ниспослал Аллах с неба из пропитания и оживил им землю после ее смерти, и в направлении ветров - знамения для людей, обладающих умом». (45:3-5).

Во все времена люди обладали знанием о существовании Творца и Создателя мира. Часто к такому выводу приходили интуитивно, так как древние мыслители пытались объяснить вопросы о происхождении и существовании мира, человека и его места в нем. Однако, признавая существование единого начала, древние мыслители часто не придавали Ему личностных атрибутов и представляли Его бесконечно удаленным от мира. Примитивное, мифологическое сознание древних людей также не давало возможности многим из них правильно поставить вопросы по различным проблемам и правильно ответить на них. В Коране говорится о том, что все люди, в том числе и язычники, знают о существовании Единого Творца, однако наряду с ним они поклоняются и лжебогам:

- «Oн - тoт, ктo пycкaeт вac в пyть пo cyшe и пo мopю; a кoгдa вы бывaeтe нa кopaбляx ... и oни тeкyт c ними пpи xopoшeм вeтpe, и paдyютcя oни eмy; пoйдeт бypный вeтep, и пoдoйдeт к ним вoлнa co вcex cтopoн, и пoдyмaют oни, чтo иx yжe oкpyжилo, - тoгдa oни взывaют к Aллaxy, oчищaя пpeд Hим cвoю вepy: "еcли cпaceшь Tы нac oт этoгo, мы бyдeм блaгoдapными". A пocлe тoгo, кaк Oн иx cпac, вoт, - oни злoчинcтвyют нa зeмлe бeз пpaвa. O люди, вaшe злoчинcтвo - пpoтив вac caмиx, кaк пoльзoвaниe ближaйшeй жизнью; пoтoм к Haм вaшe oбpaщeниe, и Mы cooбщим вaм тo, чтo вы дeлaли». (10: 22-23);

- «”Mы пoклoняeмcя им (т.е. языческим богам) тoлькo, чтoбы oни пpиблизили нac к Aллaxy близocтью”. Aллax paccyдит мeждy ними в тoм, в чeм oни pacxoдятcя!» (39: 3).

Наблюдения над природой и смыслом существования с одной стороны, и размышления о сущности бытия с другой, были присущи древним философам. Как пример этого можно привести Фалеса, Анаксимандра, Анаксимена и других мыслителей. Задавшись вопросом, откуда все возникает и во что все превращается, они искали начало и изменения всех вещей. Отказ от признания в мировоззренческой доктрине древнего мира единого личностного властного начала привел к тому, что, по словам Аристотеля: «Большинство первых философов считало началом всего одни лишь материальные начала, а именно то, из чего состоят все вещи, из чего они возникают и во что как в последнее они, погибая, возвращаются…». Например «Фалес утверждал, что началом всего является вода… Анаксимен же и Диоген считают, что воздух первее воды и из простых тел принимают его за начало». Сам же Аристотель считал, что в основе бытия лежит некая первоматерия, в основе которой лежат 4 материальные стихии: огонь, воздух, вода и земля.

Аналогичное мировоззрение можно наблюдать в древнеиндийском обществе. Как и у древних греков, цепь их умозрительных рассуждений проходила в плоскости материального. Небу и земле вначале приписывались лишь физические свойства - необъятность, ширь, плодоносность. Земле приписывают такие качества, как «дающая мед», «полная молока». Земля и небо вначале рассматриваемые как независимые существа, вскоре вступили в тесные отношения. На Землю стали смотреть как на родящую мать, оплодотворяемую небом.

Однако те же древние греки и индийцы понимали, что проблема возникновения сущего бытия не может быть объяснена только материей, так как объяснить многообразие феноменов в мироздании только этой причиной невозможно. Поэтому они ввели понятие второй первопричины - бога. Однако этот бог не является аналогом монотеистического понимания Бога. Он является лишь неличностным формообразующим началом. Отношение материи и бога характеризуются у некоторых античных философов как отношения ремесленника и сырья, из которого он собирается вылепить формы. Другие (например, Аристотель) отождествляли безличного бога с движением, считая, что его функция заключается лишь в роли двигателя, приводящего в движение все мировые процессы.

Таким образом, в мировоззрении древних обществ в вопросе о первопричинах мироздания, в большинстве случаев имел место дуализм материи и безличного бога. Одновременно шел процесс слияния этих понятий путем персонификации материальных образов. Все материальные объекты и процессы персонифицировались и им придавались Божественные (в основном антропоморфные) атрибуты.

Однако умозрительные наблюдения древних мыслителей не ограничивалось только указанными выше результатами. Некоторые люди, отвечали на все интересующие греческих или индийских философов вопросы с других позиций. Ярким примером этого является описанная в Коране история размышлений пророка Ибрахима, который путем умозрительных заключений пришел к идее существования единого Бога-Творца. Об этом в частности упоминается в следующих аятах Корана: «И когда его (Ибрахима) покрала ночь, он увидел звезду и сказал: «Это Господь мой!». Когда же она закатилась, он сказал: «Не люблю я закатывающихся». Когда он (Ибрахим) увидел месяц восходящим, он сказал: «Это Господь мой!» Когда уже тот зашел, он сказал: «Если Господь мой меня не поведет на прямой путь, я буду из людей заблудившихся. Когда же он увидел солнце восходящим, то сказал: «Это Господь мой, он больший!». Когда же оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я не причастен к тому, что вы придаете Ему в сотоварищи. Я обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и землю, поклоняясь Ему чисто и я не из многобожников» (6: 76-79).

Как видно из этого аята, характерной отличительной чертой размышлений Ибрахима являлось то обстоятельство, что он исходил из необходимости властной и всемогущей сущности Творца. Весь ход его рассуждений заключался в том, обладает ли властью над мирозданием тот или иной объект природы? Достойны ли материальные сущности феноменального мира того, чтобы их персонифицировали и делали божествами? Ведь без единого цементирующего начала в мироздании невозможно его существование, невозможна гармония отношений между различными проявлениями материального бытия. Подобный ход рассуждений проходит лейтмотивом во многих сурах Корана.

Кораническая история размышлений Ибрахима сильно отличается от хода размышлений и подходов к сущности бытия мыслителей древней Греции и Индии. Ибрахим не допускает мысли о том, что материальные объекты могут быть первопричиной мира. Весь ход его рассуждений строится на том, что все материальное имеет конец. Но то, что конечно не может обладать атрибутами Божественности. При этом Ибрахим задается вопросом о том, кто же является Создателем материального мира и, одновременно с этим, лейтмотивом проходит и мысль о том, кто владеет мирозданием. То есть важнейшим аспектом размышлений Ибрахима был вопрос о Божественной власти. Этим самым ход его рассуждений резко контрастирует с ходом рассуждений древних греческих и индийских мыслителей, которые не ставили проблему власти в своих рассуждениях.

Вопрос о том, кто владеет вселенной, привел Ибрахима к внутреннему озарению, осознанию им единого Бога, который владел всеми Божественными атрибутами и был конкретным личностным Творцом, а не безличным абсолютом древних философий. Ибрахим не строил сложных философских систем, но простота его подхода к вопросу о первопричине вселенной привела его к великой идее, которая позднее легла в основу монотеистического мировоззрения всего человечества. Именно этому мировоззрению было суждено пережить все умозрительные наблюдения и теории древних философов и стать достоянием самых широких масс многих народов мира.

Необходимо отметить, что согласно исламским первоисточникам, осознание существования Аллаха и знания о нем приходили к человечеству не только путем умозрительных заключений и размышлений над сущностью мироздания. Творец в различные времена посылал к различным народам мира Своих посланников (пророков), которые проповедовали идеи единобожия и приносили различным обществам более конкретные знания об Аллахе и Его атрибутах. Пророкам Бог посылал эти сведения путем откровений (вахй).

Ортодоксальная мусульманская доктрина называет первым пророком человечества Адама, а последним Мухаммада. Общее же количество Божьих посланников было довольно значительным, но в Коране называются имена только 25 пророков. Ими являются Адам, Идрис, Нух, Худ, Салих, Лут, Ибрахим, Исмаил, Исхак, Йакуб, Йусуф, Шуайб, Муса, Харун, Давуд, Сулейман, Аййуб, Зулькифл, Йусуф, Ильяс, Аль-Йаса, Закария, Йахйа, Иса, Мухаммад. Относительно пророчества Узайра, Локмана и Зулькарнайна, имена которых также называются в Коране, однозначных утверждений в среде мусульманских ученых нет.

Божьи посланники не были наделены даром знания сокровенного. Однако им было дано Откровение от Аллаха. Ошибка в передаче ими Божественного руководства исключена. Но они могли ошибаться в случае самостоятельного принятия решения, не санкционированного Божественным откровением. Но в этом случае Аллах поправлял их ошибки.

В соответствии с аятом Корана: "Не различаем мы между кем бы то ни было из Его посланников" (2: 285), мусульманам предписывается не ставить различий между Божьими посланниками. Однако миссии пророков были различными. Все они были отправлены к своим народам, и только последний пророк Мухаммад выступил с миссией ко всему человечеству и принес последнее Божественное руководство - Коран. В связи с этим ему отводится особое место в исламской религии, которая имеет мировой статус.

Именно в пророческих Откровениях имеются все сведения о личностных качествах и атрибутах Аллаха.

Сущность, атрибуты и имена Аллаха

Бытие Аллаха непостижимо для человеческого разума. В отличие от сотворенной Им природы, Он сам не сотворен никем. Его бытие происходит из Него самого, и не существует ничего подобного Ему. Аллах создал все сущее бытие из ничего и привел все это в упорядоченное состояние. То есть, все мироздание и все формы бытия находятся между собой в состоянии неразрывной связи и гармонии. Он также управляет всеми процессами и событиями в сотворенном мире. Аллах также является творцом всех форм жизни и поддерживает их жизнедеятельность. В то же время, Аллах установил для всех людей, животных, растений определенный срок жизни. Конечными во времени являются также все объекты неживой природы.

Все в мироздании совершается только по воле Аллаха, который способен сделать абсолютно все. Только Он обладает абсолютной волей и могуществом. Ничто не происходит без Его ведома. Аллах видит и слышит абсолютно все непостижимым для человека образом, и ничто невозможно скрыть от Его взора. Он является единственным истинным Хозяином всего сущего.

Кроме Аллаха других богов не существует. По этой причине единственным объектом для служения и поклонения является только Он. Аллах запрещает служение лжебогам. Служение Аллаху возвышает человека, освобождает его от рабства и преклонения перед различными мифическими образами, силами природы или другими людьми. Язычество, суеверия, поклонение и страх перед сотворенными стихиями и мифическими персонажами являются тягчайшими грехами перед Аллахом, которые Он не прощает. Однако в случае искреннего раскаяния человека Аллах прощает его.

Все правоверные мусульманские улемы единогласны в том, что все попытки постижения сущности Аллаха человеческим разумом или чувствами не могут привести к положительным результатам и являются запретными (харам). То есть, человеку не дано постигнуть Творца, так как ничто не является подобным Ему (Коран, 112: 1-5). Человек может постигнуть своими органами чувств только осязаемые предметы материального мира, а его разум способен анализировать только доступные ему феномены окружающего бытия. Но ничем подобным Аллах не является и сотворенный Им мир не является Его частицей. Поэтому постигнуть Аллаха невозможно. Человек должен только уверовать в то, что Аллах сам открыл о себе в Священных писаниях, которые приносили человечеству Его посланники (пророки).

Как уже говорилось выше, существование Аллаха не противоречит доводам разума. Но в то же время в Коране и хадисах имеются указания на некоторые личностные и атрибутивные качества и свойства Аллаха. Примером таких аятов из Корана являются нижеследующие:

- «...a зeмля вcя в Егo pyкe в дeнь вocкpeceния, и нeбeca cкpyчeны Егo дecницeй» (39: 67);

- «И cкaзaли иyдeи: "Pyкa Aллaxa пpивязaнa!" У ниx pyки cвязaны, и пpoкляты oни зa тo, чтo гoвopили. Heт! Pyки y Heгo pacпpocтepты: pacxoдyeт Oн, кaк жeлaeт. И кoнeчнo, y мнoгиx из ниx низвeдeннoe тeбe oт твoeгo Гocпoдa тoлькo yвeличивaeт зaблyждeниe и нeвepиe» (5: 69);

- «O Иблиc, чтo yдepжaлo тeбя oт пoклoнeния тoмy, чтo Я coздaл Cвoими pyкaми?» (38: 75);

- «...чтoбы плылa oнa нa Haшиx глaзax в вoздaяниe тoмy, кoгo oтвepгли» (54: 14);

- «Извинитe и oтвepнитecь, пoкa пpидeт Aллax co Cвoим пoвeлeниeм. Пoиcтинe, Aллax мoщeн нaд кaждoй вeщью!» (2: 109);

- «He oтгoняй тex, кoтopыe взывaют к Гocпoдy иx yтpoм и вeчepoм, cтpeмяcь к ликy Егo!» (6: 52)

- «И пpoчитaй тo из книги Гocпoдa твoeгo, чтo oткpытo тeбe; нeт мeняющeгo Егo cлoвa, и никoгдa ты нe нaйдeшь пoмимo Heгo зaщиты. (18: 27).

Все эти моменты являются лишь общим описанием Божественных качеств, применительно к человеческим понятиям. Поэтому эти места из исламских первоисточников нельзя понимать буквально. Большинство мусульманских улемов считали эти указания недоступными разумению и были уверены, что в них заключаются аллегории. Поэтому, на основании таких аятов, матуридиты и ашариты считали, что Аллах обладает извечными атрибутами, которые разделяются на личностные (Сифат аз-Затия), и связанные с Его проявлениями в сотворенном Им мире (Сифат ас-Субутия). Другие (салафиты) считали, что нельзя для объяснения этих аятов вводить иносказания, но необходимо принять их как есть, не вникая в их суть. То есть, по их мнению, Бог имеет руки и лик, но они не являются подобием человеческих, а Его гнев или способность говорить, также не являются аналогичными человеческим, а присущи только Ему непостижимым разуму образом.

В исламской традиции также существует понятие атрибутивных имен Аллаха. Все эти имена выражают качества Аллаха, которыми Он выражает свое присутствие в сотворенном мире. То есть, несмотря на множественность имен Аллаха, все они принадлежат только Ему. Их нельзя уподоблять качествам творений. Известен следующий хадис пророка Мухаммада, который содержится в сборниках Бухари и Муслима: «У Аллаха девяносто девять имен, сто без одного. Тот, кто станет перечислять их - войдет в Рай». Но число имен Аллаха не ограничивается девяносто девятью, потому что у Аллаха есть имена, не упомянутые в Коране и Сунне. Ахмад ибн Ханбаль, и другие улемы, в своих сборниках приводят хадис, в котором пророк обращался с мольбой: «О, Аллах! Обращаюсь к Тебе каждым из Твоих имен, которыми Ты нарек Себя, или которые Ты ниспослал в Своей Книге, или которыми Ты открыл Себя кому-либо из Своих творений, или которые ведомы только Тебе...».

Например, именами Аллаха являются упомянутые в Коране Ар-Рабб (Господь), Ар-Рахман (Милостивый), Ар-Рахим (Милосердный), Аль-Хайй (Живой), Аль-Ахад (Единый) и т.д. (Подробнее см. **Асма аль-Хусна**).

Относительно проблемы сущности и атрибутов Аллаха см. также **Матруридизм,** **Ашаризм**, **Мутазилизм**, **Салафизм**.

Алп (тур.) - рыцарь, храбрец. Имя или титул, который давался древними тюрками самым отважным воинам. После принятия Ислама чаще перед именем тюркского воина, участвующего в сражениях за веру, стояла приставка «Гази», которое заменило «Алп».

Аль-Акса - См. Масджид аль-Акса.

Альяса - Елисей. Один из пророков (наби), который был послан к народу Израиля после пророка Ильяса (Илии), имя которого упоминается в аятах Корана 38:48 и 6: 86. Они оба призывали народ следовать законам Тауры (Торы) и шариату Мусы (Моисея).

Пророк Ильяс призывал народ Израиля к вере на протяжении многих лет, однако они не слушали его и, в конце концов, изгнали из страны. Они стали поклоняться идолу по имени Ваал. По этой причине Аллах сурово наказал их. В стране началась засуха, голод. Дело дошло до того, что спасаясь от голода, заблудшие израильтяне стали есть мертвечину.

После всех постигших их несчастий, они снова позвали к себе пророка Ильяса, выслушали его и вернулись в веру. Аллах отвел от них несчастья. Но вскоре часть из них снова отошла от веры в Аллаха, стала поклоняться идолам и совершать аморальные поступки. Тогда пророк Ильяс ушел от них и стал проповедовать веру среди других израильских племен. Одно из них уверовало и приняло пророка. Ильяс остановился у них в доме одной женщины, сыном которой и был Альяса. Он был тяжело больным юношей. Его мать попросила помолиться о его выздоровлении Аллаху. Ильяс выполнил ее просьбу, и Аллах излечил ее сына. После своего чудесного излечения, Альяса не оставил Ильяса и до конца его жизни не разлучался с ним. Он выучил под его руководством Тауру.

После смерти Ильяса Аллах сделал Альясу пророком. Он призывал свой народ к вере в Аллаха, однако они отвергли его. В то время между различными израильскими племенами разгорелась борьба за власть. Начались междоусобицы, которые ослабили их. Аллах направил на них бедствие в лице ассирийцев, которые завоевали земли израильтян и увезли в рабство значительную часть из них. Пророк Йунус (Иона) родился в одной из этих семей в Ниневии.

В дальнейшем израильтяне в некоторых случаях покорялись Альяса, а в некоторых восставали против него. Аллах даровал ему способность совершать чудеса. Перед своей смертью Альяса позвал к себе Зулькифла и, в соответствии с волей Аллаха, назначил его своим преемником.

Амина бинт Вахб - мать пророка Мухаммада, дочь Вахба ибн Абд аль-Манафа. Происходила из знатной и влиятельной курайшитской семьи. Ее отец был лидером клана Зухра. Точная дата рождения и смерти Амины неизвестна. Однако она умерла, предположительно, около 577 года от рождества пророка Иисуса.

Амина обладала многими добродетельными качествами. Лидер клана Хашимитов Абд аль-Муталлиб решить женить своего сына Абдуллу на ней. От этого брака родился Мухаммад. Однако его отцу не суждено было увидеть его. Он выехал в Сирию и достигнув Йасриба (Медины) умер, когда Амина еще была беременна. Таким образом, Мухаммад родился сиротой.

Спустя несколько лет, Амина забрала своего шестилетнего сына и выехала с ним в Йасриб (Медину). Там они посетили могилу Абдуллы. В этой поездке с ними была и бывшая служанка Абдуллы Умм Айман. Оставшись в Йасрибе на протяжении одного месяца, они выехали обратно в Мекку. Однако, по пути, Амина тяжело заболела и умерла в аль-Абве, которая находилась между Мединой и Меккой.

Аммар ибн Йасир (погиб в 37/658) - один из самых известных сподвижников пророка Мухаммада. Его отец был родом из Йемена, а затем переехал в Мекку, где и родился Аммар.

Аммар принял Ислам и посещал собрания в доме Аркама. Вместе с ним религию приняли его отец и мать. Как и многие мусульмане, он и его семья подверглись жестокому обращению со стороны курайшитов. Но положение его семьи было еще более тяжелым, так как его отец не был мекканцем, а мать была служанкой Махзумитов. Поэтому ее хозяева подвергли ее и Йасира жестоким пыткам, чтобы они отказались от Ислама. Однако вера ранних мусульман была настолько сильной, что они стойко переносили любые пытки и расценивали их как благо для себя. В конце концов, их мучители настолько ожесточились, что убили их. Первой была убита мать Аммара Сумейя, которая стала первым человеком в Исламе, которая пала мученической смерью во имя своей веры. Сам Аммар также неоднократно подвергался унижениям и пыткам со стороны язычников.

Спасаясь от преследований, Аммар одним из первых совершил переселение (хиджру) в Медину. Там он принял участие в укреплении мусульманского государства и участвовал во всех сражениях мусульман со своими врагами - от битвы при Бадре, до Табука.

После смерти пророка Мухаммада, в период правления первого халифа Абу Бакра, Аммар воевал против вероотступников в Йамаме. А второй Праведный халиф Омар, назначил его наместником Куфы. На этой должности он находился около двух лет, а затем был сменен Абу Мусой аль-Ашари.

В период правления третьего Праведного халифа Османа, Аммар также был одним из доверенных его людей. По поручению Османа, он отправился в Египет для изучения там политической обстановки и приехал обратно с неутешительными известиями о начале мятежа в этой провинции.

При четвертом Праведном халифе Али, Аммар признал его власть и сражался на его стороне во время гражданской войны в Халифате. Погиб в битве при Сиффине.

Амр ибн аль-Ас (ум. в 43/664) - видный политический деятель Халифата, полководец, один из сподвижников пророка Мухаммада.

Амр был одним из влиятельных курайшитских лидеров и на протяжении длительного времени действовал против мусульман. Именно он был послан курайшитами к эфиопскому негусу Наджаши, чтобы добиться пленения и выдачи эмигрировавших в эту страну мусульман. Однако эта миссия провалилась.

После переселения (хиджры) мусульман из Мекки в Медину, Амр сражался против них в битвах при Бадре, Ухуде и Хандаке. После битвы "у рва" (Хандак) он понял, что дальнейшее противостояние с мусульманами не имеет никакого смысла и обречено на поражение. После подписания Худайбийского мирного договора (8/629 г.), Амр, вместе с Халидом ибн Валидом, прибыл к пророку Мухаммаду в Медину и объявил о принятии Ислама.

Незадолго до завоевания Мекки мусульманами, пророк Мухаммад узнал о том, что против них намереваются выступить племена Джузам, Лахм, Кудаа, Амила и Узра. В ответ на это, он распорядился собрать против них добровольцев из числа мухаджиров и ансаров. Во главе этого отряда он поставил Амра ибн аль-Аса. Увидев приближение мусульманских войск, вооруженные силы этих племен не решились вступить с ними в сражение и рассеялись. А Амр, вместе со своим отрядом, вернулся в Медину.

После завоевания Мекки мусульманами, Амр ибн аль-Ас был послан пророком Мухаммадом для разрушения идола Сува, который почитался арабами-язычниками. Затем, по поручению пророка Мухаммада, он был послан в Оман, где передал его письмо правителю этой области. Там он оставался вплоть до смерти пророка Мухаммада.

В период правления первого Праведного халифа Абу Бакра, Амр успешно воевал с вероотступниками, а затем пошел на войну с Византией. Там он участвовал в сражениях на сирийском направлении и отличился в битвах при Ярмуке, взятии Дамаска и Аджнадейна, принял участие в завоевании Палестины. Здесь проявился полководческий талант Амра, который полностью реализовался при завоевании мусульманами Египта. Инициатором этого военного похода на Египет был именно Амр ибн аль-Ас, который попросил об этом халифа Омара. Халиф, после некоторого колебания, согласился дать разрешение на этот поход. Он отправил к нему на помощь войска под командованием Зубайра ибн Аввама. Получив подкрепление, Амр перешел в наступление и сумел сломить сопротивление византийского наместника Египта Мукавкаса. В скором времени весь Египет, и даже часть Северной Африки, оказалась под контролем армии Халифата.

После этих успехов, халиф Омар назначил Амра наместником Египта. Однако в период правления халифа Османа, об Амре стали поступать жалобы и он был смещен с этой должности в связи с нарушениями в налоговой сфере. После этого он временно отдалился от политики. Несмотря на свою обиду, он не выступил против Османа когда в Халифате начался период потрясений (фитна). В этот момент он находился в Палестине.

После прихода к власти халифа Али, Амр снова занялся политической деятельностью. Он поддержал правителя Сирии Муавию ибн Абу Суфьяна и стал командовать его армией. Имеются сообщения о том, что он это сделал потому, что ему было обещана власть над Египтом. Когда Али послал своего представителя в Сирию, Муавия и Амр отказались признать власть халифа, обвинив его в укрывательстве убийц Османа.

Пытаясь сломить сопротивление сирийцев, халиф Али выступил против них, и сумел добиться успеха в битве при Сиффине. Оказавшись в безвыходном положении, командующий войсками наместника Сирии Амр ибн аль-Ас, приказал своим солдатам нанизать на кончики копий листки Корана и призвал к Божьему суду. Но халиф Али понял, что это всего лишь хитрый маневр, сделанный для того, чтобы уйти от полного поражения и выиграть время. Он не хотел пойти на перемирие. Однако был вынужден сделать это под давлением своего окружения. Было решено решить конфликт на третейском суде, в ходе которого, представители обоих противоборствующих сторон должны были засвидетельствовать об отречении от власти как халифа Али, так и Муавии. Затем должны были быть проведены выборы нового халифа.

Представители обоих сторон собрались в Думмат аль-Джандале. Первым выступил Абу Муса аль-Ашари - представитель халифа Али. Как и было ранее обговорено, он объявил о низложении как Али, так и Муавии. Однако, выступивший после него Амр ибн аль-Ас, неожиданно отказался объявлять о низложении Муавии. Таким образом, третейский суд не привел ни к каким результатам и гражданская война в Халифате продолжилась, но на этот раз события развивались с преимуществом сирийцев. Дело в том, что после третейского суда положение Али резко осложнилось и его покинули некоторые бывшие сторонники, которые и вынудили его пойти на перемирие в Сиффине. Они стали называться хариджитами и воевали, как против Али, так и против Муавии.

Благодаря хитрым маневрам Амра ибн аль-Аса сирийцы получили необходимую им передышку. За это время они окрепли и перешли в наступление. В 38 г. х., войска под командованием Амра ибн аль-Аса вошли в Египет и в ходе ожесточенных и кровопролитных сражений с силами наместника провинции Мухаммада ибн Абу Бакра, установили над ней контроль. Наместник Египта Мухаммад, который был назначен туда халифом Али был убит. Он был сыном первого праведного халифа Абу Бакра.

В 40 году хиджры, хариджиты, обвинив во всех потрясениях в Халифате Али, Муавию и Амра, отправили к ним убиц. В результате покушения Али был убит. Муавия получил легкое ранение в ногу, а вместо Амра был убит его приближенный Хариджа ибн Хузафа, которого хариджитский убийца принял за него.

После убийства Али, халифом стал Муавия ибн Абу Суфьян, который закрепил за Амром ибн аль-Асом должность наместника Египта. Он оставался на этой должности до 43 или 51 года. Затем он тяжело заболел и умер. Сообщается, что перед сметью он признал свои грехи и сожалел о том, что несправедливо обошелся с халифом Али ибн Абу Талибом.

Анас ибн Малик (ум. в 90/709) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине, происходил из племени Хазрадж.

Его мать Умм Сулейм рано приняла Ислам. По этой причине у нее произошел конфликт с мужем, который безуспешно пытался отвратить ее от веры. Затем он уехал в Сирию и через некоторое время умер. После смерти мужа, Умм Сулейм вышла замуж за Абу Тальху, который к тому времени тоже принял Ислам.

В период переселения пророка Мухаммада в Медину, Анасу ибн Малику было всего 10 лет. После его приезда многие ансары прибыли к нему, чтобы предложить ему свои услуги. Мать Анаса также прибыла к пророку и предложила ему в качестве прислуги своего сына. Несмотря на то, что пророк не нуждался в прислуге, тем не менее, он не хотел обидеть Умм Сулейм свои отказом и принял Анаса в свой дом. Он относился к нему как к своему сыну, а Анас аккуратно исполнял все поручения пророка и учился у него основам религии.

Анас не принял непосредственного участия в первых сражениях мусульман по причине своего несовершеннолетия. В битве при Бадре он оставался в тылу и обслуживал мусульманских воинов. Достигнув совершеннолетия, он принял участие в битвах при Хайбаре и Хунайне, участвовал также в завоевании Мекки и осаде Таифа.

В период правления первого халифа Абу Бакра, Анас был послан собирать налог-закят с жителей Бахрейна. После смерти Абу Бакра, он вернулся в Медину. Халиф Омар не позволил ему уехать на войну и оставил его возле себя. В связи с этим, Анас начал заниматься проблемами мусульманского права. Это дело он не оставлял вплоть до своей смерти.

Спустя некоторое время, Анас ибн Малик переехал в Басру. Там он обучал народ основам Ислама и мусульманскому праву. Будучи в Басре, ему довелось принять участие и в сражениях с персами. Он был в составе мусульманских войск, которые заняли город Туштар. Вернувшись оттуда в Басру, он узнал о гибели халифа Омара.

Анас оставался в Басре и продолжал свою преподавательскую деятельность и в период правления третьего халифа Османа. Когда в Халифате началась гражданская война, он не примкнул ни к одной из сторон. Но он никогда не желал мириться с тиранией и несправедливостью в обществе. Будучи верным своим убеждениям, он не побоялся открыто выступить против тирании омейядского наместника Ирака Хаджаджа.

Анас ибн Малик был праведным и богобоязненным человеком. Его учениками были такие известные табиуны, как Хасан аль-Басри, Сулейман Тамри, Катада, Мухаммад ибн Сирин аль-Ансари, Саид ибн Джубайр. Анас также передал много хадисов. Он умер в возрасте около 80 лет в Басре.

Ансары - помощники пророка Мухаммада, коренные жители Медины, которые обратились в Ислам и стали верными сподвижниками пророка Мухаммада. Они приняли и обеспечивали всем необходимым мусульман-переселенцев (См. **Мухаджиры**) из Мекки и других городов.

Ансары состояли из представителей двух основных мединских племен Аус и Хазрадж. Это были родственные племена, которые первоначально проживали в Йемене, а затем переселились в Йасриб (Медину). Здесь между ними началась вражда, которая продолжалась на протяжении длительного времени и завершилась битвой при Буасе. Эта битва завершилась в пользу ауситов. Тогда хазраджиты решили заручиться поддержкой курайшитов и с этой целью отправили в Мекку своих представителей. В 11 году после начала пророческой миссии Мухаммада они прибыли в Мекку, где встретились с пророком и приняли Ислам. Они поняли, что эта религия является единственно возможной идеей, которая положит конец вражде и снова вернет арабским племенам Медины мир и процветание. После возвращения, они стали вести пропаганду новой религии и среди ауситов. Затем представители хазраджитов и ауситов дважды встретились с Мухаммадом во время первой и второй клятвы Акабы (См. **Акаба**). Они поклялись защищать пророка и принять всех мекканских мусульман.

После этого началась хиджра мекканских мусульман в Медину. Хазраджиты и ауситы тепло встретили их и дали им убежище. После этого они стали носить почетное звание ансаров (помощников пророка). Исполняя волю пророка, ансары побратались с переселенцами (мухаджирами), предоставили им жилье в своих домах, поделились ими своим имуществом и средствами: «А те, которые жили в Медине до них (т. е. до прихода мекканцев) и [обратились в новую] веру, любят переселившихся [из Мекки] к ним и не испытывают к ним никакой зависти из-за того, что отдано им (т. е. переселившимся). Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, - они и суть преуспевшие» (Коран, 59: 9).

Таким образом, братство ансаров и мухаджиров способствовало возникновению мусульманской государственности в Медине. После этого началась война с мекканскими язычниками. Начиная с битвы при Бадре, ансары, вплоть до самой смерти пророка, сражались против врагов плечом к плечу с мухаджирами и не жалели своих жизней ради идеалов Ислама. Благодаря их исключительной роли в тех событиях, мусульманское государство, возглавляемое пророком Мухаммадом, крепло с каждым днем. Пророк также чрезмерно любил ансаров и был им бесконечно благодарен. После победы над язычниками и взятия Мекки, он отказался остаться в своем родном городе и вернулся к ансарам обратно в Медину.

После смерти пророка Мухаммада ансары, обеспокоенные дальнейшей судьбой мусульманского государства, срочно созвали собрание и выбрали халифом Саада ибн Убаду. Однако затем, в процессе дебатов, они поменяли свое решение и, согласившись с доводами мухаджиров, выбрали халифом Абу Бакра (См. **Абу Бакр ас-Сиддик**).

После этого ансары продолжали играть важнейшую роль в общественно-политической жизни Халифата. Они приняли активное участие в войнах против вероотступников (См. **Ридда**), а затем в войнах против Византии и Персии. Ансары также были передатчиками многих хадисов пророка Мухаммада, в их среде были грамотные и прогрессивные люди, положившие начало исламской науке и методологии. В последующие годы ансары были известны как хранители исламской традиции.

Об ансарах говорится в аятах Корана:

- «Те из переселившихся [из Мекки в Медину] и из ансаров, которые опередили [других по времени принятия ислама и благочестию], и те, которые последовали за ними, благоденствуют, и Аллах доволен ими. А сами они довольны Аллахом, и Он уготовил им райские сады с текучими ручьями. Вечно они пребудут [в тех садах]. Это и есть великое преуспеяние!» (9:100);

- «Аллах простил пророка, переселившихся [из Мекки в Медину] и ансаров, которые последовали за ним в трудный час, после того как сердца некоторых его спутников чуть было не отклонились [от следования за ним]. Потом Он все же простил их, ибо Он - сострадательный, милосердный» (9: 117).

О достоинствах ансаров и их исключительной роли в истории Ислама повествуется во многих сборниках хадисов, в главах под названием «Фадаил ас-Сахаба» и «Манакиб аль-Ансар».

Араф - местность между раем и адом, где будут ждать своей участи некоторые люди. Их добрые деяния в земном мире оказались равными греховным. Поэтому они останутся между адом и раем и будут ждать милости Аллаха. Эти люди будут приветствовать обитателей рая и мечтать разделить их участь. В тоже время, они будут видеть ужасы адских мучений и молить Аллаха пощадить их. Об этом говорится в коранических аятах: «Между раем и адом [находится] завеса, а на оградах - люди, которые распознают и обитателей рая, и обитателей ада по их чертам. И эти люди воззовут к обитателям рая: "Да будет вам мир!" Сами они не войдут в рай, хотя и жаждут того. Когда же их взоры обратятся к обитателям ада, они воскликнут: "Господи наш не помещай нас с [этими] грешными людьми!"» (7: 46-47). В конце концов, Аллах пощадит их и введет их в рай.

Араф - это также название коранической суры N 7, состоящей из 46 аятов. Она была ниспослана в Мекке.

Арафа - День, предшествующий религиозному празднику. Также так называют 9 день месяца зульхиджа, предшествующий празднику Ид аль-Адха (Курбан байрам). В этот день паломники, приехавшие на хадж, совершают обряд стоянки в местности Арафат.

Арафат - местность, расположенная в 25 километрах от Мекки, в которой паломники остаются девятого числа месяца зульхиджа. Эта стоянка является составной частью ритуала хаджа (фард).

Арим - так в Коране называется потоп, которым Аллах наказал народ Саба за их неблагодарность: «В поселении сабейцев было знамение: два сада - с правой стороны [города] и левой. [И было им сказано:] "Вкушайте из удела, дарованного Господом вашим, и возблагодарите Его. Страна [ваша] прекрасна, Господь - милосерден". Но они ослушались, и Мы наказали их прорывом плотины и взамен двух [прежних] садов дали два [новых], с горькими плодами, тамариском да лотосами кое-где» (34: 15-16).

Ариф - тот, кому даровано знание; человек, обладающий практическим знанием. В суфизме арифы обладают внеопытным знанием и являются знатоками духовного пути. В то же время, признается, что арифы тоже могут ошибаться, так как свободны от ошибок и грехов только посланники Аллаха. Однако ошибка арифа на духовном пути подобна ошибке муджтахида в процессе иджтихада.

Ария - передача какой-либо вещи другому лицу для временного пользования. Первоначально ария была обязательной (ваджиб) для мусульман, а затем это повеление было отменено (насх). В настоящее время обязательной она может быть только в исключительных случаях, например, когда кому-нибудь необходима теплая одежда, чтобы не умереть от холода.

О необходимости помощи людей друг другу упоминается в исламских первоисточниках. В Коране говорится: «И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности, но не помогайте в грехе и вражде» (5: 2). Таким образом, ария является богоугодным делом в человеческих отношениях. В Сунне также имеются хадисы о том, что пророк Мухаммад брал различные вещи для временного пользования у других людей.

В ханафитском мазхабе обязательным условием (рукном) арии является предложение владельца вещи. Но согласно кыясу (см. **Кыяс**) еще одним условием является принятие этой вещи со стороны того человека, которому она дается.

Другими условиями (шартами) являются:

- Здравомыслие хозяина вещи. Совершеннолетие является условием во всех мазхабах, помимо ханафитского;

- Наличие вещи, которая передается для временного пользования другого лица;

- право хозяина вещи на передачу вещи другому лицу;

- вещь должна быть такой, чтобы ее можно было вернуть после использования (т.е. например, арией не могут быть продукты питания);

- передача вещи возможна только в том случае, если она будет для чего-то использоваться.

Арией могут быть различные вещи и даже объекты: территории, дома, одежда, животные и т.д.

Аркам ибн Абу аль-Аркам (ум. в 53/673) –

ближайший сподвижник пророка Мухаммада. Родился в Мекке, принадлежал к одному из самых богатых и влиятельных мекканских кланов - махзумитам. На протяжении всей своей жизни Аркам был последовательным сторонником справедливости. Он всегда защищал слабых и нуждающихся. Его имя упоминается еще среди участников «Конфедерации добродетельных» (см. **Хильф аль-Фудул**). Отличался своей набожностью и аскетизмом.

Несмотря на то, что его родственники были ярыми противниками Ислама, он был в числе первых мусульман и принял веру приблизительно в 17-18 лет.

Его дом к востоку от холма Сафа, стал первым центром мусульманской общины в Мекке. Именно здесь собирались первые мусульмане на свои собрания. Здесь они читали Коран и совершали совместные молитвы. Сюда переехал пророк Мухаммад и на протяжении некоторого времени жил в этом доме. В период жестоких гонений на мусульман, дом Аркама был единственным местом, где мусульмане могли поделиться своими проблемами между собой. Там они встречались с пророком и тайно совершать молитвы. В этом доме приняли Ислам многие люди, в числе которых были Омар, Хамза, Аммар, Мусаб, Сухайб и многие другие. После принятия Ислама Омаром, мусульмане впервые вышли из дома Аркама и открыто совершили молитву в Каабе.

Подвергшись гонениям в Мекке, Аркам был в числе первых мусульман, совершивших хиджру (переселение) в Медину. Там он принял участие в создании и укреплении мусульманского государства, принял участие в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и других сражениях.

Аркам был грамотным человеком и был в числе секретарей пророка Мухаммада, которые записывали ниспосылаемые ему Откровения. Он умер в Медине, в возрасте приблизительно 83 лет.

Арш - наивысшее место, которое объемлет все сущее и находится над ним. В этом смысле это слово созвучно с понятием престола, на котором восседает государь, обладающий властью. Этот термин упоминается в коранических аятах 7: 54, 9: 129, 10: 3, 23: 116, 43: 82. В коранических аятах слово «арш» употребляется в смысле, предельной границы всего сущего, которое объемлет все мироздание. Истинная сущность арша ведома только Аллаху. Семь небес, рай, лотос крайнего предела (См. **Сидрат аль-Мунтаха**) находятся под аршем. Согласно мусульманским толкователям, слово «арш» и утверждение на нем Аллаха не употребляется в буквальном значении. Утверждение Аллаха на арше означает то, что после сотворения мира Он взял на себя руководство всем сотворенным мирозданием.

Некоторые толкователи считали, что арш и слово «курси» (возвышенное место для сидения, трон), которое упоминается в аяте Корана 2: 255 имеют одинаковый смысл (См. **Аят аль-Курси**). Однако другие говорили о том, что арш объемлет курси и находится над ним.

Асад ибн Зурара (ум. в 1/623) - один из сподвижников пророка Мухаммада, сыграл большую роль в распространении Ислама в Медине. Происходил из племени Хазрадж. Отрекся от язычества до пророчества Мухаммада и был ханифом - последователем авраамического единобожия. Асад был одним из первых мусульман Медины. Он познакомился с пророком Мухаммадом в Мекке, и принимал участие в первой клятве при Акабе. Став одним из первых проповедников Ислама в Медине, Асад столкнулся с определенными трудностями, и попросил пророка послать к ним своего представителя. В ответ, пророк Мухаммад послал в Медину Мусаба ибн Умайра, совместно с которым, Асад вел активную проповедническую деятельность в среде племен Хазрадж и Аус. Дом Асада превратился в основной опорный пункт исламского движения в Медине. После хиджры пророка Мухаммада в Медину, Асад прожил недолго. Он заболел и умер накануне битвы при Бадре.

Асвад аль-Анси (погиб в 11/632) - один из лжепророков Аравии. Он объявил себя пророком и, захватив Сану, стал претендовать на власть в Йемене. Сборщики закята, которые были назначены пророком Мухаммадом, были вынуждены покинуть эту область. Спустя некоторое время, против Асвада выступили мусульмане во главе с персом Файрузом ад-Дайлами, которые разгромили его сторонников. Сам Асвад был убит. Эти события произошли за день до смерти пророка Мухаммада.

Аср - послеполуденные часы, когда совершается обязательный послеполуденный намаз. Отведенное для этого намаза время начинается сразу после окончания времени полуденного намаза, т.е. когда длина тени предмета (без учета остаточной тени) становится равна длине самого предмета, и продолжается до заката солнца, однако очень желательно совершить этот намаз до того, как тень предмета станет в два раза больше длины самого предмета (См. **Салат**).

Аср ас-Саадат - период счастья. Так называют период жизни пророка Мухаммада. С этого началась исламская история, которая в дальнейшем прошла несколько исторических периодов - Праведных халифов, Омейядов, Аббасидов, Сельджуков и т.д.

Во времена Аср ас-Саадата мусульмане, ведомые лично пророком Мухаммадом, добились потрясающих успехов во всех областях общественно-политической жизни. Ради торжества идеалов Ислама, они не жалели ни своего материального состояния, ни даже жизней.

Асма аль-Хусна - самые прекрасные имена. Этот термин употребляется в отношении имен Аллаха. Эти имена повторяются в зикрах (См. **Зикр**). В мусульманской традиции принято считать, что Аллах имеет множество имен, которые выражают Его атрибутивные качества. Наличие у Аллаха множества прекрасных имен не нарушает принципа Его единства, так как все они применимы только к Нему и неизменны. Термин «Асма аль-хусна» упоминается в аяте Корана: «Аллах назван прекрасными именами. Так зовите же его этими именами и не водитесь с теми, кто впадает в ересь [, искажая] Его имена.(7: 180).

В одном из хадисов, пророк Мухаммад сказал: “Кто запомнит 99 имен Аллаха и будет часто повторять их, тот обязательно войдет в Рай”. Этими 99 именами в мусульманской традиции являются следующие:

1. Аллах - самое часто повторяющееся имя Бога в Коране и Сунне, в котором выражены все Божественные имена и атрибуты. Это имя принадлежит только Богу-Творцу всего сущего [(1:2), (6:150), (21:57)].

2. Рабб- Господь (6: 164).

3. Ар-Рахмaн - Милостивый [(1:3), (20: 108)]. Милость Аллаха распространяется на все из его создания в этом мире, но милости Божьей не будет в день Страшного суда в отношении неверных и грешников.

4. Ар-Рахим - Милосердный [(1:3), (2: 37), (3: 31)]. Аллах милосерден только к мусульманам.

5. Аль-Малик - Царь, Хозяин всего сотворенного [(1: 4), (20:114), (23:116)]. Он не нуждается ни в чем, а все сотворенное нуждается в Нем

6. Аль-Куддус - Священный, совершенный, не имеющий никаких пороков или недостатков [(59:23), (62:1)].

7. Ас-Салям - Миротворящий (59:23).

8. Аль-Мумин - Защитник (59:23).

9. Аль-Мухаймин - Охранитель (59:23).

10. Аль-Азиз - Великий [(3:4), (5: 95), (39: 37)].

11. Аль-Джаббар – Могущественный; Обладатель силы, могущества и величия (59: 23). Аллах властвует над своими творениями и подчиняет их своей воле. Если же это слово произносится по отношению к человеку, то оно приобретает отрицательный смысл и понимается как диктатор, тиран.

12. Аль-Мутакаббир - Превознесенный, Гордый, Возвышенный, Возвышающийся над сотворенным миром (59:23). Все эти качества присущи Творцу, а для людей гордыня является греховной.

13. Аль-Халик - Творец всего сущего [(6:102), (13:16), (39:62), (40:62), (59:24)].

14. Аль-Бари - Тот, который сотворил мир по своему всемогуществу без каких-либо усилий (59:24).

15. Аль-Мусаввир - Создающий совершенные и неповторимые образы (59:24).

16. Аль-Гаффар - Прощающий [(20:82), (38:66), (40:42)].

17. Аль-Каххар - Обладатель сокрушительной, уничтожающей силы и мощи. [(13:16), (14:48), (38:65), (40:16)].

18. Аль-Ваххаб - Податель щедрот; Творец, безвозмездно дарующий сотворенные Им средства и владения своим творениям [(3:8), (38:9), (38:35)].

19. Ар-Раззак - Дающий пропитание каждому живому существу (51:58).

20. Аль-Фаттах - Облегчающий дела и разрешающий все проблемы (34:26).

21. Аль-Алим - Всезнающий, Обладающий самым совершенным и абсолютным знанием [(2:255), (3:92), (57:6)].

22. Аль-Кабид - Сужающий (приуменьшающий) блага тому, кому захочет (2:245).

23. Аль-Басит - Щедро дающий блага (2:245).

24. Аль-Хафид **-** Унижающий грешников (56:1-3).

25. Ар-Рафи - Возвышающий верующих (56:1-3).

26. Аль-Муизз - Дарующий власть (3:26).

27. Аль-Музилль - Отнимающий власть (3:26).

28. Ас-Сами - Способный слышать абсолютно все [(2:127), (3:35), (49:1)].

29. Аль-Басир - Всевидящий. [(2: 96), (2: 110), (3:15)].

30. Аль-Хакам - Судья, абсолютно все решения которого справедливы. [(6:62), (22:69)].

31. Аль-Адль - Справедливый. (6:115).

32. Аль-Лятиф - Добрый [(6:103), (31:16), (64:14)].

33. Аль-Хабир - Сведущий. Аллаху известно абсолютно все [(6:18), (34:1), (63:11)].

34. Аль-Халим - Прощающий [(2:225), (17:44), (35:41)].

35. Аль-Азим - Великий [(2:255), (42:4), (56:96)].

36. Аль-Гафур - Прощающий грехи людей несмотря на их обилие [(5: 101), (8:69), (16:110)].

37. Аш-Шакур - Благодарный, Дарующий вознаграждение тем, кто служит ему с искренними намерениями [(35:34), (42:23), (64:17)].

38. Аль-Алийй - Высочайший, Возвышенный [(31:30), (42:51), (87:1)].

39. Аль-Кабир - Великий [(4: 34), (31:30), (40:12)].

40. Аль-Хафиз - Защитник.

41. Аль-Мукит - Дающий помощь, силу телу и душе. (4:85).

42. Аль-Хасиб - Ведущий учет [(4:6) (4:86) (33:39)].

43. Аль-Джалиль - Величественный.

44. Аль-Карим - Щедрый [(23:116), (27:40), (82: 6-7)].

45. Ар-Ракиб - Надзиратель, Страж, который следит за деяниями своих созданий [(4:1), (33: 525)].

46. Аль-Муджиб - Отзывчивый, принимающий мольбу людей (11:61).

47. Аль-Васи - Всеобъемлющий [(2:247), (3:73), (5:54)].

48. Аль-Хаким - Мудрый [(2:129), (31:27), (66:2)].

49. Аль-Вадуд - Любящий [(11:90), (85:14)].

50. Аль-Меджид - Славный [(11:73), (85: 15)].

51. Аль-Баис - Воскрешающий свои создания в день Страшного суда (22:7).

52. Аш-Шахид - Свидетель. [(4:79), (4:166), (22:17), (41:53), (48:28)].

53. Аль-Хакк. Истинный [(6:62), (23:116), (31:30)].

54. Аль-Вакиль - Распорядитель, Поручитель, выполняющий дела всего сотворенного как в этом, так и в следующем мирах [(3:173), (4:171), (33:3)].

55. Аль-Кави - Сильный, Могучий [(22:40), (22:74), (42:19)].

56. Аль-Матин - Могущественный (51:58).

57. Аль-Вали - Помощник, Покровитель, Защитник, Опекун [(4:45), (7:196), (45:19)].

58. Аль-Хамид - Достохвальный, Преславный, Достойный похвалы [(14:1), (31:12), (41:42)].

59. Аль-Мухсии - Знающий все наперечет (58:6).

60 Аль-Мубди - Начинающий всякое творение, с самого начала Творящий все мироздание [(10:4), (10:34), (27:64)].

61. Аль-Муид - Повторно возвращающий к жизни после смерти [(10:4), (10:34), (27:64)].

62. Аль-Мухйи - Оживляющий, Способный оживить после смерти [(2:28), (3:156), (7:158)].

63. Аль-Мумит. Умерщвляющий [(3:156), (7:158), (15:23)].

64. Аль-Хайй - Живой [(2:255), (3:2), (20:111), (40:65)].Аллах является вечно живой личностью. Однако Его жизнь, как и Его личность, не является подобной сотворенным Им творениям. Из жизни Аллаха проистекает жизнь всех живых существ, без чего их существование было бы невозможным.

65. Аль-Каййум - Сущий [(2: 255), (3:2), (20:111)]. Творец, не имеющий ни начала, ни конца, находящийся над своими творениями и управляющий ими в соответствии со Своей волей.

66. Аль-Ваджид - Сущий и создавший мироздание; Способный создать все, что пожелает.

67. Аль-Вахид - Единственный, не имеющий себе подобных и равных [(2:163), (5:73), (9:31), (18:110), (37:4), (13:16), (112:1)].

68. Ас-Самад - Вечный, не нуждающийся ни в чем, и ни в ком (112:1).

69. Аль-Кадир - Способный сделать абсолютно все [(6:65), (36:81), (46:33), (75:40), (86:8), (17:99)].

70. Аль-Муктадир - Могущественный, Могучий [(18:45), (54:42), (54:55)]. Обладатель мощи, у которого хватает силы абсолютно для всего.

71. Аль-Мукаддим - Выдвигающий вперед.

72. Аль-Муаххир - Отдаляющий от себя все недостойное, Приближающий к себе праведников и не отдаляющий от себя грешников (71:4).

73. Аль-Авваль - Первый, Предшествующий (57: 3). Аллах предшествует всему сотворенному бытию. Он первый в смысле того, что предшествует всему и последний в смысле того, что после него ничего не может существовать.

74. Аль-Aхир - Последний (57:3). После Аллаха не может существовать ничего.

75. Аз-Захир - Явный (57: 3). Это имя означает явность и открытость существования Аллаха. Каждый человек, начиная с самого своего рождения, видит окружающий мир, который является доказательством Его существования.

76. Аль-Батин - Сокрытый, Тайный, Неосязаемый (57: 3).

77. Аль-Вали -Правящий. Властвующий над миром [(13:11), (42:9)].

78. Аль-Мутаaл - Высочайший, не имеющий подобия в сотворенном мире и находящийся превыше всего мыслимого и немыслимого (13:9).

79. Аль-Барр - Благостный (52:28).

80. Ат-Тавваб - Тот, который позволяет своим рабам раскаяться и принимает покаяние [(9: 104), (40:3)].

81. Аль-Мунтаким - Мстящий [(32:22), (43:41), (44:16)].

82. Аль-Афув - Извиняющий, Прощающий [(58: 2), (4:99), (4:149)].

83. Ар-Рауф - Кроткий, Благой [(24:20), (57:9), (59:10)]. В то же время, в аяте Корана 9: 128, это слово употребляется по отношению к пророку Мухаммаду. Однако в этом случае его значение не носит абсолютного характера и употребляется в человеческом значении.

84. Малик аль-Мульк - Царь царства, которое охватывает все сущее бытие; Господин своих владений (3:26).

85. Зy'ль-Джалали валь-Икрам - Обладатель славы и почета (55: 78).

86. Аль-Муксит - Устанавливающий совершенный и справедливый порядок.

87. Аль-Джаами - Собирающий людей для суда в конце времен (3:9).

88. Аль-Гани - Истинный Обладатель богатства [(2:263), (9:28), (35:15)].

89. Аль-Маджид - Обладающий безграничным великодушием.

90. Аль-Мани - Тот, от повелений которого зависит порядок во вселенной. Ничто не может возникнуть помимо Его воли.

91. Ан-Нур - Свет небес и земли, Дарующий свет Веры (24:35).

92. Аль-Хади - Ведущий по истинному пути, указывающий на спасительный путь, дающий истинную веру (10: 35).

93. Аль-Бади - Творец, который сотворил все сущее бытие из ничего. [(2:117)].

94. Аль-Баки - Неуничтожимый, вечный [(28: 88), (55:27)]. Только Аллах является вечно сущим, в то время, как все остальное бытие подвержено уничтожению.

95. Аль-Варис - Истинный Владелец всего сущего (15:23); Тот, кто наследует все мироздание после его уничтожения в день Страшного суда.

96. Ар-Рашид - Указывающий на путь истины (11:87).

97. Ас-Сабур - Терпеливый (8:46).

98. Ад-Дарр - Создатель вредных вещей, различных испытаний, беспокойства. Аллах создал все это для того, чтобы люди могли на основании своей воли и своего разума отличать их от хорошего, полезного и берегли себя от всего вредного.

99. Ан-Нафи - Создатель всего хорошего и полезного.

Асхаб - принявшие Ислам сподвижники пророка Мухаммада, видевшие его, слышавшие его речи. Сподвижниками пророка являлись все люди, которые имели возможность встретиться с ним, приняли Ислам и до конца жизни оставались мусульманами. Те люди, которые встречались с Мухаммадом, приняли Ислам, а затем отреклись от веры или перешли в другую веру, сподвижниками не являются. Но если они покаялись и, снова приняв Ислам, встречались с пророком, то они считаются сподвижниками. Члены семьи пророка и даже встречавшиеся с ним дети также являются сподвижниками. Сахабами не являются те люди, которые встречались с ним только до начала его пророческой миссии и не встречались после этого. Не являются сподвижниками также те мусульмане, которые встречались с пророком, но приняли Ислам лишь после его смерти. Первой сподвижницей Мухаммада стала его жена Хадиджа, а последним считается Абу ат-Туфайль Амир ибн Васила аль-Лейси аль-Кинани, который умер в 100/729 году. Считается, что к моменту смерти Мухаммада количество его сподвижников достигло 114000.

Для того чтобы правильно понять все аспекты исламской религии, необходимо хорошо знать биографию пророка Мухаммада и его сподвижников, так как вся их жизнь является примером для всех поколений мусульман. По этой причине мусульманские историки в своих книгах подробно описывали все аспекты жизни многих из них. В их трудах, составленных в алфавитном порядке, были даны биографии приблизительно 10000 сподвижников пророка.

Среди сподвижников были близкие друзья и соратники пророка Мухаммада. Их называют *Асхаб аль-Кирам*. Они внесли огромный вклад в прогресс исламского движения, всеми своими силами помогали Мухаммаду, отдавали для нужд мусульман все свои средства и, если это было необходимо, жертвовали своими жизнями во имя высоких идеалов Ислама. Они любили пророка больше, чем своих родных и самих себя.

По причине того, что о роли сахабов в Исламе упоминается в аятах Корана и хадисах, правоверный Ислам с большим почтением и любовью относится к ним. Суннитские улемы считают, что все сподвижники пророка были справедливыми и набожными людьми. В мусульманской литературе после упоминания имени каждого из них, традиционно пишутся слова «Радиаллаху анх» (Пусть будет доволен им Аллах).

Мусульманские мухаддисы (например, Муслим) даже отводили в своих сборниках хадисов отдельные главы о достоинствах сподвижников (Фадаиль ас-Сахаба). Одним из таких хадисов являются следующие слова Мухаммада о своих сподвижниках: «Наилучшим поколением является мое поколение» (Муслим, Фадаиль ас-Сахаба, 210-215). Что же касается Корана, то там имеются следующие аяты о сподвижниках:

- «Те из переселившихся [из Мекки в Медину] и из ансаров, которые опередили [других по времени принятия ислама и благочестию], и те, которые последовали за ними, благоденствуют, и Аллах доволен ими. А сами они довольны Аллахом, и Он уготовил им райские сады с текучими ручьями. Вечно они пребудут [в тех садах]. Это и есть великое преуспеяние!» (9: 100);

- «Аллах был доволен верующими, когда они присягнули тебе под деревом. Ему было ведомо, что у них в сердцах, и Он ниспослал им [душевный] покой и вознаградил их близкой победой» (48: 18);

- «И вот Мы создали средь вас такую общину, чтобы вы стали примером для [других] людей, вам же примером был бы Посланник» (2: 143).

Сподвижники пророка также являлись хранителями и передатчиками наследия пророка Мухаммада. Благодаря ним до наших дней дошла ранняя мусульманская история, различные эпизоды из жизни и изречения пророка. После начала мусульманских завоеваний, сподвижники стали уезжать из Аравии и селиться в различных регионах Халифата. Там они обучали местное население основам Ислама, учили их чтению и толкованию Корана, рассказывали известные им хадисы из жизни пророка. Наиболее образованные из них основывали в различных культурных центрах Халифата правовые и богословские школы. Этим самым сподвижники способствовали превращению Ислама в мировую религию.

Вместе с этим, необходимо отметить, что в суннитском Исламе не все сподвижники по статусу и заслугам являются одинаковыми. Одни из них были приближенными пророка и имели больше заслуг в исламском движении, а другие не принимали такого активного участия в нем. Одни приняли Ислам раньше и внесли несравненно больший вклад в исламское движение, чем те, которые приняли веру позднее. По уровню грамотности и учености между ними были большие различия. Кроме того, сподвижники пророка были представлены двумя большими общинными группами - мухаджирами и ансарами.

Асхаб аль-Бадр - участники первой в истории Ислама битвы мусульман с язычниками при Бадре. Это одни из наиболее авторитетных сподвижников пророка Мухаммада, пользующихся особым уважением среди мусульман.

Асхаб аль-Йамин - обладатели правой стороны, люди, которых постигла удача. Это праведники, которые веровали в Аллаха и служили Ему, отличались благими деяниями. В день Страшного суда им будет подана книга с их деяниями с правой стороны. Этот термин упоминается в аяте Корана: «Те, что стоят на правой стороне, - кто же они? - Они будут там среди лотосов, шипов лишенных, под бананами, отягощенными плодами, в тени [деревьев] раскидистых…» (56: 27). Обладателей правой стороны также называют Асхаб аль-Маймана.

Асхаб аль-Карья - жители небольшого селения в Антакье (Антиохии), которые отвергли посланников Аллаха. К этому народу было послано два пророка, а затем еще один. Когда они говорили, что являются посланниками Аллаха, жители селения отвечали им: «Вы - такие же люди, как и мы. Милостивый [Аллах] не ниспосылал никакого [откровения], а вы лишь говорите ложь» (Коран, 36: 15). После этого они стали угрожать им тем, что побьют их камнями. В этот момент, к ним подошел один человек по имени Хабиб ан-Наджар, и стал призывать народ уверовать в Аллаха и выслушать Его посланников: «О мой народ! Последуйте за посланцами. Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения. Ведь они - на прямом пути. Почему бы мне не поклоняться Тому, кто сотворил меня и к кому вы вернетесь?..» (Коран, 36: 20-22). В ответ на это нечестивцы напали на этого человека и убили его. Аллах же обрадовал его вестью о том, что он стал обитателем рая: «Войди [прямо] в рай!», на что Хабиб ан-Наджар сказал: «О, если бы мой народ знал, за что меня простил мой Господь, за что причислил меня к почитаемым!» (Коран, 36: 26-27). После этого посланники Аллаха вынуждены были уйти оттуда. Как только они удалились, Аллах уничтожил этот народ: «Раздался лишь трубный глас - и их не стало» (Коран, 36: 29).

Однако по поводу истории об Асхаб аль-Карья существуют различные мнения. Одни толкователи считали, что здесь речь идет об хавари (апостолах) Исы, которые пришли в это селение. Другие же считали, что здесь не идет речь о конкретном селении. По их мнению, эта история носит иносказательный смысл и подвергшимися наказанию людьми являются вообще все неверные на земле, к которым в различные времена приходили последние 3 пророка - Муса, Иса и Мухаммад.

Асхаб аль-Кахф - обитатели пещеры. Это юноши, которые укрылись в пещере от своих врагов. Аллах усыпил их там и они проспали чуть больше трех сотен лет. С ними также была одна собака Об их истории повествуется в коранической суре 18: 5.

Эти люди отвергли порочные верования своего народа и уверовали в Аллаха, стали исполнять его повеления и воздерживаться от дурных поступков. За это они подверглись преследованиям, спасаясь от которых они бежали из своего города и укрылись в пещере.

В исторических книгах и тафсирах Корана, с большой долей вероятности утверждается, что речь, возможно, идет о событиях, которые произошли во второй половине III века после пророчества Исы в Тарсе (Анатолия). Римский наместник Дакьянус (возможно, что речь идет о римском императоре Деции) потребовал у этих праведных молодых людей отречения от веры в Аллаха. Тогда они покинули город и, взяв с собой собаку, укрылись от преследований в пещере. «И остались они в пещере своей триста лет и прибавили еще девять» (Коран, 18: 25). На протяжении этого периода все они пребывали в состоянии сна. Проснувшись, они сочли, что проспали лишь один день. Почувствовав голод, молодые люди послали одного из своих товарищей в город, чтобы он купил для них хлебаВ некоторых преданиях говорится, что его звали Ямлиха. По пути он обратил внимание, что город сильно изменился. Подойдя к булочнику, он протянул ему монету. Однако тому внешний вид и монета этого покупателя показались странными и он повел его к правителю, у которого Ямлиха рассказал всем присутствующим свою историю. Они поняли, что речь идет о событиях трехсотлетней давности и сказали Ямлихе, что времена изменились и горожане веруют в единого Аллаха. В тот период в Римской империи уже господствовало Христианство. Заинтересовавшись этим чудом, люди пошли к той пещере, на которую указал Ямлиха. Войдя туда, они обнаружили, что Ямлиха вместе со своими товарищами и собакой исчезли. После этого это место стало священным и там был воздвигнут храм.

Чудо Асхаб аль-Кахфа является напоминанием всем людям о том, что раз умерев, они снова восстанут и предстанут перед судом Аллаха.

Точное количество Асхаб аль-Кахфа неизвестно. В некоторых преданиях называются имена семи из них. Это Ямлиха, Максалина, Маслина, Марнуш, Дабарнуш, Сазануш и Кафататаййуш. А собаку звали Китмир.

В то же время необходимо отметить, что все эти данные нельзя считать достоверными. В мусульманских источниках имеются предположения о том, что эта история могла произойти не в Тарсе, а в Мараше, и даже в Урумчи (Восточный Туркестан).

Асхаб аль-Кирам - авторитетные и наиболее активные приближенные пророка Мухаммада (См. **Асхаб**).

Асхаб аль-Филь - люди слона. Это войска эфиопского правителя Абрахи, которые пытались уничтожить Каабу. Согласно мусульманской традиции эти события произошли незадолго до рождения пророка Мухаммада.

В середине VI века от рождества Исы, христианский правитель Эфиопии Абраха воздвиг величественную церковь «аль-Куллейз» в Сане (Йемен). Он сделал это для того, чтобы отвратить арабов от почитания Каабы. Он рассчитывал, что они будут совершать паломничество к этой церкви. Однако арабы отказались от почитания этой церкви и продолжали чтить Каабу. Тогда Абраха разгневался и решил разрушить Каабу. Для этого он двинулся со своими войсками на Мекку. Для устрашения мекканцев в его войске был слон, которого привезли из Эфиопии. По этой причине эти события были названы «слоновыми», а этот год - годом «Слона». Мекканцы не сумели организовать сопротивление эфиопской армии. Подошедшие к подступам города войска завладели стадом скота, принадлежащего мекканскому лидеру Абд аль-Муталлибу - деду пророка Мухаммада. Затем они послали в город своих представителей, которые предупредили горожан не оказывать им сопротивления, иначе они грозили не оставить в Мекке камня на камне. Тогда Абд аль-Муталлиб выехал к Абрахе для переговоров. Однако, увидев его решимость разрушить Каабу, вернулся обратно. Не имея никаких шансов на оборону города от агрессии, от отпустил это дело на волю Аллаха и, вместе со всем населением, покинул город. Они расположились на горе.

На следующий день Абраха приказал войскам войти в город и приступить к разрушению храма. Однако в этот момент на небе появилась стая птиц, которые несли в своих клювах камни, которыми они стали забрасывать воинов Абрахи. Согласно преданию эти камни попадали на солдат и вызывали на их коже язвы, которые углублялись и поражали их. Таким образом, часть войск погибла на подступах Мекки, а остальные бежали и погибли от ран по дороге в Йемен. Среди них был и сам Абраха. Таким образом, Аллах сотворил чудо и спас Каабу и город Мекку, в которой вскоре родился пророк Мухаммад, от уничтожения.

Упоминание об этой истории содержится в суре Корана 105. В мусульманской традиции считается, что год «слона» приходится на 570 год.

Асхаб аль-Хадис - «сторонники предания». Мусульманские правоведы, которые выносили правовые решения только из нассов (ясных смыслов) Корана и Сунны и отвергали применение альтернативных правовых методов, основанных на мнении муджтахида. Центром этой школы была Медина, а сама правовая школа называлась «хиджазской». С протяжением времени представители хиджазской школы испытали влияние иракской школы и стали применять кыяс и истихсан (См. **Асхаб ар-Рай**).

Асхаб ар-Ра’й - «сторонники своего мнения». Выведение решения на основании своего мнения, в тех случаях, если по каким-либо вопросам не имеется однозначного решения в Коране и Сунне, называется «ра’й». Ра’й должен соответствовать духу Ислама и выводиться методом аналогии (кыяс). Этот метод применялся еще сподвижниками пророка Мухаммада, который разрешил им это.

В период жизни пророка, мусульманская община решала проблемы на основании ниспосылаемых Откровений. Поэтому широкого применения в то время ра’й не получил. Но все-таки некоторые проблемы пророк решал на основании иджтихада (См. **Иджтихад**), при котором применял ра’й. В связи с его личным авторитетом, в то время это не вызывало никакой критики.

После смерти пророка, границы исламского государства значительно расширились и, со временем, стали возникать новые проблемы, однозначного ответа на которые в исламских первоисточниках не содержалось. Поэтому, при их решении стали появляться различные иджтихады. Значительная часть мусульманских улемов, решая возникшие проблемы, стала применять метод ра’йа. Они в основном находились на территории современного Ирака и непосредственно сталкивались с различными новыми проблемами в условиях контактов с другими народами, культурами. Поэтому эту школа иджтихада получила название иракской. Именно представителей иракской школы назвали Асхаб ар-Ра’й.

В то же время, на территории Хиджаза сохранился тот самый общественно-политический климат, который существовал еще со времен пророка Мухаммада. Поэтому в этом регионе не было необходимости широко применять метод ра’йа. В связи с этим, здесь проблемы продолжали решаться на основании непосредственного обращения к первоисточникам и этот метод стал еще более укрепляться. В связи с тем, что центр этой школы находился в Медине, ее назвали хиджазской.

Представители хиджазской и иракской школ имели между собой тесные контакты и в значительной степени заимствовали методы друг друга. Например, иракцем был Ахмад ибн Ханбаль, который в своем методе широко использовал методы хиджазской школы, а Малик ибн Анас жил в Мекке, но широко применял и развивал методы иракской школы. Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии же занимал промежуточную позицию между этими двумя школами.

Среди основоположников метода ар-рая после пророка Мухаммада традиция называет имена Омара ибн Хаттаба, Али ибн Абу Талиба и Абдуллу ибн Масуда. Далее развили этот метод табиуны Алкама ибн Кайс (ум. в 62/681), Масрук ибн аль-Аджда аль-Хамдани (ум. в 63/682), Кади Шурайх ибн Харис ибн Кайс (ум. в 78/697), Саид ибн Джубайр (95/713), Хабиб ибн абу Сабит аль-Кахили (ум. в 119/737), Ибрахим ан-Нахаи (ум. в 95/713), Хаммад ибн Абу Сулейман (ум. в 120/738), Ибн Абу Лайла (ум. в 148/765), Абу Ханифа (ум. в 150/ 767), Рабия бинт Абу абд ар-Рахман (ум. в 136/753), Зуфар ибн Хузайл (ум. в 158/ 774), Абд ар-Рахман ибн Амр аль-Авзаи (ум. в 157/774), Суфьян ас-Саври (ум. в 161/778), Абу Йусуф (ум. в 182/798), Мухаммад ибн Хасан аш-Шайбани (ум. в 189/804).

В широком смысле этого слова, Асхаб ар-Ра’йем можно назвать всех муджтахидов, которые так или иначе применяли и применяют метод ар-ра’йа. Однако это название традиционно укрепилось за иракской школой, из которой происходит правовая школа Абу Ханифы. Наиболее широко применялся им кыяс и истихсан (См. **Истихсан**). Но в месте с этим, Абу Ханифа, его последователи и предшественники не отрицали значения и важности хадисов (Подробнее см. **Ра’й**).

Мазхабы, которые признали метод ра’йа, разошлись относительно его определения. Например, шафииты признают в качестве ра’йа только кыяс. Ханафиты прибавляют к этому истихсан, а маликиты и ханбалиты - «масалих аль-мурсала». См. также **Ра’й**.

Асхаб ар-Расс - «люди колодца». Заблудший народ, который упоминается в Коране наряду с Адитами и Самудянами (Коран 25: 38). Они были призваны подтвердить единство Аллаха и уверовать в Него. Однако они отказались сделать это и творили на земле нечестие. Они бросили отправленного к ним пророка в колодец, вокруг которого они жили. По этой причине Аллах уничтожил их. Имеются различные предположения о том, что «люди колодца» могли жить либо в Йамаме, либо в Азербайджане, либо в Антакье.

Асхаб ас-Сунан - знатоки хадисов, составившие сборники хадисов под названием «Сунан», посвященные проблемам мусульманского права. Абу Давуд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа, как одни из самых авторитетных авторов «Сунанов», известны как Асхаб ас-Сунан аль-Арбаа. Кроме них сборники хадисов под названием «Сунан» собрали Дарими и Даракутни, которых также называют Асхаб ас-Сунан.

Асхаб ас-Суффа - «обитатели навеса». Группа неимущих сподвижников пророка Мухаммада численностью около восьмидесяти человек или чуть более того, которые проживали на территории мечети пророка в Медине и обучались у него религиозному знанию.

«Обитатели навеса» были образцами аскетизма и праведности. Они крайне редко без надобности покидали мечеть, потому что непрерывно молились. Вместе с этим, они старались в меру своих возможностей трудиться и удовлетворять свои жизненные потребности. Они никогда не нищенствовали. Считается, что именно о «людях навеса» Аллах ниспослал коранический аят: «[Вы подаете милостыню] беднякам, которые целиком посвятили себя делам во имя Аллаха или не могут передвигаться по земле, [чтобы заниматься торговлей]. Невежда считает их богачами, так как они из скромности не попрошайничают. Ты узнаешь их по приметам: они не просят милостыни с наглыми вымогательствами. Аллах знает о том, что вы тратите из своего добра [во имя Аллаха]» (Коран, 2: 273).

Пророк Мухаммад лично заботился о «людях навеса» и распорядился выплачивать им средства из государственной казны (См. **Байт аль-мал**). Когда к нему приносили пожертвования, то он немедленно отправлял их Асхаб ас-Суффе.

Среди «людей навеса» были не только нуждающиеся люди. У них также оставались и путники, которые приезжали в Медину с целью повидать Мухаммада и не имели крова. Кроме того, некоторые из них по разным причинам время от времени покидали «людей навеса», а вместо них приходили другие неимущие люди.

«Люди навеса», помимо непрерывных молитв и постов, усиленно занимались различными религиозными науками, учились грамоте, хадисам, вели различные дискуссии. Среди их учителей помимо пророка Мухаммада были такие выдающиеся его сподвижники, как Абдулла ибн Масуд, Убай ибн Кааб, Муаз ибн Джабал, Абу ад-Дарда, Убада ибн ас-Самит. В мусульманской традиции принято считать, что «обитатели навеса» фактически основали первое мусульманское учебное заведение (медресе). В дальнейшей истории медресе строились неподалеку от мечетей.

По причине того, что «люди навеса» всегда сопровождали пророка и общались с ним, они стали передатчиками хадисов. Некоторые из них, как например, Абу Хурайра, Абдулла ибн Омар, Абу Саид аль-Худри передали более тысячи хадисов.

Пророк Мухаммад использовал наиболее способных из «людей навеса» в деле популяризации Ислама среди различных племен. Он отправлял к ним знатоков Корана и религиозных наук. У Асхаб ас-Суффы учились религиозным наукам различные люди, которые приезжали в Медину для ознакомления с исламской религией. Первые муэдзины Ислама - Билал аль-Хабаши и Абдулла ибн Умм Макту; такие видные сподвижники пророка, как Абу Зарр аль-Гифари, Хузайфа, Аммар, Хаббаб, Салман аль-Фариси, Сухайб ар-Руми, Укба ибн Амир и многие другие, также были в числе Асхаб ас-Суффы.

Некоторые считают, что именно от слова «суффа» происходит слово «суфий». Суфийская литература также говорит о «людях навеса» как о первых мусульманских аскетах, являвших собой образцы благочестия и подвижничества.

Асхаб аш-Шаджара –

сподвижники пророка Мухаммада, которые присягнули ему на верность под деревом в Худайбие и тем самым заслужили довольство Аллаха. Согласно наиболее достоверному мнению, их численность составляла 1400 человек.

Асхаб аш-Шимал - обладатели левой стороны, потерпевшие неудачу грешники. Этот термин упоминается в коранической суре: «Те, что стоят на левой стороне, - кто же они, стоящие на левой стороне? - будут в огненном вихре и кипятке…» (56: 41-42). В день страшного суда им подадут книгу их деяний с левой стороны. Их также называют Асхаб аль-Машама.

Ата (тур.) - почтительное название бродячего суфийского проповедника-дервиша.

Аус - одно из мединских племен. После принятия Ислама ауситы составили часть ансаров (См. **Ансары**).

Это племя первоначально проживало в Йемене. Затем, вместе с родственным им племенем хазрадж, они перекочевали на территорию Йасриба (Медины). До Ислама их главным божеством был идол Манат.

В Йасрибе ауситы заключили союз с иудеями, а затем добились господствующего положения. Но спустя некоторое время, они стали враждовать с племенем хазрадж, которое было влиятельным и более многочисленным. Эта вражда продолжалась многие десятилетия. Последним кровавым столкновением ауситов и хазраджитов была битва при Буасе. Благодаря поддержке иудеев из племени Курайза и Надир, а также некоторых других арабских племен, ауситам удалось нанести хазраджитам поражение. Но, ослабленным многолетним противостоянием ауситам воспользоваться этой победой не удалось. В ответ хазраджиты отправили в Мекку своих представителей, чтобы заручиться поддержкой курайшитов. Там они встретились с пророком Мухаммадом и поняли, что религия, основы которой он им разъяснил, поможет им преодолеть многолетнюю вражду с ауситами. Принятие ими Ислама привело ауситов к аналогичному шагу. Уже во время первой клятвы Акабы (См. **Акаба**) вместе с десятью хазраджитами к Мухаммаду приехали и присягнули двое ауситов. Во второй клятве Акабы, ауситы были представлены еще большим количеством людей. Они поклялись защищать пророка Мухаммада и предоставить убежище всем гонимым мекканским мусульманам. После переселения мекканских мусульман в Медину, ауситы вместе с хазраджитами составили влиятельное сословие ансаров.

После этого вражде ауситов и хазраджитов был положен конец, и они вместе приняли участие в исламском движении и стояли у истоков мусульманской государственности. После смерти пророка Мухаммада представители ауситов поддержали кандидатуру Абу Бакра в качестве халифа. Они считали его более достойным этого поста, чем хазраджита Саада ибн Убаду. С ними согласили и хазраджиты.

Афв - помилование. В исламском праве полное прощение или ослабление наказания для человека, преступившего закон после того, как в его отношении был вынесен приговор суда. Потерпевший может обратиться в судебные органы с просьбой о помиловании этого человека, потребовав с него выкуп за нанесенный ущерб (дийа), либо же может простить его без этого выкупа.

Афгани Джамал ад-Дин (1255/1839-1324/1907) - мусульманский религиозно-политический деятель и реформатор. Родился в семье саййидов в Кунаре (восточный Афганистан). Учился в Кабуле и Индии. Принял участие в междоусобных распрях афганских правителей, а в 1286/1869 году вынужден был эмигрировать. Вначале он поехал в Индию, а затем в Турцию. С 1288/1871 года жил в Египте. Здесь он занимался общественной и просветительской деятельностью, был популярен среди молодежи. Он был одним из основателей египетской периодической печати и часто публиковался на страницах газет. В своих статьях он критиковал политику западных держав в отношении мусульманского мира. Он также выступал сторонником конституционной власти в странах мусульманского мира и ограничения монархического абсолютизма. В Александрии он создал «Общество младоегиптян». За свою деятельность он был выслан из страны властями Египта.

В 1300-03/1883-86 годах в Париже, Джамал ад-Дин аль-Афгани вместе с Мухаммадом Абдо создал организацию «Урва аль-Вуска» (Крепчайшая связь) и издавал газету под тем же названием. Его деятельность была направлена на пробуждение сознания мусульманской интеллигенции. На страницах этого журнала он писал о необходимости объединения всех мусульман мира для борьбы против колониализма.

В 1309/1892 году его пригласил в Стамбул турецкий султан. Здесь Джамал ад-Дин умер, а его останки были перевезены в Афганистан в 1363/1944 году.

Джамал ад-Дин аль-Афгани активно участвовал в антиколониальном движении мусульманских народов. Идеологической основой этого движения он видел исламскую религию. Однако он считал, что в своем традиционно сложившемся виде эта религия не может выполнить своей исторической роли в прогрессе мусульманских народов. Поэтому он считал необходимым приспособить, реформировать положения исламского учения и философии под реалии современной жизни. Совершенно естественно, что такая глобальная реформа, о которой мечтал Джамал ад-Дин аль-Афгани практически не могла осуществиться в одночасье. Поэтому он делал в этом направлении посильные для него шаги. В частности, он был сторонником просвещения мусульманских народов, стремился к тому, чтобы мусульмане в своих школах изучали не только религиозные дисциплины, но и другие науки, приобщались к техническим достижениям современных обществ. Он считал, что научное знание закреплено в самом Коране, аяты которого подтверждают все достижения науки, если к ним подходить с позиции рационализма.

Джамал ад-Дин аль-Афгани также считал необходимым очистить исламскую доктрину от поздних нововведений, привнесенных различными сектами. Для этого он предлагал вернуться к изначальной чистоте религии и тщательным образом изучить период жизни пророка Мухаммада и его ранних сподвижников. В своем стремлении к очищению Ислама он доходил до отрицания слепого следования правовым положениям различных мазхабов, которые были выведены не на основании прямых указаний Корана, а на основании мнения (ра’й) правоведов. Аль-Афгани также выступал против закрытия иджтихада суннитскими мазхабами. Однако эти идеи встречали яростное сопротивление мусульманских ортодоксальных традиционалистов, которые усматривали в таких заявлениях попытку ликвидации традиционно сложившихся школ (мазхабов) в Исламе. Полемизируя во Франции с Эрнестом Ренаном, который считал причиной отсталости восточных народов исламскую религию, аль-Афгани писал, что причиной упадка мусульманской цивилизации стало постепенное отклонение мусульман от первоначального Ислама и его порча различными нововведениями со стороны невежд, в результате которых прогрессивный дух этой религии пришел в упадок.

Для реализации своих идей аль-Афгани обращался к различным мусульманским правителям, однако наиболее сильным государством в исламском мире он считал Османскую империю, вокруг которой призывал объединиться всех мусульман. По его мнению, достигнуть намеченной цели мусульманские общества могут как мирным, так и вооруженным путем. Он допускал заимствование некоторых европейских политических моделей, при условии, что они не будут противоречить исламским принципам.

Мировоззрение и идеи Джамал ад-Дина аль-Афгани стояли у истоков мусульманской реформаторской мысли последующего столетия. Они были восприняты и развиты следующими поколениями реформаторов и повлияли на общественно-политические процессы в различных странах мира.

Джамал ад-Дин аль-Афгани был автором ряда книг, в которых он излагал свои воззрения. Они были написаны на арабском, фарси и французском языках. Известны его работы по истории Афганистана, полемические, апологетические и концептуальные сочинения.

Ахвал - См. Хал.

Ахд - завет. Этим словом обозначается завет Аллаха с человечеством. Этот завет предусматривает признание людьми единого Бога и служение Ему. Однако человечество периодически отходило от веры в Бога и принимало других богов. В этом случае Аллах отправлял в их среду Своих посланников, которые напоминали заблудшим людям о Божественной религии и способствовали возобновлению завета. Иудейские и христианские священные писания также называются ахдом - Ахд аль-Атик (Ветхий Завет) и Ахд аль-Джадид (Новый Завет).

Ахдом также называют клятву, данную Аллаху. Ахд необходимо исполнить и не нарушать. Об этом говорится в аятах Корана 2: 27, 17: 34, 5: 1, 9: 4.

Ахира - конец, то, что находится в конце. В исламской терминологии обозначает будущую жизнь, потусторонний мир. Приводится в аятах Корана (напр. 2: 220). В мусульманской доктрине земной мир создан Богом для временной жизни. В конце времен, вся вселенная и все живое будет уничтожено, после чего начнется новая, но уже вечная жизнь. Снова будет создана земля, восстанут в своем теле все люди и предстанут на Божьем суде, после чего неверные и грешники войдут в ад, а праведники в рай. Весь этот мир и жизнь в нем называется ахирой. Для людей ахира начинается уже после физической смерти, когда их души отходят в особое место под названием «барзах», где начинается отчет о прожитой жизни (См. **Барзах** и **Кабр**).

Одной из характерных особенностей мусульманской эсхатологии является тот факт, что она не описывается в одном пророческом видении. Стихи, описывающие ход исторического процесса встречаются в различных местах Корана. Смысл их не совсем ясен без специального комментария из Сунны пророка Мухаммада. Но даже при наличии этих комментариев многие события не поддаются рациональному анализу. Исламские первоисточники утверждают, что людям не дано знать всех подробностей последних дней и их хронологию. Знания об этом принадлежат Аллаху.

1. Пришествие Масиха Исы ибн Марьям (Коран 43:61).

2. Нашествие народов Яджудж и Маджудж, (Коран 21: 96).

3. Появление существа "Даббат аль-Арз" (Коран 27: 82).

4. Туман (Духан), (Коран 44: 9-14).

5. Восход Солнца с места заката (Коран 75: 7-9).

Согласно хадисам пророка Мухаммада, предшествующие воскресению события будут следующие: "Десять знамений будут предшествовать воскресению и страшному суду: это

1. Восход солнца с Запада;

2. Сошествие Тумана (духан);

3. Появление существа Даббат аль-Арз;

4. Нашествие Яджуджа и Маджуджа;

5. Пришествие Исы;

6. Появление Даджала,

Затмение солнца в трех местах:

7. На западе,

8. На востоке,

9. И в Аравии;

10. Выход огня в Адене, который погонит людей к месту собрания (маш'ар)".

Этот хадис приводится в тафсире Корана Ибн Касира, со ссылкой свидетельство Хузайфы ибн Узайда аль-Гифари.

Каждое из этих знамений протяженно во времени. Из них появление Даджала, пришествие Исы и нашествие Яджуджа и Маджуджа следуют непосредственно один после другого. Последовательность же других событий не ясна. Можно сказать, с определенной долей уверенности, что восход солнца с места заката и появление зверя произойдут после поражения Яджуджа и Маджуджа, а последним из знамений будет огонь, который погонит людей к месту собрания: "До последнего дня (кыяма) из Хадрамаута - или Хадрамаутского моря выйдет огонь, который соберет всех людей". (Тирмизи, Фитан, 42, /2218/),.

Особое место в исламской традиции занимает одно из главных событий возвещающих о конце света - это пришествие Даджала и последующие за этим события. Пророк Мухаммад сказал об этом лжепророке так: "Не было пророка, который бы не предупредил о его появлении" (Бухари, Фитан 27; Муслим, Фитан 100-103, /169/-/2933/). Этот хадис передан со ссылкой на Ибн Омара.

Пришествие Даджала произойдет в ходе изнурительной войны, которые будут вести праведники со своими врагами. Это относится в первую очередь к войне мусульман с ромеями. Последняя война будет одной из самых драматичных в истории человечества. Об этом имеется много хадисов у Муслима и Бухари. Например, в хадисе, переданном Абу Хурайрой, рассказывается о том, что в результате этой войны мусульмане одержат победу и займут Город (возможно, Константинополь). Овладев городом, мусульмане услышат ложный слух, пущенный шайтаном, о том, что их семьями овладел Даджал. В результате этого они вернутся назад. Но, достигнув Шама (Дамаска), они услышат, что ромеи вновь готовятся к войне (Муслим, Фитан 34, /2897/).

И в это время появится Даджал. Его миссия будет заключаться в уничтожении Ислама после победы мусульман над ромеями. Перед его появлением на земле в течение 3-х лет будут несчастья и голод. В хадисах встречаются описания внешнего вида лжемессии. В частности, говорится о том, что он будет видеть лишь одним глазом, и у него между глазами будет написано "неверный" (арабские буквы "ка", "фа", "ра"): "Он широкотел, краснотел, одноглаз и у него кучерявые волосы" (Бухари, Фитан 27; Муслим, Фитан 100-103, /169/-/2933/).

Отличительной особенностью Даджала будут его претензии на божественность. При этом он будет способен творить чудеса. Но это будут ложные чудеса: "У него будет вода и огонь. Но его огонь - это (вкусная) вода. А его вода на самом деле это низвергающийся огонь. Кто из вас застанет эти события пусть примет то, что он представляет как огонь. Ведь на деле это вкусная и прохладная вода" (Бухари, Фитан 26, Анбия 50; Муслим, Фитан 105, /2933/). Он сможет даже оживлять мертвых. Пророк говорил, что он будет передвигаться с очень большой скоростью. Ему удастся быть в любой точке земли, но в Мекку и Медину ему войти не удастся. Ему будут служить дьяволы, и создавать иллюзию этих лжечудес.

В хадисе, переданном со слов Фатимы, приводится следующее описание Даджала: "Я - (лжемессия) Даджал. Близок тот день, когда мне позволено будет явиться. Когда же я явлюсь, я обойду всю землю. В течение 40 дней не останется такого места на земле, которое бы я не посетил, за исключением Мекки и Медины. Эти города будут запретны для меня. Когда бы я не попытался войти в эти города, всякий раз меня будет встречать ангел с мечом в руке и будет мне препятствовать" (Муслим, Фитан 119, /2942/; Абу Давуд, Малахим 15, /4325, 4326/; Тирмизи, Фитан 66, /2254/).

Его чары будут опасны. Всякий, кто с ним встретится, может легко попасть под его влияние. Поэтому рекомендуется избегать встречи с ним, одновременно оказывая ему сопротивление.

В приведенном хадисе от Фатимы далее отмечается, что "он (Даджал) придет с Востока".

Возможно, что его верными и фанатичными последователями будут иудеи. В пользу этого говорит хадис пророка (переданный Ибн Омаром) о сражении, которое произойдет между мусульманами и иудеями, и окончится победой первых. Этот хадис приводится в нескольких авторитетных сборниках (Бухари, Джихад 94, Менакиб 25; Муслим, Фитан 79, /2921/; Тирмизи, Фитан 56, /2237/). В пользу того, что события, описываемые в этом хадисе, произойдут после пришествия Даджала и Исы говорит другой хадис, переданный Самирой ибн Джундабом, приводимый в "Муснад аль-Имам Ахмад". Упоминается об этом и у Ибн Касира.

Согласно хадису пророка Даджал "будет на земле в течение 40 дней. Из которых один день равен 1 году, другой 1 месяцу, третий 1 неделе (В оригинале поставлено слово "Джума"), а остальные равны обычным дням, по которым вы считаете" (Муслим "Сахих", Абу Давуд "Сунан"). О сорока днях говорится и в хадисе переданной Фатимой бинт Кайс, который был приведен ранее.

В течение этого времени состоится пришествие мессии Исы сына Марьям. Согласно Корану и хадисам пророка иудеи не убили его. Бог лишь представил им это. Этому поверили только христиане. Аллах вознес его живым (в материальном теле) к Себе и в назначенный срок Иса волею Господа должен прийти на землю, чтобы исполнить Его волю.

Верой, исповедуемой Исой, будет Ислам. Имам Навави писал, что "Иса не примет никакой другой религии помимо Ислама". Согласно Ибн Хаджару, после пришествия Исы он увидит общину Мухаммада и вознесет мольбу Аллаху о том, чтобы Он сделал его одним из них, и Аллах примет его мольбу.

Иса убьет Даджала и, благодаря мольбе Исы Богу, человечество будет спасено от нашествия Яджуджа и Маджуджа. Кроме того, он станет справедливейшим правителем и во время его правления не будет нужды и бедности, и он отменит джизья (налог с "людей писания"). Отмена джизьи произойдет потому, что "людей писания" (иудеев и христиан) больше не будет. Это произойдет потому, что после его пришествия ни у кого не останется никаких сомнений относительно его истории и личности.

Более того, ортодоксальное исламское вероучение настаивает на том, что на протяжении всей истории христиане и иудеи в конечном итоге признают пророческую миссию Иисуса, что следует из хадиса пророка, переданным со слов Абу Хурайры: "Среди "людей писания" (иудеев и христиан) нет никого, кто перед смертью не уверовал бы в то, что Иса является истинным пророком. В день воскресения же Иса будет свидетельствовать против них" (Бухари, Буйу 102, Мазалим 31, Анбия 49; Муслим, Иман 242, /155/; Абу Давуд, Малахим 14, /4324/; Тирмизи, Фитан 54, /2234/).

По поводу этого хадиса Ибн Аббас сказал: "Никакой иудей или назорей (христианин) не умрет, не уверовав (в пророческую миссию) Исы. Однако нет пользы от веры (которая приходит) непосредственно перед смертью".

Второе пришествие Исы состоится в канун битвы мусульман с Даджалом после возвращения воинов Ислама из Константинополя в Дамаск. Иса придет на рассвете во время утреннего намаза в день выступления мусульман в поход. "Они (воины Ислама) будут готовиться к битве и встанут на намаз. В момент чтения Икамы, придет Иса" (Муслим, Фитан 34, /2897/). "На нем будет два одеяния цвета земли". У Ибн Касира приводится другой хадис со ссылкой на имама Ахмада, где говорится о том, что "Аллах оживит Мессию, сына Мариам и он спустится с небес, опираясь на крыльях двух ангелов, на востоке Дамаска, возле белого минарета".

В хадисе, переданном со слов Джабира, говорится о том, что к нему подойдет лидер мусульман и предложит ему встать на месте имама и провести молитву, однако Иса откажется (Муслим, Иман 247) и "встанет на намаз за ним". Возможно, что этим лидером будет потомок пророка Мухаммада, которого называют Махди. Его имя будет Мухаммад ибн Абдулла, в соответствии с хадисом, в котором упоминается человек, которого будут звать также как и пророка Мухаммада. Этот человек наполнит мир справедливостью. (Этот хадис приводится у Абу Давуда, Махди 1, /4282/; Тирмизи, Фитан 52, /2231, 2232/).

Возглавив отряд, Махди и Иса пойдут на Даджала и убьют его. В хадисе пророка это описывается следующим образом: "Как только враг Аллаха увидит Ису, сразу начнет таять, подобно тому, как тает соль в воде. И если бы его не тронули, то он так и растаял бы до смерти. Однако Аллах умертвил его могущественной рукой" (Муслим, Фитан 34, /2897/). Согласно другому хадису, Иса "убьет Даджала у ворот Лад аш-Шарк (предположительно в Иерусалиме)".

После этой победы на земле воцарятся покой и благоденствие. "Сын Марьям будет справедливым правителем. Он уничтожит свиней, установит джизью. Мусульмане не будут переживать потрясений. Зла, ненависти и зависти не будет".

После пришествия Мессии (Исы) будет прекрасная жизнь. "Все религии, помимо Ислама будут полностью упразднены. Обитателям земли будет обеспечена безопасность. Львы будут пасти верблюдов, а дети играть со змеями".

О продолжительности жизни Исы имеется следующий хадис: "Он будет жить на земле 40 лет, а затем умрет. Мусульмане совершат над его телом намаз джаназа" (Абу Давуд). Однако вместе с тем, необходимо отметить, что среди мусульманских ученых нет единого мнения относительно продолжительности жизни Исы, после его пришествия. Одни считают, что он пребудет на земле 7 лет, другие 19 лет, третьи 40 лет. Однако необходимо отметить, что, скорее всего, все эти даты условные.

Относительно таких личностей как "Мессия", "Махди", "Лжепророк", "Даджал" в хадисах имеется информация, которая позволяет понимать эти понятия более широко. Например, в хадисе, переданном со слов Абу Хурайры, говорится: "Страшного Суда не будет до тех пор, пока не появятся тридцать Даджалей (лжепророков). Каждый из них будет считать себя посланником Аллаха" (Тирмизи, Фитан, 43, /2219/; Абу Давуд, Малахим 16, /4333, 4334, 4335/).

Точно так же, в ряде случаев, следует понимать понятие "Махди". Например, в одном хадисе говорится: "В конце каждого столетия Аллах пошлет для этой уммы человека, который обновит веру". Таких людей в исламском богословии называют "Муджаддидами". Понятие "Муджаддид" часто отождествляют с понятием "Махди". В целом здесь, с большой долей уверенности можно сказать, что ортодоксальное Исламское богословие признает деятельность реформаторов. Однако реформой в богословии является не привнесение каких-то новых элементов в вероучение, а проповедь настоящего Ислама времен пророка, свободного от нововведений (бид'а). Именно чистый Ислам, свободный от поздних нововведений, основанный исключительно на Коране и Сунне является единственным истинным путем для индивидуального спасения человека и стимулятором общественного прогресса.

Однако широкое понятие понятий "Даджала" и "Махди" вовсе не означает того, что эти имена не связаны с конкретными историческими личностями. Таким образом, можно заключить, что, не смотря на то, что значение этих понятий в мусульманской эсхатологии, в целом, имеет более широкий смысл, тем не менее, эти имена связаны также с конкретными людьми.

Современные мусульманские ученые считают последователей кадианизма, бахаизма и других учений, отколовшихся от Ислама, последователями лжепророков и не признают их мусульманами.

За время жизни на Земле Мессия Иса предотвратит еще одно бедствие - нашествие Яджуджа и Маджуджа. "Это воинственные народы, которые происходят от сына Нуха Йафеса. Они будут совершать набеги на соседние народы".

Эти народы скрываются за стеной, которую возвел праведник Зулькарнайн, которого иногда ошибочно отождествляют с Александром Македонским. "Возможно, что он был одним из царей Йемена, который жил во времена пророка Ибрахима (Авраама)". Нет точных сведений о том, где находится эта стена, и какие народы подразумеваются под общими названием "Яджудж" и "Маджудж".

История заточения Яджуджа и Маджуджа Зулькарнайном известна из Корана (18: 94-97). В хадисе пророка, переданном Абу Хурайрой, говорится, что эти народы постоянно подтачивают эту стену и, в конце концов, прорвут ее и начнут опустошительное вторжение на другие народы (Тирмизи, Тафсир Каф /3151/; Ибн Маджа, Фитан 33, /4080/). Согласно хадисам, это нашествие будет одним из самых больших бедствий в истории человечества. Их многочисленные полчища заполонят землю. Продвигаясь, они будут уничтожать все, что попадется на их пути.

Согласно хадису от имама Ахмада следует, что вторжение Яджуджа и Маджуджа произойдет после пришествия Исы. После победы над Даджалом Иса пойдет на войну против этих народов. Однако Иса и его сподвижники будут не в состоянии победить их. Тогда они, увидев безысходность своего положения, будет молить Аллаха о помощи. Ответив на их мольбу, Аллах пошлет на Яджудж и Маджудж червей (возможно, какую-то эпидемию), которые уничтожат эти племена. Данный хадис, с описанием всех этих событий, приводится у Ибн Касира.

После торжества добра и справедливости Ислам постепенно будет предан забвению. Неверие и разврат станут нормой жизни (Муслим). Возродятся невежество и идолопоклонничество. Даже Кааба будет разрушена: "Каабу разрушит коротконогий эфиоп". В эти мрачные времена Аллах умертвит всех оставшихся немногочисленных праведников, для того, чтобы покарать оставшихся нечестивцев: "Аллах направит с Йемена ветер, который умертвит тех, у кого будет веры хоть на крупицу".

Как было отмечено ранее, все описанные выше события произойдут последовательно. Последовательность других событий, являющихся предвестниками дня Суда, не известна.

Одним из таких знамений станет восход солнца с места восхода. Пророк сказал: "Не наступит день Воскресения до тех пор, пока солнце не взойдет с места заката. Когда люди увидят восход Солнца с Запада, они все уверуют. Однако те, кто не веровал ранее, не извлечет от этой веры никакой пользы. (Бухари, Рикак 39, Истиска 27, Закят 9; Муслим, Иман 248, /157/; Абу Давуд, Малахим 12, /4312/). Ибн Хаджар считал, что это событие произойдет после выхода Даджала, пришествия Исы, нашествия Яджуджа и Маджуджа.

Другим знамением является Туман (Духан), который покроет землю. Об этом говорится в Коране: "Подожди же дня, когда небо изведет явный дым, он покроет людей; это мучительное наказание" (Коран, 44: 10-12). Этот туман окутает всю землю. Люди будут потрясены этим и будут в ужасе. От этого тумана неверные будут пухнуть до смерти, а праведники всего лишь перенесут от него болезнь подобную насморку.

Еще одним таким событием станет выход существа, которое называется "Даббат аль-Арз" из-под земли. Об этом имеется информация в Коране (27: 82) и хадисах. Ибн Касир писал, что это живое существо выйдет тогда, когда неверие, искажение и забвение религии Аллаха будет нормальным явлением. Возможно, он выйдет в Мекке, а возможно и нет. Он будет говорить с людьми. Далее Ибн Касир привел хадис, переданный Али ибн Абу Талибом о том, что вместе с Даббат аль-Арз появятся посох Мусы (Моисея) и кольцо Сулеймана (Соломона). Посохом Мусы это существо будет ставить печать на лица оставшихся немногих праведников. Эта печать вначале будет в виде белой метки, которая затем расползется по всему лицу и лица праведников, таким образом, будут белыми. Кольцом Сулеймана же Даббат аль-Арз будет ударять по лицам неверных и на их лицах вначале появится черная метка, которая расползется по их лицам и они станут черными. Затем он будет возвещать людям о том, кто из них будет в раю, а кто в аду. Согласно другим данным это существо выйдет три раза.

Наконец, еще одним знамением перед наступлением дня всеобщего воскресения будет выход огня из-под земли в Хадрамауте (Йемен), "который соберет людей". Местом сбора будет Шам (Дамаск), так как пророк сказал: "Вы должны собраться в Шаме" (Тирмизи, Фитан 42, /2218/).

Помимо всех описанных выше основных исторических вех мусульманской эсхатологии, в хадисах пророка имеется также описание упадка морали и нравственности человечества в процессе истории. Это и учащение прелюбодеяний, и распространение лихоимства, и распространение невежества, и учащение убийств, и распространение вина и многое другое.

После этого раздастся два трубных гласа (cур) со стороны Божьего Ангела (Исрафила). После первого трубного гласа вся вселенная и все живое погибнет. Аллах уничтожит небеса (Коран, 21: 104), звезды (Коран, 77: 8) и моря (Коран, 82: 3). Однако некоторые мусульманские ученых считали, что трубных гласов (сур) будет три и более. Вслед за этим, Аллах снова создаст новую землю, которая будет плоской (Коран, 18: 47; 14: 48). После второго трубного гласа (сур) все человечество воскреснет (Коран, 22: 7; 36: 51-52; 39: 68) . Кроме того, после 2-го гласа все человечество будет собрано воедино (маш'ар) (Коран, 18: 99; 3: 9). Один из сподвижников пророка Абу Хурайра говорил, что слышал от пророка, что временной промежуток между двумя трубными гласами будет равен сорока. Однако, по словам Абу Хурайры, пророк не сказал о том, будет ли это промежуток в сорок дней или месяцев, или лет.

Ибн Теймия писал об этих грядущих событиях следующим образом: "Когда Великий Аллах распорядится уничтожить вселенную, Он прикажет ангелу Исрафилу дунуть в Сур (труба). После этого все, что есть на небесах и земле будет уничтожено, помимо тех, кого Аллах пожелает оставить живыми. Вся земля превратится в плоскую равнину. После этого Аллах прикажет Исрафилу во второй раз дунуть в Сур. После этого все люди восстанут из своих могил живыми".

После воскрешения начнется Божий суд (Коран, 36: 53, 54). Судьей на нем будет Аллах (Коран, 1:4; 6:73). Для этого ангелы соберут (хашр) всех людей на одно место (мавкиф). В хадисе, переданном Ибн Аббасом, говорится о том, что люди будут стоять голыми, необутыми и необрезанными (т.е. у мужчин не будет обрезания крайней плоти, которое желательно иметь в этом мире). Первым одевшимся в тот день будет Ибрахим (Авраам). Об этом говорится в хадисе, переданным Ибн Масудом (Бухари, Рикак 45, Анбия 8, 44, Тафсир, Маида 14, 15, Тафсир, Анбия 2). "Люди будут стоять под палящим солнцем и с них будет литься пот ручьями, который постепенно захлестнет их. Кто-то будет стоять в поту по ступни, кто-то по колено, кто-то по грудь, кто-то по горло, все по степени своих грехов. Все люди будут собраны к своим пророкам (в соответствии с аятом Корана, 16: 89). И видя безысходность своего положения, будут просить своих пророков заступиться за них перед Аллахом. Однако каждый пророк будет отсылать их к пророку, который следовал после него в земной жизни и, наконец, все они соберутся вокруг последнего пророка Мухаммада, который скажет: "Заступничество - это мое дело"". Помимо этого пророк Мухаммад будет заступаться за праведников еще два раза. Во второй раз он будет ходатайствовать перед Аллахом, о том, чтобы двери рая открылись для праведников (Бухари, Фатх аль-Бари II, 94), а в третий раз он будет заступником для тех некоторых мусульман, которым Аллах определил место в аду. Благодаря мольбе пророка Аллах смилостивится над этими людьми и откроет им путь в рай. Хадис об этом передал Имран ибн Хусайн (Бухари, Фатх аль-Бари, XI, 418).

Относительно заступничества Мухаммада имеется еще один хадис: "Каждому пророку Аллах дал право на одну мольбу, которая будет им выполнена. Все пророки использовали эту мольбу. Однако я ее не использовал и сохранил до дня воскресения, чтобы заступиться этой мольбой за свою умму. Эта мольба спасет тех из моей уммы, которые не придавали Аллаху сотоварищей (Бухари, Даават 1, Таухид 31; Муслим, Иман 334, (198); Муватта, Куран 26, (1,212); Тирмизи, Даават 141, /3597/).

Люди при хашре (собрании) будут разделены на 3 группы. Первая - это пешие, вторые будут верхом, а третьи будут ползти лицами вниз. Об этом говорится в хадисе, переданном Абу Хурайрой (Тирмизи, Тафсир, Бану Исраил (Исра), /3141/). Пешие - это те, кто понесет наказание, но сравнительно легкое. Прибывшие верхом - это праведники, которые будут иметь успех. И, наконец, ползущие лицами вниз - это неверные и грешники, которые будут брошены в огонь ада.

Все люди будут в страхе (Коран, 24: 87). Неверные и грешники захотят раскаяться, но Аллах не примет их раскаяния (Коран, 6: 158). Наказание будет суровым.

Все деяния каждого человека будут поставлены на Весы (Мизан) (Коран, 42: 17). Согласно тому же Ибн Теймии, Аллах материализует все деяния человека так, что они будут иметь реальный вес, и эти деяния будут положены на Весы, которые будут иметь две чаши. На одну чашу будут положены добрые деяния, а на другую злые.

Каждому человеку будет дана Книга его деяний (Коран, 69: 19-20). Ибн Теймия писал: "Тот, кому будет дана Книга с правой стороны, будет спрошен за свои деяния в легкой форме и вернется в большой радости. А тот, кому будет дана Книга с левой стороны, захочет умереть, и потом будет брошен в ад".

Здесь необходимо отметить, что Ибн Теймия писал, что за все добрые деяния, совершенные людьми, которые не были мусульманами, Аллах воздает добром в этом мире. Но там, в день Суда и последующей Вечной жизни все они обнаружат, что страница, на которой должны были быть записаны их добрые дела, окажется пустой.

Далее Ибн Теймия писал, что согласно хадисам, у каждого пророка будет свой водоем (хавз), к которому их благочестивые последователи придут пить воду во время всех этих событий (в подтверждение этого он привел хадисы из сборника Бухари, Рикак, Хавз /Фатх аль-Бари, IX, 463; Бухари I, 44 и т.д. Об этом же говорится в хадисе, переданном Семирой ибн Джундабом: "Каждый пророк имеет свой водоем (хавз). Праведники из уммы (общины) каждого пророка будут приходить туда, чтобы набрать воду. Каждый пророк будет хвастаться тем, что у его водоема собралось больше всего праведников" (Тирмизи, Кыяма 15, /2445/).

После всех этих событий праведники войдут в рай (джанна), а неверные и грешники в ад (джаханнам) (См. **Джанна** и **Джаханнам**).

Ахль аль-Бейт - члены семьи пророка Мухаммада. Ортодоксальные суннитские улемы считали, что к семье пророка относятся сыновья дядей пророка Мухаммада Абу Талиба (Али, Джафар, Укайль) и Аббаса. Они относили к семье пророка еще одного дядю пророка, Хамзу, однако тот не оставил после себя детей; потомков же других дядей пророка - аз-Зубайра, аль-Хариса и Абу Лахаба, они не считали относящимися к семье пророка, поскольку те поздно приняли Ислам. Среди потомков дядей пророка Мухаммада наиболее влиятельными были потомки Аббаса, в частности, его сына Абдуллы. Самым известным из них был Али, которого за его набожность назвали Саджадом, что означает «Совершающий земные поклоны». Преследуемый Омейядами, он умер в темнице в 118 г. х.

Членами семьи пророка (ахль аль-бейтом) являются все жены пророка Мухаммада, так как в Коране говорится: «О жены пророка! Вы не таковы, как любая другая женщина. Если вы набожны, то не ведите [с посторонними мужчинами] любезных [речей] - не то возжелает вас тот, чье сердце порочно, - а говорите обычные слова. Не покидайте своих домов, не носите украшения времен джахилии, совершайте обрядовую молитву, раздавайте закат и повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику. Аллах желает только охранить вас от скверны, о члены дома [пророка], очистить вас всецело (33: 33).

Все суннитские улемы относили к семье пророка прямых потомков Мухаммада от брака его дочери Фатимы с Али ибн Абу Талибом. Известно, что Али был двоюродным братом пророка Мухаммада, рано принял Ислам, участвовал во многих сражениях, имел огромные заслуги в развитии исламского движения. Существуют несколько хадисов, в которых пророк Мухаммад называл свою дочь Фатиму, ее мужа Али и их детей Хасана и Хусайна членами своей семьи. В связи с этим большинство шиитов считали Али и его потомков единственными претендентами на власть (См. **Шиизм**). В качестве аргументов в пользу этого они приводили несколько аятов Корана и хадисов. Одним из главных аргументов является хадис Кадир-Хум, где пророк Мухаммад говорит: "Аллах мой покровитель и полноправный распорядитель, я же являюсь покровителем (маула) всех верующих. Кому я был покровителем (маула), тому этот Али покровитель, О Аллах! Будь покровителем тому, кто был его другом, будь врагом тому, кто был его врагом, помоги тому, кто помог ему, оставь без поддержки того, кто его оставил без поддержки, и пусть он будет прав, где бы он ни находился! Разве я не сообщил /это/ трижды?". Этот хадис все шиитские богословы считают наиболее явным указанием на Али как на преемника пророка.

Суннитские же улемы по-разному относились к этому хадису. Так, ханбалитский улем аль-Иджи писал о том, что в тот день Али вообще не было с пророком, и он находился в Йемене. Причем, по его словам, так считает большинство суннитских улемов. Ибн Теймия же писал, что даже если принять хадис Кадир-Хум в качестве достоверного, то все равно там прямо не утверждается имамат Али. А ашарит Бакиллани писал, что на арабском языке слово (маула) имеет много значений: помощник, двоюродный брат, любящий и любимый, имеющий первостепенное право, полноправный хозяин, покровитель, повелитель, руководитель, союзник, освобожденный, друг, помощник, родственник, сосед и т. д. Поэтому он считает неверным придание этому хадису лишь одного смысла, как это делают шииты.

В ответ на это, шиитские богословы говорили, что все значения слова «маула», которые приводят сунниты, не могут по смыслу подходить к той исторической ситуации, при которой они были высказаны пророком. В частности, по их мнению, невероятно, чтобы Мухаммад остановил для этого высказывания караван и держал под солнцем такое большое количество народа.

Таким образом, споры относительно исклюючительных прав Али и его потомков на имамат стали предметом утомительных безрезультатных схоластических споров, которые ведутся между суннитами и шиитами до сегодняшнего дня, в результате которых каждая из сторон остается при своем мнении. В любом случае, фактом является то, что подавляющее большинство мусульман считает, что власть не может передаваться по наследству и халиф должен прийти к власти так, как это имело место в период правления первых четырех праведных халифов.

В период правления династии Омейядов, в Халифате сформировалась мощная оппозиция, которая вела борьбу за приведение к власти членов семьи пророка. Они разделились на приверженцев Алидов (потомков Али ибн Абу Талиба) и Аббасидов (потомков Аббаса). В ходе борьбы, власть была захвачена Аббасидами, которые отказались поделиться ею с потомками Али. Это обстоятельство привело к противостоянию сторонников Алидов и Аббасидов. Первые обвиняли вторых в узурпаторстве, несправедливости и многочисленных грехах. В ответ на это Аббасиды преследовали сторонников Алидов. После многих лет преследований и репрессий, сторонники Алидов постепенно начали процесс догматического закрепления положений шиитского учения. Появились богословские сочинения о непогрешимости и абсолютном знании имамов из семьи пророка, была развита доктрина имамата.

Считая доктрину имамата обязательной для своей общины, шииты часто не могли прийти к единому мнению по вопросу о том, кого именно из многочисленного потомства Али следует объявлять имамами. Все сходились во мнении, что каждый действующий имам должен был ясно указать на своего преемника. В большинстве случаев этот преемник был сыном имама, но мог быть и братом, как в случае передачи имамата от Хасана ибн Али к Хусайну ибн Али. Однако количество братьев и сыновей у некоторых из них было достаточно большое, а факт ясного указания на одного из них часто вызывал сомнения и споры между их последователями. Это обстоятельство привело к распаду шиизма на многочисленные секты, многие их которых имели серьезные догматические различия между собой. Например, уже на раннем этапе шиитского движения, с одной стороны выделились сторонники Хусайна, сына Али, а с другой, его другого сына - Мухаммада ибн аль-Ханафии (См. **Кайсаниты**). После смерти сына Хусайна - Али Зайн аль-Абидина сторонники хусайнидской ветви Алидов распались на сторонников его сыновей Мухаммада Бакира и Зейда ибн Али (зейдиты). Еще один раскол произошел после смерти сына Джафара ас-Садика сына Мухаммада Бакира, когда выделились сторонники его сына Исмаила (См. **Исмаилиты**) и Мусы аль-Казима.

Ахль аль-Китаб - «люди писания». Последователи Иудаизма и Христианства, а также сабии, которые считают имеющиеся у них книги Тауру, Забур и Инджил Божественными Писаниями. Некоторые считают «людьми писания» и зороастрийцев. Этим термином всех их отделяют от язычников. В Коране этот термин употребляется несколько раз, например: «O oблaдaтeли пиcaния! Пpиxoдитe к cлoвy, paвнoмy для нac и для вac, чтoбы нaм нe пoклoнятьcя никoмy, кpoмe Aллaxa, и ничeгo нe пpидaвaть Емy в coтoвapищи, и чтoбы oдним из нac нe oбpaщaть дpyгиx в гocпoд, пoмимo Aллaxa» (3: 64).

«Люди писания» имели право свободно исповедовать свою религию в находясь в исламском государстве. Взамен этого они должны были платить специальный налог (См. **Джизья**). Мусульманам запрещается оскорблять или покушаться на их жизнь, имущество, честь и достоинство.

Также мусульманам разрешается иметь с ними родственные связи (в частности мусульманам-мужчинам разрешено жениться на их женщинах, хотя это не всегда одобряется) и деловые отношения. Можно также есть их пищу, если она приготовлена по правилам их религии. Однако запрещается мусульманам есть и пить с ними запретную пищу - свинину, алкоголь и т.д. Об этом говорится в аяте Корана: «Ceгoдня paзpeшeны вaм блaгa; и пищa тex, кoмy дapoвaнo пиcaниe, paзpeшaeтcя вaм, и вaшa пищa paзpeшaeтcя им. И цeлoмyдpeнныe из вepyющиx и цeлoмyдpeнныe из тex, кoмy дapoвaнo пиcaниe дo вac, ecли вы им дaли иx вoзнaгpaждeниe, бyдyчи цeлoмyдpeнными, нe pacпyтничaя и нe бepя нaлoжниц. A ecли ктo oтpeкcя oт вepы, тo y нeгo - дeлo тщeтнo, и oн в пocлeднeй жизни - в чиcлe пoтepпeвшиx yбытoк» (5: 5).

Ахль аль-Китаб в Коране и Сунне подвергается осуждению со стороны Аллаха за неприятие ими последнего пророка Мухаммада, отход от принципов строгого монотеизма, искажение ими своих священных книг, отступление от истинной веры и т.д. Их религии в мусульманской доктрине истинными и спасительными не являются.

Ахль ас-Сунна ва’ль-Джамаа –

«люди сунны и согласия общины», сунниты. Самоназвание подавляющего большинства мусульман.

Это название состоит из двух частей. Первая часть подразумевает следование сунне (пути) пророка Мухаммада и его сподвижников. Сунниты принимают Коран и Сунну в качестве первоисточников религии, воздерживаются от смуты и конфликтов на религиозной почве, решают различные проблемы не на основании только лишь доводов своего разума, а на основании ясных и недвусмысленных аятов Божественного откровения и хадисов и пути пророка (нассов). Вторая часть названия подразумевает признание миссии всех сподвижников пророка Мухаммада и следование их методу при решении различных проблем.

Таким образом, в данном случае Сунной называется единство и объединение людей вокруг одной веры. Следование этой вере и применение ее в повседневной жизни мусульманского общества называется Джамаа. Впервые термин «Джамаа» стал известен после передачи Хасаном ибн Али власти в Халифате Муавие ибн Абу Суфьяну. Этим актом был положен конец гражданской войне и этот год вошел в историю как «год единства» (санат аль-джамаа).

В период жизни пророка Мухаммада мусульманская община была единой. Это единство продолжалось вплоть до убийства халифа Османа (35/656). После этого в мусульманском обществе произошел раскол, который еще более углубился в процессе противостояния Али с Муавией. С этого же периода началось массовое принятие ислама иудеями, христианами, зороастристами. Некоторые из них пытались привнести в исламскую доктрину привычные им воззрения из своих прошлых верований. Это также способствовало расколу общества, развитию сектантства и крайностей в воззрениях. Против сектантства и крайностей выступили многие сподвижники пророка Мухаммада и табиуны (См. **Табиуны**), которые придерживались умеренного пути, старались восстановить и сохранить единство мусульман. Основоположниками этого пути можно считать Абдуллу ибн Омара, Ибрахима ан-Нахаи, Хасана аль-Басри и Абу Ханифу.

Большую роль в систематизации убеждений «умеренных» сыграл Хасан аль-Басри, который изложил свое видение политических проблем и сектантства, и дал им свою оценку. В политике он подверг критике методы правления правящей династии Омейяадов и выступил против их тирании. Хасан аль-Басри заявил о том, что нельзя поддерживать ту власть, повеления которой противоречат положениям Корана и Сунны. Это заявление он сделал, основываясь на хадисе пророка, который приводится в сборниках Бухари, Абу Давуда, Насаи, смысл которого сводится к запрещению подчинения повелению людей, которые призывают к греху против Аллаха. Однако он не был сторонником вооруженных выступлений против греховной власти и был сторонником терпения и пассивного сопротивления, уповая на помощь Аллаха. При этом мусульмане должны избегать самодеятельности и действовать только в соответствии с предписаниями ученых-правоведов (факихов). Именно так он комментировал аят Корана: «Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти (улю’ль амр) среди вас» (Коран 4: 59). Обладателями власти (улю’ль амр) и являются факихи.

Относительно крайних проявлений религии и сектантства Хасан аль-Басри также занял жесткую позицию, «обособив» основоположника мутазилизма Васила ибн Ата, который пытался привнести свои взгляды по проблеме предопределения и по вопросу людей, совершивших большие грехи (кабаир). Он также отверг воззрения «крайних» шиитов и хариджитов, которые считали людей совершивших грехи вышедшими из Ислама. Для того чтобы подчеркнуть свой «умеренный» путь, подавляющее большинство мусульман, заявили о том, что намерены исповедовать ту единую и чистую веру, которая была до возникновения смуты, сектантства и гражданского противостояния в обществе. Хасан аль-Басри использовал в качестве названия этого большинства мусульман термины «Ахль аль-Сунна», «Ахль аль-Хакк», «Ахль аль-Джамаа», «Ахль аль-Хадис». Впервые же термин «Ахль аль-Сунна» ввел Мухаммад ибн Сирин (ум. в 110/728), которым стали называть представителей правоверного большинства мусульман. Применялся также термин «Ахль аль-Хакк ва’ль-Джамаа» который был введен Абу аль-Лейсом ас-Самарканди (ум в. 373/898). Помимо этих терминов, со II века хиджры, для обозначения правоверных мусульман, употреблялись также термины «Ахль аль-Хакк ва аль-Истикама», «Ахль ас-Сунна ва ан-Накль», «Асхаб аль-Хадис». Еще позднее, для подавляющего большинства мусульман следовавших путем пророка Мухаммада и его сподвижников, появился обобщающий термин «Ахль аль-Сунна ва’ль-Джамаа». Он также встречается впервые у Абу аль-Лейса ас-Самарканди в работе «аш-Шарх аль-Фикх аль-Акбар» (Это кмментарий на известную работу Абу Ханифы «Фикх аль-Акбар»).

Таким образом, понятие «Ахль ас-Сунна» появилось в качестве обозначения правоверных мусульман, следовавших путем пророка и сподвижников. Оно являлось выражением противодействия против деятельности различных раскольничьих сект в Исламе. Приверженцы «Ахль ас-Сунны» сохранили единство мусульманского общества, не позволили членам различных сект привнести в религию нововведения (бид’а) и исказить изначальную чистоту исламского вероучения. Согласно традиции, разделение исламской уммы на многочисленные секты было предсказано пророком Мухаммадом в хадисах, где он говорил об одной спасенной группе, которой и будут представители «Ахль аль-Сунна ва’ль Джамаа».

В дальнейшем, в результате ожесточенной полемики с различными направлениями и сектами в Исламе (шиитами, хариджитами, мутазилитами, различными философскими школами) выработались теоретические основы убеждений суннитов и была проведена их систематизация. Все это нашло отражение в суннитских мировоззренческих школах матуридитов, ашаритов и салафитов (См. **Ашаризм**, **Матуридизм**, **Салафизм**). Эти три направления ортодоксальной исламской мысли имеют между собой некоторые различия, которые не носят принципиального характера и по сегодняшний день представляют доктрину правоверного суннитского Ислама. Выдающимися учеными, развившими положения ортодоксального Ислама были Абу Мансур аль-Матуриди, Абу аль-Хасан аль-Ашари, Мухаммад Газали, Таки ад-Дин ибн Теймия. Одновременно с мировоззренческими школами развивались и правовые школы (мазхабы) суннитов (См. **Ханафитский мазхаб**, **Маликитский мазхаб**, **Шафиитский мазхаб**, **Ханбалитский мазхаб**). Большинство представителей ханафитского мазхаба является матуридитами, большинство маликитов и шафиитов - ашариты, а ханбалиты - салафиты.

Ахмад аль-Фаруки Сирхинди (971/1563-1024/1615) - выдающийся мусульманский реформатор, которого называли "обновителем веры второго тысячелетия" (муджаддид алф ас-сани). Настоящее имя Абу аль-Баракат Ахмад ибн Абд аль-Ахад ибн Зайн аль-Абидин. Его также называют имамом Раббани. Родился в индийском городе Сирхинд. Родословная Ахмада восходила к Омару ибн Хаттабу, в связи с чем, его называли Фаруки.

Начальное образование Ахмад аль-Фаруки получил от своего отца. Он изучил арабский язык, выучил наизусть Коран. Затем его учителем стал известный улама Мавлана Камал ад-Дин аль-Кашмири, к которому он уехал в город Сиялкут. Затем Ахмад обучался у Кади Бахлула аль-Бадахшани. Они обучали его мусульманскому праву и хадисам. Ахмад аль-Фаруки был способным учеником и к 17 годам он завершил свое обучение.

Духовной практике тариката Накшбенди Ахмад аль-Фаруки обучался в Дели под руководством одного из самых известных шейхов - Мухаммада Баки Биллаха, который затем дал ему разрешение обучать учеников в его родном городе Сирхинде. В своей преподавательской деятельности Ахмад аль-Фаруки придавал большое внимание тафсирам Корана, хадисам и мусульманскому праву, отношение к которым у него строилось только на основании официальной исламской традиции. Затем он преподавал и в Лахоре.

Ахмад аль-Фаруки (Имам Раббани) был последователем суннитского Ислама и всеми силами стремился устранить противоречия между ортодоксальной религией и суфизмом посредством очищения последнего от поздних нововведений. Он подверг решительной критике различные пантеистические учения, которые образовались в тасаввуфе на основании доктрины «единства бытия» (См. **Вахдат аль-Вуджуд**) и противопоставил ей концепцию «единства свидетельства» (См. **Вахдат аш-Шухуд**)

Имам Раббани решительно выступал против различных искажений ортодоксальной религии, призывал к возвращению к изначальной чистоте Ислама, выступал против различных сект и движений. В связи с этим он подвергся нападкам различных религиозных группировок. Враги имама Раббани пытались очернить его в глазах индийского султана Салима Джахангир-хана. Однако он встретился с ним и заслужил его уважение. Но затем, под давлением своего окружения, султан был вынужден арестовать его.

Имама Раббани заточили в темницу крепости Гувалйар. Его ученики хотели подняться на его защиту, однако он запретил им выступать против султана. Будучи в тюрьме, Имам Раббани продолжал свою простетительскую деятельность и многие люди из числа заключенных и даже руководителей крепости благодаря нему ознакомились с положениями исламской религии и встали на путь веры.

Спустя три года, султан пожалел о своем решении об аресте Имама Раббани и освободил его. Он с большими почестями принял его, а затем позволил ему вернуться на родину.

Ахмад аль-Фаруки (Имам Раббани) был автором многих работ, в числе которых «Рисалат ат-Тахлилия» (Аналитический трактат), «Радд ар-Рафавид» (Отвержение шиизма), «Исбат ан-Нубувва» (Доказательства пророчества) и др. Однако самой известной книгой является сборник писем «Мактубат».

Ахмадиты - приверженцы секты Мирзы Гуляма Кадиани, которые считаются вышедшими из Ислама. Секта в основном распространена в Индии и Пакистане. См. **Кадианиты**.

Ахмад ибн Ханбаль - выдающийся мусульманский мыслитель и правовед, эпоним одного из четырех правовых школ суннитского Ислама. (См. **Ханбалитский мазхаб**).

Ашара аль-Мубашшира - 10 ближайших сподвижников пророка Мухаммада (Асхаб аль-Кирам), которых он при жизни обрадовал вестью о том, что они будут обитателями рая. Это Абу Бакр ас-Сиддик, Омар ибн Хаттаб, Осман ибн Аффан, Али ибн Абу Талиб, Саад ибн Абу Ваккас, Зейд ибн Сабит, Тальха ибн Убайдуллах, Зубайр ибн Аввам, Абу Убайда ибн Джаррах и Абд ар-Рахман ибн Авф.

Ашаризм - школа суннитского калама. Является одним из основных мировоззренческих школ правоверного Ислама. Его основателем был выдающийся мусульманский мыслитель и философ Абу аль-Хасан аль-Ашари (260/873 - 330/985), который был современником другого выдающегося суннитского мусульманского мыслителя и философа Абу Мансура аль-Матуриди из Самарканда (См. **Абу аль-Хасан аль-Ашари**).

Абу аль-Хасан аль-Ашари жил и творил в Басре (юг Ирака), которая в то время была одним из центров общественной, правовой и философской мысли мусульманского мира. Здесь развивались многие направления философских школ, проводились бурные полемики между их представителями. Среди всех направлений мусульманской мысли особенно выделялись представители известной философско-рационалистической школы мутазилитов, представителем которой долгие годы был Аль-Ашари.

Позднее Абу аль-Хасан аль-Ашари пересмотрел свои убеждения, отошел от мутазилизма и начал закладывать философско-мировоззренческие основы ортодоксального Ислама, который в то время нуждался в философском осмыслении и рациональных подходах к различным идеологическим проблемам. Эта нужда была вызвана необходимостью адекватного ответа на рационалистическую критику многих положений Корана и Сунны со стороны критиков. Без серьезного философского осмысления и систематизации мировоззренческих положений религии противостоять многочисленным оппонентам представлялось практически невозможным делом. Традиционные методы толкователей Корана и знатоков хадисов не могли дать ответов на многие вопросы, которые затрагивали образованные представители различных философских школ.

Встав на ортодоксальные суннитские позиции, Абу аль-Хасан аль-Ашари поставил свое блестящее знание философских методов им на службу и снискал себе известность во всем мусульманском мире. Благодаря разработанным им положениям, оказалось возможным успешно противостоять практически всем оппонентам. Как и Абу Мансур аль-Матуриди он разработал мировоззренческую доктрину, в которой положения Божественного откровения и их рациональное восприятие не противоречили друг другу.

Как и в матуридизме для Ашари первостепенной задачей стала проблема отношения веры и доводов разума. Между этими двумя категориями было необходимо преодолеть все противоречия. А для преодоления противоречий, конечно же, необходимо было создать фундаментальную философско-мировоззренческую доктрину, основанную на положениях ортодоксальной религии. Ашари признавал доводы разума в осмыслении, как окружающего мира, так и Божественного Откровения. Однако, вместе с этим, Ашари считал необходимым безоговорочное принятие главных постулатов веры, и лишь затем доказательность их на основе положений разума. То есть, для доказательства положений веры он принимал доводы разума, но само Откровение должно приниматься на веру. Таким образом, в системе ашаризма доводы разума оказываются подчиненными положениям веры. В этих рамках Ашари признавал философские методы исследования проблем и применял их в полемике с мутазилитами.

Философские воззрения Аль-Ашари по проблеме Божественных атрибутов были в основном схожими с матуридийскими. В отличие от матуридийской философии, у него все божественные атрибуты разделены на сифат ас-сальбия (т.е. атрибуты, присущие только Аллаху и не присущие сотворенному Им бытию), сифат ас-субутия (доказательные атрибуты) и сифат аль-асма (атрибуты присущие личности Аллаха), которые совпадают с положениями доказательных атрибутов.

К сифат ас-сальбия относятся все положения личностных атрибутов Аллаха (как и в матрудийской философии). Это

1) Вуджуд - необходимость существования Аллаха;

2) Кыдам - предвечность;

3) Бака - вечность;

4) Вахданийа - единственность;

5) Мухалифат аль-Хавадис - неподражаемость;

6) Кыямун би-Нафсихи - постоянство.

К сифат ас-субутия (также, как и в положениях матрудийской философии) относятся:

1) Хайат - жизнь;

2) Ильм - знания;

3) Сам - слух;

4) Басар - зрение;

5) Ирада - воля;

6) Кудра - мощь;

7) Калам - слово.

Однако у ашаритов, в отличии от матуридитов, отсутствует положение о таквине - способности Бога к сотворению. Они его признают, но специально не выделяют в качестве доказательного атрибута Бога.

К сифат аль-асма же относятся следующие положения:

1) Хай (вечная жизнь);

2) Алим (всезнание);

3) Мурид (желание);

4) Кадир (неограниченная сила);

5) Сами (способность слышать абсолютно все);

6) Басир (всевидение);

7) Мутакаллим (способность говорить непостижимым для человека образом).

Ашари строго придерживался суннитских правоверных воззрений и строил свое учение на безоговорочном следовании Корану, Сунне, преданиям, которые исходили от сподвижников пророка (сахабов) и следующего за ними поколения (табиунов), сообщения от которых были переданы передатчиками и дошли до его времени. При этом, Ашари признавал все религиозные сообщения и не ставил разницы между тем, дошло ли то или иное сообщение (хабар) в передаче одного лица (ахад) или многих лиц (мутаватир).

В отличие от шиитов, Ашари не ставил также различий между сподвижниками пророка Мухаммада и признавал их всех. Идеальным мусульманским политическим правлением он считал времена первых четырех Праведных халифов (Рашидов). Признавал Ашари и караму - состояние озарения, которое Бог может давать некоторым праведным людям (См. **Карама**). Однако карама принципиально отличается от прямого откровения (вахй), которое давал Бог только своим посланникам.

Указанные выше положения своего учения об атрибутах Аллаха, Ашари противопоставил учению как антропоморфистов, которые воспринимали атрибуты буквально, уподобляя их человеческим, так и мутазилитов, которые принимали в качестве атрибутов только Вуджуд, Кыдам, Бака и Вахдания. Что же касается других атрибутов, то мутазилиты их отвергали считая, что они относятся к Божественной личности и являются лишь Его именами также, как упоминаемые в Коране имена "Милостивый ", "Милосердный" и т.д.

Относительно других атрибутов Бога, упоминаемых в Коране, таких как лик, руки и т.д., Ашари, в отличие от мутазилитов, признавал их существование, однако, в отличие от антропоморфистов, утверждал, что они не являются подобием людских. В своей книге "Ибана", где он выразил мировоззренческие основы своей доктрины, Ашари писал: «Кто-то может спросить: "Верите ли вы в существование лика Аллаха?" В ответ мы должны сказать, что мы действительно верим в существование лика Аллаха, потому что великий и могучий Господь сказал: "Вечен лишь лик Господа твоего, преславный и благородный"» (Коран, 55: 27). И далее он продолжал: «"Верите ли вы в существование двух рук Аллаха?" В ответ мы должны сказать, что мы действительно верим в это, но не придает рукам Аллаха форму. Великий и могучий Господь сказал: "Рука Аллаха - над их руками". (Коран, 48: 10). Однако возможно, что в дальнейшем он отказался от этих воззрений и стал воспринимать эти атрибуты как аллегории. В частности, в своей книге "Лема" он, как и мутазилиты, воспринимал понятие Божественных рук как Кудра (выражение Божественного всемогущества).

По проблеме свободы воли человека и Божественного предопределения, Аль-Ашари занял среднюю позицию между сторонниками абсолютной свободной воли (кадаритами) и сторонниками абсолютной предопределенности (джабритами). Он признавал ответственность человека за свои поступки. Но, в то же время, отрицание Божественного промысла в этом вопросе ставило под вопрос такие атрибутивные качества Бога как Его всезнание и всемогущество. Поэтому Ашари считал, что все деяния человека сотворены Богом. А человек их лишь приобретает (касб) в соответствии со своими пожеланиями и стремлениями. Касб - это соединение деяния, которое замышляется и исполняется человеком с волей Бога. Ашариты считали, что человек не имеет воздействия на касб, который творит Бог, и в этом состоит главное их отличие от позиции матуридитов. Поэтому их критики считали, что по вопросу о предопределении и свободе воли, они приближались к позиции сторонников абсолютной Божественной предопределенности - джабритам, которые отрицали наличие у человека свободной воли. Матуриди же, который принял ашаритский касб, в отличие от них, считал касб исходящим от человека, что наоборот, приближало матуридитов к кадаритам.

По проблеме возможности лицезрения Аллаха (руятулла), Ашари, ссылаясь на аят Корана: «Лица в тот день сияющие, на Господа их взирающие» (75: 22-23), признавал его для праведников в раю. Однако он подчеркивал, что подробности лицезрения Аллаха, и то, как это будет происходить, невозможно осознать посредством человеческого разума. Мутазилиты же, вотличие от него, преломляя данный тезис сквозь призму человеческого мышления, утверждали, что данное утверждение Корана нужно понимать только как аллегорию, так как в противном случае получится, что Бог для видимости должен находиться в определенном пространстве, что невозможно для Него как для Творца. В отличие от мутазилитов и ашаритов, мушаббихиты (антропоморфисты) считали, что Бог действительно предстанет перед людьми в раю в определенной форме.

Коран в ашаризме, как и в матуридизме, является вечным и несотворенным словом Божьим. Однако буквы, чернила, листы на которых он записан, сотворены. Мутазилиты же считали Коран сотворенным.

В вопросе о больших грехах (кабаир), мутазилиты придерживались мнения о том, что если грешник не раскается в их совершении перед Богом, то он будет введен в ад. В отличие от них, крайних воззрений придерживались хариджиты, которые считали неверным любого совершившего грехи мусульманина; и мурджииты, которые, наоборот, считали, что если у человека есть искренняя вера, то совершение грехов не может ему повредить. Ашариты же придерживаются мнения, что грешник зависит от воли Божьей. Если Бог пожелает, то может покарать его, а если пожелает, то пощадит. Но, в конечном итоге, любой грешный мусульманин войдет в рай.

Ашари полностью признавал положение о мучениях в могиле, которые являются началом потусторонней жизни, следующей непосредственно после земной. Согласно мусульманскому вероучению, уже в могиле для каждого человека начинается потусторонняя жизнь и первые разбирательства в отношении прожитой им земной жизни. В этом вопросе он подверг ожесточенной критике мутазилитов, которые не признавали это положение.

Еще одним объектом спора для различных мусульманских групп была проблема шафаата. Шафаат это заступничество, которое будет разрешено Аллахом сделать пророкам, во главе с пророком Мухаммадом, в день Страшного суда за всех грешников-мусульман для того, чтобы они были избавлены от адских мук и вошли в рай. Об этом упоминается в следующем кораническом аяте: «В тот день не поможет заступничество, кроме тех, кому позволит Милосердный, и кому благоволит разрешить речь» (20: 109). Мутазилиты полностью отрицали шафаат. В отличие от них шииты считали заступниками не только пророка, но и почитаемых ими его потомков - имамов. Ашари же считал заступником только пророка Мухаммада.

Мировоззренческие принципы, разработанные Ашари, были успешно апробированы в полемике с другими школами калама и философскими учениями, и стали основой для правоверного исламского учения. Его учение стало так популярно в мусульманском мире, что Аль-Ашари называли лидером суннитов (имамом Ахль аль-Сунны). Идеи Аль-Ашари в дальнейшем были еще более развиты многими его последователями, среди которых был известный мыслитель Мухаммад Бакиллани (ум. В 403/1013).

Позднее, отдельные положения ашаритского учения были подвергнуты критике со стороны представителей школы салафитов (последователей Ибн Теймии). Другим известным критиком ашаризма был Ибн Хазм, который считал, что Ашари по различным вопросам склонялся, как в сторону джабритов (в вопросе о наличии свободной воли человека), так и в сторону мурджиитов (по проблеме совершения больших грехов). Но, несмотря на эту критику, учение Абу аль-Хасана аль-Ашари заняло свое достойное место не только в Исламе, но и в истории мировой мысли.

Ашк - любовь (См. **Махаббат**)

Ашура – См. **Мухаррам**.

Ашхур аль-хурум - «запретные» месяцы. С древнейших времен арабы считали запретными для убийства, ведения войн, а также охоты вокруг Каабы месяцы Зулькада, Зульхиджа, Мухаррам и Раджаб. Причиной этого запрета было стремление к обеспечению безопасности паломников, которые прибывали к Каабе. Благодаря этому запрету оживлялась торговля и торговцы получали большие прибыли. Однако если ведение войны оказывалось неизбежным, то арабы-язычники меняли расположение месяцев, отодвигая "запретный" месяц назад или вперед.

Первоначально мусульмане также придерживались этого запрета. В Коране относительно этих месяцев говорится: «Поистине, число месяцев у Аллаха - двенадцать месяцев в писании Аллаха в тот день, как Он сотворил небеса и землю. Из них - четыре запретных, это - стойкая религия: не причиняйте же в них зла самим себе и сражайтесь все с многобожниками, как они сражаются с вами. И знайте, что Аллах с богобоязненными» (9: 36).

Мусульмане перестали соблюдать запрет на ведение военных действий в этот месяц, начиная со второго года хиджры, когда в конце месяца Раджаб, небольшой мусульманский отряд под командованием Абдуллы ибн Джахша, который, выступив по приказу пророка Мухаммада в Нахлю, нарушил запрет и напал на караван мекканцев. В завязавшемся сражении мекканец Амр ибн аль-Хадрами был убит, а двое других пленены. Когда они прибыли в Медину и привезли с собой добытые в бою трофеи, пророк Мухаммад выразил им порицание, так как он не давал им распоряжения вступать в сражение в запретный месяц. Он послал этот отряд в Нахлю исключительно в разведывательных целях. Мекканские язычники же воспользовались этим событием и обвинили мусульман в нарушении общепринятых законов. Однако спустя некоторое время Аллах ниспослал пророку Мухаммаду откровение, в котором действия мусульманского отряда были оправданы: «Они спрашивают тебя, (дозволено ли) сражаться в запретный месяц. Скажи: Сражение (в этот месяц) большой грех, (однако) отвращать (людей) от пути Аллаха, не веровать в Него, (не пускать в) Запретную мечеть и изгонять (оттуда посещающих) ее - еще больший (грех) перед Аллахом, ибо ввергать в искушение хуже, чем убивать» (2: 217).

После этого полный запрет на ведение боевых действий в «запретные» месяцы был отменен. Но, тем не менее, некоторые мусульманские правоведы считают, что нельзя первыми начинать военные действия в эти месяцы. Однако разрешено продолжать и завершать сражение, если оно началось в другое время. Также разрешается вести в «запретные» месяцы боевые действия с врагом, который вторгся на территорию страны с целью агрессии.

В Исламе «запретные» месяцы считаются священными. По этому поводу в аяте Корана говорится: «О вы, которые уверовали! Не нарушайте святости обрядов Аллаха, ни запретного месяца…» (5: 2).

Аят - знамение, назидание, доказательство, чудо. Аятами называются и коранические стихи. В Коране это слово упоминается 382 раза.

В качестве Божественных знамений (аятов) называются различные природные процессы и объективные события, которые подчинены определенным закономерностям. Коран призывает к размышлению над сущностью этих событий, которые должны привести каждого здравомыслящего человека к осознанию того, что они не могут возникать и происходить из ничего. Следовательно, все эти процессы являются знамениями (аятами) подтверждающими мысль о существовании Творца. Знамениями (аятами) называются также все Божественные откровения, которые ниспосылались пророкам.

Все коранические аяты по своему содержанию разделяются на несколько категорий (См. **Мухкам**, **Муташабих**, **Муджмал и Мубаян**). Относительно того, сколько именно имеется аятов в Коране имеются различные мнения. Самым распространенным является утверждение о том, что там содержится 6600 аятов, но некоторые считают, что их 6204, 6214, 6219, 6225 и 6236. Эти различные цифры возникли по ряду причин. Например, по следующим причинам: считать ли слова «Бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим...», с которых начинаются почти все коранические стихи аятами или нет; считать ли встречающиеся в начале некоторых аятов Корана некоторые сочетания букв [как например «алиф-лам-мим» (31: 1), «та-ха» (Коран 20: 1), «йа-син» (Коран, 36: 1)] аятами или нет и т.д. (См. **Хуруф аль-Мукаттаа**). Поэтому в некоторых изданиях Корана может иметь место разная нумерация аятов.

Самым длинным кораническим аятом является стих «Бакара» 2: 282, а самыми короткими «Йа-Син» 36: 1, «Рахман» 55: 1, 64, «Муддассир» 74: 21, «Фаджр» 89: 1, «Духа» 93: 1, «Аср» 103: 1. Первыми ниспосланными аятами Корана являются первые пять стихов суры «Аляк» 96: 1-5. Относительно последних же имеются различные данные. Таковыми различные источники называют аяты «Бакара» 2: 281, «Маида» 5: 3, «Ниса» 4: 176 и «Наср» 110: 1-3. Все коранические суры начинаются со слов «Бисмиллях-ир-рахман-ир-рахим» (Во имя Аллаха милостивого, милосердного!), за исключением суры «Тауба» (9).

Все мусульманские улемы единогласны в том, что порядок следования коранических аятов расположен пророком Мухаммадом в точном соответствии с Божественным указанием. То есть все аяты Корана следует читать именно в том порядке, в котором они официально расположены во всех изданиях.

Аят аль-Курси - 255-й аят суры “аль-Бакара” (“Корова”): «Аллах - нет божества, кроме Него, живого, сущего; не овладевает Им ни дремота, ни сон; Ему принадлежит то, что в небесах и на земле. Кто заступится пред Ним, иначе как с Его позволения? Он знает то, что было до них, и то, что будет после них, а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает. Трон Его объемлет небеса и землю, и не тяготит Его охрана их; поистине, Он - высокий, великий!». Аят назван так по упоминанию в нем слова Курси (Трон), который олицетворяет божественное всемогущество и абсолютную власть над творениями. (См. также **Арш**).

Аятолла - «знамение Аллаха». Шиитский муджтахид, который может выносить самостоятельные решения по правовым вопросам. Этот термин стал использоваться с середины XIII/XIX века, а получил распространение в шиитских общинах еще позднее. В Иране, Ливане, Ираке имеется много аятолл, но величайшими аятоллами (аятолла аль-узма) становились лишь несколько человек, в числе которых был лидер иранской революции Р. Хомейни.

Баб - врата. Так называл себя основатель религиозно-политического движения бабидов в Иране 1280/1848-1282/1850 годов. См. **Бабиды**.

Баба (тур.) - Бродячий религиозный проповедник. Так называли и наставника турецкого суфийского ордена.

Бабиды - приверженцы религиозно-политического движения в Иране. Последователи этой секты не являются мусульманами, и вышли из религии. Основателем бабизма был Мирза Али Мухаммад аш-Ширази (Баб), который родился в Иране в 1252/1820 году в семье торговца. Первоначально он и его сторонники были последователями иснаашаитского шиизма (См. **Иснаашариты**). Однако позднее, Али Мухаммад вышел за пределы этого мазхаба и стал развивать свои идеи, которые представляли собой синкретическую смесь иснаашаризма, исмаилизма (См. **Исмаилиты**) и сабаизма (См. **Сабаиты**), из которого он заимствовал учение о боговоплощении (хулул). Таким образом, он фактически оказался вне исламской веры.

Как известно, в иснаашаритском шиизме большое значение отводится вере в «сокрытого» имама (каим), который должен вернуться на землю, чтобы восстановить попранную справедливость. Используя эту идею, Али Мухаммад объявил, что он является Бабом (вратами), через которые «сокрытый» имам передает свои повеления народу. Последователи этого человека фанатично верили каждому его слову, так как считали все его слова исходящими от «сокрытого» имама.

После этого Али Мухаммад пошел еще дальше. Вскоре он объявил себя тем самым имамом Махди, которого ждут шииты-иснаашариты и который в их учении «сокрылся» в 260 году хиджры. Но, не ограничившись и этим, он объявил себя воплощением Бога на земле.

Али Мухаммаду удалось собрать вокруг себя многочисленных сторонников, которые верили каждому его слову. Но исшаашаритские улемы выступили против него, так как его воззрения шли вразрез с положениями Ислама. В ответ Мирза начал настраивать людей против них.

В своем учении Али Мухаммад не допускал материального воскресения всех людей на Страшном суде, как это имеет место в ортодоксальном Исламе, а считал это воскресение духовным. Далее, он считал, что Бог может воплотиться в различных людях и, в частности, Он воплотился в нем. Али Мухаммад также считал, что он является представителем всех пророков, которых Бог посылал к людям и пророчество Мухаммада не является последним и окончательным. Время разделено на определенные, установленные Богом циклы. Для каждого такого временного цикла Аллах посылает нового пророка, одним из которых и является Баб. Точно также и Священные Писания не могут быть вечными и должны меняться в соответствии со своей эпохой. Также, как Мусе была ниспослана от Бога Таура, Исе - Инджил, Мухаммаду - Коран, Бабу была «ниспослана» книга «Байан», которая призвана заменить Коран. В своем «Байане» Баб отменил многие законы исламского шариата или объявил их недействительными для «нового» времени.

Али Мухаммад (Баб) также придавал мистический оттенок различным числам и считал священным число 19. В этом он повторял учения различных мистиков, которые занимались магией чисел (например, пифагорейцев, каббалистов). Бабиды также признавали переселения душ (танасух).

В области права, Али Мухаммад не признавал различия между мужчинами и женщинами по вопросам наследования. В этом вопросе он игнорировал ряд аятов Корана. Он также объявил о равенстве всех людей, независимо от расы и национальности. Но, здесь он повторял положения Ислама. Однако полное уравнение прав женщин и мужчин у его последователей зашло так далеко, что они начали выступать за полиандрию. Очевидцы событий говорили, что их женщины имели по несколько мужей одновременно.

Воззрения Али Мухаммада Ширази (Баба) были несовместимы с исламским вероучением. Более того, массы народа стали приверженцами его учения, а это привело к обострению политической ситуации в Иране. Начались столкновения между мусульманами и бабидами, которые подняли восстание в 1280/1848 году. Восставшие выступили с лозунгами социальной справедливости и установления равенства между людьми вначале в Иране, а затем во всем мире. В числе самых фанатичных проповедников бабизма были мулла Мухаммад Али Барфуруши и женщина по имени Куррат аль-Айн. В этих условиях государство вынуждено было применить силу для наведения порядка в стране. В том же году Баб был арестован и судим, а годом позже его казнили. В 1282/1850 году восстание бабидов было полностью подавлено.

Одними из известных учеников Баба были Субхи Азал и Бахаулла. Они эмигрировали из Ирана и основали свои школы за его пределами. Субхи Азал обосновался на Кипре и продолжал проповедь идей своего учителя. Но его последователей было немного. Бахаулла же нашел прибежище в Ираке и собрал вокруг себя многочисленных последователей (См. **Бехаиты**).

Багдади Абд аль-Кахир (ум. в 1037) –

известный шафиитский правовед и ашаритский каламист. Большую часть своей жизни провел в городе Нишапур в Иране. Ашаритскому каламу он обучался у Абу Исхака аль-Исфараини.

Аль-Багдади был всесторонне образованным человеком, преподавал различные науки: право, калам, математику. Полемизировал с представителями шиитов, хариджитов, мутазилитов и других направлений в мусульманстве. Он также является автором книг, которые принесли ему всемирную известность. В книге «Усуль-ад-Дин» (Основы веры) он изложил положения ортодоксальной религии, затронул проблемы калама и фикха. В книге «аль-Фарк Байн аль-Фирак» (Различия между сектами) он описал воззрения различных мусульманских сект и подверг их критике с позиции ортодоксального Ислама. Третьей книгой аль-Багдади является «Китаб аль-Милал ва ан-Нихал» (Книга о религиях и сектах).

Бада - в различных шиитских доктринах изменение Божественного повеления, вызванное изменившимися обстоятельствами или реалиями. В соответствии с этим, шиитский имам мог на протяжении времени высказать различные, порой противоположные мнения по одной и той же проблеме. Если такое имело место, то считалось, что Божественное повеление изменилось. Это положение шиитской доктрины отвергается суннизмом.

Бадави Ахмад - См. Бадавиты.

Бадавиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Их также называют ахмадитами. Основателем ордена является Ахмад Бадави (ум. в 675/1276). Он родился в Фесе (территория современного Марокко). Первоначально изучал Коран, хадисы и мусульманское право. Затем занялся проблемами тасаввуфа, посетил могилы Абд аль-Кадира аль-Джилани и Ахмада ар-Рифаи. Его шейхом был известный мутасаввиф Бадр ад-Дин Хасан аль-Магриби. Значительную часть своей жизни Ахмад Бадави провел в египетском городе Танта, в котором находится его могила. Выдающийся мамлюкский султан Бейбарс очень уважал его. От Ахмада Бадави сохранились книги ордена.

Орден бадавитов был вторым после шазилизма распространенным тарикатом в Египте и играл важную роль в общественной жизни страны. Однако за его пределами он не получил распространения.

Свою цепь духовной преемственности (сильсилу) бадавиты ведут от Али ибн Абу Талиба. Бадави был также первым шейхом, который говорил о «Мухаммадовом свете» (См. **Нур аль-Мухаммади**). По этим причинам некоторые люди усматривают в деятельности этого тариката признаки алавизма (См. **Нусайриты**). Хирка, которую носили дервиши, и другие символы тариката были красного цвета. Красная повязка была и на колпаке суфиев. Зикр ордена первоначально был тихим. Однако позднее практиковались и громкие зикры (См. **Зикр**). Суфии их произносили стоя, либо сидя и входя в состояние религиозного транса.

Большую роль в распространении и развитии ордена бадавитов после Ахмада Бадави сыграл Абдулал (ум. в 733/1332)

Самым большим праздником тариката является день рождения Ахмада Бадави, которое проводится в последнюю неделю месяца Зульхиджа.

Наиболее известными ветвями бадавизма являются инбаиты, мунавиты, сутухиты и баййумиты.

Бадиуззаман - См. Нурси Саид.

Бадр - название местности между Меккой и Мединой. На этом месте во 2 году хиджры состоялось первое крупное сражение между мекканскими язычниками и мусульманами. Несмотря на численое превосходство язычников, мусульманам удалось одержать в этом сражении победу. Эта победа имела исключительное значение для всей последующей истории Ислама. Об этом сражении упоминается в Коране: «Было для вас знамение в двух отрядах, которые встретились: один отряд сражается на пути Аллаха, а другой - неверный. И увидели они их на взгляд вдвойне большими, чем они были. Ведь Аллах подкрепляет своей мощью, кого пожелает» (3: 13).

Бай’ - в исламском праве процесс купли и продажи, обмен одного товара на другой, торговая сделка.Бай’ становится действительной при наличии «иджаба» (формулировка «Я продал этот товар тебе») и «кабула» (формулировка «Я купил, принял и остался доволен»). После этого сделка вступает в силу и не может быть расторгнута в одностороннем порядке. Однако, если возможность возврата, при определенных обстоятельствах, была заранее оговорена, то купленный товар может быть возвращен.

Условиями (шартами) купли-продажи являются:

- Взаимное согласие продавца и покупателя;

- Они должны быть в здравом рассудке, свободными и совершеннолетними;

- Продаваемый товар должен быть дозволенным с точки зрения шариата. Нельзя продавать такие запрещенные товары, как свинина, спиртные напитки;

- Продавец должен иметь право продать покупателю товар;

- Цена товара должна быть точно определена и товар должен быть внимательно осмотрен покупателем.

Бай’а (I) - в исламском праве принятие чьей-либо власти и руководства. Осуществляется путем рукопожатия, при котором дается клятва верности. Именно так принимал клятвы от своих сподвижников пророк Мухаммад.

Первым человеком в мусульманской общине, которому была дана клятва верности, как руководителю, был сам Мухаммад. Эта присяга получила название «Бай’а в Акабе» (см. **Акаба**). Термин «Бай’а» встречается в аяте Корана 60:12.

Бай’а (II) - в суфизме клятва, которую дает ученик (мюрид) своему учителю (муршиду) о том, что он останется верен ему и будет выполнять все его указания. Основанием для бай’а считаются примеры из жизни пророка Мухаммада, когда он перед совершением различных дел принимал клятву верности от своих сподвижников.

Процедура бай’а почти во всех суфийских тарикатах одна и та же. Желающий поступить в тарикат и начать свой духовный путь ищет учителя. После того, как он находит его, учитель решает, насколько целесообразно принимать этого человека в тарикат.

Если учитель решит принять его своим учеником, то сразу же можно начинать процедуру бай’а. Для этого ученик совершает полное омовение (гусл) и, явившись к учителю, садится на колени. Рядом садится и учитель. Затем они берутся за руки. Учитель (шейх) предлагает ученику раскаяться во всех своих грехах. Выслушав его, ученик раскаивается, дает слово во всем подчиняться Аллаху и учителю. Далее он заявляет, что принимает Аллаха в качестве единого Бога, Мухаммада в качестве Его пророка, Коран в качестве своего руководства, а шейха в качестве своего муршида. В случае бай’а женщины, она не берется за руки с учителем, а делает бай’а только словами, либо письменно. В одних тарикатах во время бай’а на ученика надевают хирку, а в других высокий колпак (сикка).

Бай’а духовно связывает учителя и ученика и его нарушение влечет суровый спрос с виновного.

Бай’а ар-Ридван - клятва, которую дали пророку Мухаммаду около 1400 его сподвижников под деревом Самура, возле Мекки, перед заключением Худайбийского мира о том, что они готовы вместе с ним до последней капли крови биться с язычниками, которые не пропускали их на паломничество в Мекку.

Это событие произошло в 6 году хиджры. Путь мусульманам, которые собирались совершить паломничество, преградили вооруженные мекканцы. Тогда мусульмане пришли в местность Худайбию. На переговоры с язычниками же в Мекку был послан Осман ибн Аффан. Однако он там на некоторое время задержался и мусульмане подумали, что язычники убили его. Тогда они явились к пророку, который находился под деревом, и дали ему эту клятву. Однако затем прибыл Осман и между мусульманами и язычниками был заключен Худайбийский мир, сроком на 10 лет.

Байдави Абдулла (ум. в 685/1286) - один из самых известных толкователей Корана. Полное имя Абдулла ибн Омар ибн Мухаммад Насир ад-Дин аль-Байдави. Родился в иранском селении Байда близ Шираза. Его первым учителем стал его отец Омар, который был верховным судьей (кадием) Шираза. Абдулла получил хорошее образование и тоже стал судьей. По этой причине его чаще называют Кади Байдави. Значительную часть своей жизни он прожил в Тебризе, куда переехал в 650/1252.

Кади Байдави был автором целого ряда работ по различным аспектам Ислама. Известны его сочинения по методологии и комментариям хадисов («Шарху Масабих ас-Сунна»), мусульманскому праву («Минхадж аль-Вусул иля Ильми’ль-Усул»), логике, каламу («Тилават аль-Анвар мин Маталии’ль-Анзар»), истории («Низам ат-Таварих»). Сочинение «Аль-Кайат аль-Кусва» он посвятил проблемам шафиитского права.

Однако самой известной работой Кади Байдави является толкование (тафсир) Корана «Анвар ат-Танзиль ва Асрар ат-Тавиль», которое он написал в Тебризе. Этот тафсир был написан с позиции ашаритского калама и шафиитского мазхаба, и на протяжении многих столетий преподавался во всех учебных заведениях Османской империи, а также других стран. На этот тафсир, в дальнейшем, было написано свыше 250 комментариев.

Байрамиты - последователи одного из суфийских тарикатов. Основателем тариката был Хаджи Байрам Вали (ум. в 833/1429). Он родился в деревне Зульфадл неподалеку от Анкары. Обучался религиозным наукам и затем начал преподавательскую деятельность в медресе. Однако позднее, он бросил преподавание и занялся духовной практикой под руководством известного суфия Абу Хамида Хамид ад-Дина Аксараи (ум. в 815/1412). После его смерти Хаджи Байрам Вали основал собственную обитель в Анкаре и стал уважаемым и почитаемым шейхом своего времени. По приглашению султана Мурада II он приехал в Эдирне (Адрианополь), где встречался с известными государственными деятелями и учеными. Его последователем (халифой) был Ак Шамс ад-Дин, который стал учителем великого султана Мехмета II Фатиха, завоевателя Константинополя. Его халифами были также Языджыоглу Мехмет, Ахмад Биджан, Акбыйык Султан, Деде Омар Сиккини.

Считается, что тарикат байрамитов соединяет в себе учения накшбендитов и хальватитов, к которым возводит свои цепи духовной преемственности (сильсилы). Идеологически байрамиты близки к мировоззрению Ибн Араби. В своей духовной практике они используют громкие зикры-джахри. Однако в некоторых случаях используются и тихие зикры-хафи. Основой доктрины байрамитов являются «*джазба*, любовь, и Божественная тайна». Многие теоретические труды этого тариката написаны Ак Шамс ад-Дином. От самого Хаджи Байрама Вали сочинений не сохранилось.

Тарикат байрамитов был турецким орденом и распространился в Анатолии и на Балканах. Его последователи носили невысокие шестигранные колпаки из белого сукна. В период жизни Хаджи Байрама Вали учение его тариката распространилось в Анкаре, Бурсе и Эдирне.

Тарикат байрамитов имеет три основные ветви:

1. Шамсия, восходящий к Ак Шамс ад-Дину. Именно это направление, а также ее ветвь химматия, считается классическим байрамизмом;

2. Маламия, восходящий к Деде Омару Сиккини;

3. Джалватия, восходящий к Акбыйыку. Эта ветвь позднее стала самостоятельным тарикатом в суфизме. Основателем этого ордена считается Азиз Махмуд Худаи (ум. в 1038/1628), который получил хорошее образование в Османской империи и вступил на путь духовной практики. Он являелся автором более чем тридцати сочинений и воспитал многие тысячи учеников. Многое сделал для развития джалватии Исмаил Хакки Бурсалы (ум. в 1137/1724).

Байт аль Изза - Место в мировой сфере, куда в месяце Рамадан был ниспослан Коран, оригинал которого находится на духовных скрижалях у Аллаха (см. **Левх аль-Махфуз**).

Байт аль-Мал - "имущество дома". Так называется казна мусульманского государства, а также помещение, в котором хранятся государственные средства. Несмотря на то, что это понятие существовало еще в период жизни пророка Мухаммада, оно приняло свое окончательное значение в период правления халифа Омара. После начала мусульманских завоеваний, он распорядился выдавать своим подданным жалование из средств, которые поступали за счет различных налогов. Помещения, в которых хранились эти средства, назывались Байт аль-мал.

Байт аль-мал пополняется за счет обязательной ежегодной выплаты мусульманами части средств в пользу нуждающихся (См. **Закят**), десятины (См. **Ушр**), трофеев взятых с поля боя (См. **Ганима**), государственного налога, который взимается за пользование землей (См. **Харадж**), налога который платили немусульмане в счет мусульманского государства в обмен на их защиту и неприкосновенность их имущества (См. **Джизья**), а также с различных рудников.

Средства, собранные с закята и ушра занимают особое место в Байт аль-мале. Они должны быть распределены только среди тех категорий мусульман, о которых говорится в аяте Корана: «Милостыня предназначена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается [сбором и раздачей], чьи сердца хотят завоевать, на выкуп [для освобождения] рабов, [несостоятельным] должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах - знающий, мудрый» (9: 60).

Средства с военных трофеев выплачиваются тем мусульманам, о которых говорится в аяте Корана: «Знайте, что если вы захватили [на войне] добычу, то пятая часть ее принадлежит Аллаху, Посланнику, [вашим бедным] родственникам, сиротам, беднякам и путникам, если [только] вы веруете в Аллаха и в то, то Мы ниспослали рабу Нашему (т. е. Мухаммаду) в день различения [истины от лжи], в день, когда сошлись две рати. Ведь Аллах над всем сущим властен» (8: 41).

Средства, поступившие с рудников, также тратятся на нужды бедняков, сирот и неимущих путников.

Средства, поступившие за счет хараджа и джизьи, расходуются на содержание армии, здравоохранения, просвещения, а также на строительство объектов государственного значения: мостов, дорог, каналов и т.д.

Байхаки Ахмад (384/994-458/1066) - известный правовед, знаток хадисов и их толкования. Полное имя - Абу Бакр Ахмад ибн Хусайн аль-Байхаки. Родился в Байхаке, недалеко от города Нишапур в Иране. Получил образование в Хорасане, Багдаде, Куфе и Мекке. Изучал хадисы и право более чем у ста учителей. После завершения образования занялся преподавательской и научной деятельностью, написал много книг по праву, каламу и хадисам. Был последователем шафиитского мазхаба. Наиболее известными его трудами являются сборники хадисов «ас-Сунан аль-Кубра» и «ас-Сунан ас-Сугра», а также «Китаб аль-асма вас-Сифат», которая повествует об именах и атрибутах Аллаха.

Бакиллани Мухаммад (ум. в 403/1013) - выдающийся мусульманский ученый и каламист. Представитель ашаритской школы калама (См. **Ашаризм**). Настоящее имя Мухаммад ибн Таййиб ибн Мухаммад ибн Джафар. Его называли Бакиллани аль-Ашари. Родом из Басры, однако, большую часть своей жизни провел в Багдаде, где был кадием (судьей).

Научный путь Бакиллани начался с Басры. Он проявил особый интерес к ашаритскому каламу и обучался этой науке у Ибн Муджахида ат-Таи и Абу аль-Хасана аль-Бахили, которые были учениками Абу аль-Хасана аль-Ашари. Объектом изучения Мухаммада Бакиллани стала и правовая наука (фикх), которой он обучался у Ибн Абу Зейда аль-Кайравани и Абу Бакра аль-Абхара.

После переезда в Багдад, Бакиллани продолжил свое обучение в Багдаде, который был одним из основных культурных и научных центров мира. Там он обучался хадисам у Абу Бакра ибн Малика аль-Кати, Абу Мухаммада ибн Маси, Даракутни, Абу Ахмада Хусайна ибн Али Нисабури.

Затем Бакиллани вернулся в Басру и начал преподавательскую деятельность в мечети, где он развивал теоретические основы ортодоксального суннитского мировоззрения на основе ашаризма (См. **Ашаризм**). Здесь же, в Басре, он вступил в полемику с шиитами и успешно отстаивал положения ортодоксального Ислама. В дальнейшем Бакиллани продолжил апологетическую деятельность. В период правления бувайхидского (буидского) правителя Адуд ад-Даулы, он защищал положения суннизма от нападок шиитов и мутазилитов в Ширазе. Причем сделал это на таком высоком уровне, что заслужил уважение Адуд ад-Даулы, который поручил ему обучение своего сына Симнан ад-Даулы, несмотря на то, что в целом Бувайхиды исповедовали шиизм. Кроме того, по поручению Адуд ад-Даулы, Бакиллани отправился в качестве посла к византийскому императору.

После смерти Адуд ад-Даулы, Бакиллани отправился в Багдад и преподавал там, в мечети Мансура. На его занятия приходили слушатели со всего Ирака, а также из Хорасана, Испании и других регионов мусульманского мира. Он воспитал сотнями учеников, которые впоследствии стали известными суннитскими теоретиками. В их числе были Абу Джафар ас-Симнани, Али ибн Мухаммад аль-Харби, Абу Абдулла аль-Йазди, Абу Абд ар-Рахман ас-Сулами, Абу аль-Касим ас-Сайрафи, Абу Зарр аль-Хирави, Абу Хатим аль-Казвини.

Развивая теоретические и философские основы правоверного суннитского Ислама на основе ашаритского калама, Бакиллани последовательно отстаивал его положения не только в полемике с шиизмом и мутазилизмом, но и с джахмизмом, хариджизмом и другими несуннитскими учениями. Таким образом, он способствовал еще большей популяризации положений суннитского Ислама. По этой причине его даже называли муджаддидом (обновителем веры) своей эпохи. Способности Бакиллани были высоко оценены различными мусульманскими правителями, которые поддерживали его. Он был автором большого количества теоретических трудов, таких как «Иджаз аль-Куран», «Тамхид аль-Аваил ва Тальхис ад-Далаиль», «Манакиб аль-Аимма» на которые ссылались и ссылаются многие поколения ученых.

Бал’ам ибн Баур - ученый человек среди иудеев, которому Аллах дал большие знания и научил его знамениям. Однако затем, по наущению шайтана, Бал’ам стал непокорным Аллаху и сошел с истинного пути. Пророк Муса возвел мольбу Аллаху о том, что бы Он покарал Бал’ама и его постигла Божья кара. Намеки о Бал’аме встречаются в коранической суре Араф.

Балиг - совершеннолетие в исламском праве. С наступлением совершеннолетия каждому человеку вменяется в обязанность соблюдать вероучительные и правовые основы исламской религии. Среди исламских ученых наиболее распространенным является мнение о том, что нижним пределом наступления совершеннолетия у девочек (балига) является возраст 9 лет, а у мальчиков (балиг) 12 лет. Верхним же пределом для девушек является возраст 17 лет, а у парней 18 лет. С наступлением совершеннолетия становится возможным их совместное проживание в браке. Слово балиг встречается в аяте Корана 24: 58.

Бану Исраил - сыны Израиля. Это одно из названий еврейского народа. Израиль - это одно из имен пророка Йакуба (См. **Йакуб**), которое упоминается в кораническом аяте 3: 93 и на языке ибрани (древнесемитский) означает «раб Аллаха». Именно от Йакуба произошли 12 колен израилевых (См. **Йахуди**).

Бараа - одна из почитаемых мусульманами ночей. Отмечается ежегодно, в ночь с 14 на 15 число месяца Шабана.

Считается, что в эту ночь Аллах предопределяет жизнь всех людей на ближайший год и посылает ангелов к тем людям, которые занимаются служением Ему. Он также прощает людские грехи. Однако грехи тех людей, которые строят козни против других людей, распивают алкоголь, занимаются колдовством, не почитают своих родителей (См. **Кабаир**) не прощаются. Верующие в эту ночь должны иметь самые лучшие намерения и желания, и молить Аллаха об их исполнении. В ночь Бараа необходимо совершать побольше молитв, однако какого-то специального намаза для этого нет. Также считается, что именно в эту ночь Аллах дал пророку Мухаммаду право на то, чтобы он был заступником всех мусульман.

Относительно святости 15-й ночи месяца Шабан имеются данные из самых авторитетных мусульманских сборников хадисов Бухари, Ибн Маджи, Тирмизи. См. также **Кандиль**.

Бара ибн Адиб (ум. в 72/691) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине. Был родом из племени Аус. Принял Ислам до хиджры. Участвовал почти во всех сражениях мусульман, начиная с битвы при Ухуде. При первых халифах участвовал в войнах с Византией и Ираном, в частности, участвовал в походах на Рей и Туштар. Во время халифата Али был в числе его сторонников и сражался против войск Муавии в битве при Сиффине. Умер в Куфе, в возрасте, приблизительно, 80 лет.

Барака - благословение, благодеяние, достаток. Этот термин упоминается в нескольких коранических аятах (например, в 14: 7). Источником благословения является Аллах, который может наделять им своих посланников.

В суфизме коранические представления о бараке были подвергнуты аллегоризации и появилась идея о том, что Божественное благословение может передаваться через пророков святым людям (См. **Авлия**), которые, в свою очередь, передают его по наследству. В представлениях суфийских тарикатов, барака в первую очередь передалась непосредственным потомкам пророка Мухаммада - саййидам и шарифам. Святые (авлия) же являясь носителями благословения, могут передавать ее простым людям. Причем бараку можно получить не только у живого святого (См. **Вали**), но и от его могилы. По этой причине в суфизме почитались могилы святых, над ними возводились сооружения и они даже становились объектом паломничества. Эта практика оспаривалась ортодоксальными мусульманскими улемами.

Барзах - место, или пространство, находящееся между двумя вещами. Одним из значений этого слова является водораздел, узкий канал, разделяющий моря. В этом значении слово «барзах» употреблено в аяте Корана: «Он создал два водоема [на одном уровне], так что они могли бы слиться, но между ними Он [воздвиг] преграду (барзах), чтобы они не выходили из [своих] берегов» (55: 19-21).

Барзахом также называется место, где пребывают души умерших до дня Суда. Мир «барзаха» является началом следующей жизни, которая следует вслед за земной. Души, покинувшие тела, пребывают там в блаженстве или страданиях до назначенного времени всеобщего Воскресения. В этом значении термин «барзах» встречается в кораническом аяте: «Когда же перед кем-либо из них предстанет смерть, он взмолится: "Господи! Верни меня [в этот мир]: быть может, я свершу праведное дело в том, чем я пренебрег". Так нет же! То, что он говорит, всего лишь [пустые] слова. Позади тех, кто уходит из мира, [будет] преграда (барзах) до того, как их воскресят» (23: 99-100). Из этого аята также следует, что души умерших не погибают с физической смертью тела, а покидают его и пребывают в особом месте, которое называется «барзах». Они будут там до дня Страшного суда, до которого, по воле Аллаха, вернутся в свои тела и предстанут перед Его судом (См. **Ахира** и **Кыяма**).

Истинная сущность и подробности жизни душ в барзахе не доступны для человека и об этом нет подробной информации в исламских первоисточниках.

Ба’с Бад аль-Мовт - воскресение после смерти в конце времен. Это положение является одним из основополагающих принципов исламской веры. Согласно вероучению ортодоксального Ислама, воскреснут как души, так и тела, как об этом говорится в аяте Корана 22: 6-7. Слово «ба’с» упоминается в 15 аятах Корана в значении «воскресения» и этому событию придается важнейшее значение. Пророк Мухаммад в своих хадисах также придавал воскресению огромное значение и разъяснял подробности этого события.

Согласно учению ортодоксального Ислама, состояние после смерти не является небытием, а является одной из разновидностей бытия также как и жизнь. Жизнь и смерть не являются противоположными понятиями по сути, а находятся в таком же соотношении, как явное и тайное, пришествие и отход.

Баст - См. Кабз и Баст.

Батиль - нечто неверное, лживое, не имеющее ничего общего с объективной реальностью. В исламском праве и этике батиль - это любая вера, мысль, заключение или поведение, не соответствующая положениям Корана и Сунны. В Коране это слово ассоциируется с такими понятиями, как неверие и несправедливость. Батилю противопоставляется Истина (Хакк), принадлежащая Аллаху и относящаяся к Нему. Хакк устраняет батиль, как об этом говорится в кораническом аяте: «И скажи: “Пришла истина и исчезла ложь, поистине ложь исчезающа”» (17: 81).

В исламском праве (фикхе) батиль - это любые действия, в которых хотя бы частично отсутствуют оговоренные шариатом основы и условия их совершения (См. **Рукн и Шарт**).

Батин - сокрытое, тайное, неосязаемое, эзотерическое. Это одно из прекрасных имен Аллаха. Батин является олицетворением близости Аллаха к человеку, всему сотворенному, проявлению Его в сотворенном Им мире. Это имя встречается в кораническом аяте 57: 3.

В каламе батином обозначаются сокрытые, тайные, эзотерические проявления какого-либо бытия.

Бахира - молочная верблюдица, почитаемая доисламскими арабами. Если верблюдица рожала десять самок подряд, то арабские язычники называли ее саибой и начинали почитать ее. Если после этого она рожала еще одну самку, то они называли ее бахирой и почитали наряду с матерью. Язычники отрезали ей часть уха, не садились на нее верхом, не возили на ней грузов, не стригли ее шерсть. Пить ее молоко мог только гость. Бахира, также как и многие другие языческие понятия и обычаи, отвергаются исламской религией: «Аллах не устраивал ни бахиры, ни саибы, ни васили, ни хами, но те, которые не уверовали, измышляют на Аллаха ложь, и большая часть их не разумеет» (5: 103).

Бекташи - суфийский орден, зародившийся в Малой Азии. Основателем ордена является Хаджи Бекташ Вали (645/1208-738/1270). Цепь духовной преемственности (сильсила) этот орден возводит к потомкам Али ибн Абу Талиба.

Хаджи Бекташ родился в Нишапуре (Иран). В 680 году он, по рекомендации Ахмада Йасави, переехал в Анатолию, где снискал себе популярность. Многие аспекты жизни и мировоззрение Хаджи Бекташа неизвестны. Его также считают автором некоторых сочинений, которые не сохранились до наших дней.

После Хаджи Бекташа его последователи образовали самостоятельный суфийский орден. Большую роль в деле становления бекташизма сыграл Балим-Султан (X/XVI век), которого бекташи считают вторым учителем (пир ас-сани). Учение бекташизма распространилось в основном среди сельских жителей. Учение ордена является тайным, бекташи стремятся не посвящать чужих людей в дела своей общины. Они придают особое значение «сокрытым» эзотерическим аспектам религии. Даже свои коллективные собрания и распевание громких зикров они практиковали только для «посвященных» членов ордена. В этом они приближались к таким крайним сектам, как исмаилиты-низариты (батиниты). Также как крайние секты шиизма, они считали Али ибн Абу Талиба воплощением Бога. Кроме того, они особо почитали 12 шиитских имамов, справляли траур по погибшим членам Ахль аль-Бейта (семьи пророка) в первые десять дней месяца мухаррам, плохо отзывались о Праведных халифах Абу Бакре, Омаре, Османе, о жене пророка Мухаммада Аише. Эти традиции также совпадали с вероучением шиитов. Анатолийские бекташи не скрывали того, что являются приверженцами шиитской правовой школы джафаритов.

Учение бекташизма является синкретическим и заимствовало многие положения различных исламских сект и даже других религий - христианства, ламаизма, тюркского шаманизма. В отличие от других суфийских сект они не имели четкого понятия о духовном пути. Бекташи не считали соблюдение положений ортодоксального Ислама обязательными для посвященных в тайны этого ордена. Они даже отрицали ежедневные пятикратные молитвы и омовения, пили вино и разрешали своим последователям некоторые деяния, запрещенные Шариатом. Некоторые из них верили в переселение душ, боговоплощения.

Пропаганда идей бекташизма имела большой успех в корпусе янычар, которые длительное время играли большую роль в политической жизни Османской империи. Именно по этой причине бекташизм сумел развиваться в условиях ортодоксального суннитского большинства в государстве. Другой причиной популярности пропаганды бекташей была их литература и обрядность, которая была на простом турецком языке, понятном для простых людей. Синкретический характер учения ордена сделал его понятным для христианского населения Балканского полуострова и Венгрии, где было много их последователей.

К периоду правления турецкого султана Махмуда II янычарский корпус стал откровенно реакционным институтом и был уничтожен им в 1826 году. После этого все представители ордена бекташи подверглись преследованиям. Их лидеры были казнены, а все имущество было конфисковано. Все структуры, обители, недвижимость бекташей были переданы представителям ордена накшбенди. В связи с преследованиями, последователи бекташизма эмигрировали в Албанию, которая стала новым их центром. Несмотря на то, что при султане Абдул Маджиде (1839-1861) бекташи частично вернули себе утраченные позиции, тем не менее, былой популярности им обрести не удалось. Более того, в этот период в их среде произошли междоусобицы, которые привели к распаду бекташизма на различные враждующие между собой группировки. В 1925 году власти республиканской Турции полностью запретили в стране деятельность ордена бекташи. В Албании они действовали до 1967 года. В Турции до сегодняшнего дня остались малочисленные последователи этой секты.

Последователи бекташизма делятся на две большие группы.

1. Челяби, которые возводили свою родословную к Хаджи Бекташу Вали. Эта ветвь была распространена в Анатолии;

2. Бабаган, которые утверждали, что у Хаджи Вали Бекташа не было семьи и не могло остаться потомства. Эта ветвь была распространена в европейских владениях Османской империи.

Между челеби и бабаганами часто вспыхивали конфликты и они открыто враждовали друг с другом.

Ученики (мюриды) ордена разделялись на пять групп:

1. Мухибы - прошедшие обряд посвящения в орден. Для этого необходимо было получить рекомендацию от двух бекташей.

2. Дервиши - поступившие в орден после посвящения, и своими делами доказавшие свою приверженность ему. Они носили специальные головные уборы (тадж) и хирки.

3. Баба - титул, данный мюриду халифом ордена. Они могут воспитывать мухибов и дервишей.

4. Муджаррады, которые не имеют своей семьи и дали обет безбрачия. Это наиболее близкая степень к халифу. Для посвящения в муджаррады, существовал специальный закрытый обряд, где посвященному протыкали правое ухо для ношения специальной серьги. Муджаррады носили свои таджы.

Если была необходимость, то из среды баба назначался халифа. Для этого нужно было получить рекомендацию одного баба и трех муджаррадов. Халифы также носили особые таджи.

Бекташизм оказал большое влияние на развитие турецкой литературы, музыки.

Бехаиты - последователи учения эмигрировавших из Ирана бабидов (См. **Бабиды**), распространивших это учение в странах Ближнего Востока, Европе, Америке и России. Последователи бехаизма мусульманами не являются. Основателем этой секты был Мирза Хусайн Али Нури (1249/1817-1324/1892), который назвал себя Бехауллой (блеск Аллаха).

Бехаулла развил учение Баба и выразил свое отношение к нему в своей книге «Китаб-и Икан», которую написал в Багдаде. А основные положения бехаизма он изложил в книге «Китаб-и Акдас», которую написал в Палестине.

Бехаулла объявил себя воплощением Бога и продолжателем дела Баба. Он считал, что подобно тому, как Йахья (Иоанн) проложил дорогу для деятельности Исы (Иисуса), точно также и Баб являлся человеком, который подготовил условия для его деятельности. В отличие от Баба, Бехаулла считал, что пришествие каждого нового пророка не отменяет законы предыдущего, а дополняет их. Таким образом, Бехаулла считал себя выше Баба. Считая себя воплощением Бога, Бехаулла даже отправил послания к различным главам государств. Он также объявил себя обладателем сокровенных знаний, способным предсказывать будущее.

Бехаулла объявил действие исламского закона в целом отмененным, и этим самым окончательно вывел себя и своих последователей из Ислама. Однако некоторые положения исламского закона он, с некоторыми оговорками, все же частично признавал.

После смерти Бехауллы общину бехаитов возглавил его сын Аббас-эфенди (Абд аль-Баха). Поняв, что в среде мусульман ему не удастся приобрести значительного количества единомышленников, он стремился приобщить учение бехаитов к западной культуре и с этой целью стал изучать Библию, вводить в учение бехаизма положения Иудаизма и Христианства. По этой причине это учение приобрело некоторую популярность на Западе.

В отличие от бабидов, бехаиты отказались от вооруженной борьбы и предпочли распространять идеи своей секты путем мирной проповеди, пропагандируя идеи всеобщего равенства и братства людей. По их мнению, бехаизм воспринявший принципы христианской любви, пришел на смену всем религиям мира. Они также считали, что по мере распространения этого учения, исчезнут государственные, национальные и социальные границы между людьми, в мире установится единая религия и язык. В настоящее время штаб-квартира этой секты находится в Хайфе (Израиль).

Бехаулла Мирза Хусайн - основатель бехаизма (см. Бехаиты).

Бид’а - то, чего ранее не было и появилось позже; новшества, которые были выдуманы и введены в исламскую религию после периода жизни пророка Мухаммада и его сподвижников. Известны два отличных друг от друга определений понятия бид’а:

1. Некоторые считают нововведением все, что появилось в мусульманском обществе на протяжении веков после пророка Мухаммада. Их понимание термина бид’а более широкое. Они разделяют все нововведения на «хорошие» и «плохие». «Хорошим» нововведением (*бид’а аль-хасана*) они называют все, что не противоречит положениям Корана и Сунны; а «плохим» (*бид’а ас-саййиа*) - все, что противоречит им. Таким образом, различные новшества, в некоторых исламских сектах, стали фигурировать в правовых вопросах в виде традиционной терминологии - ваджиб, маддуб, мубах, макрух и харам. Например, изучение грамматики арабского языка, методологии фикха, по их мнению, стало обязательным (ваджиб) нововведением, а воззрения некоторых сект, противоречащие суннитскому вероучению, они называли запретными (харам) нововведениями. Сторонники этой точки зрения обосновывают ее хадисом от халифа Омара, который собрал мусульман для молитвы таравих и сказал: «Это благое нововведение». (Хадис приводится в сборнике Бухари). Однако их оппоненты говорят, что молитва-таравих совершалась в коллективной молитве еще во времена пророка Мухаммада (См. **Таравих**) и не могла быть нововведением в период правления Омара. Поэтому смысл слов «Это благое нововведение» означает, что Омар восстановил деяние пророка, которое длительное время не совершалось по причине того, чтобы мусульмане не подумали, что это деяние является обязательным религиозным действием.

2. Однако другая часть мусульманских улемов не разделяет приведенную выше точку зрения на проблему нововведения в религии. Они считают, что нельзя называть бид’ой-хасана то, что имеет под собой основу в Коране и Сунне. При этом улемы ссылаются на следующие аяты Корана и хадисы:

- "Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас Исламом как религией". (Коран, 5: 3)

- «Всякое новшество - нововведение (бид'а), всякое бид'а - заблуждение, и всякое заблуждение - в Огонь". [Муслим, (Джума, 43); Абу Давуд, (Сунна, 5), Ибн Маджа (Мукаддима, 7)];

- "…лучшая речь - Книга Аллаха, и лучшее руководство (худа) - руководство Мухаммада. Самые дурные из вещей - нововведения (бид'а), и всякое нововведение - заблуждение, и всякое заблуждение - в Огонь". (Насаи, Ас-Сунан, Салат Аль-Идайн, Баб кейфа Аль-Хутба, 1560). Сообщения с тем же самым смыслом были переданы через Джабира - Ахмадом, через Аль-'Ирбада ибн Сарийа - Абу Давудом и через Ибн Мас'уда - Ибн Маджа);

- «Кто бы не внес нововведения в это наше дело (Ислам), это будет отвергнуто». (Муслим, 3242).

- «Кто бы не внес нововведение в это наше дело (Ислам), которое - не часть его, это будет отвергнуто». (Бухари, 2550, см. также Фатху-ль-Бари, 2697; Муслим, 1718).

«Кто бы ни делал что-либо, что не является частью этого нашего дела, это будет отвергнуто». (Муслим, 3243).

То есть, основные идеи того, что упомянуто в исламских первоисточниках нельзя называть нововведением, даже если позднее некоторые вещи или понятия были развиты. Примером является сооружение минаретов, школ, написание книг. Даже если их не было в современном смысле этих слов во времена пророка Мухаммада, то все равно их основы существовали и поощрялись им. Например, если даже в его время не было минаретов, то все равно на молитву мусульман созывали с возвышенностей. Или если даже при нем не было точного подобия современных школ, то все равно он обязывал всех своих последователей учиться и направлял к ним учителей. Поэтому все это не является нововведением.

Нововведением же можно назвать только нечто принципиально новое, не оговоренное в Коране и Сунне. Например, необходимость приветствия пророка Мухаммада при упоминании его имени (салават) упоминается в исламских первоисточниках. Но проведение каких-либо празднеств в честь его дня рождения (См. **Маулид**) является нововведением, которого нет ни в Коране, ни в Сунне. Поминать добром покойников по Сунне можно. Но справление по ним сороковин или годовщин является нововведением.

Между этими двумя указанными выше точками зрения по проблеме нововведений в религии имеется только одна сходная позиция. Они оба согласны с тем, что нововведения, противоречащие духу религии, должны быть отвергнуты. Однако по проблеме «хороших» нововведений более убедительной представляется точка зрения второй группы улемов. Дело в том, что в любом случае очевидным фактом является то, что даже если нововведение является «хорошим», все равно оно не приводится в Коране и Сунне. А это приводит к тому, что само понимание «хорошего» и «плохого» отпускается на усмотрение той или иной личности и носит субъективный характер. Более того, дозволенность введения в религию «хороших» нововведений может привести к постепенному смешению ортодоксальной религии с другими традициями. Поэтому вторая точка зрения по проблеме бид’а является наиболее распространенной в среде ортодоксальных улемов, хотя в среде различных народов популярна первая точка зрения в связи с тем, что она позволяет вводить и представлять исламскими некоторые их национальные традиции и обычаи.

Билал аль-Хабаши (ум. в 20/641) - один из самых известных сподвижников пророка Мухаммада, первый муэдзин Ислама. Родом из Эфиопии. Его отца звали Рабах, мать - Хамамой. Он был рабом одного из влиятельных мекканцев - Умаййи ибн Халафа.

Билал ибн Рабах был одним из первых мусульман. Когда его хозяин узнал о принятии им Ислама, он подверг Билала мучительным пыткам и издевательствам для того, чтобы он отрекся от религии. Он укладывал его на раскаленный песок и клал ему на грудь тяжелый камень. Однако, несмотря на все это, Билал отказывался отречься от Ислама и стойко переносил все пытки. Его мучениям положил конец Абу Бакр, который выкупил его у Умаййи ибн Халафа. Он освободил его и привел к пророку Мухаммаду.

Затем, вместе со всеми мусульманами, Билал совершил переселение (хиджру) в Медину. Там он стал первым муэдзином Ислама (т.е. призывал мусульман к молитве). Эту обязанность возложил на него сам пророк Мухаммад, так как Билал обладал красивым голосом. Билал даже прибавил к формуле утреннего азана слова: "Ас-Салату Хайриль мин ан-Наум" (Молитва лучше сна). Узнав об этом, пророк одобрил такую формулу утреннего азана.

На протяжении всего мединского периода жизни пророка Мухаммада, Билал участвовал во всех сражениях, которые провели мусульмане со своими врагами. В битве при Бадре, Билал столкнулся лицом к лицу со своим бывшим хозяином и мучителем Умаййей ибн Халафом. Он сообщил об этом своим товарищам и они убили его вместе с его сыном.

После завоевания мусульманами Мекки, пророк Мухаммад вошел в Каабу и сокрушил всех находившихся там идолов. После этого Билал своим красивым голосом спел азан (призыв к молитве).

После смерти пророка Мухаммада, при халифах Абу Бакре и Омаре, Билал находился в Сирии и участвовал в войнах мусульман с византийцами. Когда халиф Омар приехал в Иерусалим, чтобы принять сдачу города, Билал встретил его и вместе с ним вошел в город. Здесь Омар попросил его спеть азан, чего он не делал на протяжении долгого времени со дня смерти пророка. Билал удовлетворил просьбу халифа. Вместе с ними в Иерусалиме находились Абу Убайда ибн аль-Джаррах, Муаз ибн Джабаль, Амр ибн аль-Ас и другие сподвижники пророка.

Затем Билал поселился в Сирии, где и умер в возрасте, приблизительно, 60 лет. Незадолго до смерти, он побывал в Медине, где встретился с внуками пророка Мухаммада - Хасаном и Хусайном, а также с другими своими друзьями. Они вместе помянули свои прошлые дни, когда находились рядом с пророком, и посетили его могилу. Здесь же, в мединской мечети Билал еще раз спел азан.

Билкис - царица Сабы. По приглашению пророка Сулеймана она прибыла к нему и приняла веру. В аятах Корана 27: 20-44 повествуются подробности этой истории (См. **Сулейман**).

Бир аль-Мауна - название колодца между Меккой и Мединой. На этом месте, в результате нападения вооруженного отряда племени Бану Сулайм, пали смертью мучеников за веру (шахидов) 70 мединских знатоков Ислама, которых пророк Мухаммад отправил к племени Бану Амр, по приглашению их вождя Амира ибн Малика, с целью обучения их основам Ислама.

Бистами Баязид (ум. в 262/875) - выдающийся персидский мистик. Один из известных мутасаввифов, основатель одного из основных направлений суфизма. Полное имя - Абу Йазид Тайфур (Баязид) ибн Иса аль-Бистами. Родился в иранском городе Бистаме и провел там всю свою жизнь. Его учителем в тасаввуфе был суфий Абу Али ас-Синди.

Учение Баязида аль-Бистами содержало положения об исчезновении своего «Я» человека, растворившегося в Божестве. Это состояние он назвал «фана». Сопутствующими фане состояниями в его учении являются восторг (калаба) и опьянение любовью к Богу (сукр). Причем погруженная и растворенная в Боге личность приобретает Его атрибуты. Он первым сформулировал принцип «Ты это я, а я это Ты». Также ему приписывается введение суфийского понятия «мирадж», то есть вознесение души мистика во время занятий духовной практикой.

Многие положения учения Баязида аль-Бистами вызывали резкую отрицательную реакцию мусульманской ортодоксии. Его обвиняли в приверженности к идее боговоплощения (хулул).

От Баязида аль-Бистами не осталось трудов. Около 500 его известных изречений были изложены его учениками и нашли отражение в трудах Кушайри, Сулами, Худжвири, Мунави, Сарраджа.

Бурайда ибн Хусайб (ум. в 63/682)- один из сподвижников пророка Мухаммада. Он был родом из племени Аслам.

История его знакомства с пророком восходит к периоду переселения (хиджры) Мухаммада из Мекки. Обеспокоенные тем, что Мухаммаду удалось уйти из Мекки, курайшиты послали за ним погоню. Однако поиски оказались безрезультатными. Тогда они объявили всем племенам, которые жили в окрестностях города, что готовы отдать сто верблюдов каждому, кто сумеет доставить Мухаммада к ним живого или мертвого.

Бурайда оказался одним из тех людей, которые хотели найти и сдать его курайшитам в обмен на это вознаграждение. Для этого он, с семидесятью всадниками, перекрыл путь, который проходил через территорию его племени и выяснял личность всех путников. В один из тех дней по этому пути проходил пророк Мухаммад с Абу Бакром. Они встретились с Бурайдой и его людьми, и приветствовали их. Затем они познакомились и, некоторое время, имели между собой беседу, которая произвела на Бурайду положительное впечатление. В результате этой беседы он узнал, что перед ним сам пророк Мухаммад и, произнеся слова шахады, сразу принял Ислам. То же самое сделали его люди. Затем все они совершили за пророком намаз.

После этого все они продолжили вместе с Мухаммадом путь к Мекке и охраняли его. Бурайда даже заявил пророку, что его вхождение в Медину без знамени нежелательно. Поэтому он снял с головы свою повязку и, нанизав ее на копье, стал его знаменосцем.

Спустя некоторое время Бурайда совершил переселение (хиджру) в Медину, где принял участие и героически сражался в шестнадцати походах и сражениях против врагов мусульман. Особо отличился в битве при взятии Хайбара. В день взятия Мекки он был в числе знаменосцев от племени Аслам. Пророк также назначил его сборщиком налога-закят с племен Аслам и Гифар.

После взятия Мекки Мухаммад отправил его в составе военного отряда Халида ибн Валида в Йемен. Затем Бурайда принимал участие в походе войск Усамы в сторону Сирии (См. **Усама ибн Зейд**).

В период правления Праведных халифов, Бурайда продолжил свое участие в военных походах мусульманских войск, в частности на Хорасан. Одновременно с этим, он прославился там в качестве проповедника Ислама. Он также известен как передатчик хадисов от пророка Мухаммада. Им было передано 164 хадиса, один из которых вошел в сборник Бухари, а одиннадцать в сборник Муслима.

Бурайда умер в Хорасане в период правления халифа Йазида ибн Муавии.

Бурак - имя верхового животного, на котором пророк Мухаммад совершил мирадж - ночное путешествие из Мекки в Кудс и обратно. Об этом упоминается в аяте Корана 17: 1. Это животное было белого цвета, размером меньше мула, но больше осла и передвигалось на очень высокой скорости. (См. **Исра и Мирадж**)

Бухари Мухаммад (194/810-256/870) - выдающийся мусульманский хадисовед и правовед. Родился в жил в Бухаре. Полное имя Имам аль-Хуффаз Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил ибн Ибрахим ибн аль-Мугира ибн аль-Бердизба аль-Бухари аль-Джуфи.

Абу Абдулла Мухаммад ибн Исмаил аль-Бухари рано потерял отца и в его становлении большую роль сыграла его мать. С 10 лет он проявил интерес к хадисам и начал заучивать их наизусть. Количество хадисов, которые он запомнил наизусть, превысило 70 тыс. Первоначально Мухаммад изучал хадисы у таких людей, как Мухаммад ибн Салам, аль-Мусниди и Мухаммад ибн Йусуф аль-Байкенди. Затем он, в сопровождении своей матери, выехал в основные культурные центры мусульманского мира и обучался у Макки ибн Ибрахима в Балхе, Аффана в Багдаде, Абу Асима и аль-Ансари в Басре, Убайдуллы ибн Мусы в Куфе, Ибн аль-Мугиры и аль-Фарьяби в Дамаске и т.д. Всего же он собрал различные хадисы у 1080 человек.

Еще при жизни, Бухари стал признанным мухаддисом и у него брали хадисы многие известные люди. Среди них были Муслим, Тирмизи, Ибн Хузайма. В то же время, Бухари не ограничился только передачей хадисов, а разработал методику их отбора и классификации. Эту работу он сделал первым. После него остальные мухаддисы использовали разработанную им методологию. Одновременно с наукой о хадисах, Бухари прославился и как талантливый правовед.

Самым известным произведением Бухари является его сборник хадисов «Джами ас-Сахих». Полное название этой книги - «Аль-Джами ас-Сахих аль-Муснад мин Хадиси Расулюллах Саллаллаху Алейхи ва Саллям ва Сунанихи ва Аййамихи». В «Джами ас-Сахихе» он отобрал наиболее достоверные хадисы в соответствии с требованиями, которые он выдвигал относительно каждого хадиса. Сообщается, что он провел эту работу за 16 лет, внимательно изучив около 600 000 хадисов. Лишь малая их часть отвечала требованиям его методологии. Поэтому в его книге содержится только 7397 хадисов.

До Бухари было принято считать, что всем передатчикам того или иного хадиса необходимо было быть справедливыми, правдивыми людьми. Однако Бухари не ограничился только этими критериями отбора хадисов. Он считал необходимым удостовериться в том, что человек, который передал хадис от своего предшественника, действительно лично встречался с ним. Причем эта встреча должна быть известна и более широкому кругу людей, которые могли бы подтвердить этот факт. Если факт такой встречи не подтверждался, то этот хадис не мог претендовать на степень достоверного, так как цепочка его передатчиков оказывалась разорванной. Таким образом, для выявления достоверности того или иного хадиса, в методологии Бухари, решающее значение играла безупречная цепочка передатчиков, а также их моральные качества. Обо всех передатчиках хадисов должно быть точно известно их происхождение, место рождения и проживания, их учителя, даты рождения и смерти.

Все хадисы «Джами ас-Сахиха» собраны в отдельные книги и главы в соответствии с их тематикой. Тематика же была основана на правовых вопросах. Таким образом, Бухари составил свой сборник не только как собрание хадисов, но и как правовой сборник, по которому было удобно выносить фетвы. По причине этого некоторые хадисы там повторяются в соответствии с тематикой той или иной главы. Дело в том, что в одних и тех же хадисах, может присутствовать тематика различных правовых вопросов, которые Бухари выделил в отдельные главы. Таких повторяющихся хадисов в сборнике 2762. Всего же в «Джами ас-Сахихе» 97 книг и 3730 глав.

Несмотря на критику его метода со стороны некоторых мусульманских теоретиков, сборник Бухари стал одним из самых выдающихся и признанных источников правоверного суннитского хадисоведения и права. «Джами ас-Сахих» является одной из самых авторитетных книг суннитского Ислама и входит в Кутуб ас-Ситту.

Существует несколько известных на сегодняшний день древних списков «Джами ас-Сахиха», между которыми имеются незначительные расхождения.

Бухтуннассар - Навуходоносор. Царь Бабиля (Вавилона), который победил израильтян, захватил и разрушил Кудс (Иерусалим). После этого поражения многие израильтяне были пленены и увезены в Бабиль.

Ваад и Ваид - обещание и угроза. В каламе употребляется в отношении обещания Аллаха вознаградить праведников и наказать грешников в будущей жизни. Согласно исламскому вероучению Аллах обязательно исполняет свои обещания и поэтому воздаяние за поступки каждого человека неизбежно. Примером ваада является обещание Аллаха ввести всех праведников в рай, а ваида - угроза наказать всех неверных и грешников в аду.

В исламской этике ваад это данное человеком обещание. Пророк Мухаммад всегда говорил, что необходимо стоять на своем слове и выполнять обещания. Невыполнение своих обещаний является признаком лицемерия в вере. Пророк Мухаммад также говорил, что данное обещание является подобием долга, который должен быть оплачен или возмещен. Поэтому тот, кто уклоняется от выполнения своих обещаний, является вором.

Вааз - наставление на истинный путь путем проповеди. Осуществляется проповедником (ваизом) в мечети, где он проводит тематические проповеди, которые сопровождаются чтением аятов Корана и хадисов Сунны с их истолкованием. Больше всего вааз проводится по пятницам, на протяжении месяца Рамадан и по праздничным дням.

Вада - прощальный хадж. Первый и последний хадж, который совершил пророк Мухаммад после своего переселения из Мекки в Медину в месяце зульхиджа 10 года хиджры. Здесь, на девятый день этого месяца, в пятницу, он обратился со своей знаменитой программной речью (хутбой) ко всем верующим мусульманам. В ходе этого хаджа им была заложена окончательная традиция его совершения, которой неукоснительно следуют мусульмане до сегодняшнего дня.

Вадд - один из идолов, который почитался в среде язычников из народа Нуха (Ноя). Упоминается в кораническом аяте вместе с именами других идолов этого народа - Сува, Йагуса, Йакука, Насра: «…и сказали [своим единоверцам]: "Не отрекайтесь ни за что от своих богов: ни от Вадда и Сува, ни от Йагуса, Йа'ука и Насра!"» (71: 23).

Ваджд - в суфизме состояние религиозного экстаза и выхода за пределы своего существа, в котором пребывает «опьяненный» Божественной любовью. В этом состоянии человек теряет чувство реальности, не контролирует себя. При этом возможны различные средства для достижения экстаза. Он может наступить при усердии человека для достижения этого состояния. Возможно насильственное введение себя в состояние экстаза. Этот процесс называется таваджудом.

Однако для более духовно возвышенных людей длительная работа и насильственное введение себя в состояние ваджда не требуется. Для них ваджд - это естественный и закономерный результат взаимной любви между личностью и Истинным (аль-Хакком), в котором «влюбленный» обнаруживает в себе многочисленные Божественные проявления (таджалли). Настоящий ваджд наступает естественным путем в результате чрезмерной любви к Истинному (аль-Хакку). Суфии считают, что ваджд испытывали многие сподвижники пророка Мухаммада, которые настолько углублялись в богослужения, что не ощущали вокруг себя материальный мир. Все их помыслы и действия были проникнуты духовной близостью к Богу. По их словам, сподвижники пророка Мухаммада и следующее за ними поколение табиунов впадали в состояние ваджда при чтении Корана. Это проявлялось у кого в восторженном крике, у кого в плаче, а некоторые падали в обморок. Для подтверждения этого суфии приводят доказательства из первоисточников.

Высшей же степенью ваджда является вуджуд, при котором наступает потеря всех человеческих атрибутов и чувство полного единства с Истинным (аль-Хакком). Близким по значению в вуджуду является также термин «истиграк». Таким образом, состояние религиозного экстаза в суфизме начинается с таваджуда, при котором человек лишь «подходит к берегу моря», продолжается в ваджде, когда он «погружается в него», а затем, в вуджуде, «тонет в нем».

Ваджиб - правовой термин, который обозначает необходимость обязательного исполнения того или иного религиозного предписания. В ханафитском мазхабе это деяние, выполнение которого является обязательным. В то же время, эта обязательность не так явно выражена в Коране и Сунне, как действия, попадающие под категорию фарда (См.**Фард**). Ваджиб основан на предписании, которое вынесено на основании единичного хадиса-ахада от пророка (См. **Хабар аль-Ахад**). Фард же основывается только на положениях Корана, хадисов-мутаватир и хадисов-машхур. Таким образом, ваджиб является категорией, которая занимает промежуточное положение между фардом и сунной.

Выполнение ваджиба является богоугодным делом, а невыполнение грехом. В то же время, понятие «ваджиб» несколько отличается от понятия «фард» тем, что отрицание фарда делает человека неверным и выводит его из Ислама, а отрицание ваджиба не приводит к этим последствиям, но является греховным. Примером ваджиба являются такие деяния, как принесение жертвы, совершение ночного намаза витр.

Примером ваджиба также является чтение суры «Фатиха» в намазе. Об этом имеется информация только в единичном (ахад) хадисе: «У того, кто не причитал Фатиху, намаз недействителен» Тирмизи (Мавакит ас-Салат 69, 115). Однако в сообщениях-мутаватир, которые известны от большого количества передатчиков, такой конкретности нет. В частности, в аяте Корана по поводу чтения Корана, говорится только следующее: «Посему читайте из Корана столько, сколько вам доступно» (73: 20). Поэтому в ханафитском мазхабе чтение суры «Фатиха» не является фардом. Если кто-то не прочитает эту суру в намазе, его молитва становится макрух (нежелательной), но все-таки приемлемой. Если молящийся совершит дополнительные земные поклоны в конце молитвы, то это еще более усилит его молитву (См. **Суджуд ас-Сахф**). Таким образом, у ханафитов отказ от совершения ваджибов является *тахриман макрухом* (См. **Макрух**), но не харамом.

В остальных трех мазхабах суннитского ислама (Шафии, Малики, Ханбали) понятия «фард» и «ваджиб» употребляются в одном и том же смысле. Например, шафииты трактуют суру, приведенную выше (73: 20) в смысле того, что в намазе необходимо читать именно суру «Фатиха». Они обосновывают это тем, что пророк Мухаммад сказал о том, что «совершайте молитву так, как это делаю я» [Бухари, («Азан», 18)]. Поэтому у шафиитов понятия фарда и ваджиба совмещаются.

Вакф - передача умственно полноценным и совершеннолетним мусульманином прибыли от какой-либо вещи или товара нуждающимся из числа мусульман или зиммиев (немусульман, которые находятся под покровительством мусульманского государства) без каких-либо предварительных условий. Это один из видов благотворительности в Исламе, который совершают материально обеспеченные люди. Пример этого вида благотворительности подал сам пророк Мухаммад. Он передавал принадлежащие ему земли и сады в качестве вакфа нуждающимся. Тот, кто дает вакф называется «вакифом». То, что дается в качестве вакфа называется «мавкуф». Тот, кто получает прибыль от вакфа называется «мавкуфун алейх». А само соглашение называется «вакфия». Во множественном числе - афкаф.

Примером вакфа является какой-либо земельный участок или магазин, переданные их владельцем нуждающимся для безвозмездного пользования.

Вакф является настолько богоугодным делом, что чем больше он продолжается, тем больше его владелец получает довольство Аллаха. Исламские правоведы говорят, что выражение *саадака ад-джария*, которое упоминается в аятах Корана 3: 92 и 22: 77-78 имеет смысл вакфа.

Согласно исламскому праву для передачи недвижимости в качестве вакфа необходимо оговорить все условия этого дела и подписать договоры.

Вакф может проявляться в самых различных сферах общественной жизни. Это и передача в пользование мусульманам и мечетей, и объектов образования, культуры (библиотек, медресе и т.д.), и военных объектов (например, казарм), и экономических объектов (рынков, магазинов), и медицинских объектов (поликлиник, больниц).

Вакфа - стояние некоторое время на Арафате после намазов зухр и аср. Это является одним из обязательных действий (фард) во время хаджа (См. **Хадж**).

Вали - покровитель, защитник, помощник, опекун. Это одно из прекрасных имен Аллаха, которое упоминается в аяте Корана 3: 68.

Так называют также праведника, которым может стать каждый правоверный мусульманин, выполняющий обязательные и необязательные предписания религии и остерегающийся запрещенных и нежелательных поступков. Во множественном числе «авлия».

Понятию вали созвучно понятие велаят, который разделяется на *велаят аль-амма* и *велаят аль-хасса*. Велаят аль-амма присущ всем искренне верующим мусульманам, и означает их усердие в исполнении обязательных предписаний религии (фардов и ваджибов). Велаят аль-хасса же является продолжением велаят аль-аммы и означает проявление усердия не только в исполнении фардов и ваджибов, но и в еще большем духовном возвышении, стремлении постоянно поминать имена Аллаха (читать зикры), ощущать Божественное присутствие (ихсан).

Васваса - необоснованные и надуманные сомнения в религии, которые входят в душу человека от шайтана и его приспешников из людей. Они не опираются ни на какие объективные предпосылки и доказательства, а являются лишь необоснованными переживаниями человека. В случае дьявольской васвасы, мусульманин должен искать спасения от нее у Аллаха. Об этом говорится в аятах Корана 114.

Васи - в исламском праве это представитель умершего человека, который исполняет завещание покойного. Этот человек должен быть умственно полноценным, совершеннолетним и свободным.

В шиизме васи - это исполнители завещания пророков. Согласно доктрине иснаашаритов и других шиитских групп, пророки передавали сокровенные тайны своего Откровения избранникам - васи, которые в свою очередь передавали их другим избранным, которые становились худжами (доказательствами Божественного присутствия в мире до конца времен). Согласно их доктрине Бог не мог оставить мир без худжи. В шиизме Божьими избранником после пророка Мухаммада является Али ибн Абу Талиб, который передал избранничество своим потомкам. В самом распространенном иснаашаритском шиизме, 12 потомков Али являются васи (См. **Иснаашариты**).

Васия - в исламском праве этим словом обозначается завещание, оставленное при жизни умершим человеком. После смерти завещателя его имущество, деньги переходят к тому человеку, в пользу которого он оставил завещание. Завещание может включать в себя обязательство выплатить за умершего его долги, исполнить за него неисполненный хадж, исполнение похоронных мероприятий. Относительно завещания говорится в аяте Корана: «Когда к кому-либо явится смерть и он оставляет [после себя] состояние, то предписано завещать [его] по обычаю родителям и близким родственникам. И это - обязанность богобоязненных» (2: 180).В одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Если у мусульманина есть имущество, которое надо завещать, то он не имеет права отстрочить составление завещания больше, чем на два дня». (Бухари, Васая, 1; Муслим, Васая, 1-4; Ибн Маджа, Васая, 2).

Завещание становится законным, если завещатель при свидетелях ясно высказал завещание словами, либо жестами (если он не в состоянии говорить), или оставил письменное сообщение. В аяте Корана говорится: «О вы, которые уверовали! Когда к кому-либо из вас явится смерть и настанет время завещания, свидетелями [должны] быть два справедливых мужа из вас. Или же двое не из вашей среды, если застанет вас смерть во время странствий по земле. Если же вы сомневаетесь [в них], задержите их после совершения молитвы, и пусть они принесут именем Аллаха такую клятву: "Мы ни на что не променяем свое свидетельствование, даже если [тяжущаяся сторона] будет нашим родственником, и не скроем свидетельства, [принесенного] перед Аллахом. Воистину, в противном случае мы были бы грешниками". Если же обнаружится, что оба свидетеля совершили грех, [лжесвидетельствуя], то пусть их место займут двое других из числа [родичей покойного], против которых показали прежние [свидетели], и поклянутся именем Аллаха: "Воистину, наше свидетельство вернее свидетельства прежних свидетелей. Мы не преступаем [истины]. А не то мы были бы в числе нечестивцев". Такой способ свидетельствования предпочтителен. А иначе им придется опасаться, что будут произнесены [другие] клятвы после их клятв. Бойтесь же Аллаха и слушайте [Его]! Ведь Аллах не ведет прямым путем нечестивцев» (5: 106-108).

Все завещания делятся на следующие категории:

1. Обязательное завещание (*ваджиб*). К этой категории относятся завещание покойного о выплате вместо него закята, долга, каффары (См. **Каффара**), поездка в хадж и т.д. Такое завещание необходимо оставлять для того, чтобы после смерти оставалось юридическое лицо, которое взяло бы на себя выплату долгов или исполнение всех неисполненных при жизни завещателя религиозных обязанностей.

2. Необязательное, но богоугодное завещание (*мустахаб*). Включение своих неимущих родственников, знакомых в число тех, кому должна предназначаться часть его завещания. Примером является завещание о передаче всего имущества покойного малоимущим мусульманам. К этому виду завещания относится передача части своих средств или имущества в пользу школ, библиотек, больниц, мечетей и т.д.

3. Разрешенное завещание (*мубах*). Этот вид завещания является одобрительным с религиозной точки зрения. Его примером является завещание своих средств в пользу какого-либо мусульманского ученого для помощи в научной деятельности, либо какому-нибудь своему богатому родственнику.

4. Неодобряемое завещание (*макрух*). Это нежелательный и неодобрительный в религии вид завещания. Примером является завещание имущества в пользу нечестивцев и грешников.

5. Запрещенное завещание (*харам*). Если завещатель завещает свои средства для совершения какого-то преступного или запрещенного религией дела, то этот вид завещания является запрещенным. Примером является передача своих средств на строительство винного завода.

Посторонним людям нельзя завещать больше одной трети всего состояния, если на это нет согласия прямых наследников завещателя. Согласно классикам ханафитского мазхаба Абу Ханифе, Абу Йусуфу и Мухаммаду ибн Хасану, необходимой составной частью (*рукном*) (См. **Рукн и Шарт**) завещания является сделанное предложение (*иджаб*) со стороны завещателя (*муасси*) и его принятие (*кабул*) со стороны того лица (*муасса лах*), в пользу которого сделано завещание. Однако другой известный ханафит Зуфар считал, что рукном завещания является только сделанное предложение со стороны завещателя.

Условиями (шартами) завещания для завещателя (муасси) являются следующие:

- Иметь право завещать часть своего состояния. Для этого завещатель должен быть в здравом рассудке и свободным. В ханафитском и маликитском мазхабах шартом также является совершеннолетие завещателя. Считается недействительным завещание человека, находившегося в нетрезвом состоянии. Только в шафиитском мазхабе оговаривается, что если состояние нетрезвости было вызвано не запретными шариатом веществами, то завещание такого человека считается действительным. Во всех мазхабах завещание, сделанное немусульманином, считается законным;

- Действительно владеть состоянием, которое завещатель собирается завещать другим лицам;

- Завещание должно быть сделано добровольно, а не под принуждением.

Условиями (шартами) завещания для лица, в пользу которого делается завещание (муасса лах), являются следующие:

- Муасса лах должен реально существовать и его личность должна быть установленной;

- Он должен быть свободным человеком, владеть имуществом. Рабу не может быть сделано завещание;

- Муасса лах не должен быть убийцей завещателя (это условие действует в ханафитском и ханбалитском мазхабах). Однако в шафиитском и маликитском мазхабе убийца может получить завещание в каких-то исключительных случаях;

- Лицо, которому делается завещание, не должен быть наследником завещателя.

Условиями (шартами) для объекта завещания или завещаемого имущества (*муасса бих*) являются следующие:

- Муасса бих должен быть конкретной вещью и действительно принадлежать завещателю;

- Муасса бихом не может быть вещь, запрещенная шариатом и не имеющая пользы и ценности;

- Муасса бих должен быть такой вещью, которую можно передать в собственность другим людям.

Васила - в доисламской Аравии самка домашнего животного, принесшая пять близнецов подряд. ее посвящали языческому богу. Упоминается в кораническом аяте 5: 103. См. также **Бахира**.

Васил ибн Ата (699-748) - мусульманский мыслитель и каламист, один из основоположников мутазилизма (См. **Мутазилиты**). Родился в Медине, но значительную часть своей жизни прожил в Басре, где участвовал на собраниях выдающегося табиуна Хасана аль-Басри. Однако он разошелся с ним по проблеме состояния людей совершивших тяжелые грехи и, вместе со своими единомышленниками, покинул кружок Хасана аль-Басри. По этой причине, его школа была названа мутазилитской (т. е. «обособившейся»).

Василя - желание приблизиться к Аллаху и заслужить Его довольство. Василя может достигаться только знаниями (См. **Ильм**), покорностью, искренним служением Аллаху и следованием всем законам шариата. Во множественном числе «васаил».

Слово «василя» встречается в Коране два раза:

- «Бойтесь Аллаха, ищите средство [приближения] к Нему и усердствуйте во имя Его…» (5: 35).

- «Те, к кому они взывают с мольбой, сами ищут пути приближения к своему Господу, [хотят узнать], кто из них ближе к Господу]. Они надеются на Его милость, страшатся Его кары, ибо следует избегать кары Господа твоего…» (17: 57).

Разрешается стремиться заслужить довольство Аллаха следующими путями:

1. Обращаясь к Нему посредством Его имен: «Аллах назван прекрасными именами. Так зовите же его этими именами и не водитесь с теми, кто впадает в ересь [,искажая] Его имена» (7: 180). Пример: «О Аллах! Ты Милостив и Милосерден. Я жду милости Твоей…»

2. Обращаясь к Нему с упоминанием совершенных молящимся человеком благих дел: «Господи наш! Воистину, мы уверовали. Так прости же нам наши грехи и спаси нас от мук адского пламени...» (3: 16).

3. Обращаясь к Нему посредством мольбы какого-нибудь живого праведного и набожного человека. Так поступали сподвижники пророка Мухаммада, которые просили его о том, чтобы он помолился за них Аллаху.

Все дела, которые делаются мусульманами, должны быть исполнены в точном соответствии с шариатом и с искренним намерением заслужить довольство Аллаха. Если василя делается с нарушением принципов религии; с элементами служения и поклонения, которые не оговорены Кораном и Сунной, то такой способ приближения к Аллаху противоречит религии и является недопустимым нововведением (См. **Бид’а**). По поводу нововведений же пророк Мухаммад говорил:

- «…лучшая речь - Книга Аллаха, и лучшее руководство - руководство Мухаммада. Самые дурные из вещей - нововведения (бид'а), и всякое нововведение - заблуждение, и всякое заблуждение - в Огонь». (Насаи Сунан; Салат Аль-Идайн, Баб Кейфа Аль-Хутба, 1560).

- «Кто бы не внес нововведения в это наше дело, это будет отвергнуто». (Муслим, 3242).

Нововведением в мольбе Аллаху является упоминание в ней каких-то положительных качеств других людей или объектов. Например: «О Аллах, во имя пророка Мухаммада я прошу у тебя…»; или «О Аллах! Молю тебя во имя величия Каабы…».

Есть также мольба, которая является проявлением многобожия. Таковой является непосредственная мольба в адрес умерших или живых людей или кого-то помимо Аллаха.

Вахдат аль-вуджуд - «единство бытия», одна из суфийских доктрин. Суть доктрины «единства бытия» сводится к тому, что существует только одно бытие и им является Бог. Помимо Него никаких сущностей не существует. Все они являются Его проявлениями и зависят от Его существования. То есть сущности материального мира находятся с Богом в таких же отношениях, как сущий объект и его тень. Без наличия объекта не может существовать его тени. Согласно доктрине «единства бытия» немыслимо существования какого-либо объекта без осознания существования в нем Божественных проявлений. Каждый суфийский «путник» (салик), в соответствии с этой доктриной убежден в том, что помимо Истинного (аль-Хакк), ничто не обладает истинным бытием. Причем знание об этом он может получить исключительно иррациональным, внеопытным путем, постоянно совершенствуя свой духовный потенциал посредством аскетической жизни, совершая большое количество богослужений и зикров. Духовная практика и ощущение бесконечной любви к Создателю приводят «путника» к осознанию единственно сущего бытия, проявления которого пронизывают всю вселенную, в том числе его самого. В этом состоянии озарения он говорит: «Я - Бог» (Ана’ль Хакк) и осознает то, что все его слова, действия, поступки являются исполненными самим Богом. Состояния *самы*, *джама* приоткрывают ему завесу этой сокровенной тайны. Это происходит в состоянии опьянения от безмерной любви к Истинному (сукра) и религиозного экстаза (ваджда). В этом состоянии суфии утверждают о своей божественности.

Подобная духовная практика неоднозначно воспринималась в среде мусульманских ортодоксов, тем более что некоторые суфии считали практические положения официальной религии лишь внешними, видимыми проявлениями веры. По этой причине они подвергались ожесточенным нападкам со стороны представителей ортодоксального Ислама, которые обвиняли их в ереси боговоплощения, отрицаемой Исламом. По причине заявления о своей божественности был казнен мистик Халладж, который впервые озвучил выражение «Ана’ль Хакк» (Я - Бог).

Считается, что основные положения доктрины «единства бытия» были впервые введены со стороны Ибн Араби (ум. в 638/1240), хотя он не называл свои теории термином «вахдат аль-вуджуд». Ибн Араби считал, что все сущности и объекты бытия являются знанием Аллаха, и на самом деле все это небытие, «праобразы» (айан ас-сабита). Далее Ибн Араби разделял состояние всех вещей на три стадии, из которых состоит Божественный процесс сотворения:

а) *Тааййун аль-авваль*. Все вещи в целом состоянии находятся в знании Аллаха и не отличаются друг от друга;

б) *Тааййун ас-сани.* Вещи находятся в состоянии «прообразов» (айан ас-сабита) в знании Аллаха. При этом они разделены и являются самими собой.

в) *Тааййун аль-хариджи*. Вещи проявляются и появляются во внешнем мире. Однако на самом деле все они проявления Бога и не являются самостоятельным бытием. Поэтому во всех объектах материального мира присутствует сам Бог.

Истинное единое бытие в мистике Ибн Араби проявляется на различных ступенях, как это имеет место в эманационном учении античных неоплатоников. Первой ступенью является *лахут*. Здесь нет сущностных и личностных, понятий. Тут пребывает только извечный Абсолют - Аллах. Следующей ступенью является *джабарут*. Здесь существует только единое бытие, не разделенное на отдельные объекты и субъекты. После этого происходит распад единого бытия на различные объекты, появляется сущностный мир творений, ангелов. Все эти ступени относятся только к сущности Аллаха. Наконец последней ступенью является появление «совершенного человека» (инсан аль-камил), который является завершением всех этих ступеней. Именно человек содержит в себе все качества предыдущих творений. Он является носителем Божественных атрибутов. Согласно Ибн Араби, именно поэтому пророк Мухаммад сказал, что Аллах создал лик Адама по своему подобию [этот хадис приводится у Бухари (Истизан, 1), Муслима (Бирр, 115) и Ибн Ханбаля (II, 224, 251)]. Именно по этой причине человек стал халифом (наместником) Бога на земле.

После Ибн Араби идеи доктрины вахдат аль-вуджуд распространились во многих регионах мусульманского мира. В Анатолии известным приверженцем этого учения был Садр ад-Дин Коневи (ум. в 623/1224), в Палестине и Египте - Ибн аль-Фарид (ум. в 632/1234). Юнус Эмре выразил эти идеи в турецком суфизме. Идеи вахдат аль-вуджуда нашли отражение и в «Маснави» Джалал ад-Дина Руми (ум. в 672/1273). Есть мнение, что доктрина вахдат аль-вуджуд и вообще вся философия Ибн Араби была использована в дальнейшем европейскими пантеистами, ярким представителем которых был Барух Спиноза.

Вахдат аш-шухуд - единство свидетельства. Система взглядов и положений в суфизме. В окончательном и систематизированном виде разработана индийским шейхом тариката Накшбенди Ахмадом аль-Фаруки Сирхинди (ум. в 1024/1615), который известен также под именем имам Раббани. Его называли «обновителем веры» (муджаддидом).

Ахмад Фаруки подверг доктрину Ибн Араби о «единстве бытия» (вахдат аль-вуджуд) ожесточенной критике, несмотря на то, что она была принята последователями тариката Накшбенди. Поводом к этому послужила попытка индийского правителя Акбар шаха создать синкретическую религию, которая объединила бы его подданных мусульман, христиан и последователей индийских культов. Большая роль в этом «объединении» отводилась идеям Ибн Араби.

Протестуя против этой идеи, Ахмад аль-Фаруки развил доктрину вахдат аш-шухуда, которая была известна еще со времен известного суфия-кубравита Ала ад-Даулы ас-Симнани (ум. в 736/1336), который выступил против доктрины Ибн Араби о «единстве бытия». В свое время Ас-Симнани отверг идею о том, что в каждой сущности заключена Божественная манифестация или проявление. Как Бог, так и сотворенное Им материальное бытие, имеют реальное и самостоятельное существование. Согласно ас-Симнани, человек, занимающийся духовной практикой, стремится не к слиянию с Богом (как в мистике Ибн Араби), а к встрече с Ним, ощущению Его близости. При этом первостепенное значение он придавал неукоснительному соблюдению всех положений Шариата. Только одухотворенное исполнение положений Ислама ведет к духовному совершенству. Духовная практика не должна противоречить основным положениям религии.

Именно эти идеи ас-Симнани развил Ахмад аль-Фаруки. В его учении, человек, который ищет в религии духовность, занимается духовной практикой, которая может выражаться в различных состояниях, известных в суфизме. Однако, при этом, человек не растворяется в Боге, приобретая Его атрибуты, а ощущает только Его присутствие, видит только Его, свидетельствует о Его единстве (вахдат аш-шухуд). Фаруки сравнивает это состояние с лучами солнца, которые затмевают свет, исходящий от звезд. Наличие более могучего источника света только затмевает более слабый свет. Однако это не означает, что звезды и исходящее от них свечение исчезают и растворяются в нем. Человек, пребывающий в этом состоянии ощущает близость Бога, который затмевает собой все сущее. Однако это не означает, что остальной мир прекращает свое существование и, по сути, является небытием. Если суфий в состоянии экстаза считает, что он приобрел божественные атрибуты и сам стал воплощением Бога, то он, согласно Ахмаду аль-Фаруки, впадает в ересь. Также Ахмад аль-Фаруки отвергал пантеистический принцип «Все является Им (Богом)». То есть, имена и атрибуты Бога не находят своего буквального отражения в сотворенных вещах. Вместо этого он ввел принцип «Все от Него (Бога)». Причем в своей доктрине Ахмад Фаруки придавал большое значение доводам разума и во многом отходил от голого иррационализма, присущего многим суфиям. Он также выступал против практики религиозных экстазов, которые были присущи многим суфийским сектам.

Мировоззрение Ахмада аль-Фаруки Сирхинди (Имама Раббани) и его доктрина о «единстве свидетельства» (вахдат аш-шухуд) не противоречили основным принципам и постулатам ортодоксального Ислама, а придавали духовность многим его правовым положениям. Поэтому эта доктрина не встречала сопротивления мусульманских ортодоксов и отвечала принципам тасаввуфа в лоне суннитского Ислама (тасаввуфа ахль ас-сунны).

Вахй - откровение, вдохновение. Важнейшее понятие в исламском вероучении, которое означает передачу Аллахом своих откровений избранным Им пророкам. Абсолютно все пророки получали божественные откровения: «Воистину, Мы внушили тебе Откровение, подобно тому как внушили [его] Нуху и последующим пророкам, как Мы внушали Ибрахиму, Исма'илу, Исхаку, Йа'кубу, потомкам их, Исе, Аййубу, Йунусу, Харуну, Сулейману, как Мы даровали Давуду Псалтирь» (Коран 4: 163).

Сущность и подробности процесса передачи откровений известны только пророкам. Некоторые ограниченные сведения об этом содержатся в аятах Корана и хадисах Сунны, на основании которых можно получить некоторые сведения об этом. В частности об откровении говорится в аяте Корана: «Не удостоился человек того, чтобы с ним разговаривал Аллах иначе, чем посредством откровения, или через завесу, или же через посланца, который возвестил бы по Его дозволению то, что Он желает. Воистину, Он - высокий, мудрый» (42: 51). На основании этого аята можно говорить о том, что откровение Аллаха может быть передано:

а) путем вдохновения или озарения;

б) путем какого-либо знамения;

в) пророкам, посредством ангела Джибрила (Гавриила).

Согласно Сунне, откровение пророку Мухаммаду передавалось ангелом, как в состоянии сна, так и в обычном состоянии по каким-то конкретным случаям. Еще одной формой передачи откровения была непосредственная встреча с ангелом Джибрилом, который приходил к Мухаммаду в виде человека. При этом, его даже видели многие сподвижники пророка, но узнавали об этом только после его разъяснений. Ангел мог прийти с Откровением и в своем настоящем виде. Однако так его мог видеть только пророк. Наконец, Аллах говорил с пророком непосредственно сам, без посредства ангелов. Такое произошло во время Мираджа.

Все откровения (вахй) переданные пророку Мухаммаду делятся на два вида:

Вахй гайри матлуф - откровения, которые были ниспосланы Аллахом пророкам в виде смыслов, но были высказаны пророками своими словами. Примером таких откровений являются *хадисы-кудси* (богооткровенные хадисы) и другие хадисы. В аятах Корана говорится, что все высказывания пророка Мухаммада являются богооткровенными: «И речи он ведет не по прихоти [своей]: они (т. е. речи) - лишь откровение внушенное, властелином силы [Мухаммаду] возвещенное...» (53: 3-5).

Вахй матлуф- откровение, которое было передано Аллахом в виде слов и предложений, которые зафиксировались в священном Писании. Примером вахй матлуфа является Коран, в котором слова и смыслы от Аллаха.

Ваххабиты (движение «ваххабитов») - так называют последователей салафитского религиозно-политического движения в Аравии (См. **Салафизм**). Основателем этого движения был Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (сер. XII/XVIII в.), который проповедовал идеи строжайшего единобожия, отказа от поклонения могилам святых (вали) и святым местам, очищения Ислама от поздних нововведений (бида). В основу его деятельности было положено теоретическое наследие *Ибн Теймии*.

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб родился в Аяйне (Центральная Аравия, севернее Эр-Рияда) в 1116/1703 году. Его отец Абд аль-Ваххаб ибн Сулейман был мусульманским судьей (кади). С ранних лет Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб выучил Коран, затем изучал его толкование (тафсир) и хадисы. Первым его учителем был его отец.

Затем Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб совершил путешествия по различным регионам Аравии и сопредельных провинций Османской империи. Путешествия Ибн Абд аль-Ваххаба оказали решающее воздействие на формирование его мировоззрения, так как он имел возможность познакомиться с различными верованиями населения этих регионов и определить свое отношение к ним. Последователи Ибн Абд аль-Ваххаба утверждали, что время этих поездок он увидел, что значительная часть людей не в полной мере придерживается мусульманских вероубеждений. Среди них были распространены различные суеверия, и они совершали акты служения и поклонения могилам, "святым" людям, различным предметам. Поэтому, находясь в Басре, он впервые выступил с лозунгами отказа от нововведений в религии и возвращению к тому вероубеждению, которое исповедовали пророк Мухаммад, его сподвижники и "праведные предки" (ас-салаф ас-салихин). Впоследствии его проповеди стали известны во всей Аравии и послужили толчком к новому реформаторскому религиозно-политическому движению, которое принято называть "ваххабитским". Главным в его проповедях была доктрина строжайшего Единобожия (Таухида) и призыв к отказу от нововведений и мистицизма. Подробнее об основах мировоззрения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и других салафитов см. **Салафизм**.

Вернувшись в Аяйну, он заручился поддержкой местного эмира Османа ибн Хаммада ибн Муаммара. С его помощью Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб со своими сторонниками приступил к уничтожению различных "святых" мест, которые почитались местным населением. Это известие распространилось по всей Аравии. Таким образом, было положено начало политическому движению "ваххабитов", которые приняли на вооружение не только методы мирной проповеди, но и силовые методы борьбы за распространение своих убеждений.

Все эти события привели к тому, что власти выслали Ибн Абд аль-Ваххаба из Аяйны, и он, в 1157/1744 году обосновался в Дерии. Здесь он установил близкие отношения с местным эмиром Мухаммадом ибн аль-Саудом. Это привело к тому, что популярность Ибн Абд аль-Ваххаба еще более возросла и со всей Аравии к нему в Дерию стали прибывать его последователи. Отсюда стали совершаться походы на близлежащие оазисы. Таким образом, в Неджде постепенно усилилась Дерия, которую возглавляли Саудиты. Проповеди Ибн Абд аль-Ваххаба послужили идеологической базой для арабского движения, возглавляемого саудовскими эмирами против власти Османской империи.

В 1178/1765 г. умер Мухаммад ибн Сауд. Его место занял Абд аль-Азиз. Абд аль-Азиз был не только наследником престола, но и имамом мусульман-ваххабитов. Он сумел превратить Дерийский эмират в сильное государство.

Спустя почти четверть века, с захватом Рияда в 1190/1773 году, весь Центральный Неджд попал под власть Дерийских эмиров (Саудитов). На всех контролируемых ими территориях шла активная проповедь "чистого Ислама" и "истинного Единобожия".

В 1206/1792 году умер Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб. К этому времени Дерийский эмират распространил свое влияние и на Восточную Аравию. Здесь, также как и в центральном Неджде, были разгромлены различные святыни, которые почитались населением. Уничтожались и шиитские святыни.

В этот же период шли столкновения дерийцев с мекканскими шарифами в Западной Аравии. Эти столкновения шли с преимуществом Саудитов.

Опасаясь дальнейших успехов Саудитов, турецкие власти отправили против них военные силы, которые, однако, потерпели неудачу. Преследуя их, войска Саудитов вошли в Сирию и Ирак. Им стало ясно, что Османская империя настолько ослабла, что не могла контролировать положение в своих провинциях. Воспользовавшись этим обстоятельствам дерийцы вторглись в Ирак и, в 1212/1802 году, разгромили шиитские святыни в Кербеле. В 1213/1803 году войска саудитов взяли Мекку. Но у Джидды и Медины турецким войскам удалось нанести им поражение и отбросить назад. В этом же году, в результате заговора погиб дерийский эмир Абд аль-Азиз. Его место занял его сын Сауд, который в 1215/1805 году захватил Медину и почти весь Хиджаз. В 1215/1805-1220/1810 годах дерийцы продолжали вторжения в Ирак и Сирию.

Но к 1221/1811 году против Дерийского эмирата выступил правитель Египта Мухаммад Али, армия которого, во главе с Тусуном, начала теснить Cаудитов. Мухаммад Али был вассалом турецкого султана. В 1222/1813 году египтяне отбили у дерийцев Хиджаз. В том же году против них восстали оманцы, которые нанесли ваххабитам поражение. Но затем дерийцам удалось одержать серию побед над египтянами, которые, однако, не изменили расстановки сил в регионе.

В 1223/1814 году умер Сауд и его сменил его сын Абдаллах. Но, к этому моменту, Дерийский султанат потерял контроль над Хиджазом, Оманом, Бахрейном и частью Тихамы. Причем череда поражений Cаудитов от египтян продолжалась. В 1226/1817 году уже почти весь центральный Неджд был захвачен старшим сыном Мухаммада Али - Ибрахимом. В 1227/1818 году пал последний оплот саудитов - город Дерия. Некоторые саудиты бежали, некоторых отправили в Египет, но многие из них погибли. Дерию сравняли с землей.

Но, несмотря на этот разгром, уже через несколько лет, в результате восстания, государство Саудитов с центром в Рияде было восстановлено. Его эмиром стал Турки, представитель побочной ветви Саудитов. Но и это государство было разгромлено египтянами в 1247/1838 году.

К 1259/1850 году Саудиты во главе с Фейсалом восстановили свою государственность с центром в Рияде и контролировали всю Центральную и Восточную Аравию.

Затем государство Саудитов снова ослабло. На этот раз, в результате междоусобиц между аравийскими эмирами. Но в 1321/1902 году Саудит Абд аль-Азиз II снова захватил Рияд и, на этот раз, государство Саудитов обрело полную независимость и сохранило ее даже в период колонизации Ближнего Востока западными государствами.

Реформаторские идеи Абд аль-Ваххаба нашли своих приверженцев не только в Аравии, но и за ее пределами. За чистоту Ислама и очищение его от нововведений стали выступать многие группы в Индонезии, Африке, Индии. Например, серьезным антиколониальным движением против английского владычества стало движение, возглавляемое Саидом Ахмадом Барелви. Он побывал в Мекке и ознакомился с положениями учения Мухаммада ибн Абд аль-Ваххаба и салафизма. Вернувшись в Индию, он собрал своих сторонников и, в 1233/1824 году, объявил джихад колониальным властям. К 1239/1830 году они заняли Пешавар и создали там свое государство. Несмотря на подавление этого и других восстаний англичанами, последователи Ибн Абд аль-Ваххаба стали постоянной угрозой присутствию англичан в Индии, и длительное время возглавляли антиколониальную борьбу в регионе.

Идеи Ибн Абд аль-Ваххаба были популярны и в Индонезии, где на острове Суматра приверженцы его учения боролись с голландскими колонизаторами. Идеи мусульманского реформаторства оказали большое влияние и на антиколониальные движения в Ливии, Судане и других странах.

Видждан - чувство, совесть. Этическое и нравственное чувство, которое заложено Аллахом в каждого человека, посредством которого он может интуитивно или сознательно различать добро от зла, хорошее от плохого.

В каждом человеке есть природно вложенное в него стремление к порядочности, хорошему, справедливому, прекрасному. Одновременно в нем присутствуют и понятия, прямо противоположные этим качествам, которые вызваны отрицательными порывами человеческой души. В основе всего этого и лежит понятие «видждан», которое совместно с разумом присутствует в каждом человеке. Об изначальности этих понятий говорится в кораническом аяте: «Клянусь… всякой душой, и тем, что ее устроило и внушило ей распущенность ее и богобоязненность! Получил прибыль тот, кто ее очистил; понес убыток тот, кто ее утаил» (Коран, 91: 1-9).

Стремление к лучшему и отрешение от плохого, также подсознательно вложена в человека Аллахом. Совершая то, или иное действие, человек, пусть даже в глубине души, но ощущает его верность или не верность. Его душа, неотъемлемой частью которой является совесть, напоминает ему об этом. Но, в то же время, отрицательные качества души, людские страсти во многих случаях не дают людям выявить все эти возвышенные чувства. Эта внутренняя борьба, так или иначе, продолжается на протяжении всей сознательной жизни человека. По этому поводу в хадисе говорится: «Покорность и хорошее деяние являются прекрасными качествами. Грех скребет твою совесть, делает тебя беспокойным и полным замешательства и не желает того, чтобы люди были осведомленными и знающими» [Сахих аль-Муслим би Шарх ан-Навави (Джуз 16, 111; Бейрут, 1972/1392)].

По всем этим причинам душа должна обрести покой и проявить все свои положительные качества в вере в Аллаха. Вера является необходимым источником, без которого душа не может в полной мере перебороть отрицательные свойства человека. То есть совесть без религиозных норм, не может быть критерием истинности и является лишь субъективным чувством человека. Только познав истинную религию, уверовав в Аллаха, выполняя Его волю, изложенную в шариате, имея знание о запретном и разрешенном совесть может стать объективной и совершенной категорией.

В то же время, человеческая совесть и вложенное Творцом стремление к хорошему не подавляются религиозными законами, не перестают играть важную роль в духовной жизни человека. Они придают одухотворенность Божественному закону, находятся в гармонии с ним, находят в нем свое довольство. Без этой одухотворенности религиозный закон превращается лишь с обязательство для механического исполнения тех или иных его положений.

Вирд - чтение в определенное время аятов Корана и молитв, регулярное поминание прекрасных имен Аллаха (См. **Асма аль-Хусна**).Так называется также молитва суфийского ордена, а также путь, по которому следует суфийский орден. Во множественном числе «аврад».

Витр - ночной намаз, который совершается после последнего ежедневного обязательного намаза-иша. Его отличительной особенностью является чтение в третьем ракате молитвы кунут (См. **Кунут**).

По поводу совершения намаза-витр имеется информация в хадисах пророка Мухаммада, которые приводятся в сборниках Бухари, Муслима, Насаи, Тирмизи, Абу Давуда и других мухаддисов. Основоположник ханафитского мазхаба Абу Ханифа считал совершение намаза-витр обязательным (См. **Ваджиб**). В то же время, его ученики Абу Йусуф, Мухаммад, а также основоположники трех других мазхабов - Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафи и Ахмад ибн Ханбаль считали совершение этого намаза не обязательным, а весьма желательной сунной муаккада (См. **Сунна**).

Количество ракатов (См. **Ракат**) намаза-витр в различных мазхабах различается. В ханафитском мазхабе он состоит из 3 ракатов, а в маликитском, шафиитском, ханбалитском мазхабах - из 1 раката, хотя и там, при определенных условиях, его можно совершить с большим количеством ракатов.

Намаз-витр является индивидуальной молитвой. Только в месяце Рамадан его позволяется совершать совместно с другими верующими во главе с имамом (джамаатом).

По причине того, что в ханафитском мазхабе совершение намаза витр является обязательным, при его пропуске необходимо его исполнить в другое время (См. **Каза**). То есть, несовершение этого намаза является греховным и его необходимо восполнить. Молитва-кунут в витре также является ваджибом и если молящийся забыл ее прочитать в третьем ракате, то он обязать сделать дополнительные искупительные земные поклоны в конце молитвы (См. **Саджда ас-Сахф**).

Вуджуд - см. Ваджд.

Вуду - малое омовение, без совершения которого нельзя исполнять некоторые религиозные предписания, например: почти все виды намазов, ритуальный обход Каабы, прикосновение к страницам Корана. Слово «вуду» употребляется в хадисах в значении чистоты и красоты. Малое омовение очищает тело и душу мусульманина. В Коране о необходимости совершения малого омовения упоминается в аяте: «Когда вы приступаете к совершению ритуальной молитвы, то умойте ваши лица и руки до локтей, проведите [мокрой рукой] по голове и помойте ноги до щиколоток» (5: 6). Малое омовение в среде неарабских народов часто называют персидским словом «абдаст».

При совершении омовения необходимо (фард):

1. Принять намерение (в ханафитском мазхабе это является желательным, а не обязательным действием);

2. Вымыть лицо;

3. Вымыть руки до локтей;

4. Протереть голову влажной рукой;

5. Вымыть ноги до щиколоток.

При совершении малого омовения желательно (сунна):

1. Принять намерение (в ханафитском мазхабе);

2. Начинать совершение малого омовения с упоминания имени Аллаха (т.е. с «бисмилляха»);

3. Вначале вымыть кисти рук;

4. Очистить зубы мисваком;

5. Прополоснуть рот и нос по три раза;

6. Протереть влажными руками уши;

7. Совершать все обязательные процедуры (промывание лица, рук и ног) по три раза;

8. Обратить внимание на промывание пространства между пальцами;

9. Тщательно протереть бороду;

10. Мыть вначале правые части тела;

11. Мыть части тела в той последовательности, которая указывается в аяте Корана 5: 6.

Таким образом, малое омовение совершается в следующем порядке:

После принятия намерения, мытья кистей рук и зубов, необходимо по три раза прополоскать рот, а затем нос. После этого по три раза моется вначале лицо, затем правая и левая рука. Потом необходимо протереть голову ладонью и пальцами правой руки либо обеими руками. После этого по три раза моется вначале правая, а потом левая нога.

Состояние омовения нарушается при выходе из тела различных естественных выделений или кишечных газов, при рвоте, при опьянении, при сильном половом возбуждении, при обильном выделении из тела крови или гноя, во сне.

Газа - поход против врагов. В исламской терминологии это слово часто употребляется в отношении военной экспедиции против язычников, в которых участвовал пророк Мухаммад, независимо от того, крупным был этот поход или нет. Различные же походы мусульманских отрядов, в которых он лично не участвовал, называют «сария». В более поздние времена газами иногда называли вообще все войны мусульман против своих врагов. Например, турецкий историк Муради назвал свою работу, посвященную великому флотоводцу Османской империи Хайр ад-Дину Барбароссе «Газават-и Хайр ад-Дин-паша». Слово газа упоминается в кораническом аяте: «Вам предписано сражаться с врагами Ислама, а это вам ненавистно» (2: 216). Всего известно 27 сражений, в которых пророк Мухаммад принимал непосредственное участие. (См. также **Джихад**).

Газават - см. Газа.

Газали Мухаммад (450/1058-505/1111) - один из самых известных средневековых мусульманских мыслителей. Полное имя с куньей - Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад аль-Газали. Родился в иранском селении Газал близ города Тус. Был последователем шафиитской правовой школы. Имел высокий титул ходжату’ль-ислама.

Его отец был прядильщиком шерсти, но всегда любил присутствовать на собраниях ученых и слушать их беседы. Он очень хотел сделать своих сыновей Мухаммада и Ахмада образованными людьми, однако вскоре умер.

Мухаммад аль-Газали начал свое обучение различным наукам еще в Тусе. Затем он уехал в Нишапур и стал учеником известного ашаритского каламиста Имам аль-Харамейна Абу аль-Меали аль Джувайни. У него он обучался науке о хадисах, толкованию Корана, каламу, логике (мантык), исламскому праву. Помимо аль-Джувайни он обучался у известных ученых того времени Абу Хамида ар-Разакани, Абу аль-Хусайна аль-Марвади, Абу Насра аль-Исмаили, Абу Сахля аль-Марвази, Абу Йусуфа ан-Нассаджа. Абу Хамид проявил себя как талантливый и способный ученик.

После завершения обучения о нем услышал великий визирь государства Сельджукидов Низам аль-Мульк. Он был ценителем наук и покровительствовал ученым. Низам аль-Мульк пригласил Абу Хамида в Багдад. Там он проявил свои способности и талант на различных собраниях и диспутах и прославился в научных кругах. Низам аль-Мульк высоко оценил его деятельность и поручил 34-летнему Мухаммаду аль-Газали возглавить медресе «Низамия». В этом медресе он преподавал большому количеству студентов. На протяжении этого времени он также написал свои книги «Китаб аль-Басит фи’ль-Фуру», «Китаб аль-Васит», «Маахиз аль-Хилаф». Большое значение Абу Хамид придавал опровержению доктрин различных сект и движений. Он был автором критических книг «Китаб Фадаихиль-Батиния» и «Фадаиль-иль-Мустахзария», которые были направлены против воззрений шиитов-исмаилитов.

Также в этот период Мухаммад аль-Газали выступил против воззрений философов, которые, изучив древнегреческое и римское философское наследие, подвергали вероучительные положения исламской религии критике, либо трактовали их, применяя свои методы. Для опровержения философов Абу Хамид усиленно работал в течение трех лет. За это время он написал книги: «Макасид аль-Фаласифа», в которой он раскрыл цели деятельности философов; и «Тахафут аль-Фаласифа», в которой он опроверг их воззрения, как с позиции ортодоксального Ислама, так и на основании логики. Для написания этих сочинений аль-Газали подробно ознакомился с различными философскими воззрениями и, несмотря на его опровержения философских воззрений, его самого можно назвать величайшим мусульманским философом. В то же время, надо отметить, что он не выступал против самого предмета философии, а подвергал критике лишь основные положения воззрений тех философов, которые стремились смешать свои теории с доктриной ортодоксальной исламской религии.

В 489/1095 году аль-Газали передал управление медресе своему брату Ахмаду и уехал из Багдада. На протяжении нескольких лет он совершал путешествия и проводил научные исследования.

Два года он жил в Дамаске, где написал самое свое известное сочинение «Ихьяу-Улюмутдин» (Воскрешение наук о вере). Затем он отбыл в Кудс (Иерусалим). Здесь он написал сочинения «Муфассиль аль-Хилаф», «Джаваб аль-Масаил», направленные против воззрений секты шиитов-батинитов, и книгу «Максад аль-Асма», в которой аль-Газали дает объяснения атрибутивным именам Аллаха (Асма аль-Хусна).

Из Кудса он отправился в хадж, а затем, в 1106 году, вернулся в Багдад и продолжил преподавание в медресе «Низамия». Но вскоре отбыл в свой родной город Тус, где написал еще один трактат против секты батинитов «Ад-Дарджу’ль-Маркум», а также политическое сочинение «Ат-Тибру’ль Масбук».

Спустя некоторое время, по приглашению сельджукского визиря Фахр аль-Мулька, Мухаммад аль-Газали возвратился в Багдад и еще некоторое время преподавал в медресе «Низамия». За этот период он написал сочинение «Мишкат аль-Анвар», которое повествовало об основах тасаввуфа. После этого он стал известен как один из самых выдающихся теоретиков тасаввуфа.

Последние годы своей жизни аль-Газали прожил в Тусе. Здесь он основал медресе и суфийскую обитель. Здесь он написал правовое сочинение «Аль-Мустасфа», а также книгу «Ильдажму’ль-Авам ан Ильму’ль-Калам» о необходимости следования учению правоверного суннизма и пути «праведных предков» (ас-салаф ас-салихин).

Ортодоксальная исламская традиция почитает Мухаммада аль-Газали как реформатора (муджаддида), который действовал в период забвения истинной веры и возродил ее. Он был автором около 1000 различных сочинений и книг. Наименования 400 его книг приводятся в книге «Хазаин» Абу Исхака Ширази.

Мухаммад аль-Газали также является всемирно известным мыслителем. Его наследие тщательно изучалось европейскими учеными и исследователями. Некоторые его сочинения переведены на многие языки мира.

Наиболее известным его сочинением является «Воскрешение наук о вере». В этой книге аль-Газали стремился преодолеть противоречия между духовной практикой суфизма и суннитским Исламом и соединить их. Он признает основные идеи суфизма, выраженные в аскетизме, «путях», «стоянках» и «состояниях». Аль-Газали считает необходимым одухотворить ортодоксальную религию, сделать ее оъектом чувств и эмоций. Для этого он рассматривает проблемы, как в рациональной, так и в иррациональной сферах.

Аль-Газали считал сомнения путем к осознанию истины. Истина также познаваема, как путем разума, логики, размышлений, так и путем сверхчувственного озарения.

Гази - мусульмане, участвующие в войне за веру (газе). Газиями называли также оставшиеся в живых участников войны за веру. Погибшие же в такой войне называются шахидами.

К концу III/IX века в Хорасане и некоторых других областях мусульманского мира стали появляться добровольцы-гази, которые были готовы с оружием в руках воевать против врагов веры и государства. Они поступали на службу к мусульманским правителям и составляли наиболее боеспособные части их армий. Как правило, гази были очень набожными и идейными людьми, готовыми к смерти во имя веры. Позднее они сыграли решающую роль в войнах против Византии и процессе исламизации Анатолии. В VI/XIII-VII/XIV веках, после распада империи Сельджукидов там, благодаря движению газиев, образовались несколько турецких бейликов. Один из них - Османский бейлик позднее усилился и превратился в могущественную Османскую империю.

В период правления Сельджуков гази составили особую прослойку общества и назывались «Газиян-и Рум» (тур. Алп-Эренлер). Еще до Ислама древние тюрки использовали имя Алп (рыцарь, храбрец), которое, которое они давали наиболее отважным воинам. Эта традиция была продолжена и после принятия Ислама. Возможно, что слово Гази, которое ставилось перед именем участников войн, заменило доисламское Алп, которое, впрочем, сохранилось и у турок-мусульман.

Газиями называли и мусульманских добровольцев из Северной Африки, которые участвовали в войнах против христиан в Испании в период Реконкисты.

Гайб - тайное, сокровенное; то, чего невозможно увидеть глазами или ощутить органами чувств, но которое можно познать интуитивно. Обычно так называют все сущее, которое находится за пределами человеческого разума. Гайба не существует для Аллаха, знание которого абсолютно. Только Аллах знает то, что для людей находится в гайбе. Об этом говорится в кораническом аяте: «Сокровенное принадлежит только Аллаху» (10: 20.

В других аятах говорится, что гайб известен только Аллаху и о нем не имеют познаний даже Его посланники:

- «Я не говорю вам: "Сокровищницы Аллаха - при мне" или: "Я ведаю сокровенное". Не говорю и так: "Я - ангел". Не говорю я также тем, кто презрен в ваших глазах, что Аллах не дарует им никакого добра. Аллах лучше осведомлен о том, что в их душах. [Если бы я это говорил], то, воистину, был бы несправедлив"». (11: 31)

- «Скажи: "Я не утверждаю, что при мне сокровищницы Аллаха, и я не знаю сокровенного. Я не говорю вам, что я - ангел. Я следую только тому, что дано мне в откровении". [Еще раз] скажи: "Разве равны слепой и зрячий? Неужели вы не призадумаетесь?"» (6: 50)

Согласно Корану, все бытие делится на мир сокрытого, сокровенного (алям аль-гайб) и мир явного (алям аш-шахада), которое можно постигнуть разумом. Духовные сущности составляют алям аль-гайб, которые в свою очередь делятся на две части:

1. Сущности, явления, феномены, о существовании которых знает только Аллах и о них никакой информации быть не может;

2. Любое бытие, существование которого также невозможно ощутить, однако о которых имеются неоспоримые данные и доказательства. К таковым относятся, например, атрибуты Аллаха, ангелы, рай, ад и т.д.

В шиизме гайб - это «сокрытое» существование имама (См. **Иснаашариты** и **Мухаммад ибн Хасан**).

Гаййа - глубокий колодец на дне джаханнама (ада), наполненный гноем. Здесь будут подвержены мучениям те люди, которые оставили молитву (намаз) и предались запретным земным удовольствиям и своим страстям. Кроме того, в гаййе, которая находится на дне самого последнего (седьмого) круга ада (хавии), будут подвержены вечным мучениям вероотступники (муртады) и лицемеры (мунафики).

Ганима - добыча, трофеи, захваченные в результате сражения с неверными, разделенные на пять частей. Четыре части принадлежали бойцам, непосредственно участвующим в сражении, а пятая часть принадлежала пророку Мухаммаду, его близким, нуждающимся и сиротам. После пророка эта часть переходила в собственность исламского государства и расходовалась для нужд государства. Халифы Абу Бакр и Омар разделяли пятую часть трофеев на 3 части и раздавали их путникам, сиротам, нуждающимся.

Относительно добычи в Коране говорится: «Они станут спрашивать тебя относительно [раздела] добычи. Отвечай: Добыча предназначена Аллаху и посланнику. Так страшитесь же Аллаха, будьте в ладу между собой, повинуйтесь Аллаху и Его посланнику, если вы - верующие» (8: 1).

В то же время в аятах Корана 59: 6-7, в значении трофеев, используется и слово «фей».

Гасб – захват чужого имущества; присвоение насильственным путем какой-либо вещи, которая принадлежит другому человеку. Это термин в исламском праве.

Тот, кто незаконное присвоил чужое имущество называется «гасиб», пострадавший - «магсубун минх», а захваченное имущество - «магсуб». Захваченное имущество подлежит возврату хозяину, либо же ему должна быть выплачена компенсация со стороны гасиба.

Гидждувани Абд аль-Халик (ум. в 595/1199) –

основатель суфийского учения ходжаган, которое впоследствии было воспринято орденом накшбендитов. Полное имя Ходжа Абд аль-Халик ибн Абд аль-Джамил аль-Гидждувани. Родился в селении Гидждуван, близ Бухары. Духовный путь начал под руководством известного мутасаввифа Абу Йакуба Йусуфа аль-Хамадани.

Аль-Гидждувани был мутасаввифом-суннитом и выступал за обязательное исполнение всех предписаний Шариата, осуждал все нововведения (бида), которые привнесли в Ислам многие суфийские секты. Он отверг практику громких зикров и противопоставил им тихий зикр-хафи, не одобрял строительство мест собраний суфиев (ханака). Он выступал также против любых контактов с властями и был сторонником аскетизма, добровольной бедности. До сегодняшнего дня сохранились некоторые его сочинения, например: «Рисале-и тарикат», «Рисале-и Сахабия».

Аль-Гидждувани сформулировал восемь основных принципов своего учения, которые были восприняты орденом накшбендитов, которые дополнили их (См. **Накшбендиты**).

Гурра - сумма, которую обязан уплатить человек, который виновен в совершении преждевременного вывода и убийства плода из утробы матери (аборта). Выведенный таким образом плод считается рожденным живым и лишь затем убитым. Тот, кто виновен в совершении этого греха, должен уплатить большую сумму выкупа родственникам и приближенным убитого зародыша. (См. также **Дийа** и **Дженин**).

Гурур - гордыня, кичливость, самообман, заключающийся в надеждах на безосновательные вещи. Гурур внушается человеку шайтаном и является одним из признаков неверия, как об этом говорится в аяте Корана: «Шайтан обещает [людям] и соблазняет их. Но его обещания не что иное, как обольщение.» (4: 120).

Гусл – купание, с последующим полным омовением всего тела водой, по правилам установленным религией. Такое очищение является обязательным для каждого мусульманина и мусульманки после половой близости, семяизвержения, менструальных циклов (*хайз*) и послеродового периода (*нифас*). Гусл должен совершаться чистой водой и является недействительным в случае простого обтирания тела влажным полотенцем.

Обязательными действиями (фардами) при совершении гусла являются нижеследующие:

а) после принятия намерения, вначале нужно полоснуть рот и нос;

б) затем вымыть голову и все тело так, чтобы на нем не оставалось ни одного необмытого места. При этом нужно тщательно вымыть волосы, брови, пупок, половые органы и т.д.

Желательно совершить гусл в таком месте, где нет посторонних людей. Но если по каким-то причинам это невозможно, то нужно сделать его так, чтобы не открывать срамных мест (аврат) при посторонних людях (в том числе при представителях своего пола). В случае, если и это не представляется возможным, то нужно временно, до возникновения соответствующих условий, воздержаться от совершения гусла. При этом намаз можно выполнить, сделав *тайаммум*. При совершении гусла нельзя становиться лицом к *Кибле*. После купания желательно обтереться полотенцем.

Помимо обязательного (*фард*) гусла, который нужно совершать после половых сношений, семяизвержений, менструальных циклов и послеродового периода, существует и гусл *сунны*, совершение которого является желательным и богоугодным актом (то есть его совершение не обязательно, но очень желательно). Гусл сунны желательно совершать по пятницам, в дни праздников Рамадан и Курбан, во время хаджа (перед тем, как одеть ихрам и перед стоянием в Арафате).

Совершение гусла очень желательно после принятия каким-либо человеком Ислама, перед въездом в Мекку и Медину, перед совершением каких-либо полезных и богоугодных дел, при возвращении из путешествия.

Для тех, кому совершение гусла является обязательным, запрещается в оскверненном состоянии читать Коран, трогать его, входить в мечети (за исключением некоторых особых случаев). Женщины, у которых проходит менструальный или послеродовой период, не должны это время совершать намаз, держать пост. Пропущенные в это время намазы восполнять не нужно, а пост должен быть восполнен после окончания этих периодов.

О необходимости совершения гусла говорится в аяте Корана: «А если вы находитесь в ритуальном осквернении, то искупайтесь. Если же вы больны или находитесь в поездке, если кто-либо из вас справил нужду или соприкоснулся с женщиной и [при этом] не может найти воду, то совершайте омовение чистым мелким песком, обтирая им лицо и руки» (5: 6).

Гыйбат - заглазное осуждение, сплетня в адрес какого-либо человека, стремление разузнать личные тайны человека для предания их гласности. Исламская религия запрещает эти деяния и рассматривает их одними из самых богопротивных. Гыйбат является одним из самых больших грехов в религии. Гыйбат разрешается только в нижеследующих случаях:

1. При свидетельствовании на суде;

2. В случае, если человек страдает от несправедливости какого-нибудь деспота;

3. Если осуждается человек, который совершенно открыто, не стесняясь общества, совершает греховные деяния.

Даббат аль-Арз - означает вьючное и верховое животное, которое выйдет из-под земли во дни, близкие к наступлению Судного дня. Выход этого животного является одним из знамений этого Дня. Об этом говорится в аяте Корана: «Мы выведем им животное из земли, которое заговорит с ними...» (27: 82).

Даббат аль-Арз выйдет тогда, когда неверие, искажение и забвение религии Аллаха будет нормальным явлением. Возможно, он выйдет в Мекке и будет говорить с людьми. В хадисах говорится о том, что вместе с Даббат аль-Арзом появятся посох Муссы и кольцо Сулеймана. Посохом Мусы это существо будет ставить печать на лица немногих оставшихся праведников. Эта печать вначале будет в виде белой метки, которая затем расползется по всему лицу. Таким образом, лица праведников будут белыми. Кольцом Сулеймана же Даббат аль-Арз будет ударять по лицам неверных и на их лицах появится черная метка, которая расползется по их лицам и они станут черными. Затем он будет возвещать людям о том, кто из них будет в раю, а кто в аду. Согласно некоторым преданиям, Даббат аль-Арз выйдет три раза. (См. также **Ахира**).

Давуд - Давид. Пророк (наби) и царь, посланный к народу Израиля. Родился и умер в Кудсе (Иерусалиме). Его родословная восходила к Йахуде (Иуде), сыну Йакуба (Иакова).

После смерти пророка Мусы (Моисея), Аллах посылал к израильтянам многих пророков. Все они призывали народ неукоснительно следовать заповедям Тауры (Торы). Однако со временем люди начали отходить от божественных законов, подменять их удобными для них трактовками, стала падать мораль. Люди отказывались слушать Божьих посланников. По этой причине Аллах направил против них бедствие в лице царя племени амаликитян Джалута (Голиафа), который нанес им поражения и изгнал их из части своих земель.

Однако потом, царем Израиля стал Талут (Саул), который справился с управлением государством. Он собрал сильную армию и выступил против Джалута. В этом походе принял участие и Давуд, который сразился с Джалутом и убил его на поле битвы. Об этих событиях повествуется в коранических аятах 2: 246-251.

После смерти Талута, Давуд стал царем Израиля. Он был справедливым правителем, правил на основании Божественных законов. Давуд сумел подчинить своей власти Палестину, Сирию и часть Аравийского полуострова. Столицей его государства стал Кудс, в котором он начал строительство Божьего храма, которое было завершено в период царствования его сына Сулеймана (Соломона).

Аллах сделал Давуда своим пророком (Коран, 6: 84) и послал ему священную книгу Забур (Псалтирь) (Коран, 17: 55). Она была написана в красивом стихотворном поэтическом стиле, в нем содержались наставления, этические предписания. Эта книга подтверждала истинность Тауры и призывала народ следовать ее заповедям. По этой причине миссия Давуда не была равной миссии Мусы, так как он не приносил нового шариата. Забур являлся одним из четырех самых известных Божественных книг. Его поэтические псалмы Давуд пел прекрасным голосом, которым он обладал.

Давуд был верным служителем Аллаха. Он проводил много времени в молитвах, часто постился. Аллах даровал ему способность совершать чудеса. Его повелениям подчинялись камни, горы, птицы, дикие животные (Коран, 21: 79-80). Когда он пел стихи Забура, птицы слетались к нему и вместе с ним пели псалмы. Давуд также мог лепить из обыкновенного железа любые вещи и формы, не смягчая его огнем.

Даджал - лжемессия, человек, который появится в дни предшествующие наступлению Судного дня. Его появление является одним из значимых знамений этого Дня.

Это будет смутьян и лжец, который сосредоточит в своих руках большую власть. Пророк Мухаммад неоднократно говорил об этом человеке в своих хадисах. В частности, он дал описание внешнего вида этого человека. В одном из хадисов говорится, что Даджал будет широкотелым и у него будут кучерявые волосы. Он будет видеть лишь одним глазом, и у него между глазами будет написано "неверный" (арабские буквы "ка", "фа", "ра"). Отличительной особенностью Даджала будут его претензии на божественность. При этом он будет способен творить чудеса. Но это будут ложные чудеса: "У него будет вода и огонь. Но его огонь - это (вкусная) вода. А его вода на самом деле это низвергающийся огонь. Кто из вас застанет эти события пусть примет то, что он представляет как огонь. Ведь на деле это вкусная и прохладная вода" (Бухари, Муслим).

Даджал сможет даже оживлять мертвых. Пророк говорил, что он будет передвигаться с очень большой скоростью. Ему удастся быть в любой точке земли, но в Мекку и Медину ему войти не удастся. Ему будут служить дьяволы и создавать иллюзию этих лжечудес.

Мусульмане будут сражаться с ним. В конце концов, Даджал будет убит вернувшимся на землю после своего вознесения Исой, который вместе с Махди возглавит мусульман. (См. также **Ахира**).

Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб - «территория Ислама» и «территория войны». Дар аль-Ислам - это государство или часть мира, которая находятся под контролем мусульман, и в котором в полной мере действуют все исламские религиозные законы. Дар аль-Харб - это территория, которая не управляются на основании законов Ислама и население которых враждебно мусульманам.

В Коране оба этих термина не встречаются. В Сунне же известен хадис, в котором пророк говорит: «Наказания (См. **Хадд**) не применяются в Дар аль-Харбе». Однако есть мнения, что этот хадис является слабым. В частности так считал ханафитский правовед Зайлаи (Насбур-Рая, III, 343). Но, несмотря на это, в ханафитском мазхабе этот хадис принимается в качестве правового доказательства, а в других мазхабах не принимается.

По этим причинам можно говорить о том, что термины Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб были введены позднее мусульманскими правоведами, которые разделали государственное устройство мусульманской Медины в период жизни пророка Мухаммада, от остальной части Аравийского полуострова, с которой мусульмане были в состоянии войны.

После расширения границ Халифата правоведы также сочли необходимым терминологически разделить методы государственного управления в мусульманском государстве и остальном мире. Для этого они применяли понятие «Дар аль-Ислам». В мусульманском государстве могли проживать как мусульмане, так и немусульмане. Мусульмане могли составлять и меньшинство населения. Главное условие заключалось в том, чтобы законодательная и судебная власть в государстве осуществлялось в полном соответствии с исламскими принципами и законами.

Если какая-то часть исламских земель оккупировалась вражескими силами, либо откалывалась в результате восстания немусульманских подданных (зиммиев), а также если мусульманское население какой-то области совершало вероотступничество, то в случае упразднения действия на этих территориях исламского закона они отпадали из Дар аль-Ислама и становились землями войны (Дар аль-Харб). Так считали такие известные мусульманские правоведы, как Малик ибн Анас, Абу Йусуф, Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани, Ахмад ибн Ханбаль.

Однако другие мусульманские правоведы считали, что даже если мусульмане теряли политическую власть на каких-то территориях, они продолжали оставаться в составе Дар аль-Ислама, если там практиковались положения шариата. Но это не относилось к территориям, населенным вероотступниками.

Абу Ханифа же считал, что если в какой-то стране мусульмане притеснялись по религиозному признаку, и если там они скрывали свою веру или не могли исполнять ее в полной мере, то эта территория являлась землей войны (Дар аль-Харб). А в противном случае - это Дар аль-Ислам

В шафиитском мазхабе Дар аль-Исламом считаются территории населенные мусульманами, а также те земли, которые были ими завоеваны. А территории, которые никогда не были под контролем мусульман, в шафиитском праве считаются областью войны (Дар аль-Харб). Если какая-то территория была вначале под контролем мусульман, а затем перешла в руки противника, то эти земли также считаются Дар аль-Исламом. В этом случае мусульмане должны прилагать все усилия для возвращения этих земель под свою власть. Также считали и другие правоведы.

Мусульмане, которые проживали на территории Дар аль-Харба, обладали равными правами с мусульманами Дар аль-Ислама. Согласно Абу Ханифе, они лишь не обладали правовой защищенностью. Однако если они желали, то могли приехать для постоянного проживания в мусульманские страны, где они могли пользоваться защитой исламского закона.

Также многие мусульманские правоведы считали, что мусульман, которые совершают грехи, находясь в Дар аль-Харбе, нельзя карать по законам шариата (См. **Хадд** и **Тазир**), так как на те территории не распространяется власть мусульманского государства. А за совершенный грех мусульманин будет отвечать перед Аллахом. Однако другие мусульманские правоведы (например, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии) считали, что мера ответственности мусульман перед законом одинаковая во всех случаях, независимо от того, в Дар аль-Исламе или Дар аль-Харбе было совершено то или иное правонарушение.

В то же время, большинство мусульманских правоведов единогласны в том, что все те действия или вещи, которые запретны для мусульманина в Дар аль-Исламе, запретны и в Дар аль-Харбе. Однако Абу Ханифа и Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани считали, что на «территории войны» мусульмане могут дать под проценты деньги иноверцам, но брать от них деньги под проценты они запрещали (Ибн Абидин, Булак 1272, IV, 188). Эти фетвы были вынесены на основании хадиса: «В Дар аль-Харбе между мусульманами и неверными нет процентов». Остальные мусульманские улемы не соглашались с ними и считали, что мусульмане могут захватывать военным путем трофеи, но наживаться на иноверцах за счет роста нельзя. А приведенный хадис они считали слабым.

В ханафитском мазхабе также считалось, что мусульманам нужно уезжать из Дар аль-Харба и селиться в Дар аль-Исламе, так как в любом случае они оказываются лишенными возможности свободно исполнять предписания религии. Доказательством этого ханафитские улемы приводили аят Корана: «Воистину, ангелы, когда упокоят тех, кто был несправедлив к самому себе, скажут им: "Как это вы жили [в унижении у неверных]?" Они ответят: "Мы были обездоленными на этой земле". Ангелы спросят: "Разве не обширна земля Аллаха? Ведь вы могли переселиться [в другое место]". И конечное прибежище - ад, и скверное это пристанище, [и избегнут его] разве что беспомощные из мужчин и женщин и детей, которые не могут хитрить и не находят пути [для выезда из Мекки]…» (4: 97-98).

Однако в шафиитском мазхабе считается, что если мусульмане не подвергаются преследованиям и могут исповедовать свою веру открыто, то им желательно оставаться на своих родных землях. Большинство мусульманских факихов также считает, что если нет веских причин, то уезжать из Дар аль-Харба не следует, а нужно приложить усилия к тому, чтобы на этих землях были установлены законы шариата.

Дасуки Бурхан ад-Дин - См. Дасукиты.

Дасукиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Их также называют бурханитами. Основателем ордена является Бурхан ад-Дин Ибрахим ибн Абу аль-Маджд ад-Дасуки (ум. в 676/1277). Он был родом из южного Египта. Там он жил на протяжении долгого времени в селении Дасук. В этом селении Бурхан ад-Дин получил начальное образование, выучил Коран, изучил шафиитское право. Затем он занялся тасаввуфом под руководством опытных учителей. Жил на протяжении двадцати лет в затворничестве. После этого начал активную проповедь своего пути.

Тарикат дасукитов распространился в Египте, Судане и Северной Африке. В Египте он является третьим по распространенности после *шазилитов* и *бадавитов*. Учение ордена имеет много сходных положений с тарикатами *рифаитов*, *сухравардитов* и *шазилитов*. Некоторые считают их частью ордена бадавитов.

Зикр ордена бадавитов является громким (джахри). Решающее значение придается борьбе со своими страстями и победе над ними (рияза), морали, привязанности последователей к тарикату. Первоначально последователи ордена не использовали собраний с музыкой и песнопениями (сама) для достижения религиозного транса. Однако позднее сама стала составной частью духовной практики тариката. Суфии-дасукиты одеваются в зеленные одежды.

Существует несколько ветвей ордена. Это Шарнубиты, Ашуриты, Тазиты, Суютиты.

Давуд аз-Захири (202/817-270/883) - мусульманский правовед и передатчик хадисов. Являлся основоположником одного из самых известных мусульманских правовых школ (См. **Захиритский мазхаб**).

Дахриты - обобщающее название последователей различных мировоззрений, которые отрицали сотворение вселенной и всего сущего бытия Аллахом, либо вводили понятия дуализма Бога и совечной ему материи (См. **Фаласифа**).

Дервиш (перс.) - общее название суфия. Это слово является синонимом арабского слова факир.

Дин - это слово объемлет такие понятия, как поклонение, смирение, вера, богобоязненность, единобожие, почитание. На русский язык может переводиться в значении религии.

Дин (религия) может быть истинным (дин аль-хакк) и ложным (дин аль-батиль). Истинной религией является только Ислам, а все остальные верования являются ложными, как об этом сказано в аяте Корана: «Воистину, вера Аллаха - это Ислам» (3: 19).

Джабир ибн Абдулла (ум. в 77/696) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине. Происходил из племени Хазрадж. Отец Джабира принял Ислам и участвовал в мусульманском движении. Он погиб в битве при Ухуде. Джабир также принял активное участи в мусульманском движении, участвовал в 19 сражениях при жизни пророка. Во времена халифата Али он был на его стороне, но после его смерти признал Муавию.

Джабир является одним из самых известных передатчиков хадисов. Известно 1540 хадисов, которые восходят к нему. Хорошо зная исламские науки, Джабир преподавал в мединской мечети Пророка. Он умер в 95 лет. Имеется сообщение о том, что он был последним умершим сахабом в Медине.

Джабриты (от слова «джабр» - принуждение) - представители одной из первых мировоззренческих школ раннего Ислама. Они были сторонниками абсолютной Божественной предопределенности всех процессов в мироздании, включая и поступки людей. Джабриты почти полностью отрицали возможность свободы намерений и действий человека, который лишь приобретает Божественную волю. Убежденность в отсутствии свободы человека является общей характеристикой для всех джабритских сект.

Джабритская школа возникла в период правления династии Омейядов. Согласно историческим хроникам, первым представителем школы джабритов и ее идеологом был Саад ибн Дирхам. Его учение впервые распространилось в Басре.

Одним из учеников Ибн Дирхама был Джахм ибн Сафван, который значительно развил учение джабризма и рассматривал не только проблемы связанные с предопределением. Он утверждал, что рай и ад являются временными и преходящими обиталищами людей. Коран он не считал предвечным (Кадим) и утверждал, что он был сотворен Богом. Также он отрицал возможность лицезрения Аллаха праведниками в раю. Его секта получила название джахмитской.

К джабритам относились последователи Хусайна ибн Мухаммада ан-Наджжара (наджжариты) и Дирара ибн Амра (дирариты).

Джадаль - термин в каламе, означающий спор, дискуссию, которая проводится методами логики и диалектики. В Коране также упоминаются многочисленные дискуссии, которые вели в среде своих народов Божьи посланники. Слово «джадаль» упоминается в аяте Корана 43: 58.

Джазба - влечение. В суфизме влечение Богом своего раба. Бог привлекает к себе того, кого захочет и джазба не зависит от самого человека, степени его служения. Если Аллах захочет, то Он поднимает завесу между собой и любимым рабом и возвышает его до высот духовного совершенства. Чувствуя влечение и любовь Аллаха к себе, раб теряет свое существо и стремится к Нему посредством искренней опьяняющей любви и *ваджда*. Суфии утверждают, что доказательством существования джазбы является коранический аят: «Аллах избирает к Себе, кого пожелает, и ведет к Себе, кто обращается» (42: 13).

Джаиз - термин в исламском праве означает действие, совершение или не совершение которого является одинаково приемлемым и дозволенным. То есть, его совершение не запрещается, но и не попадает в разряд желательных. Иногда термин «джаиз» заменяется термином «сахих».

Джалватийа - См. Байрамиты.

Джалут - предводитель племени Амаликитов, которое проживало между Египтом и Палестиной. Он нанес поражение сынам Израиля, после чего они обратились к пророку Ишмоилу (Самуилу), который назначил для них царем Талута (Саула). Однако когда они выступили против Амаликитов, часть израильтян испугалась и вернулась назад. Оставшиеся воины продолжили поход и сразились с ними. В этом сражении сыны Израиля одержали победу, а Джалут (Голиаф) был убит Давудом (Давидом), который также участвовал в этом сражении. После смерти Талута, пророк Давуд сам возглавил войска и стал царем. Обо всем этом повествуется в аятах Корана 2: 246-252.

Джальва - становиться явным. В суфизме термин противоположный хальве (уединению). Смысл джальвы сводится к тому, что раб Аллаха, после периода уединения, затворничества и очищения своей души от страстей, с самыми наилучшими качествами и достоинствами выходит к народу. Термины хальва и джальва стали произноситься вместе после Ибн Араби. Согласно классикам тасаввуфа, эти понятия были присущи самому пророку Мухаммаду, который после некоторого времени уединения (хальва) в пещере Хира вышел к народу (джальва) и начал активную проповедь. В суфийском ордене Накшбенди джальву называют *хальват дар-анджуман*.

Джам - в суфизме состояние, при котором единственно сущим бытием мыслится только Бог. Это состояние позволяет сконцентрировать внимание на Нем, служить ему и не видеть вокруг себя ничего, помимо Него. Высшим проявлением джама является состояние «джам аль-джама», при котором суфий видит во всех феноменах мира Божественные эманации.

Джами - мечеть с минбаром и минаретами, в которой читаются хутбы и проводится пятничная молитва (См. **Масджид**).

Джанн - сонм джиннов. См. **Джинн**.

Джанаба - состояние осквернения, при котором необходимо совершить полное омовение (См. **Гусл**). Это состояние наступает после полового сношения, семяизвержении и поллюциях. Человек в этом состоянии называется «джунуб». В этом состоянии нельзя совершать намаз (за исключением особых случаев), обходить Каабу, читать Коран и прикасаться к нему.

Джаназа - завернутый саваном труп, который еще не похоронен. После смерти мусульманина, его нужно вымыть, завернуть в саван, прочитать над ним намаз-джаназа и похоронить. Все это является религиозной обязанностью (фард) для близких умершего. Если же таковых нет, то за исполнение всех этих дел ответственность несут все мусульмане, которым стало известно о смерти данного человека.

Все проблемы и дела, связанные с джаназой, описаны в Сунне пророка Мухаммада. Их соблюдение является обязанностью для всех мусульман.

Если какой-то мусульманин прощается с жизнью и находится на смертном одре, другим мусульманам желательно быть рядом с ним и помогать членам его семьи. Это богоугодное деяние. У больного нужно читать шахаду (См. **Шахада**), для того, чтобы он вспоминал об этом и также произносил эти слова.

После смерти человека ему необходимо закрыть рот и глаза, руки положить по швам. Затем умершего необходимо покрыть куском материи. Все долги покойного должны быть выплачены из его имущества и состояния. Если у покойного не было средств, то желательно, чтобы более состоятельные люди взяли на себя выплату его долгов, либо это должны сделать государственные органы. Также необходимо известить людей о его смерти.

Мытье покойного

Следующим действием по отношению к умершему является его мытье, причем медлить с этим делом нельзя. После мытья труп заворачивают по специальным правилам в саван, совершают над ним намаз-джаназа и хоронят.

Мытье умершего является обязательным действием (фард аль-кифая). Как минимум необходимо (*фард*) обмыть все тело один раз. При мытье тела желательно пользоваться мылом и другими чистящими средствами. Повторное двукратное мытье является *сунной*, а у маликитов *мандубом*. При последнем обмывании желательно (мандуб) добавить в воду благовония (например, камфару).

При обмывании трупа необходимо покрыть срамные части его тела и не смотреть на них. Мойщик должен одеть на руки покрытие из бязи для обмывания этих мест. Умершего мужчину должен мыть только мужчина, а женщину - женщина. Исключение может быть только для мужа и жены.

Порядок мытья в различных мазхабах приблизительно одинаков, хотя имеются некоторые незначительные различия. В ханафитском мазхабе мытье осуществляется следующим образом:

Тело кладется на специальное возвышение, которое называется танашир. Вначале моются половые органы. Затем совершают малое омовение (См. **Вуду**) покойника. После этого моются голова, лицо, руки, ноги. После этого вначале моют голову, затем тело поворачивают вначале на левый бок и льют воду на правую часть тела, потом - на правый бок, и льют воду на левую часть тела. На каждую сторону воду льют по три раза. Весь этот процесс повторяется трижды. Первые два раза тело моется при помощи мыла или других моющих средств, а в третий раз в воду добавляют камфару.

Если мусульманин пал смертью мученика за веру (шахида) в бою, то его труп не нужно мыть, а его следует похоронить в той одежде, в которой он принял мученическую смерть. Трупы немусульман не обмываются.

Облачение в саван

После мытья, тело обтирают и высушивают, а затем его облачают в саван (кафан). Облачение покойного в саван также является обязательным (фард) действием. Порядок и условия облачения в саван во всех мазхабах приблизительно одинаковы, хотя имеются и некоторые незначительные отличия.

В ханафитском мазхабе кафан (саван) состоит из нескольких частей:

1. *Изар*. Это кусок бязи, который покрывает тело покойного с головы до пят. Его ширина обычно бывает более одного метра.

2. *Камис*. Это целый кусок бязи, который должен покрывать тело покойного от головы до пят, наподобие халата. В нем прорезается отверстие, чтобы продеть голову.

3. *Лифафа*. Это самый длинный и широкий кусок бязи им полностью заворачивают покойника. У головы и ног концы материи крепко завязываются.

Для умерших женщин к этим кускам материи прибавляются еще две:

- *Химар*. Это платок, которым покрывается голова:

- *Хирка*. Это покрывало для груди.

Если бязи нет, то позволительно использовать любую другую материю. Желательно, чтобы она была белой.

Лифафу расстилают в табуте. Табут представляет собой гроб без верхней крышки. В нем стелют изар. Покойника-мужчину одевают в камис и кладут его в табут. Там на него накрывают вначале левую, а затем правую части изара, а затем лифафы.

Покойную женщину также облачают в камис. Ее волосы разделяют на две части и кладут на грудь, поверх камиса. Затем, волосы на голове закрывают химаром, а концами химара закрывают волосы, уложенные с двух сторон на грудь и заворачивают в изар. До или после изара на грудь заворачивают специальное покрывало - хирку. После всего этого ее заворачивают в лифафу. Затем оба конца лифафы и ее середину (в районе живота) связывают куском бязи.

Намаз-джаназа

Завершив процедуру облачения в кафан (саван) покойного, над ним совершают намаз-джаназа. Намаз-джаназа - это молитва, которая совершается над умершим мусульманином после обмывания его трупа. Этот намаз совершается стоя. Поясных (руку) и земных (саджда) поклонов в нем нет. Имам (ведущий) молитвы становится возле могилы, а за ним выстраиваются остальные мусульмане. Совершение этого намаза является религиозной обязанностью (фард аль-кифая) и за его исполнение несут ответственность все мусульмане. Над трупами немусульман и лицемеров (*мунафикун*) намаз-джаназа не совершается. Об этом говорится в кораническом аяте: «И никогда не молись ни об одном из них, кто умер, и не стой над его могилой. Ведь они не веровали в Аллаха и Его посланника и умерли, будучи распутными!» (9: 84).

Главными составными частями (рукнами) этого намаза являются:

-Такбиры (произнесение слов «Аллаху акбар»). У мусульман-суннитов, вместе с вступительным такбиром, их четыре. У шиитов-джафаритов такбиров пять;

- Кыям (стояние на ногах)

Намерение (ниййа) также считается составной частью (рукном) намаза-джаназы в маликитском и шафиитском мазхабах. А ханафиты и ханбалиты считают его необходимым условием (шартом) этого намаза.

Похороны

Хоронить умершего необходимо в дневное время на кладбище. Его туда должны отвезти только мужчины. Могила должна быть глубокой и несколько просторной. Необходимо укрепить ее внутренние стенки камнем или кирпичом. Труп желательно укладывать в ней на правый бок, а обращать его лицом к кибле является обязательным (*ваджиб*) во всех мазхабах, кроме маликитского, где это является желательным (*мандуб*). Хоронить в гробах во всех исламских мазхабах не одобряется. У ханафитов и шафиитов является нежелательным (*макрух*) укладывать труп в гроб или ставить под него подстилки или подушки, если для этого нет веских оснований, как например, влажность грунта или его чрезмерная мягкость. Ханбалиты и маликиты считают все это нежелательным (макрух) во всех случаях.

Предписания относительно могил

После похорон нельзя поднимать могилу на сколько-нибудь значительную высоту. Ее высота должна быть не больше, чем одна пядь. По этому поводу 3 мазхаба - ханафитский, маликитский и ханбалитский - единогласны. Шафииты же считают, что поднимать могилы над уровнем земли вообще нельзя, и они должны быть на уровне земли. Штукатурить цементом и белить могилы известкой является нежелательным (макрух). Однако, согласно ханафитам, шафиитам и ханбалитам, разрешено отштукатурить ее глиной, если это будет сделано без намерения украсить могилу. Маликиты же считают, что штукатурить могилы в любом случае является нежелательным действием (макрух). Ставить на могилу вертикальный надгробный камень, либо дерево также является нежелательным-макрухом однако, если он ставится с целью того, чтобы эта могила не затерялась, то это является допустимым, шафииты даже считают это желательным (сунной). Если же это надгробие ставится из побуждений гордыни, стремления как-то выделить могилу умершего среди остальных могил, сделать ее более привлекательной, то согласно всем мазхабам такое деяние является запретным (См. **Харам**).

По вопросу о надписях на могилах исламские школы придерживаются различных позиций, которые в основном сходны между собой:

- Ханафиты считают надписи на могилах весьма нежелательными, граничащими с запретом (*тахриман макрух*). Однако если на них имеются некоторое записи для того, чтобы они не затерялись, то это допускается.

- Маликиты считают, что если надписью на могиле являются аяты Корана, то это является запретным (харам). Однако если там написано имя умершего и даты его рождения и смерти, то это является макрухом (нежелательным действием).

- Шафииты считают, что любая надпись на могиле, в том числе аяты Корана, являются макрухом. Позволительно только писать имена ученых и праведных людей.

- ханбалиты считают, что макрухом является надпись на любой могиле, независимо от того, был ли умерший праведником или нет.

Нельзя также строить над могилами памятники, помещать портреты. Также нельзя класть в могилу какие-либо предметы или листы с кораническими аятами.

Согласно большинству фетв исламских мазхабов, сооружение над могилами построек, мечетей, мавзолеев, домов является нежелательным (макрухом). Если эти сооружения были возведены из побуждений гордыни и стремления к украшательству, то это является запретным(харам). Такие предписания действуют в отношении могил, которые не находятся на территории, являющейся *сабилем* или *вакфом*. Сабилем называется территория, которая не принадлежала ранее никому, а затем люди стали использовать ее в качестве кладбища. Вакф же это земля, переданная в пользование какому-то юридическому лицу (См. **Вакф**).

Если же территория кладбища является сабилем или вакфом, то, согласно мнению маликитского, шафиитского и ханбалитского мазхабов, возведение над могилами любых построек является харамом (категорически запретным). Ханафиты же считают, что и в этом случае возведение построек над могилами является макрухом, который становится еще более тяжелым по степени, если постройка была построена на сабиле.

Близким умершего разрешается оплакивать его только тихо, с соблюдением правил приличия. Нельзя кричать, рвать на себе волосы, бить себя и совершать другие экзальтированные действия. Тазия (траур) по покойному соблюдается на протяжении 3 дней, на протяжении которых родственники умершего принимают соболезнования. Если тазия продолжается больше 3 дней, то это является макрухом (нежелательным действием). Желательно начать тазию после похорон, однако если делать это по каким-то причинам не целесообразно, то отсчет 3 дней можно начать и до похорон.

Посещение могил

Если посещение могил умерших совершается с целью назидания, размышления по поводу бренного земного существования, то оно является допустимым (*мандуб*). Ханафиты и маликиты считают, что делать это желательно в пятницу, либо за день до и после этого дня. Согласно шафиитам, это лучше сделать после намаза-аср в четверг, и до времени этого же намаза в субботу. Ханбалиты же считают, что для посещения могил каких-то более или менее предпочтительных дней не существует. При посещении могил нельзя наступать, садиться или ложиться на них.

В ханбалитском и шафиитском мазхабах посещение могил женщинами считается нежелательным (макрух). А если есть вероятность того, что ее пришествие к могиле может привести к какому-то чрезвычайному происшествию, то ее выход из дома становится греховным (харамом). В других мазхабах есть мнение, что посещение могил, при определенных обстоятельствах, может быть допустимым для женщин преклонного возраста. Но есть и сторонники полного запрета на это посещение.

Посетивший могилу человек может прочитать над ней специальные молитвы. Относительно чтения аятов Корана на могилах имеются различные мнения. Многие считают это разрешенным, а некоторые недопустимым.

Джанна - прекрасный сад, место блаженства, рай. Место вечного пребывания и блаженства мусульман-праведников, которое будет дано им Аллахом за их благочестие и веру в земной жизни. Коран и Сунна дают описание рая, его уровней и особенностей.

После Страшного суда (См. **Кыяма**) верующие будут введены Аллахом в рай, где они вечно будут наслаждаться всеми благами, главным из которых будет созерцание Господа (Коран, 75: 22-23), а грешники пойдут в огонь ада, в котором вечно будут гореть.

Согласно известному мусульманскому богослову Тахави, "рай и ад уже созданы. Они вечны и не будут уничтожены. Несомненно, что Аллах создал их до сотворения творений" (Шарху’ль-Акидадит-Тахавиййе, с. 420-432; Меджмуу’ль-Фетава, XVIII, 307).

В хадисах пророка говорится о том, что все, что получат праведники в раю невозможно представить себе, используя человеческий понятийный аппарат. Никакими словами невозможно описать все эти райские наслаждения. В хадисе, переданном Абу Хурайрой, Аллах говорит: "Для праведных Рабов моих Я приготовил такие блага, которые никогда не видели их глаза, не слышали их уши, и не имели их помыслы и мечты" (Бухари, Баду’ль-Хальк 8, Тафсир, Саджда 1, Таухид 35; Муслим, Джанна 2, /2824/; Тирмизи Тафсир /3195/). В соответствии с этим хадисом, все исламские ученые пришли к выводу о том, что все представления о рае (а также об аде), которые описаны в Коране и исламской традиции отражают лишь приблизительные представления об этих благах (или ужасах в аду) на уровне человеческих понятий, истинная сущность которых непостижима и будет прояснена только после Дня Страшного Суда. Поэтому все представления об этом принимаются к сведению, с оговоркой того, что истинная сущность всего этого известна только Аллаху и будет прояснена позднее.

Рай место необъятное. Он "…простирается на весь простор неба и земли…" (Коран, 57: 21). В хадисе, переданном. Ибн Садом, пророк говорил, что "рай создан из серебряных кирпичей и золотых кирпичей, на которых будет ароматный мускус. Там будет галька из жемчуга и яхонта" (Тирмизи, Джанна 2, /2528/).

В том же хадисе, переданном Ибн Садом, пророк дал определение состояния, в котором будут там пребывать праведники: "Вошедший туда (т.е. в рай) достигнет благ, у него не будет больше никаких проблем и трудностей, будет пребывать там вечно и его не постигнет смерть". Аят Корана (44: 56) подтверждает данный хадис.

Мусульманская традиция говорит о том, что рай многоступенен. Согласно хадису, переданному Абу Хурайрой, пророк говорил, что "рай имеет сто ступеней, между которыми есть расстояние в сто лет" (Тирмизи, Джанна 4 /2531/).

Есть в хадисах (напр. в передаче Анаса) упоминания о наличии в раю дерева Туба (Тирмизи, Тафсир, Вакиа, /3289/, Джанна 1, /2525/). А в другом хадисе (в передаче Абу Хурайры) говорится, что помимо этого дерева там есть много деревьев, стволы которых из золота (Тирмизи, Джанна 1, /2527/).

В раю будет существовать супружеская жизнь (Коран, 56: 35-37). Однако, в то же время, в хадисе, переданном Абу Разином аль-Укайли говорится, что несмотря на супружество "у обитателей рая не будут рождаться дети (т.е. потомства там не будет)" (Тирмизи, Джанна 23 /2566/). Этот хадис еще раз подтверждает приведенные выше аргументы в пользу того, что все, что будет происходить в раю (и в аду) нельзя понимать в привычном человеку земном понимании. В пользу этого говорит и упоминание о наличии в раю еды и питья (Коран, 51: 19). Говорится также о том, что обитатели рая будут пить райское вино, которое не будет пьянить (Коран, 56: 19). Однако, в то же время, в хадисе, переданном от Джабира, говорится о том, что, несмотря на это, там не будет естественных испражнений (Муслим, Джанна 18 /3835/; Абу Давуд, Суннат 23, /4741/). Там все будет выходить из людей посредством особого пота, подобного мускусу, с поверхности кожи (Муслим, Джанна 18, /3835/; Абу Давуд, Суннат, 23, /4741/).

В раю люди будут жить со своими супругами в особых шатрах гигантской величины, сделанные из яхонта, жемчуга и других камней (Тирмизи, Джанна 23, \2565\). Здесь пророк еще раз подчеркивал, что в этих райских шатрах будут жить исключительно верующие в Аллаха и признающие всех пророков (Бухари, Баду’ль-Хакк 8; Муслим, Джанна 11, /2831/).

Праведники будут одеты в одежды из шелка, атласа и парчи и на них будут украшения из золота (Коран, 18: 31).

Но вершиной наслаждения для обитателей рая будет возможность лицезрения Аллаха (Руйятуллах): "Лица в тот день сияющие, на Господа их взирающие" (Коран, 75: 22-23). Все суннитские улемы единогласны в том, что праведники в раю увидят Аллаха. Помимо указанного коранического аята, доказательством этому является несколько хадисов пророка, в которых недвусмысленно говорится о возможности лицезрения Аллаха в раю. Например, в хадисе, переданном Джариром ибн Абдуллой говорится: "Вы будете видеть вашего Господа так, как вы видите луну, и никаких затруднений вам в этом не будет. И не будет никаких преград между Ним и вами" (Бухари, Мавакитус-Салат 6, 26, Тафсир, Каф 1, Таухид 24; Муслим Масаджид 211, /633/; Абу Давуд, Суннат 20, /4729/; Тирмизи Джанна 16, /2554/).

О том, что именно Руйятуллах (возможность лицезрения Аллаха) будет вершиной райских благ, говорит хадис, переданный Шуайбом: "Для них (праведников) нет более любимого занятия, чем возможность смотреть на их Господа" (Муслим, Имам 297, /181/; Тирмизи, Джанна 16, /2555/).

В раю имеются сады и реки (Коран, 2: 25; 3: 15). Упоминаются 4 сада: Адн (Коран 9: 72), Фирдаус (Коран, 18: 107), Мава (Коран, 32: 19), и Найм (Коран, 37: 40-44). Из них на самом верхнем уровне находится Фирдаус, после которого уже начинается Арш (Престол Аллаха). Из этого сада вытекают четыре реки. В одной из них течет вода, в другой молоко, в третьей райское вино, в четвертой мед. Возможно, что это те самые реки, о которых упоминается в Коране. Они называются: Сальсабиль (Коран, 76:18), Тасмим (Коран, 83: 27), Маин (Коран, 56: 18) и Каусар (Коран, 108: 1).

Джария – наложница; женщина попавшая в плен на поле боя; служанка-рабыня которую можно купить за соответствующую цену у ее хозяина. [См. **Мамлюки (I)**].

Джафар ас-Садик (80/699-148/765) - потомок пророка Мухаммада, выдающийся мусульманский ученый и правовед (см. **Джафаритский мазхаб**). Шииты почитают его как своего шестого непогрешимого имама.

Джафар ибн Абу Талиб (погиб в 8/629) - дядя пророка Мухаммада, сын Абу Талиба. Родился в Мекке. Одним из первых принял Ислам.

Во время гонений на мусульман, Джафар эмигрировал в Эфиопию. Через некоторое время, к эфиопскому негусу Наджаши приехали двое влиятельных мекканца - Абдулла ибн Рабиа и Амр ибн аль-Ас, с целью убедить его выдать им мусульманских беженцев. Негус Наджаши вызвал к себе мусульман и склонялся к тому, чтобы выдать их мекканцам. Тогда Джафар ибн Абу Талиб, пытаясь спасти положение, вышел вперед и задал вопросы относительно того, являются ли мусульмане, прибывшие в Эфиопию рабами курайшитов, и совершили ли они в Мекке какие-либо преступления? Послы курайшитов подтвердили, что среди эмигрантов рабов нет, и они преступлений не совершали, однако поставили в вину мусульманам то, что они отреклись от веры своих предков. Тогда негус Наджаши задал Джафару вопросы относительно мусульманской веры. В ответ Джафар вкратце изложил ему основные положения Ислама, и прочитал аяты из коранических сур "Мариам", "Анкабут", "Рум" и "Кахф". Убедившись в том, что исламская религия полностью соответствует принципам авраамического монотеизма, Наджаши решил не выдавать мусульман курайшитам и взял их под свое покровительство. Мусульманские источники говорят о том, что он даже принял Ислам.

В 7 году хиджры Джафар ибн Абу Талиб и его друзья приехали из Эфиопии в Медину. В это время пророк Мухаммад вместе с мусульманской армией находился в Хайбаре. Одержав там победу, он распорядился выделить часть военной добычи и прибывшим из Эфиопии.

В 8 году хиджры Джафар ибн Абу Талиб геройски погиб в битве при Муте. В момент смерти ему было приблизительно 40 лет.

Джафаритский мазхаб - самая распространенная богословско-правовая школа в шиизме. Эпонимом этого мазхаба является*Джафар ас-Садик* (80/699-148/758)*.*

Джафар ас-Садик был прямым потомком пророка Мухаммада и Али ибн Абу Талиба. После трагической гибели Хусайна ибн Али и других членов семьи пророка в Кербеле, и последующих гонений на потомков пророка со стороны правящих властей, большинство из них (особенно проживавшие в Медине) отошли от политической деятельности и всецело посвятили себя исламским наукам. Они были живыми хранителями наследия пророка Мухаммада, блестящими знатоками и передатчиками хадисов, толкователями Корана.

Все исламские ученые признавали в качестве своих учителей и наставников потомков пророка. Ярким примером этого является Абу Ханифа, который при встрече с Мухаммадом Бакиром сказал ему: «Я почитаю вас также, как почитали вашего предка (пророка Мухаммада) его сподвижники».

Джафар ас-Садик был учителем многих известных людей. Например, у него учился *Абу Ханифа*. Он передал от него некоторые сообщения, которые позднее пересказали Абу Йусуф и Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани. У Джафара учился и Малик ибн Анас.

С другой стороны, Джафара ас-Садика многое связывало и с семьей первого Праведного халифа Абу Бакра. Он и его семья имели родственные отношения с его потомками. Мать Джафара была дочерью потомка Абу Бакра - Касима ибн Мухаммада, который был известным факихом Медины. Его отца Мухамамада ибн Абу Бакра, Али ибн Абу Талиб любил как своего сына. Он назначил его наместником Египта, где Мухаммад погиб, исполняя приказы Али, до конца оставшись ему верным. А тетя Джафара по матери имела дружеские отношения с Аишой (дочерью Абу Бакра и женой пророка), и передала от нее много хадисов.

С ранних лет молодой Джафар ас-Садик под влиянием традиций своей семьи проявил особое рвение и талант к изучению исламской традиции и наукам. Его обучали дед Али Зайн аль-Абидин и отец Мухаммад Бакир. Можно сказать, что Джафар ас-Садик был одним из основателей исламской правовой науки. Основные методы исламского права были изложены им, а в дальнейшем их развили другие факихи.

Мировоззрение и методы Джафара ас-Садика были изложены в работах его учеников. В шиитской традиции известна книга, которую написал Муфаддал ибн Амр - ученик Джафара ас-Садика. В этой книге, которая по словам автора написана на основании воззрений своего учителя, рассматриваются проблемы единобожия (вахдания). Причем стиль изложения строится на основании разумных доводов в пользу бытия и единства Божьего.

Среди передатчиков учения Джафара ас-Садика был и Джабир ибн Хаййан. В частности, согласно его сведениям, Джафар ас-Садик был не только правоведом, но и мыслителем, философом, занимался естественными науками и космогонией. Однако суннитские улемы всегда подвергали сомнению достоверность трудов Ибн Хаййана, считая, что многие мысли там только приписаны Джафару ас-Садику. Но шиитская традиция отвергает это и принимает эти книги.

В имамитском шиизме все знания о религии и науках были получены членами семьи пророка непосредственно от самого пророка и передавались из поколения в поколение имамами - руководителями шиитской общины, которых было двенадцать. Джафар ас-Садик считается у них шестым имамом, который был большим знатоком всех наук. Но эти науки, по мнению шиитов, являются особыми, сокровенными. По сути, это тайные знания, которые передавались от одного имама к другому. Эти знания в шиизме называются «джафр». Это слово означает приблизительно «окрепший ягненок». Шиитская традиция приписывает Джафару ас-Садику глубокие знания в области «джафра».

Однако суннизм не признает и отвергает возможность наличия тайных и сокровенных знаний у имамов, так как знание сокровенного в суннитской доктрине принадлежит только Богу. Помимо этого, большинство преданий о науке «джафр» содержится в книге Мухаммада ибн Йакуба аль-Кулейни (ум. в 238 г.х.). А он считается у суннитов ненадежным передатчиком хадисов, сообщения которого подвергаются ими сомнению.

Политические воззрения Джафара ас-Садика

Общеизвестно, что Джафар ас-Садик не претендовал на власть и всячески от нее отказывался. Трагические события, связанные с убийством Зейда ибн Али, оказали влияние на мировоззрение Джафара ас-Садика. Он понял, что многие люди, в частности иракцы, которые объявляли себя сторонниками семьи пророка (шиитами), в решающий момент отворачивались от них и покидали их. Так было и с Али ибн Абу Талибом, и с Хусайном ибн Али, и с Зейдом ибн Али. В то же время, после Омейядов, он стал свидетелем очередной жестокости к членам семьи пророка, которую развязал Аббасидский халиф Абу Джафар аль-Мансур. Халиф самым жестоким образом расправился с восставшими против него хасанидскими Алидами Мухаммадом ибн Абдулой (ан-Нафс аз-Закария) и его братом Ибрахимом. Они оба были убиты. Затем начались массовые репрессии против *Ахль аль-Бейта* (семьи пророка). Поэтому Джафар ас-Садик стал последовательным сторонником идеи терпимости по отношению к правящей, пусть даже «нечестивой», власти. Он занимался исключительно научной деятельностью.

Шииты-имамиты считают Джафара ас- Садика своим руководителем (имамом). Причиной этого является шиитская доктрина о необходимости наличия непогрешимого имама во все времена, который является исполнителем воли Божьей. Он является имамом, даже если не обладает никакой политической властью, не стремится к ней и не назначает своих пропагандистов (даи). Однако против этого положения выступили шииты-зейдиты, считая, что нет пользы от имама, который не стремится на деле возглавить общину.

Политическая пассивность Джафара ас-Садика объяснялась шиитами тем, что он придерживался такии. То есть исповедовал свои воззрения втайне, а внешне их не выдавал. Некоторые группы от его имени пытались вести пропаганду и приписывали ему некоторые воззрения, которые он никогда не высказывал. Это в частности относилось к публичным проклятиям первых Праведных халифов, объявлению сподвижников пророка неверными, обожествлению имамов. Некий шиитский даи иранского происхождения по имени Абу аль-Хаттаб Мухаммад ибн Абу Зайнаб аль-Аджда аль-Асади, который был убит в 143 году, даже объявил Джафара ас-Садика воплощением Бога, как об этом писал Ашари в «Макалате».

Однако Джафар ас-Садик публично отвергал все эти воззрения, которые ему приписывали некоторые крайние группы и активно боролся с ними. Но, несмотря на это, эти группировки продолжали свою деятельность в различных регионах Халифата. По этой причине, халиф Абу Джафар аль-Мансур, до которого доходили все эти слухи, стал подозревать Джафара в организации восстания против его власти. Однако, всякий раз Джафар ас-Садик доказывал свою непричастность к различным антигосударственным заговорам. В конце концов, халиф Абу Джафар стал относиться к нему с большим уважением.

Правовые методы Джафара ас-Садика

Джафар ас-Садик выдавал правовые решения различных вопросов на основании ясных и недвусмысленных смыслов Откровения (Корана и Сунны). Современные шииты признают только те хадисы от него, которые восходят к Ахль аль-Бейту. Но суннитская традиция отрицает то, что такой метод мог действительно восходить к самому Джафару ас-Садику, который никогда не разрывал отношений с потомками других сподвижников пророка.

Относительно того, применял или не применял Джафар ас-Садик кыяс (См. **Кыяс**) или нет, точных данных не имеется. Несомненно, что он выносил решения на основе мнения (ра’й), но невозможно сказать точно, строил ли он свой ра’й на основании кыяса или истихсана. Но вероятно, что он не применял кыяса и выводил решение по вопросам, которые не нашли дословного отражения в Коране и Сунне, на основании доводов разума (акль). То есть, если разум говорит, что та или иная вещь вредна или полезна, то она таковой на самом деле является.

Суннитские улемы считают, что первоначально правовые методы Джафара ас-Садика практически не отличались от методов суннитов. Однако позднее, после его смерти, его учение приняло несколько другую форму. Естественно, что это отвергается шиитами.

Джаханнам - глубокий ров, на дне которого полыхает огонь, ад. В Коране это место вечного пребывания неверных и грешников, которые сеяли смуту на земле восставали против повелений Аллаха, не поклонялись Ему и не вели предписанного Им образа жизни. Все они будут подвержены вечным мучениям в джаханнаме. Согласно Корану и хадисам пророка Мухаммада, джаханнам имеет 7 уровней - Нар аль-Джаханнам, Лаза, Хутама, Саир (Коран 4: 55), Сакар (Коран, 74: 26-27), Джахим (44: 47, 56), Хавийа. Каждый из них имеет двери, через которые туда войдут неверные и грешные люди и будут размещены по этим уровным в зависимости от степени их деяний в земной жизни. Полыхающий огонь пронизывает все эти уровни и его сила увеличивается с каждым уровнем в направлении вниз. Коран и хадисы описывают различные состояния, в которых пребывают обитатели джаханнама.

Описание особенностей ада и адских мук также занимает особое место в Коране (например, в аятах 2: 167; 3: 131). Они также не поддаются рациональному анализу. В хадисах говорится о многочисленных ужасах и мучениях, которые будут испытывать неверные и грешники. Прежде всего, говорится о том, что ад уготован для неверных и грешников, которые будут вечно пребывать в нем и гореть в огне.

После дня Страшного суда всех неверных и грешников бросят в огонь ада ангелы, которых называют «забани». Согласно толкователям Корана именно к ним обращается Аллах в аятах Корана 44: 47-48.

В хадисе, переданном Абу Хурайрой, говорится о том, что сила адского огня будет превышать силу земного огня в семьдесят раз (Бухари, Бедуль-Хак 10; Муслим, Джанна 29, /2843/; Муватта, Джаханнам 1, /2, 994/; Тирмизи, Джаханнам 7, /2592/). Согласно хадису, переданному Абу Саидом аль-Худри, пророк говорил о том, что "ад имеет четыре стены. Толщина каждой из этих стен равна расстоянию, покрытому пешему человеку в течение сорока лет" (Тирмизи, Джаханнам 14, /2587/).

Обитатели ада будут разделены на группы, по степени их деяний в земном мире. Кара для них будет различной по степени тяжести грехов (Муслим, Джанна 33 /2607/).

Состояние, в котором будут пребывать в нем люди, также не будет иметь аналогии с земными понятиями. Коран говорит о том, что они будут пребывать между жизнью и смертью. Но окончательной смерти там не будет, а будут вечные мучения (Коран, 20: 74).

Питанием обитателей ада будут плоды адского дерева Заккум. Они горьки и едки. Попав в желудок людей, они будут вызывать ощущение огненной расплавленной меди. Запивать же эту пищу, они будут зловонным кипятком (Коран, 37:62-68; 56:42-44).

В то же время будет гореть их кожа (Коран, 74: 29). Об этом говорится в хадисе: "У некоторых из обитателей ада будут гореть ступни, у некоторых ноги по колено, некоторых огонь коснется по пояс, а некоторых по ключицу" (Муслим, Джанна 33, /2845/).

Джахилия - период доисламского невежества и неверия. Упоминается в аяте Корана: «Неужели они хотят суда времен джахилии? И кто выше Аллаха, дабы выносить судебные решения для людей верующих» (5: 50).

Больше всего этот термин употребляется по отношению к периоду, предшествующему пророчеству Мухаммада, когда арабские племена опустились до язычества, поклонялись идолам и наполнили ими священную Каабу. Невеждами (джахилями) называют людей, лишенных знаний об истине Ислама

Джахмиты - См. Джабриты.

Дженин - плод, зародыш. В исламском праве дженин рассматривается как живой человеческий субъект, которому можно оставлять завещание, который может наследовать имущество и т.д. Убийство плода (аборт) запрещено, за исключением особых случаев оговоренных в исламском праве. Об этом говорится в аяте Корана: «Не убивайте своих детей, опасаясь бедности. Мы даем пропитание им и вам. Воистину, убивать детей - тяжкий грех» (17: 31).

Джибрил - Гавриил. Это один из четырех самых приближенных к Аллаху ангелов, функции которого заключаются в доведении божественных откровений до Божьих посланников. В частности, Джибрил передал Коран пророку Мухаммаду: «Кто бы ни был врагом Джибрилу" - а ведь он с соизволения Аллаха низвел Коран в твое сердце в подтверждение истинности прежних писаний, в качестве истинного пути и радостной вести верующим...» (Коран, 2: 97).

Слово Джибрил состоит из двух древнесемитских слов - «Джибр» (раб) и «Ил» (Бог), и означает «Раб Аллаха». В Коране Джибрил называется и другими именами, например: Рух (дух), Рух аль-Кудс (святой дух). Он может предстать перед посланниками Аллаха в различных образах, как это он делал на примере пророка Мухаммада.

Джибт - все, чему поклоняются помимо Аллаха. Так называют и колдунов и предсказателей.

В исламских первоисточниках этот термин часто упоминается в сочетании с термином «тагут». Джибтом и тагутом обозначаются идолы. В более широком смысле это лжебожества, которых некоторые люди предпочитают единобожию только из чувства ненависти к мусульманам. Таковыми были некоторые иудеи, которые сказали, что арабы-идолопоклонники на более верном пути, чем мусульмане. Аллах в Коране проклял таких людей.

Джизья - налог, который платили немусульмане в счет мусульманского государства в обмен на их защиту и неприкосновенность имущества. Этот вид налога начать применяться еще в период жизни пророка Мухаммада, и о нем говорится в Коране: «Сражайтесь с теми из людей Писания, кто не верует ни в Аллаха, ни в Судный день, кто не считает запретным то, что запретили Аллах и Его Посланник, кто не следует истинной религии, пока они не станут униженно платить джизью собственноручно» (9: 29). Джизья выплачивалась один, или два раза в год.

Джизья могла быть выплачена мирным путем на основании договора мусульман с немусульманами, либо же в результате боевых действий, когда мусульманские войска захватывали территории населенные немусульманами.

История джизьи восходит к пророку Мухаммаду, который договорился с христианами Наджрана о размере налога, который они обязались выплачивать мусульманскому государству, взамен на свою защиту. Согласно этому договору, они должны были выплачивать в месяце Сафар две тысячи, а в месяце Раджаб одну тысячу комплектов одежды. Каждый комплект одежды оценивался приблизительно в сорок дирхем (арабская серебренная монета весом около 3 г). Такой размер джизьи сохранялся до периода правления халифа Абу Бакра. В период правления халифа Омара территория исламского государства значительно расширилась, и в нее вошли многие немусульманские народы. В связи с новыми реалиями, налоговая политика претерпела некоторые изменения. С этого времени все совершеннолетние немусульмане должны были платить налог в размере четырех золотых или сорока серебренных дирхемов.

Существуют различные мнения относительно того, с кого именно необходимо брать джизью. Например, Абу Ханифа говорил о том, что джизья берется с «людей писания» (иудеев и христиан) и язычников-неарабов. Арабы-язычники же должны принять Ислам. Аш-Шафии же считал, что джизью можно брать с «людей писания». А согласно Малику ибн Анасу джизья берется со всех немусульман.

Джизья берется только с совершеннолетних, свободных мужчин, которые находятся в здравом рассудке. Больные, дети, женщины, рабы, старики освобождаются от этого налога, так как согласно шариату джизью должны платить только те, кто в принципе может быть в состоянии воевать с мусульманами. Относительно выплаты налога священниками и монахами имеются различные позиции в исламских мазхабах. Одни мазхабы допускают это, а другие нет.

Размер джизьи также зависел от материального положения людей. Богатые немусульмане платили сорок восемь, люди со средним достатком - двадцать четыре, а малоимущие - двенадцать дирхем ежегодно.

Выплата джизьи давала возможность немусульманам жить под покровительством и защитой мусульманского государства, а также гарантировала свободу вероисповедания ими своих традиционных религий. По сути джизья являлась видом государственного налога, который брался с немусульманского населения. Если немусульманин переходил в Ислам, он освобождался от выплаты джизьи.

Джилани Абд аль-Кадир - см. Кадириты.

Джима - половая близость мужчины с женщиной. Такие близкие отношения между ними возможны только в браке: «Ваши жены - Ваша пашня [где вы сеете семена потомства]. Приходите на вашу пашню, когда возжелаете» (Коран, 2: 223). При половой близости супруги должны соблюдать определенные этические правила. Например, перед близостью желательно очистить свое тело, прочесть молитву (аузу-бисмиллах), способствовать повышению полового влечения. Совершать половой акт нужно под одеялом, закрывать срамные места и не смотреть на них. Нужно также нежно обходиться с женщиной, не отходить от нее до ее полного удовлетворения. Запрещается анальное сношение. Нельзя также иметь близость с женщиной в послеродовой период, а также во время ее месячных менструальных циклов: «Они спрашивают тебя о [сношениях при] регулах. Отвечай: "Это - болезненное состояние. Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся. А когда они очистятся, то приходите к ним, как повелел вам Аллах". Воистину, Аллах любит кающихся и любит очищающихся» (Коран 2: 222). В соответствии с этим аятом, близость между супругами возможна только общеизвестным путем. Только этот путь признается соответствующим шариату. После окончания половой близости супругам необходимо совершить большое омовение (См. **Гусл)**.

Джинны - материальные существа, созданные Аллахом из огня, наделенные сознанием и ответственные за свои поступки подобно человеку. О сотворении джиннов говорится в кораническом аяте: «...и создал джиннов из огненного пламени» (55:15). Джинны были сотворены Аллахом до людей: «Воистину, Мы сотворили человека из сухой звонкой глины, из ила, отлитого в форме. А до того, [Мы сотворили] джиннов из палящего огня» (15: 26-27).

Мир джиннов невидим и отделен от мира людей. Они бывают мужского и женского пола. Джинны женятся, размножаются, едят, пьют. В некоторых случаях, люди могли их подчинить себе, и они выполняли для них работы. Например, в Коране джиннов подчинил себе пророк Сулейман: «И часть джиннов работала на него по повелению его Господа» (34: 12).

Джинны, также как и люди, обладают свободой воли и будут отвечать перед Аллахом за свои деяния. Среди них есть верующие и неверные. Верующие джинны поклоняются Аллаху: «Я создал джиннов и людей только ради того, чтобы они поклонялись Мне» (51: 56).

Неверные джинны это шайтаны. В кораническом аяте 6: 130 говорится, что к джиннам также приходили посланники из их же среды. Те из них, которые отвергли их миссию, оказались неверными (шайтанами). Все они после дня Страшного суда войдут в ад и будут вечно гореть там. Об этом говорится в аятах Корана 32: 13 и 72: 15.

Слово «джинн» в исламских первоисточниках стоит рядом со словом «инс» - ответственных за свои поступки людей. А оба эти понятия выражаются арабским словом «сакалайн». Исламские ученые считают, что «сакалайн» применим и по отношению к невидимым человеческому глазу ангелам и шайтанам.

О джиннах подробно повествуется в суре Корана N 72, которая называется «Джинны». Она была ниспослана в Мекке, после суры «Араф». Сура получила это название потому, что в ней повествуется о джиннах, которые услышали от пророка Мухаммада суры Корана и уверовали в Аллаха: «Скажи [, Мухаммад]: "Дано мне в откровении, что сборище джиннов подслушивало [чтение Корана] и они сказали: "Воистину, мы слышали дивный Коран, который наставляет на прямой путь. Мы уверовали в него, и мы не будем поклоняться никому, кроме Господа нашего» (72: 1-2).

Джихад - усилие, борьба за то, что является для человека самой благородной и возвышенной целью на земле. Каждый мусульманин должен проявлять усердие в утверждении и защите Ислама, расходовать для этого свои материальные средства, умственные способности и все свои силы. В случае крайней необходимости необходимо подниматься на вооруженную борьбу против врагов веры. Джихадом является также борьба со своими духовными, или с социальными пороками (например, с ложью, обманом, развращенностью общества и т.д.). Таким образом, джихад - это и борьба со своими страстями, и устранение социальной несправедливости, и постоянное усердие в деле распространения религии Аллаха и, наконец, ведение войны с агрессорами во имя Аллаха.

В Исламе джихад является обязательным (См. **Фард**), так как о нем говорится в Коране:

- «Вам предписано сражаться с врагами ислама, а это вам ненавистно. Но возможно и такое, что вам ненавистно то, что для вас благо; что вам желанно то, что для вас - зло. Аллах ведает [об этом], а вы не ведаете» (2: 216);

- «Сражайтесь с ними, пока не исчезнет неверие и не утвердится вера в Аллаха» (2: 193);

- ...объединившись, сражайтесь все с многобожниками, подобно тому, как они сражаются с вами все [вместе] (9: 36).

Обязанность по ведению джихада может возлагаться как на определенную часть мусульман (*фард аль-кифая*), если они способны защитить честь и достоинство остальных мусульман, так и на каждого мусульманина в отдельности (*фард аль-айн*), если в этом есть необходимость.

Целью джихада является утверждение истины и устранение всякой несправедливости. Причем джихад не ведется с целью мести, убийства, грабежа других людей или захвата и порабощения различных народов. Его проведение необходимо, чтобы устранить в обществе пороки и восстановить справедливость. Не ведется также джихад для насильственного обращения в Ислам. Необходимо ознакомить людей с положениями религии и создать условия для того, чтобы Ислам могли принять те, кто этого пожелает.

Во время войны, перед началом сражения, мусульмане обязаны сделать все от них зависящее, чтобы не допустить кровопролития. Для этого необходимо:

а) Предложить противнику принять Ислам;

б) Если это предложение будет отвергнуто, необходимо предложить ему выплатить джизья, в обмен на защиту от мусульман (См. **Джизья**).

Сражение можно начинать в случае отказа противника принимать эти условия.

Вести войну можно только при наличии у мусульман военной и политической организации (государства), и при отсутствии каких-либо договоренностей с противоборствующей стороной. При ведении боевых действий запрещается убивать мирное население. Необходимо гуманно относиться к военнопленным. Если противник предложит мир, то нужно склоняться к миру.

Как уже было отмечено, понятие джихада относится не только к ведению войны, но и в широком смысле этого смысла означает постоянное действие и усердие во имя торжества идеалов исламской религии. Об этом в частности говорится в аяте Корана: «Верующие - это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние [верующие]» (49: 15). Поэтому в исламской доктрине имеются положения о различных видах джихада. В частности существуют следующие виды джихада:

1. Джихад против своих пороков. Индивидуальная борьба каждого мусульманина против своих пороков является самой сложной формой джихада, так как не поборов свои греховные страсти и духовные пороки человек не может вести борьбу за торжество идеалов религии. Когда пророк Мухаммад вернулся из похода на Табук, он сказал: «...мы вернулись с малого джихада, чтобы приступить к джихаду великому». То есть он назвал военный поход малым джихадом, а борьбу с пороками - великим. В другом хадисе он сказал: «Настоящий муджахид тот, кто ведет борьбу со своими пороками» (Тирмизи, Джихад 2).

2. Джихад своими познаниями. Изучение различных наук, эрудиция, ученость ведет к совершенствованию человеческой личности и противопоставляется невежеству. Поэтому этот процесс также расценивается в качестве джихада: «Призывай [, о Мухаммад,] на путь Господа мудростью и добрым увещеванием и веди спор с многобожниками наилучшими средствами» (16: 125).

3. Джихад материальными средствами. Этот вид джихада необходим в связи с тем, что многие проблемы в этом мире можно решить при помощи денег, имущества, недвижимости. Истинные мусульмане не должны жалеть своих средств, которые даны им Аллахом для развития мусульманского общества. Об этом виде джихада говорится во многих сурах Корана, например: «Воистину, те, которые уверовали, переселились [из Мекки в Медину] и не щадили ни своего имущества, ни своей жизни ради дела Аллаха, а также те, которые дали [мухаджирам] убежище и помогли им, - они и есть помощники друг другу» (8: 72).

4. Джихад на поле боя. Ведение боевых действий для охраны жизни и имущества людей, защиты государства от агрессии является обязательным (фард) в Исламе. Об этом говорилось ранее. Мусульмане, участвующие в войнах называются муджахидами. Погибшие в войнах мусульмане называются шахидами (См. **Шахид**). Они занимают одно из наивысших мест у Аллаха и будут введены в рай. А живые участники войн называются газиями (См. **Гази**).

Джувейрия бинт Харис (ум. в 56/676) - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Дочь вождя племени Бану Мусталик Хариса ибн Дирара. После победы мусульман над этим племенем в 5 году хиджры, она была пленена, и ее отец был вынужден приехать к пророку Мухаммаду с просьбой о ее освобождении. В качестве выкупа он принес ему верблюдов. Пророк Мухаммад принял этот выкуп и освободил Джувейрию. В результате переговоров с ним Харис, Джувейрия и другие их приближенные приняли Ислам. После этого, пророк Мухаммад попросил Хариса выдать Джувейрию за него замуж и этот брак был заключен. Одной из причин этого брака было стремление пророка Мухаммада установить добрые отношения с достаточно влиятельным племенем Бану Мусталик. Благодаря этому браку мусульмане отпустили на волю 100 семей мусталикитов, которые были пленены ими во время конфликта.

Джувейрия была добродетельной и набожной женщиной. Она скончалась в Медине в период правления халифа Муавии.

Джума - пятница, пятничная молитва. В переводе с арабского это слово означает «собрание». Это день духовного возвышения и служения. Согласно хадисам пророка Мухаммада, в этот день был сотворен первый человек - Адам. В этот день он вошел в рай и был изгнан из него. День Страшного суда также разразится именно в этот день (Муслим, Джума 5).

В доисламский период пятницу называли «Йаум аль-Аруба». Это слово приблизительно переводилось как «день милосердия». По поводу переименования этого дня в джуму, а также истории проведения первого пятничного намаза имеются несколько исторических сообщений, которые часто не совпадают между собой. По одной из версий, этот день был переименован в Джума одним из предков пророка Мухаммада Кабом ибн Луаййем; по другой - мусульманами, незадолго до того, как совершение пятничного намаза в Исламе стало обязательным (фард). Ибн Сирин сообщал, что мединцы еще до хиджры совершили намаз-джума во главе с Асадом ибн Зурара в пятницу. Поводом для этого стал поиск дня, который стал бы днем собрания мусульман так же, как суббота для иудеев и воскресенье для христиан. После этого, пророку Мухаммаду был ниспослан коранический аят: «О те, которые уверовали! Когда возглашено на молитву в день собрания (джума), то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю. Это лучше для вас, если вы знаете» (62: 9).

Согласно Ибн Хаджару, повеление совершения намаза-джума в этот день было ниспослано Аллахом Мухаммаду еще в Мекке. Однако по причине гонений они не смогли там его исполнять. Ибн Сад писал, что пророк распорядился написать письмо в Медину Мусабу ибн Умайру, в котором обязал его совершить пятничный намаз из двух ракатов. Таким образом, согласно этой версии первыми совершили пятничный намаз мединцы, во главе с Мусабом ибн Умайром.

Сам же пророк Мухаммад провел первый пятничный намаз в первом году хиджры в местности Рануна, которая принадлежала племени Бану Салим. Он прибыл туда по пути в Медину из Кубы во время хиджры. На этой молитве присутствовало сорок, либо сто человек. В ходе этой молитвы пророк, стоя на минбаре прочитал хутбы. Мечеть, в которой была проведена молитва, позже была названа «Масджид аль-Джума». Аяты Корана о необходимости проведения пятничной молитвы были ниспосланы до этого. После этого эти намазы стали проводиться в Медине. Вне Медины первый пятничный намаз был проведен на Бахрейне.

Приходя на пятничные намазы во время полуденной молитвы, пророк приветствовал миром собравшихся, затем поднимался на минбар. Произнеся оттуда слова приветствия во второй раз, он садился на минбаре. После этого Билал читал азан и пророк начинал хутбу (См. **Хутба)**. Спустя некоторое время, он оканчивал ее, садился и снова поднимался для чтения второй хутбы. Завершив ее, он сходил с минбара и проводил пятничный намаз из двух ракатов.

Точно так же, пятничные намазы проводились и в период правления Праведных халифов, а также в последующие периоды истории. Единственным новым элементом, который был введен во времена Османа, было чтение призыва на молитву (азана) вне мечети. Это было сделано для того, чтобы оповестить жителей больших городов о времени начала молитвы. А спустя еще 80 лет, при Омейядском халифе Хишаме ибн Абд аль-Малике азаны стали читаться с минаретов мечетей.

В правоверном Исламе исполнение пятничного намаза в мечетях является обязательным (*фард аль-айн*) для всех мусульман, которые имеют возможность для этого. По этому поводу в сборнике хадисов Абу Давуда приводится хадис пророка, переданный Джабиром ибн Абдуллой. Те мусульмане, которые по каким-то причинам не смогли прибыть на намаз-джума, исполняют вместо этого обычную дневную молитву зухр. Согласно тому же хадису, намаз-джума не обязателен для путников, рабов, детей, женщин и больных. Эти принципы закреплены в положениях исламского права.

Необходимым условием (шартом) для пятничного намаза является его проведение в городах или относительно крупных населенных пунктах. В период правления Праведных халифов, пятничные намазы совершались в городах при большом скоплении народа. Причем для этого строились большие мечети, которые назывались «Джума-мечети» (пятничные мечети). В связи с этим, Абу Ханифа считал, что пятничные намазы могут проводиться в населенных пунктах, где имеются наместники, судьи, улицы и кварталы. Согласно Абу Йусуфу, джума может проводиться уже в тех местностях, где народ не вмещается в самую большую мечеть, которая там имеется. Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани считал необходимым условием проведения этого намаза признание населенного пункта городом властями страны. Аш-Шафии и Ибн Ханбаль считали, что пятничная молитва должна проводиться при наличии как минимум сорока человек, которые ведут на одном месте оседлую жизнь. Согласно Малику ибн Анасу, джума должна проводиться в любом, даже небольшом населенном пункте, где есть мечеть и рынок.

В ханафитском мазхабе считается, что для проведения намазов-джума необходимо получить разрешение от официальных властей, независимо от того, праведной является эта власть или нет. Шииты (а также хариджиты) считают возможным проведение пятничных намазов только при наличии исламского правления и праведного правителя. В противном случае эти намазы не проводятся.

Джунайд аль-Багдади (ум. в 297/909) –

один из самых известных классиков тасаввуфа, основатель одного из основных направлений в тасаввуфе. Полное имя Абу аль-Касим аль-Джунайд ибн Мухаммад аль-Каварири аль-Хаззаз аль-Багдади. Родился в Багдаде, в персидской семье и провел там всю жизнь. Рано лишился отца и воспитывался у своего дяди Сари ас-Сакати, который наряду с Харисом аль-Мухасиби, был одним из основателей багдадской школы тасаввуфа. Они оба стали учителями Джунайда. Право, Коран и хадисы он изучал у известного правоведа Абу Саура Ибрахима аль-Багдади. До наших дней сохранился труд Джунайда «Расаил».

В отличие от Баязида аль-Бистами, который говорил об опьянении (сукр) и экстазе (галабе) в служении Богу, он развивал идеи трезвости (сахв) на этом пути. По его мнению, духовное озарение человека должно раскрываться только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний. Таким образом, он развил идею рационального служения и противопоставил ее экзальтированной практике некоторых суфиев. По этой причине его традиция считается у ортодоксальных мусульман приемлемой.

Дийа - компенсация, возмещение ущерба в случаях убийства, увечья и ранения человека. В Коране говорится: «Верующему не следует убивать верующего - такое допустимо лишь по ошибке. А если кто-либо убьет верующего по ошибке, то ему надлежит отпустить на волю верующего раба и вручить наследникам убитого выкуп за кровь, если только они не велят раздать его в виде милостыни. Если убитый верующий и принадлежит к враждебному вам племени, то убийце следует отпустить на волю верующего раба. Если убитый принадлежит к племени, с которым у вас есть договор, то следует уплатить его наследнику выкуп за кровь и освободить верующего раба. Если у убийцы нет верующего раба, ему надлежит без перерыва поститься в течение двух месяцев в качестве покаяния перед Аллахом» (4: 92).

Если произошло умышленное убийство человека, то его родственники и близкие вправе потребовать возмездия (См. **Кысас**). Они имеют права потребовать смертной казни для убийцы, либо же могут взамен этого согласиться получить выкуп за убитого. Об этом говорится в аяте Корана: «Не убивайте человека, кроме как по праву, ведь это запретил Аллах. Если же кто-либо убит без права на то, Мы предоставляем его правопреемнику полную власть [над убийцей], но пусть он не выходит за рамки дозволенного [в отмщении]. Воистину, ему оказана помощь [Аллахом]» (17: 33). Судьи могут рекомендовать родственникам убитого согласиться на выкуп, однако не имеют права настаивать на этом.

Если же убийство или нанесение увечья произошло неумышленно, в результате трагического стечения обстоятельств, то в этом случае необходимо выплатить только дийа. Размер выкупа зависит от пола убитого; от того, был ли он мусульманином или нет; а также от того, свободным он был человеком или рабом.

Согласно Сунне размер дийа равен тысяче золотых динаров. Абу Ханифа считал, что можно расплатиться также сотней верблюдов или десятью тысячами серебряных дирхамов.

В ханафитском мазхабе также считается, что можно расплатиться и 200 коровами или 2000 овец. Дийа за женщину равна половине дийи за мужчину.

Ханафиты считают, что размер выкупа в случае убийства немусульман - подданных мусульманского государства такой же, как в случае с убийством мусульманина (т.е. 1000 динар). Доказательством этому является хадис от пророка Мухаммада, который приводится в сборнике Абу Давуда (Дийа, 16). Имеется об этом также высказывание Абдуллы ибн Масуда. В период правления Абу Бакра и Омара размер дийи, в случае убийства мусульман и немусульман, был одинаковым. Однако Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии считал, что в этом случае равенства быть не может. В доказательство он приводил хадис: «Дийа зиммия (покровительствуемого немусульманина) равна половине дийи за мусульманина» (Абу Давуд, Дийа, 16-21).

Если пострадавший был рабом, то его хозяину выплачивается компенсация. Причем она не может быть больше, чем размер дийи за свободного.

Наряду с выплатой дийи мусульманину необходимо совершить и какое-либо искупительное действие, выполненное взамен совершенного греха в соответствии с законами шариата (См. **Каффара**). В частности, необходимо освободить одного раба. Если же у провинившегося нет рабов, если он неимущий, то необходимо 2 месяца держать непрерывный пост: «Если у убийцы нет верующего раба, ему надлежит без перерыва поститься в течение двух месяцев в качестве покаяния перед Аллахом» (Коран 4: 92).

За выплату дийа отвечает не только человек, совершивший преступление, но и его ближайшие родственники, за исключением женщин, несовершеннолетних детей и душевнобольных. Если же у человека совершившего преступление совершенно нет никаких средств и если у него нет родственников, которые в состоянии выплатить дийу, то в этом случае выкуп выплачивается мусульманским государством из государственной казны.

Дихья ибн Халифа (ум. в 50/670) - сподвижник пророка Мухаммада, один из лидеров племени Кальб. Принял Ислам после битвы при Бадре и был одним из доверенных людей пророка Мухаммада. Свободно владел греческим языком. После заключения Худайбийского мира, пророк Мухаммад отправил послов к различным племенам и странам, с предложением признать его миссию и принять Ислам. Дихье ибн Халифе было поручено доставить послание пророка к византийскому императору Ираклию. Дихья передал это послание императору в Иерусалиме.

Дихья ибн Халифа был участником многих сражений мусульманской армии. После смерти пророка Мухаммада, принял участие в войне против Византии, сражался при Ярмуке. В его передаче известно 5 хадисов.

Друзы - приверженцы «крайней» секты, учение которой близко к учению шиитов-исмаилитов. Основателем этой секты был Дарази, который служил в Каире у Фатимидского халифа аль-Хакима Биамриллаха (386/996-411/1021) и первый заявил о его (халифа) божественности. Но в Египте это учение не нашло себе приверженцев. Зато оно распространилось среди ливанских горцев. Друзы являются вышедшими из Ислама.

Друзы заимствовали положения философии неоплатоников и гностиков, в частности учение об эманации. Мировой Разум, в мировоззрении друзов, эманирует и многократно воплощается в различных людях. В людях могут быть воплощены и другие божественные эманации, например, Мировая Душа, Слово. Друзы также верят в переселения душ (танасух). Развил учение этой секты Хамза, который в их доктрине является последним воплощением Мирового Разума.

В целом же, учение друзов носит тайный характер. Его знают лишь немногие члены секты, которые называются уккаль («разумные»). А все остальные являются джуххаль («неразумные»). «Разумные» время от времени собираются в особых местах для богослужения (хальва). Высшими служителями друзского культа являются «совершенные» (аджавид).

Дуа - мольба, взывание. Мольба возносится Аллаху тогда, когда человек чувствует свою слабость и ничтожность перед Его всемогуществом. Во время молитвы, раб может попросить помощи у Аллаха в каком-либо деле; либо молить Его о том, чтобы Он отвел от него беду; либо же мольба может означать выражение любви верующего к своему Творцу. Правоверные мусульмане в своей повседневной жизни всегда молят Аллаха о помощи, когда начинают какое-либо дело.

Дунья - весь материальный мир, окружающий человека вплоть до его смерти. С момента смерти, этот мир для каждого человека подходит к концу и он вступает в следующий мир (*ахира*). Дунья конечна, а ахира вечна. Поэтому каждый человек, живя в этом мире, должен задумываться над этим и стараться заслужить милость Аллаха как в этом, так и в следующем мире. В Коране Аллах говорит о мнимых прелестях этого мира, обладание которыми является целью неверных. Верующие же, не игнорируя этот мир (дунья), предпочитают ему конечный мир (ахира).

Духа - время после восхода солнца, позднее утро. Это слово упомянуто в нескольких аятах Корана:

- «Разве ж были уверены жители городов, что не придет к ним Наша ярость утром, когда они забавляются?» (7: 98);

- «Он сказал: “Срок для вас - день украшения, и чтобы собраны были люди поздним утром”» (20: 59);

- «Они в тот день, как увидят Его, как будто бы пробылитолько один вечер или утро» (79: 46);

- «Клянусь утром...» (93: 1).

Духой называется намаз-нафиля, время совершения которого начинается приблизительно через два часа после восхода солнца и продолжается до начала движения солнца от центра небосвода на запад. Количество его ракатов может быть от четырех до двенадцати. Однако некоторые улемы считают, что минимальное количество ракатов может быть и два, а лучше всего совершить этот намаз в восьми ракатах. Об этом намазе упоминается в некоторых хадисах пророка Мухаммада.

«Духой» называется также кораническая сура N 93, состоящая из 11 аятов, которая была ниспослана в Мекке после суры «Фаджр». К периоду ниспослания этой суры Аллах некоторое время не посылал откровений пророку Мухаммаду и это стало причиной издевательских насмешек язычников, которые говорили ему, что якобы Бог забыл его. В ответ на все это Аллах ниспослал аяты из суры «Духа».

Забур - Псалтирь. Священное Писание, которое было ниспослано Аллахом пророку Давуду (См. **Давуд**). Упоминание об этом писании содержится в следующих коранических аятах

- «…Мы даровали Давуду Псалтирь» (4: 163);

- «Твой Господь лучше всех знает тех, кто на небесах и на земле. Мы прежде отдали предпочтение одним пророкам над другими и даровали Давуду Псалтырь» (17: 55);

- «Мы уже предначертали в Псалтири, после того как изрекли [людям] назидание, что земля достанется в наследство Моим праведным рабам» (21: 105).

Согласно этим аятам, Забур является вторым (после Тауры) Писанием, ниспосланным Аллахом людям.

Пророк Давуд не был великим пророком (расулем), которому был дан новый шариат. Поэтому он руководствовался шариатом Мусы (Моисея). Поэтому и Забур, как писание, было призвано еще более укрепить шариат Мусы. Известно также, что стихи (псалмы) Забура были ниспосланы в прекрасном поэтическом стиле. А сам Давуд обладал прекрасным голосом и мелодично распевал их, вызывая восхищение своих слушателей.

Оригинал Забура был ниспослан на древнем семитском языке и не дошел до наших дней. Современные тексты Псалтиря, которые входят в состав Библии, не являются его первоначальным текстом. После ниспослания Корана, религиозные положения, которые содержались в этой книге, были полностью отменены Аллахом.

Забх - резка животного по правилам, установленным шариатом. Животное, которое должно быть зарезано называется забиха. Главным условием забха является произнесение при резке животного слова "*Бисмиллях*" (во имя Аллаха). Причем резчиком должен быть только мусульманин. Если "Бисмиллях" не был произнесен намеренно, то мясо такого животного запретно для употребления в пищу (харам). А если это слово не было произнесено по забывчивости резчика, то мясо есть можно. Вместо слова "Бисмиллях", можно сказать "*Аллаху акбар*" (Аллах велик). Обо всем этом говорится в кораническом аяте: «И принесение в жертву верблюдов Мы установили для вас в качестве обряда, предписанного Аллахом. Для вас в этом - польза. Произносите же над верблюдами имя Аллаха, когда они стоят рядами» (22: 36).

Завия - уединенное место, в котором суфийские затворники проводит свои дни в молитвах; суфийские обители (См. **Такья**).

Зейд ибн Али(80/700-122/742) - один из самых выдающихся представителей семьи пророка Мухаммада. Он был сыном Али Зайн аль-Абидина сына Хусайна ибн Али ибн Абу Талиба. Зейд ибн Али был одним из первых мусульманских теоретиков и правоведов. В период правления Омейядского халифа Хишама он поднял восстание против тирании властей. В 122 году восстание было подавлено, а Зейд ибн Али был убит. (Подробнее о его жизни и правовой школе см. **Зейдитский мазхаб)**.

Зейд ибн Сабит (ум. в 45/665) - один из известных сподвижников пророка Мухаммада и его личный секретарь. Возглавлял комиссию по окончательной редакции Корана. Родился в Медине и происходил из племени Хазрадж. Родился за 11 лет до хиджры. Его отец погиб в результате междоусобной войны между мединскими племенами Аус и Хазрадж в битве при Буасе.

После хиджры, малолетний Зейд попытался принять участие в битве при Бадре, но пророк Мухаммад запретил несовершеннолетним детям участвовать в сражениях. Поэтому первой битвой, в которой принял участие Зейд, была битва "у рва" (Хандак), где он участвовал в рытье рва вокруг Медины.

Зейд был очень способным и грамотным человеком, отличался хорошей памятью. Кроме арабского, он изучил сирийский и древнееврейский языки и помогал пророку Мухаммаду в переводе писем, которые поступали к нему на этих языках. Будучи секретарем пророка Мухаммада, он записывал ниспосылаемые ему Божественные откровения и был одним из лучших знатоков Корана, который он знал наизусть. Он также был знатоком толкования (тафсира) Корана.

Зейд был одним из участников собрания в сакифе Бану Саида, где он поддержал кандидатуру Абу Бакра на пост халифа после смерти пророка Мухаммада. В период правления первых халифов Абу Бакра и Омара, Зейд был их приближенным и занимал различные государственные должности. В период правления халифа Османа, он был ответственным за государственную казну. Он умер в Медине, в возрасте приблизительно 54 лет.

Имя Зейда ибн Сабита прочно вошло в историю, в связи с его усилиями по работе над окончательной редакцией текста Корана. Эта работа была поручена ему Абу Бакром и Омаром после битвы в Йамаме против лжепророка Мусайлимы, во время которой погибли около 70 знатоков (хафизов) Корана. Обеспокоенные тем, что количество знатоков Корана со временем неизбежно будет сокращаться, Абу Бакр и Омар обязали Зейда начать работу по собранию аятов Корана в единую книгу. А тот, в свою очередь, собрал знатоков Корана, и они, совместными усилиями, проделали эту работу и собрали первый полный письменный экземпляр Корана (мусхаф). Этот экземпляр хранился у жены пророка Мухаммада Хафсы до периода правления третьего Праведного халифа Османа.

Во время работы над собранием Корана, Абу Бакр поручил Зейду не полагаться на свою память, и поставил условием, что он обязан для доказательства точности каждого аята, который он соберет в окончательный список, иметь два письменных свидетельства. Абу Бакр объявил о начале работы над собранием Корана по всей Медине и потребовал у горожан, которые имеют письменные фрагменты Корана, принести их в мечеть и сдать Зейду. Контролировал принесенные населением фрагменты Омар, который знал, какие из этих фрагментов были проверены пророком Мухаммадом, а какие нет.

Два принесенных фрагмента Корана являлись письменным свидетельством их подлинности, но они сравнивались с третьим элементом. Третьим элементом, являлись данные Зейда ибн Сабита, так как он был одним из лучших знатоков Корана, который знал его наизусть. Принесенные фрагменты он сопоставлял со своими знаниями. В то же время, были и некоторые исключения из этого правила.

В период халифата Османа среди мусульман возникли некоторые споры относительно правильного чтения Корана. Поэтому Осман распорядился составить окончательную редакцию Корана. Для этого он создал комиссию его лучших знатоков. Председателем этой комиссии стал Зейд ибн Сабит. Количество членов комиссии и их имена в разных хрониках приводятся по-разному. Ибн Абу Давуд передал, что в него входили Малик ибн Абу Амир, Касир ибн Афлах, Убай ибн Кааб, Анас ибн Малик, Абдулла ибн Аббас и др. Бухари же сообщает об Абдулле ибн Зубайре, Саиде ибн аль-Асе и Абд ар-Рахмане ибн аль-Харисе.

Эта комиссия размножила экземпляр Корана, который был собран в период правления Абу Бакра, после чего халиф Осман разослал его во все основные центры Халифата.

Зейд ибн Хариса (погиб в 8/629) - один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада, его бывший раб-вольноотпущенник и приемный сын; отец Усамы ибн Зейда. Родом из Йемена. Его мать Суда, вместе с Зейдом, выехала к своим родственникам из племени Бану Маан. Однако по пути они подверглись нападению, и были проданы в качестве рабов на невольничьем рынке Мекки. Там их купил племянник Хадиджи Хаким ибн Хузам, и подарил Зейда своей тете. После того, как Хадиджа вышла замуж за Мухаммада, она подарила Зейда своему мужу. Мухаммад же освободил его. Однако Зейд не покинул своего бывшего хозяина, и до своей смерти оставался с ним. Несмотря на свое освобождение, он не вернулся на свою родину, хотя его хотел забрать с собой его отец Хариса, который приехал в Мекку. После этого Мухаммад усыновил его и сделал своим наследником. Зейда называли сыном Мухаммада до того, как был ниспослан аят Корана "Возводите их к их отцам, это более справедливо у Аллаха..." (33: 5). После ниспослания этого аята, Зейд снова стал называться сыном Харисы.

После того, как началась пророческая деятельность Мухаммада, Зейд одним из первых принял Ислам. В самые тяжелые минуты он не расставался с пророком и защищал его. Когда Мухаммад решил поехать для проповедей в Таиф, Зейд не отпустил его одного. Когда жители Таифа забрасывали пророка камнями, Зейд своим телом заслонял его и, истекая кровью, принимал удары на себя.

Зейд ибн Хариса, как и все мусульмане, подвергся гонениям и совершил переселение (хиджру) в Медину. Там он самоотверженно участвовал в укреплении мусульманского государства и принял участие в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и других сражениях. Зейд обладал полководческим талантом и командовал отрядами мусульманских войск в различных походах. Он был настолько предан пророку Мухаммаду , что тот даже оставял его в Медине в качестве своего официального представителя, когда выступал в поход.

Зейд ибн Хариса, вместе с Джафаром и Абдулой ибн Равахой, геройски погиб в битве при Муте. В момент смерти ему было 50-55 лет.

Зейдитский мазхаб - один из старейших правовых школ в Исламе. Несмотря на то, что зейдитский мазхаб считается шиитской школой богословия, во многих доктринальных вопросах позиция зейдитов отличается от богословия других (имамитских) шиитских мазхабов, и близка к суннитскому Исламу.

Эпонимом мазхаба является *Зейд ибн Али* (80/700-122/742). Его родословная восходила к пророку Мухаммаду и он является членом его семьи (См. **Ахль аль-Бейт**). Отцом Зейда был Али Зайн аль-Абидин, а дедом Хусайн ибн Али, который был внуком пророка и сыном праведного халифа Али ибн Абу Талиба. После трагических событий в Кербеле в период правления Омейядского халифа Йазида I, дед и многие родственники Зейда были убиты. В последующие годы репрессии против представителей семьи пророка продолжались.

Его отец Али Зайн аль-Абидин был одним из самых грамотных людей своего времени, блестящим знатоком фикха и хадисов. Молодой Зейд также начал изучать эти науки с ранних лет. Этому способствовали, в первую очередь, традиция его семьи, а также его нахождение в Медине, где проживало много сподвижников пророка, и были живы воспоминания о нем. Будучи членом семьи пророка, он знал много хадисов и был их передатчиком.

Однако обучение Зейда ибн Али проходило не только в Медине, но и за ее пределами, во время его поездок. Например, он встречался в Басре с мутазилитским лидером Василем ибн Атой, который сыграл большую роль в формировании мировоззрения Зейда ибн Али. По этой причине многие теоретические положения зейдизма близки к мутазилитским.

Зейд ибн Али, как и многие представители семьи пророка, был очень популярен в народе. Многие недовольные правлением правящей династии Омейядов считали себя сторонниками семьи пророка (шиитами). Однако часто эти заявления носили лишь декларативный характер по причине отдаленности многих из этих людей от Медины, где проживали члены семьи пророка. Многие группы, объявлявшие себя шиитскими, исповедовали убеждени, не вполне соответствующие убеждениям членов семьи пророка. По этой причине династия Омейядов опасалась потомков пророка, так как под их именем в государстве действовали различные группировки, ставившие своей целью их свержение.

В период правления халифа Хишама ибн Абд аль-Малика (105/724-125/743), шиитская пропаганда усилилась в Мавераннахре и Хорасане. Это побудило власти усилить репрессии в отношении потомков пророка. Наибольшие подозрения пали на Зейда ибн Али. Но эти подозрения были беспочвенными. Зейд практически не участвовал в политической жизни Халифата и занимался только научной деятельностью. Несмотря на это, он подвергся всяческим унижениям со стороны наместников халифа. Наконец, не выдержав этого, он поехал к халифу Хишаму, чтобы разъяснить ему свою позицию. Но халиф отказался выслушать его.

После этого Зейд понял, что у него нет выхода, кроме как попытаться выступить против тирании Хишама. С этой целью он выехал в Куфу, где его поддержали местные шииты. Мусульманские историки сообщали, что ему присягнуло около 15000 человек. Историки также сообщали, что многие члены семьи Зейда и известные люди отговаривали его от этого шага, говоря, что нельзя полагаться на куфийцев, которые уже предали его деда Хусайна и, в немалой степени, способствовали трагедии в Кербеле. Но бесстрашный Зейд настоял на своем.

В это время Зейд ибн Али имел беседы с присягнувшими ему на верность шиитами. В ходе этих бесед он положительно отозвался о Праведных халифах Абу Бакре и Омаре, сказав, что никто из членов семьи пророка (Ахль аль-Бейта) ничего плохого против них не говорил. Он отметил, что они были законными халифами, которых предпочел народ. Однако, по его словам, члены семьи пророка, в целом, более достойны власти, чем они.

Недовольные его ответом шииты спросили его о том, что если он считает законным власть людей, которые не принадлежат к семье пророка, то почему он восстал против Омейядов? На это Зейд ответил, что Омейяды - тираны и их нельзя сравнивать с первыми Праведными халифами.

После этого большинство шиитов покинули его и объявили имамом Джафара ас-Садика. Таким образом, куфийцы и на этот раз не сдержали данного слова. Они покинули Зейда так же, как в свое время они сделали это по отношению к его деду Хусайну ибн Али.

В это время в Куфу подошли халифские войска. Зейд ибн Али сумел собрать против них только около 400 человек. Несмотря на героическое сопротивление, восставшие были разгромлены. Зейд ибн Али погиб на поле битвы. По приказу халифа Хишама его труп извлекли из могилы и повесили на столбе в Куфе. Он висел там несколько дней. Затем халиф приказал сжечь его тело и пустить пепел по ветру.

Такая жестокость, несовместимая с моральными нормами Ислама, вызвала негодование народа. После трагической гибели Зейда престиж Омейядов стал падать с еще большей стремительностью. Одновременно с этим стала усиливаться Аббасидская пропаганда, которая сумела извлечь из этого события политические выгоды в свою пользу. В свое время смерть Хусайна, деда Зейда, привела к низложению Суфьянидской ветви Омейядов. Тогда власть перешла к побочной ветви этой династии - Марванидам Смерть же Зейда ускорила полное и окончательное падение династии Омейядов. Уже через 10 лет после его смерти их власти пришел конец. Причем некоторые восставшие физически уничтожали всех представителей семьи Омейядов, вытаскивали их трупы из могил и публично сжигали. Были извлечены из могилы и сожжены останки самого халифа Хишама ибн Абд аль-Малика.

Убеждения Зейда Ибн Али

Как уже отмечалось, Зейд ибн Али считал законным правление других правителей, помимо членов семьи пророка. Он только оговаривал, что выбор лидера из Ахль аль-Бейта (семьи пророка) более предпочтителен. Условием для законности правления правителя является его одобрение со стороны народа и справедливость.

Зейд ибн Али признавал законность правления первых халифов - Абу Бакра и Омара, и, в отличие от шиитов-имамитов, не считал халифат Али ибн Абу Талиба назначенным со стороны пророка Мухаммада. Согласно Зейду, халифом рекомендуется избрать любого из потомков Али и Фатимы, независимо от того, являются они сынами Хасана, или сынами Хусайна.

Нет никаких данных о том, что Зейд ибн Али признавал непогрешимость членов семьи пророка, которую признавали и признают многие шиитские группы. Но, несмотря на это, некоторые группы зейдитов позднее приняли положение о непогрешимости Али, его жены Фатимы и их сыновей - Хасана и Хусайна.

Также Зейд ибн Али ничего не говорил по поводу «сокрытого» имама (каима), который придет в конце времен для спасения мира. Этой веры придерживается большинство шиитов. Позднее, некоторые зейдиты также приняли эту веру.

Зейд не признавал «изменения» Божественного решения (*бада*). Эта вера также была у многих групп шиитов. Если признанные ими имамы выносили суждение, противоречащее их предыдущему мнению, то ими считалось, что Бог «поменял» свое решение по данному вопросу.

Относительно совершивших большие грехи (кабаир) мусульман Зейд ибн Али был близок к позиции мутазилитов и считал, что они будут находиться в промежуточном положении между верой и неверием. Однако в отличие от мутазилитов, он не считал нераскаявшихся грешников вечными обитателями ада.

По проблеме Божественного предопределения и свободы воли человека, Зейд считал, что человек свободен и сам отвечает за свои поступки, которые совершаются благодаря силе, которую дает ему Бог. Но совершение греховных поступков не одобряется Богом.

Правовой метод зейдитского мазхаба

Зейд ибн Али занимался и проблемами мусульманского права (фикха). Эту дисциплину он преподавал своим многочисленным ученикам, которые и передали его наследие. Известны две книги о различных аспектах учения Зейда, которые написали его ученики. Это «Маджму аль-Хадис» и «Маджму аль-Фикх». Эти две работы вместе называются «Маджму аль-Кабир» и принадлежат его ученику Абу Халиду Амру ибн Халиду аль-Васити. Однако суннитские улемы подвергли критике эти книги. По их данным, Абу Халида нельзя считать достоверным повествователем, так как он был обвинен в фальсификации хадисов. Например, известный мухаддис ан-Насаи отказывался принимать от него хадисы. Подобные данные приводил и Захаби. Однако сами зейдиты отвергают эти данные, считая их неубедительными и неконкретными.

Все хадисы, собранные в «Маджму аль-Кабире» представлены их автором как восходящие непосредственно к членам семьи пророка (Ахль аль-Бейту).

Правовой метод Зейда ибн Али, и вообще весь фикх зейдитского мазхаба, очень близок к методам мусульман-суннитов. Они опираются в первую очередь на Коран и Сунну. Если там не обнаруживается доказательств для вынесения правового предписания или суждения, то применяются такие альтернативные методы иджтихада, как метод аналогий - *кыяс*, в который включен и *истихсан*. Если по каким-то причинам и эти методы оказываются неприемлемыми, то признаются доводы разума. То есть, согласно зейдитам, если разум воспринимает ту или иную вещь как дозволенную или запретную, значит, они таковыми и являются. В этом зейдиты восприняли методы мутазилитов, которые также придавали большое значение доводам разума.

В зейдитском фикхе иджтихад является открытым.

Развитие зейдитского мазхаба

В ходе своего развития в зейдизме выделилось несколько сект. Одним из теоретиков этого мазхаба был аль-Касим ибн Ибрахим ар-Расси аль-Хасани (170/787-242/856). Его правовые методы были близки к ханафитским. Деятельность этого человека способствовала распространению зейдизма в Йемене.

Его потомок Хади Иляльхак Йахйа ибн аль-Касим, родившийся в Медине в 245 году, был приглашен в Йемен, жители которого нуждались в лидере, который возглавил бы их в борьбе с карматами. Последователей Хади назвали хадавитами. В Гилане и Дейлеме также распространились идеи зейдизма благодаря усилиям другого имама - Насира аль-Кабира (230/844-304/917). Эти два человека многое сделали для развития теоретической основы этого учения. В настоящее время зейдитский мазхаб распространен в Йемене.

Зайнаб бинт Али (ум. в 65/684) - дочь Али ибн Абу Талиба и Фатимы бинт Мухаммад, внучка пророка Мухаммада, которая родилась за пять лет до его смерти. Зайнаб была умной и набожной женщиной. Ее отец выдал ее замуж за своего племянника Абдуллу ибн Джафара. От этого брака родились их дети Али, Аббас, Умм Кульсум и Аун аль-Акбар.

Во время трагических событий при Кербеле (См. **Хусайн ибн Али**), Зайнаб находилась рядом со своим братом Хусайном. После гибели многих своих родных на поле сражения, она была пленена и доставлена к наместнику Куфы тирану Убайдулле ибн Зияду. Она не побоялась высказывать ему в лицо всю правду о нем. Историк Ибн аль-Асир писал, что когда Убайдулла приговорил Али - единственного оставшегося сына Хусайна к смерти, Зайнаб заявила, что не желает оставаться в живых и потребовала казнить вместе с ним и ее. Увидев это, Убайдулла решил не убивать Али.

После этого Убайдулла ибн Зияд распорядился отправить пленников в Дамаск, к халифу Йазиду ибн Абу Суфьяну, который хорошо принял их и, спустя несколько дней, освободил.

Последние годы своей жизни Зайнаб провела в Египте, где умерла в 65/684 году.

Зайнаб бинт Джахш (ум. в 20/642) - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Одна из первых мусульманок. Родилась приблизительно за 20 лет до начала пророчества пророка Мухаммада. Зайнабом ее назвал Мухаммад, а до этого ее звали Барра.

Зайнаб была в числе первых переселенцев из Мекки в Медину. В то время она не была замужем. В связи с этим, Мухаммад хотел женить на ней своего вольноотпущенника и приемного сына Зейда ибн Харису. Этим самым он хотел упразднить обычаи периода невежества, согласно которым свободная женщина не могла выйти замуж за бывшего раба. По этой причине, Зайнаб и ее братья были против этого брака. Однако, в это время, пророку Мухаммаду была ниспослана кораническая сура (33: 36), согласно которой перечить ему не дозволялось. Поэтому Зайнаб согласилась на этот брак. Но ее брачный союз с Зейдом ибн Харисой оказался не счастливым, между ними не было любви и согласия. По этой причине Зейд решил развестись со своей женой. Несмотря на все увещевания со стороны Мухаммада их совместная жизнь оказалась невозможной и через год они развелись.

Пророк Мухаммад был очень опечален разрывом этого брачного союза, инициатором которого был он сам. Он пытался поправить положение и жениться на Зайнаб, но не мог сделать этого по причине обычаев периода невежества, согласно которым жениться на бывшей жене своего приемного сына считалось недопустимым. Однако, в это время, Мухаммад получил новое Божественное откровение, в котором этот обычай был упразднен (Коран 33: 37-40). Причем, отныне каждый из приемных детей должен был называться по имени своих отцов и не претендовать на родство со своими опекунами (Коран 33: 4-5). После этого Мухаммад женился на Зайнаб. Таким образом, в результате этого брака он, своим примером, призвал мусульман отойти от языческих традиций прошлого.

Брак пророка Мухаммада и Зайнаб ибн Джахш был заключен в 5 году хиджры. Ей тогда было около 35 лет.

Зайнаб была добродетельной и набожной женщиной, много времени проводила в молитвах и постах. Она также была очень трудолюбива.

Зайнаб бинт Джахш была первой женой пророка Мухаммада, умершей после его смерти. Она умерла в Медине, в возрасте 53 лет.

Зайнаб бинт Мухаммад (ум. в 8/630) - старшая из дочерей пророка Мухаммада и Хадиджы. Она родилась приблизительно за десять лет до начала пророческой миссии Мухаммада, которому тогда было около тридцати лет.

После достижения Зайнаб совершеннолетия, ее тетя по матери Хала бинт Хувайлид посватала ее для своего сына Абу аль-Аса ибн Рабиа, который был в то время одним из авторитетных и знатных горожан Мекки. Хадиджа дала свое согласие на этот брак. Мухаммад также не стал возражать против этого. От этого брака Зайнаб родила сына Али, который умер в младенчестве и дочь Умаму, которая после смерти своей тети Фатимы стала женой Али ибн Абу Талиба.

После начала пророческой миссии пророка Мухаммада, Зайнаб, вместе со своими сестрами и матерью стала одной из первых мусульманок. Однако ее муж Абу аль-Ас отказался уверовать и длительное время оставался язычником. В связи с тем, что в то время еще не был ниспослан коранический запрет на замужество мусульманок с немусульманами (Коран, 60: 10), Зайнаб продолжала оставаться женой Абу аль-Аса вплоть до ее переселения (хиджры) в Медину.

Сам же Абу аль-Ас выступил против мусульман и был пленен ими в битве при Бадре. Его доставили к пророку Мухаммаду. Зайнаб же, вместе с другими мекканцами, отправила в качестве выкупа за своего мужа в Медину свой свадебный подарок - ожерелье, которое ей когда-то подарила ее покойная мать Хадиджа. Пророк Мухаммад, увидев это ожерелье, опечалился и попросил у своих сподвижников разрешения отпустить Абу аль-Аса и вернуть ему обратно этот выкуп. Сподвижники не стали возражать против этого и он был освобожден. Забрав ожерелье, он вернулся в Мекку. Согласно некоторым сообщениям, отпустив Абу аль-Аса, пророк поручил ему разрешить Зайнаб переехать в Мекку. Другие источники же утверждают, что Абу аль-Ас сам пообещал ему сделать это.

После возвращения в Мекку Абу аль-Ас сдержал свое слово и позволил Зайнаб переехать в Медину. Она выехала из города в сопровождении своего деверя Кинаны ибн ар-Раби. Однако по пути их настигли курайшиты, которые были против отъезда дочери пророка из Мекки. Они очень грубо обошлись с Зайнаб, ударив ее копьями и свалив с лошади. В результате этого она получила увечья. Кинана оказал нападавшим сопротивление. Однако конфликт был урегулирован подошедшим к месту событий мекканским лидером Абу Суфьяном. Он отозвал Кинану в сторону и сказал ему: «Ты неправильно поступил, что открыто и у всех на глазах начал увозить Зайнаб в то время, когда все знают о поражении при Бадре и бедах, которые причинял нам ее отец Мухаммад. Если ты вывезешь его дочь открыто, что ты и попытался сделать, то все племена обвинят нас в трусости и слабости, а также будут позорить нас. Поэтому верни ее в дом мужа и оставь там на несколько дней, пока люди не скажут, что мы вернули Зайнаб. После этого втайне отвези ее к отцу. Мы ничего не имеем против того, чтобы Зайнаб уехала к своему отцу». Кинана послушался совета Абу Суфьяна. Они вместе вернулись назад. После того, как мекканцы убедились, что Зайнаб вернулась, они успокоились. Через несколько дней Кинана, под покровом ночи, тайно выступил с ней из Мекки и благополучно дошел до заранее оговоренного места, где их уже ждали Зейд ибн Хариса и один из ансаров, в сопровождении которых Зайнаб прибыла к пророку.

После этого, на протяжении нескольких лет супруги не виделись друг с другом. Незадолго до завоевания Мекки мусульманами, Абу аль-Ас поехал по торговым делам в Сирию. На обратном пути его караван был атакован и захвачен мусульманами. Но ему удалось бежать. Спасшись от преследования, Абу аль-Ас тайно проник в Медину и встретился с Зайнаб. Он попросил у нее помощи. Тогда Зайнаб пришла к пророку и рассказала ему об Абу аль-Асе. В ответ пророк распорядился уважительно относиться к нему. Но запретил своей дочери возобновлять с язычником супружеские отношения, так как к тому времени уже существовал запрет на брак мусульманок с немусульманами. Затем пророк приказал вернуть ему захваченный караван. Абу аль-Ас вернулся в Мекку, уладил там все свои дела, расплатился с долгами, а затем объявил о принятии Ислама. После этого он вернулся в Медину и с разрешения пророка продолжил свое супружество с Зайнаб. При этом нового брачного договора заключено не было. Все это произошло в 7 году хиджры, а спустя несколько месяцев Зайнаб тяжело заболела и умерла.

Зайнаб бинт Хузайма (ум. в 4/626) - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Происходила из воинственного арабского племени Амир ибн Саса. Она проявляла милосердие и внимание по отношению к нуждающимся, за что ее называли Умм Масакин (мать бедных).

Первым мужем Зайнаб был Туфайл ибн Харис. Затем она развелась с ним и вышла замуж за Убайду ибн Хариса, который погиб в битве при Бадре.

В 3 году хиджры, пророк Мухаммад отправил своих представителей к племени Амир ибн Саса, однако все они были перебиты ими. По этой причине отношения этого племени с мусульманами резко ухудшились. Но пророк Мухаммад не пожелал кровопролития и решил искать альтернативные методы для урегулирования конфликта. Для этого он, в 4 году хиджры, женился на Зайнаб бинт Хузайма, которая также была представительницей этого племени.

Зайнаб недолго прожила с ним. Спустя несколько месяцев после свадьбы, она умерла.

Зайнаб была добродетельной и набожной женщиной. Много времени проводила в молитвах и обильно раздавала милостыню.

Закария - один из благочестивых пророков (наби) Израиля, отец пророка Йахйи (Иоанна). Его полное имя было Закария ибн Азан ибн Муслим ибн Садун и его родословная восходила к пророку Сулейману. Его религией была религия Мусы и он вел проповеди на основании законов Тауры (Торы).

В то время в иерусалимском храме день и ночь совершались служения Аллаху. Служителями храма были известные люди из рода Харуна. В тот период в Израиле не было пророка и они молили Аллаха о том, чтобы Он отправил им его. Аллах услышал их молитвы и сделал пророком Закарию, который сразу же стал вести проповеди среди народа Израиля и призывать их на путь веры. Однако многие люди отвергли его. В то же время были и уверовавшие. Закария был женат на Элисе. Она была родственницей Мариам (Марии), матери Исы.

Спустя некоторое время, мать Мариам в соответствии со своим обетом привела свою дочь в иерусалимский храм и оставила там, на воспитании у пророка Закарии [См. **Мариам (I)**]. Здесь Мариам проводила все свои дни в служении Аллаху. Благодаря Закарии она выучила Тауру. С этого времени с девочкой стали случаться чудеса: «Каждый раз, когда Закария входил к ней в покои, находил при ней пропитание и [однажды] спросил: "О Марйам! Откуда у тебя это?" Она ответила: "Это - от Аллаха. Воистину, Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без ограничения» (Коран, 3: 37).

У Закарии и Элисы не было детей. Когда им было около ста лет, старый Закария не имевший никаких надежд на наследника, стал молить Аллаха, чтобы Он дал ему потомство (Коран, 3: 38). Тогда Аллах удовлетворил его молитву и у него родился сын Йахйа (См. **Йахйа**).

Всю свою жизнь Закария провел в служении Аллаху и был проповедником веры в среде своего народа. Спустя шесть месяцев после Йахйи, Мариам родила Ису, который чудесным образом защитил свою мать из колыбели, когда иудеи обвинили его мать в распутстве [См. **Мариам (I)**]. Тогда они решили убить Закарию. Они ворвались к нему и умертвили пророка. Согласно преданию, пророк и мученик веры Закария был похоронен в Халебе.

Закир - человек, который поминает имена Аллаха чтением зикра (См. **Зикр**).

Заккум - дерево с горькими плодами, которое растет в джаханнаме (аду). Плодами этого дерева будут питаться обитатели ада. Об этом говорится в аятах Корана 44: 43-46; 56: 51-55. (См. **Джаханнам**)

Закят - в исламском праве обязательная ежегодная выплата части средств (одна сороковая часть) в пользу нуждающихся, совершаемая с намерением заслужить довольство Аллаха. Словарное значение слова закят - «очищение». Этот вид обязательной (фард) милостыни является одним из «столпов» Ислама (См. **Ислам**). В одном из хадисов пророк Мухаммад, отвечая на вопрос ангела Джибрила о сущности Ислама, сказал: «Ты должен засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, совершать молитву, выплачивать закят, поститься в месяц рамадан, совершать паломничество к священному дому, если на то будет возможность» (Хадис приводится у Муслима).

Закят выплачивают только обеспеченные люди, для которых это является одним из видов служения Аллаху. Шариатом четко определено количество материальных средств, при достижении которых мусульманину вменяется в обязанность выплачивать закят. Это количество называется "нисаб". Выплата закята стала составной частью исламской веры (*фард*) во 2 году хиджры и является одной из 5-ти столпов Ислама. В Коране закят часто упоминается вместе с намазом (*салатом*) и подчеркивается, что он является важной составной частью веры мусульман: «Совершайте салат, давайте закят и преклоняйте колени вместе с преклоняющими» (2: 43).

Намаз является видом служения Аллаху посредством тела, а закят - посредством материальных средств. В Коране говорится о том, что обязательное материальное пожертвование является лучшим качеством верующего мусульманина: «Воистину, блаженны верующие, которые смиренны при [совершении] молитв, которые избегают [всего] суетного, которые вносят закат...» (23: 1-4). Закят приучает мусульманина не быть рабом своих материальных накоплений, а расходовать и отдавать их во имя Аллаха, во имя духовной близости с Творцом и ожиданием от него несравненно больших благ в следующем мире.

Рукны и шарты закята

Необходимым актом (*рукном*) для совершения закята является передача определенного количества материальных средств одному или нескольким нуждающимся мусульманам. В соответствии с этим правилом, все другие пути для выплаты закята считаются недействительными. Например, закятом не считается списание долгов одного человека другому, так как непосредственного акта передачи материальных средств в этом нет.

Условия (шарты) закята:

1. Пожертвователь должен быть мусульманином, совершеннолетним, свободным и состоятельным человеком.

2. Он должен обладать необходимым минимумом средств, оговоренных положениями религии. Этот минимум называется нисабом.

3. Для выплаты закята необходимо, чтобы прошел один год после того, как количество материальных средств пожертвователя достигло уровня нисаба. Причем уровень нисаба должен сохраняться как в начале года, так и в конце. Если количество средств превышало уровень нисаба, но колебалось в течение года, то закят выплачивается из того количества, которое имеется в наличии в конце года. В шафиитском мазхабе при выплате закята решающее значение имеют только те средства, которые имеются в наличии в конце года. То есть, если в начале года средства не достигали уровня нисаба, а в конце превысили его, то закят необходимо выплатить.

4. Необходимо быть действительным хозяином отдаваемых в закят средств и иметь право их отдавать. Нельзя отдавать закят из средств, принадлежащих другому человеку. Запрещается также отдавать закят из средств, которые были нажиты незаконным путем.

При передаче средств в качестве закята неимущим людям необходимо иметь намерение об этом. Необязательно ставить их в известность о том, что им передается закят. Разрешается сказать им, что им передан подарок.

Виды собственности, с которых выплачивается закят и размеры их нисаба

Все виды собственности разделяются на явные (*амвал аз-захира*) и скрытые (*амвал аль-батина*). К явным относятся, например, крупный и мелкий рогатый скот, собранные с полей различные виды урожая, добытые из-под земли полезные ископаемые, проходящие через таможню товары. А скрытые виды собственности - это деньги, золото, драгоценные камни и т.д.

На все эти виды собственности имеется определенный минимальный уровень (нисаб), с которого становится необходимым выплачивать закят.

1. Закят с крупного и мелкого скота.

Необходимо выплачивать закят со скота, который пасся на лугах на протяжении как минимум полугода. Это такие животные, как овцы, козы, коровы, буйволы и верблюды.

Если минимальное количество овец и коз (мелкого рогатого скота) достигло сорока и выше голов, то с этого количества необходимо выплатить закят в размере одной овцы или козы. Это количество и является для них нисабом. При количестве голов мелкого рогатого скота от 40 до 120 необходимо выплатить закят в размере 1 козы или овцы; от 121 до 200 голов - 2 овцы; от 201 до 300 - 3 овцы. Если же овец больше трехсот, то с каждой сотни выплачивается по одной овце.

Для крупного рогатого скота минимум (нисаб), с которого выплачивается закят составляет 30 голов. При достижении этого количества, необходимо отдать одного годовалого теленка. Если количество крупного рогатого скота достигло 60, то в качестве закята необходимо отдать двух годовалых теленков. А далее, с каждых 30 голов отдается один годовалый теленок, а с каждых 40 голов - двухгодовалый теленок.

Для верблюдов минимум, с которого выплачивается закят, составляет 5 верблюдов. Если человек имеет от 5 до 25 верблюдов, то он должен выплачивать в качестве закята по 1 овце на каждые 5 верблюдов. А если их количество превысило 25, то отдаются сами верблюды в следующем количестве: от 25 до 35 голов - одна годовалая верблюдица; от 36 до 45 голов - одна двухгодовалая верблюдица; от 46 до 60 голов - одна трехгодовалая верблюдица; от 61 до 75 голов - одна четырехгодовалая верблюдица; от 76 до 90 голов - две двухгодовалые верблюдицы; от 91 до 120 голов - две трехгодовалые верблюдицы; более 121 головы - три двухгодовалые верблюдицы. А далее в различных мазхабах приводятся различные цифры.

2. Закят с золота, серебра и денег.

Согласно ханафитскому мазхабу со всех золотых и серебряных изделий должен выплачиваться закят независимо от того, носились они в качестве украшений, или использовались в каких-то практических нуждах. Шафииты же считают, что с украшений, которые носят женщины или мужчины закят платить не нужно.

Минимальным количеством (нисабом) золота, с которого начинает выплачиваться закят, является его вес равный приблизительно 85 граммам. А для серебра он составляет приблизительно 595 граммов. В различных мазхабах существуют незначительные различия в точном определении эквивалента динара, о котором говорится в хадисах. Так, в одном из хадисов из сборника Абу Давуда приводятся слова пророка: «… и тебе ничего не нужно отдавать, пока не будет у тебя двадцати динаров, если же у тебя будет двадцать динаров и пройдет год, то с этого следует выплатить половину динара, и с того, что будет превышать это количество, (величина закята должна) исчисляться так же». Поэтому приведенные выше цифры в некоторых случаях немного различаются. В частности, называются также цифры 80,18 грамм для золота и 561,2 грамма для серебра. Начиная с этого количества и выше, с золота и серебра необходимо по прошествии одного года выплатить 2,5% суммы от общего веса драгоценных металлов, которые имеются в наличии.

С денег необходимо выплачивать закят по тому же правилу, по какому он выплачивается с золота и серебра. То есть, если количество денег эквивалентно стоимости 85 (80,18) граммов золота или 595 (561,2) граммов серебра, то с них нужно выплатить закят в размере 2,5%.

3. Закят с товаров, предназначенных для торговли.

Эти товары должны быть приобретены только для последующей продажи. Когда заканчивается годичный срок, мусульманин, имеющий необходимый минимум (нисаб) для выплаты закята в размере стоимости 85 граммов золота должен сложить всю сумму прибыли, долгов, имеющегося в наличии товара, а затем выплатить с этой суммы 2,5%.

Закят с любых видов арендной платы (за аренду помещений, автомобилей) составляет 2,5% от полученной суммы.

4. Закят с сельскохозяйственной продукции.

С посевов и плодов необходимо выплачивать закят. В ханафитстком мазхабе закят нужно платить со всего, что выращивает на земле человек с целью получения прибыли. В шафиитском мазхабе считается, что закят нужно платить только с того вида урожая, который можно использовать в пищу.

Минимальное количество урожая, с которого необходимо выплачивать закят, зависит от вида орошения. Если урожай был выращен без применения вспомогательных оросительных систем (дождем, водами рек и других водоемов), то необходимо выплатить десятую часть урожая. Эта десятина называется ушр. А если для выращивания урожая было необходимо прибегнуть к искусственному орошению (например, если пришлось специально для этого привозить воду), то нужно выплатить половину ушра.

Для выплаты закята с сельскохозяйственной продукции не ставится условием прошествие года. Десятину нужно платить с собранного урожая. Однако в ханафитском мазхабе существует фетва *имамейна* (Абу Йусуфа и Мухаммада ибн Хасана), согласно которой закят должен выплачивать с урожая, который может храниться в течение года (например, чай, хлопок) и количество которого составляет 5 васков (приблизительно 875 кг) и выше. Однако большинство ханафитов придерживается фетвы самого Абу Ханифы, согласно которому с любого собранного урожая необходимо платить десятину.

Выплата закята

Закят с явных видов собственности (амвал аз-захира) обычно осуществлялся государственными органами. Закят со скрытых видов собственности (амвал аль-батина) же пожертвователь отдавал сам. В тех странах, где не функционируют законы шариата, все виды закята передаются хозяевами различных видов собственности тем 8 категориям людей, о которых ведется речь в аяте Корана: «Милостыня предназначена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается [сбором и раздачей], чьи сердца хотят завоевать, на выкуп [для освобождения] рабов, [несостоятельным] должникам, на дела во имя Аллаха, путникам. Так предписано Аллахом, воистину, Аллах - знающий, мудрый» (9: 60).

Закят аль-Фитр - милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Рамадан (См. **Идайн**). Закят аль-Фитр является в шариате обязательным деянием (*ваджиб*). Глава семьи выплачивает Закят аль-Фитр за всех членов своей семьи (включая детей), которые находятся на его попечении. Он может отдать его целиком одному нуждающемуся мусульманину, либо же распределить на нескольких человек. Размер милостыни Фитр на каждого члена семьи должен быть не менее 1 саа. Саа -это мера веса, равная 3500 г (в ханафитском мазхабе), либо 1680 г (в остальных суннитских мазхабах). Лучше всего выплатить Закят аль-Фитр в виде продуктов, а не их денежным эквивалентом. Например, этими продуктами являются пшеница, ячмень, финики.

Залля - ошибка, погрешность. В каламе так называются небольшие погрешности и ошибки, которые могли быть в помыслах посланников Аллаха. Как известно, посланники Бога не совершали грехов, так как были оберегаемы от них Аллахом. Они являются "ма'сум" (т.е. непогрешимыми). Что же касается небольших погрешностей - залля, то их причиной была сама сущность человека, которому свойственно ошибаться. Но вместе с этим, эти ошибки могли фигурировать лишь в их помыслах и не проявлялись в делах. Кроме того, Аллах поправлял эти ошибки ниспосылаемыми откровениями.

Замахшари Махмуд (467/1075-538/1143) - известный мусульманский толкователь Корана, ханафитский правовед, знаток калама, литератор. Полное имя с куньей Абу аль-Касим Махмуд ибн Омар аз-Замахшари аль-Хорезми. Его также называли Джар Аллахом (Покровительствуемый Аллахом) и Фахр Харазмом (гордостью Хорезма). Родился в период правления сельджукского султана Малик-шаха в Замахшаре (Хорезм) в небогатой тюркской семье. Начальное образование получил под руководством своего отца. Затем с ним произошел несчастный случай. Он упал с лошади и получил тяжелые ранения. После этого ему ампутировали ногу.

Спустя некоторое время Махмуд оправился от ран и уехал для продолжения обучения в Бухару, которая была в то время культурным и научным центром центральной Азии. Находясь в этом городе, до него дошло известие о смерти отца, который был арестован по политическим мотивам и умер в заключении. В это время Махмуду было около 20 лет.

В Бухаре Махмуд ибн Омар изучал ханафитское право, хадисы, толкования Корана, калам, логику, философию и арабский язык. Оттуда он совершил путешествия по близлежащим областям, затем в 502/1109 году поехал в Мекку. После этого он побывал в Йемене, а затем в других регионах Аравии. Затем он вернулся в Замахшар, но спустя некоторое время, снова выехал в Мекку и остался здесь на протяжении длительного времени. В Мекке он написал многие свои работы, например известное толкование Корана. Там он получил признание и приехал на свою родину - Хорезм, уже в качестве улема. Здесь он прожил оставшуюся часть своей жизни.

По своим убеждениям аз-Замахшари был убежденным мутазилитом, а в праве придерживался положений ханафитского мазхаба. По причине принадлежности к мутазилитам он подвергался ожесточенной критике со стороны суннитских улемов и не сумел добиться расположения сельджукских правителей, несмотря на свои глубочайшие познания. Однако на эти нападки в свой адрес он также отвечал достаточно резко и категорично. Воззрения аз-Замахшари в целом повторяли основные идеи доктрины мутазилитов (См. **Мутазилиты**). Его учениками были многие известные ученые того времени. Он был автором книг по грамматике и лексике арабского языка, написал также справочное пособие по хадисам. Однако самым известным трудом аз-Замахшари является толкование Корана «аль-Кашшаф», в котором толкование аятов было проделано с позиции мутазилизма. Для этого он толковал многие аяты аллегорически и иносказательно, применял «отмененные» (шазз) методы чтения некоторых аятов. По этой причине его труд подвергся ожесточенной критике мусульманских ортодоксов, которые писали опровержения на него. «Аль-Кашшаф» был написан аз-Замахшари в Мекке на протяжении двух лет.

Замзам - священный источник, расположенный на территории мекканского храма Масджид Аль-Харам. Согласно хадису, когда Хаджар (Агарь) по воле Аллаха оказалась на этом месте, она начала искать воду между холмами Сафа и Марва. На месте источника Замзам она увидела ангела Джибрила (Гавриила), который ударил своей ступней (или крылом) по этому месту и там чудесным образом образовался этот источник.

Захид - мусульманский аскет, человек который усердствует в служении Аллаху, боится Его, исполняет все религиозные предписания, проводит много времени в молитвах, отличается высокими моральными качествами и не привязан к благам этого мира.

Захир - так обозначают открытые, ясные и недвусмысленные смыслы божественных откровений (нассы), которые не нуждаются в иносказательном толковании. Их смыслы остаются неизменными.

В каламе захир - явное, открытое. Так обозначаются внешнее, экзотерическое проявление какого-либо бытия.

Аз-Захир - это также одно из прекрасных имен Аллаха. Означает явность и открытость Его существования. Каждый человек видит от своего рождения окружающий мир, который является доказательством Его существования. Упоминается в кораническом аяте 57: 3.

Захиритский мазхаб - правовая школа в Исламе. Представители этой школы считали, что все аяты Корана являются ясными и недвусмысленными (нассами). Они видели в Откровении только внешние, экзотерические (захир), буквальные смыслы и отрицали возможность наличия в нем сокрытых, эзотерических (батин) смыслов. Захириты отрицали возможность применения в правовой практике таких методов иджтихада как *кыяс*, *истихсан*, *масалих аль-мурсала* и т.д.

Основателем захиритского мазхаба являлся Давуд ибн Халаф аль-Исфахани, который больше известен как Давуд аз-Захири. Однако положения этой школы были развиты Ибн Хазмом аль-Андалуси.

Давуд аз-Захири (202/817-270/883)

Давуд аз-Захири научился правоведению у учеников Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии, которого он высоко ценил. Как известно, аш-Шафии давал приоритет ясным и недвусмысленным смыслам Откровения (нассам) и на их основе строил свою правовую теорию. Но, в то же время, он не отрицал и другие источники и, в частности кыяс. Давуд аз-Захири же пошел в этом направлении еще дальше и стал отрицать вообще все остальные источники иджтихада помимо нассов. Он отверг кыяс по тем же причинам, по каким аш-Шафии в свое время отверг истихсан.

Давуд аз-Захири был большим знатоком хадисов, которые он собирал на протяжении своей жизни. Но в связи с тем, что он признавал Коран сотворенным, суннитские передатчики хадисов отказывались передавать от него хадисы. Поэтому его имя не числится в списке великих мухаддисов. Помимо этого, его метод внешнего (захир) толкования Откровения приводил к большим противоречиям с воззрениями суннитских ортодоксов, которые отказывались воспринимать его теории. Например, Ахмад ибн Ханбаль отказался от встречи с ним по причине его убеждений.

Но, тем не менее, Давуд аз-Захири оставил после себя значительное наследие. Его работы по хадисам и праву считаются достаточно серьезными и известными. Он был известен как блестящий полемист, образованный, ученый человек, готовый на самом высоком доказательном уровне отстаивать свои убеждения. Он также отличался своими высокими моральными качествами, праведностью.

Захиритский мазхаб после Давуда аз-Захири был развит его учениками и в 3-4 столетии хиджры распространился во многих регионах мусульманского мира. Но затем, усилиями известного ханбалитского улема кади Абу Йалы, захиризм постепенно стал вытесняться последователями ханбализма. Кади Абу Йала был современником выдающегося захиритского теоретика Ибн Хазма аль-Андалуси, который последовательно отстаивал позиции захиризма перед суннитскими улемами. Усилиями кади Мунзира ибн Саида аль-Баллути (ум. в 355 г.х.), Ибн Хазма (384-456), Масуда ибн Сулеймана ибн Муфлита Абу аль-Хийара (ум. в 426 г.х.) захиритский мазхаб стал популярен в мусульманской Испании.

Ибн Хазм аль-Андалуси (384/994-456/1064)

Его полное имя было Али ибн Ахмад ибн Саид ибн Хазм ибн Галиб ибн Салих ибн Абу Суфьян ибн Йазид. Он также часто подписывался именем Абу Мухаммад. Но больше всего он известен под именем Ибн Хазм. Он по праву считается вторым основателем захиритского мазхаба и значительно развил его положения.

Ибн Хазм происходил из влиятельной испанской семьи, но имел иранское происхождение. Он, как и его предки, был приближенным царской династии Омейядов, которые правили в Испании.

Ибн Хазм родился в 384 году в Кордове, которая была центром европейской культуры и науки. Он рос в достаточно богатой семье, и с ранних лет проявил повышенный интерес к наукам. В юности он выучил весь Коран наизусть, знал хадисы. Его обеспеченные родители создали условия для его образования, наняв ему учителей. Одним из первых учителей Ибн Хазма был известный аскет Абу аль-Хасан ибн Али аль-Фаси. Общественно-политический климат Кордовы и, вообще, всей мусульманской Испании, также оказал большое влияние на формирование и развитие мировоззрения Ибн Хазма, так как здесь находились представители различных философских школ и религий.

После прихода к власти в Кордове Омейядского халифа Хишама аль-Муаййада (ум. в 403/1013 г.) Кордовский халифат раздирали противоречия, вызванные междоусобицами между представителями царской династии. Семья Ибн Хазма подверглась в этот период жестоким репрессиям и потеряла свое влияние и богатство. Не выдержав этих потрясений, его отец, который верой и правдой служил Омейядам (он был визирем), умер в 402/1012 году. После этого семья Ибн Хазма была вынуждена покинуть Кордову и переехать в Альмерию.

Несмотря на все эти потрясения, семья Ибн Хазма сохранила часть своих средств и не оказалась окончательно ввергнутой в бедность. Это позволило ему продолжить свое образование. Он стал осваивать тонкости арабского языка, развивать свои познания в Коране, хадисах, а также изучать философию. Правовую науку он первоначально изучал в лоне маликитского мазхаба, который был доминирующим в Испании и Северной Африке. Но Ибн Хазм не ограничился этим и одновременно изучал правовые положения и методы всех других мазхабов, и в особенности шафиитского. Ему понравилась шафиитская система приоритета нассов над остальными источниками иджтихада.

Изучив все правовые системы, Ибн Хазм не принял ни одной из них. Он развил свою правовую доктрину, которая основывалась на принципах захиризма, многим положениям которого он научился у своего учителя Масула ибн Сулеймана. Однако вместе с этим, необходимо отметить, что он познал многие науки самостоятельно, посредством книг. Учителя в его образовательном процессе не играли решающей роли.

Тем временем продолжало осложняться политическое положение в стране. Междоусобицы между членами правящей династии Омейядов привели к их ослаблению и установлению власти Хаммудидов, которые, будучи Алидами имели историческую вражду с Омейядами. Это осложнило положение Ибн Хазма, так как его семья традиционно была верна Омейядам. По этой причине он снова оказался репрессированным. Но на этот раз Ибн Хазм решил действовать и выступил против Хаммудидов на стороне Омейяда Муртазы Абд ар-Рахмана ибн Мухаммада. Однако Муртаза был убит, а Ибн Хазм был арестован и до 409/1019 года был в заключении. После освобождения Ибн Хазм вернулся в Кордову, где продолжил свою научную деятельность.

Затем Ибн Хазм снова занялся политической деятельностью. Он поддержал пришедших к власти в Кордове Омейядских халифов Абд ар-Рахмана аль-Мустазхира Биллаха ибн Хишама, а затем Хишама аль-Мутадда Биллаха. В период их правления (414/1023-422/1031 гг.) он занимал должность визиря. Но затем Кордовский халифат окончательно распался и политическая карьера Ибн Хазма окончилась.

После этого Ибн Хазм продолжил свою деятельность в области исламского правоведения, где добился больших результатов. Он стал известным правоведом и философом, и пользовался большой популярностью среди молодежи. Но его деятельность вызвала противодействие ортодоксальных маликитов. Поэтому он предпочел уехать на остров Майорку, где правил его друг Ахмад ибн Разик (ум. в 440/1049 г.), под покровительством которого он находился. Но после смерти Ахмада его положение осложнилось, так как и здесь он столкнулся с противодействием маликитов, с которыми он вел полемику. Это послужило причиной его отъезда из Майорки.

Причиной конфликта с ортодоксами-маликитами было его неприятие их правовых методов. Ибн Хазм в своем методе ссылался исключительно на буквальные смыслы Откровения (нассы) и считал, что если правовое предписание основывается на альтернативных им методах (кыяс, истихсан и т.д.), то невозможно считать их шариатскими, так как они являются результатом работы человеческого разума.

Конфликты с ортодоксами вынудили Ибн Хазма скитаться по различным регионам Испании. Затем он решил обосноваться в Севилье, однако правивший в городе эмир Аль-Мутадид ибн Аббад подверг его гонениям и даже сжег его книги. Несмотря на это, его сочинения все же сохранились, либо были переданы в трудах его учеников.

Остаток своих дней гонимый ученый провел в небольшой деревне Лабла, неподалеку от Кордовы. Здесь он продолжил свою научную деятельность и даже преподавал своим ученикам, которые приезжали к нему. Они учились от него праву, хадисам и другим наукам. Его гонители и мучители больше не преследовали его, так как он находился в отдалении от основных центров страны.

Ибн Хазм был великим ученым, философом, мыслителем, мухаддисом, правоведом, отличался своей праведностью и высокими моральными качествами. Он внес большой вклад в развитие мусульманского права и занял свое достойное место в истории мусульманской и мировой мысли. Его имя стало известно во всем мире. А имена многих из его гонителей история вообще не сохранила.

Самым известным сочинением Ибн Хазма является «аль-Фасл (аль-Фисал) Бейна Ахли’ль-Араи ва’н Нихаль». Он также является автором большого количества книг, таких как «Ас-Сади ва’р-Ради», «Шарху хадис аль-Муватта ва аль-Калам ала Масаилихи», «аль-Джами фи Хадди Сахих аль-Хадис» и т.д. В этих сочинениях Ибн Хазм в полемической форме защищал положения мусульманского вероучения от оппонентов и различных сектантов. Из сочинений в области права известна его книга «аль-Мухалла фи’ль Фикх».

Убеждения Ибн Хазма

Ибн Хазм отличался своими обоснованными и логическими подходами к различным проблемам. Он признавал как доводы разума, логику и философию, так и доводы Откровения. По проблеме бытия Божьего и доказательств пророчества он ссылался на доводы разума. А по всем остальным вопросам только на прямые смыслы (захиры) Корана и Сунны.

Вероубеждения Ибн Хазма не отличались в принципиальных вопросах от ортодоксальных суннитских. Но, в то же время, он следовал только внешним и очевидным доводам Откровения (захир), исходя из которых, определил три положения Божественного единства:

1. Единство объекта служения (мабуда). Не позволительно совершать акты служения никому, помимо единого Бога;

2. Единство Творца. Все в мироздании сотворено Богом.

3. Единство личности и атрибутов Бога.

Упомянутые же в Коране и Сунне божественные качества - Милосердный, Щедрый, Творец, следует принимать только в качестве Божественных имен, а не атрибутов, так как о наличии у Бога атрибутов не имеется очевидных буквальных данных в Откровении.

Согласно Ибн Хазму Бог не похож ни на какое из своих творений.

Следуя внешним смыслам Корана и Сунны, Ибн Хазм, тем не менее, не впадал в антропоморфизм по проблеме таких коранических аятов, как:

«Поистине те, кто присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками...» (48:10);

«И не призывай вместе с Аллахом другого бога. Нет божества, кроме Него! Всякая вещь гибнет кроме Его лика» (28: 88).

Он утверждал, что очевидный смысл этих аятов вовсе не говорит о том, что у Аллаха есть руки или лик. При этом он обращался к грамматическим тонкостям арабского языка. Например, аят (48: 10) он понимал как: «Аллах над их руками». Поэтому можно говорить, что в этом вопросе Ибн Хазм был не совсем последователен и, по сути, вводил иносказание, уходя от прямого смысла (захира).

Содержащиеся в начале некоторых коранических аятов такие буквосочетания, как «Ха Мим», «Алиф Лам Мим Сад» он отказывался подвергать комментариям, считая, что их невозможно понять разумом (муташабих). То же самое он говорил и в отношении таких аятов, как «Клянусь звездой, когда она закатывается» (53: 1).

Относительно проблемы Божественного предопределения и свободы воли человека Ибн Хазм считал, что человек свободен в выборе своих поступков. Однако над его волей стоит воля Аллаха, который не допустит совершения действия, которое противоречит Его воле. Поэтому Бог волен смилостивиться над человеком или покарать его.

По проблеме людских грехов Ибн Хазм считал, что покаяние, за совершение грехов, Аллахом принимается. Если же кто-либо умер без покаяния, то, если его благие деяния перевешивают греховные, его грехи прощаются Богом и он становится обитателем рая. Если благие деяния равны греховным, то этот человек становится обитателем Арафа (См. **Араф**), где он пребывает некоторое время, а затем входит в рай. Если же греховные деяния человека перевешивают благие, он получает наказание в размере своих грехов, а затем также отправляется в рай, в награду за свои благие дела.

По проблеме Халифата, Ибн Хазм, в целом, придерживался ортодоксальной суннитской позиции. То есть халиф должен быть представителем племени курайш, мужчиной, не иметь физических недостатков. Причем глава государства обязательно должен быть избран теми путями, которыми к власти пришли первые четыре Праведных халифа. Передача халифата по наследству, по Ибн Хазму не допустима. Он говорил, что никто в мусульманской общине, помимо шиитов, не признает передачи власти по наследству и возможности руководства несовершеннолетнего человека.

Правовой метод Ибн Хазма

Правовой метод Ибн Хазма опирался только на внешние, буквальные смыслы Откровения. В своем методе он отвергал аналогии (кыяс) и мнения богословов (ра’й). Таким образом, он признавал следующие источники для выведения правовых предписаний:

1. Коран. Прямые Божественные повеления содержатся в этой книге. Поэтому, все правовые предписания в первую очередь выводятся из этого источника. В случае неясности каких-то смыслов аятов применительно к конкретному событию, позволительно обратиться к другим аятам и рассматривать их всех вместе. То есть комментировать Коран Кораном. При этом аяты Корана выражают общие смыслы по проблемам. Если какая-то группа аятов не совпадает с общим смыслом, то эти аяты являются отмененными во времени (насхами). То есть, ранее эти Божественные повеления были в силе, а затем, с протяжением времени (при жизни пророка) были исключены. Поэтому Коран не противоречив;

2. Сунна. Это второй по значимости источник вынесения правовых предписаний и доказательств. При этом Ибн Хазм рассматривал Сунну в неотрывной связи с Кораном. Более того, Сунна это тоже откровение Бога, так как пророк не совершал действий, противоречащих Божественным повелениям, а некоторые хадисы вообще являются Богооткровенными. Рассматривая Сунну в качестве откровения, он, в какой-то степени, поднимал ее значение почти до Корана. Кораническое откровение о называл «вахй аль-матлуф» - непосредственное откровение, которые невозможно разумно отрицать. Сунна же это «вахй аль-марфи» - откровение, сохраненное в традиции. Как видно, рассматривая Сунну в качестве Божественного откровения, Ибн Хазм все же не приравнивал ее к Корану. Вахй аль-матлуф находится в небесной скрижали, а вахй аль-марфи - нет.

Ибн Хазм разделял хадисы на две категории:

а) Сунна-мутаватир. Если по отношению к одному и тому же событию, имевшему место в жизни пророка, имеются несколько независимых друг от друга повествования от разных цепей передатчиков, которые невозможно подвергнуть сомнению, то это является очевидным фактом и доказательством для вынесения суждения или выдачи правового предписания;

б) Сунна-ахад. Это сообщения о пророке различных людей, степень достоверности которых не отвечает требованиям сунны-мутаватир. В основном это хадисы в единичной передаче какого-то лица, которые восходят к пророку. Ибн Хазм считал хадисы-ахад важнейшим источником вынесения правовых предписаний, и придавал им большую роль. Он даже считал, что вопросы мусульманского вероубеждения (акиды) могут быть построены на основании хадисов-ахад. В этом он вступал в конфликт с некоторыми хадисоведами, которые не так высоко оценивали эти хадисы. Позиция Ибн Хазма в отношении хадисов-ахад была близка к позиции Ахмада ибн Ханбаля, который также придавал большое значение этим хадисам.

Доказывая мухаддисам возможность построения вероучительных положений на основании хадисов-ахад, Ибн Хазм ссылался на пример пророка, который посылал послания к различным правителям лишь с одним посыльным. Еще одним доказательством Ибн Хазм приводил сподвижников, которые, не зная точного ответа на какой-то вопрос, принимали сообщения одного хадиса.

Если между хадисами-мутаватир и хадисами-ахад возникает противоречие, то, согласно Ибн Хазму, необходимо ссылаться на хадисы-мутаватир.

Ибн Хазм предъявлял повышенные требования к передатчикам хадисов. Передатчик должен быть надежным и справедливым. Необходимо установить личность передатчика хадиса, и лишь затем принимать тот или иной хадис.

Для принятия какого-либо хадиса Ибн Хазм не выдвигал требования того, чтобы его передатчиками были несколько лиц. То есть, достаточно одного передатчика. Но он не принимал хадис-мурсал табиуна, который не упоминал в цепи передатчиков сподвижника, который передал этот хадис от пророка.

3. Иджма. Все правовые предписания у Ибн Хазма основываются на доводах Откровения. Все эти предписания передаются от одного поколения к другому и также являются источником иджтихада. Однако Ибн Хазм принимал только ту иджму, которая основывается на ясных и недвусмысленных доводах (нассах) Корана и Сунны. Этого же принципа придерживались все ортодоксальные мухаддисы, но считали, что допустимо выводить правовые предписания также из аналогий различных событий с нассами, если точного ответа на какие-то проблемы нет. В отличие от Малика ибн Анаса, Ибн Хазм отвергал «иджму мединцев», так как, по его словам, не только из них состоит мусульманская община. Самой же надежной иджмой он считал иджму сподвижников пророка.

4. Далиль. У всех ортодоксальных правоведов, четвертым источником для вынесения правовых предписаний и, вообще, всего шариата, является кыяс. Но захириты отвергали его. Вместо этого еще Давуд аз-Захири ввел «далиль». Ибн Хазм отрицал аналогию этого метода кыясу. Он говорил, что если при кыясе фетва выносится на основании аналогии какого-то события с нассом, то при захиритском далиле - непосредственно из насса.

Основа же захиритского метода состоит в том, что если по какая-то решаемая проблема основана на нассе, то это решение остается в силе до того момента, пока не объявится опровергающий его насс. В соответствии с этим положением все, что существует на земле для человека, изначально было разрешено. Это утверждение Ибн Хазм выносил на основании коранического аята, повествующего о низвержении Адама и его жены на землю: «Для вас на земле местопребывание и пользование до времени» (2: 36). Однако затем некоторые вещи были Богом запрещены.

Отрицание кыяса захиритами приводило их к существенным разногласиям с ортодоксами. Более того, многие их положения вступали в противоречие с доводами разума. Например, нечистота человека, которая попала в небольшой резервуар с водой, делает ее непригодной для питья (об этом есть хадис). Однако это не относится к нечистоте испражненной свиньей, так как по этому поводу нет ясного и однозначного довода в Коране и Сунне. То есть, такую воду в фикхе Ибн Хазма пить можно. Подобных примеров было много и все это явилось причиной неприятия ортодоксальными суннитами захиризма, хотя очень многие теоретические положения доктрины Ибн Хазма являются достойными внимания.

Формирование Захиритского мазхаба

При Давуде аз-Захири и после него это учение не нашло себе многочисленных приверженцев. Но большая работа, проведенная в пятом столетии хиджры Ибн Хазмом, который развил и дал теоретические основы методологии этого учения, стала толчком к развитию этого мазхаба. Теоретические основы захиритского мазхаба изложены в сочинениях Ибн Хазма, которые упоминались ранее. Однако при его жизни особой популярности его учение не приобрело. В числе причин этого - противодействие маликитских ортодоксов и непрекращающиеся гонения против Ибн Хазма.

Но, все-таки, несмотря на относительную малочисленность его учеников, они сохранили наследие Учителя и даже развили его. Они распространили учение этого мазхаба не только в Испании, но и на востоке мусульманского мира. Пик популярности мазхаба пришелся на 6-7 века хиджры. Последователями этой школы были такие известные философы, как Мухйиддин Ибн Араби (ум. в 638) и Абу аль-Хаттаб Дихья.

Захиризм даже стал государственной религией в период правления альмохадского правителя Йакуба ибн Йусуфа ибн Абдулмумина ибн Али (580-595 г.х.), власть которого распространялась на Испанию и Северную Африку. Он призывал народ отречься от маликитского мазхаба и следовать исключительно положениям захиризма. Он даже предал сожжению книги маликитов. После принятия захиризма правящей династией Альмохадов, этот мазхаб еще более развился и распространился в Магрибе. Однако после смерти Йакуба ибн Йусуфа маликиты вернули свои утерянные позиции и, после этого, захиризм стал склоняться к упадку и позднее почти прекратил свое существование. В настоящее время небольшие захиритские секты существуют только в Индии.

Зикр - поминать, помнить, держать в памяти. Поминание Асма аль-Хусна (прекрасных имен Аллаха). В Коране и Сунне употребляется в значении поминания Аллаха и совершения намаза. Все виды молитв и намазов, выполняемые мусульманами в соответствии с Сунной пророка Мухаммада являются зикром.

В суфизме зикр - это духовное упражнение, ставящее своей целью ощущение человеком состояния постоянного Божественного присутствия. Это состояние устанавливается путем многократно повторяющегося поминания имен Бога.

В различных суфийских тарикатах зикры произносятся либо вслух (*зикр джахри*), либо же про себя (*зикр хафи*). Считается, что традиция зикров джахри восходят к Али ибн Абу Талибу, а зикров хафи - к Абу Бакру ас-Сиддику. Зикры могут произноситься коллективно во время радений (*зикр аль-афкат*).

Зимми - немусульманские подданные исламского государства, жизнь и имущество которых находилось под защитой закона. Мусульманское государство должно было также обеспечивать их защитой от внешней агрессии. Они пользовались свободой для исповедания своих традиционных религий. За все это они платили специальный налог (См. **Джизья**).

Зиммиями могли быть «люди писания» - христиане и иудеи (Коран 9: 29). Некоторые считали «людьми писания» и зороастрийцев (маджуси). В «Муватте» (Закят, 42) Малика ибн Анаса есть хадис, в котором пророк Мухаммад говорил о том, чтобы с ними обращались также, как с иудеями и христианами. Многие известные мусульманские улемы (например, Абу Ханифа) считали, что с араба-язычника нельзя было брать джизью и считать его зиммием. Они должны только принять Ислам, так как в аяте Корана говорится: «Вы сразитесь с ними, или же они станут муслимами» (Коран, 48: 16). Однако другие (например, маликиты) считали, что зиммиями могли стать все немусульмане, независимо от того, «людьми писания» или язычниками они являются.

Зиммиями не считали людей, которые совершили вероотступничество (См. **Иртидад**) из Ислама. Они обязаны были раскаяться и снова вернуться в Ислам.

Немусульманские общины могли войти под покровительство мусульманского государства после заключения специального договора, которое заключалось между лидером общины и главой государства. Этот договор не мог быть заключен на какой-то срок. Срок вообще не должен был оговариваться. Мусульманам же запрещено было нарушать заключенный договор с зиммиями, за исключением тех случаев, если они переходили на сторону врага, поднимали восстание против мусульман, отказывались платить джизью, не соблюдали законов государства. Договор также терял силу, если какой-нибудь зиммий принимал Ислам.

Зиммии могли поселиться в любом месте исламского государства, за исключением запретной территории вокруг Мекки. Их имущество и жизнь были защищены законом. Им запрещалось обманывать мусульман. Они не должны были позволять, чтобы их использовали в качестве шпионов враждебных мусульманам стран. В своей повседневной жизни зиммии могли есть и пить то, что они хотели, включая алкоголь и свинину, запрещенные Исламом. Но они не должны были делать этого явно, на виду у мусульман. Они могли исповедовать свою религию, но должны были использовать уже имеющиеся храмы и воздерживаться от строительства новых. Им запрещалось явно отрицать мусульманскую веру, пророков Божьих. Запрещалось также проведение ими миссионерской деятельности или любых форм пропаганды своих религий. Свои религиозные обряды зиммии также должны были проводить только на своих собраниях, а не на виду у мусульман. Зиммиям разрешено было давать милостыню и помогать им в случае нужды. Мужчинам мусульманам в принципе было разрешено жениться на иудейках и христианках.

Зина - аморальность, прелюбодеяние, незаконное внебрачное сожительство мужчины и женщины. В Исламе Зина - это величайший грех, сатанинское деяние, который ведет к упадку морали как отдельно взятых людей, так и всего общества. Осуждение греха прелюбодеяния содержится в кораническом аяте: «И нe пpиближaйтecь к пpeлюбoдeянию, вeдь этo - мepзocть и плoxaя дopoгa!» (17: 32). За совершение прелюбодеяния в исламском праве предусмотрены самые суровые наказания-хадды: от публичного избиения, до смертной казни (Коран, 24: 2-5). Однако хадд применяется только в случае доказательства факта совокупления половых органов прелюбодеев. (См. **Хадд**). Ласки и другие греховные действия между не состоящими в браке мужчиной и женщиной также являются запретными, однако они не караются хаддом.

В широком смысле слово зина может быть применено к различным греховным поступкам человека. Например, в одном из хадисов, переданных Ибн Аббасом от Абу Хурайры, пророк Мухаммад сказал: «Я никогда не слышал более лучшего определения “мелких проступков” (см. Коран, 53: 32), чем то, которое передал Абу Хурайра от пророка: “Сыну Адама, если он достаточно взрослый и осознает это, непременно записывается его доля прелюбодеяния: прелюбодеяние глаз - взор (т. е. то, на что запрещено смотреть) прелюбодеяние ушей - выслушивание (т. е. то, что запрещено слушать), прелюбодеяние языка - речь (т. е. произнесение запретного), прелюбодеяние руки - касание (т. е. либо касание запретного, либо присвоение чужого), прелюбодеяние ноги - ходьба (т. е. приближение к запретному). Сердце же желает и хочет, а половые органы или подтверждают, или опровергают это (т. е. совершают прелюбодеяние на самом деле, либо нет)». (Аль-Бухари 11/26, Муслим 4/2046).

Зиндик - неверующий в Аллаха и Судный день человек. Во множественном числе «занадик». В широком смысле так называли немусульман. Зиндиками называли также зороастрийцев. Предполагают, что это слово имеет персидское происхождение и является арабизированной формой слова «зенд» (священная книга зороастрийцев). Этим же словом называли представителей различных философских учений, которые верили в вечность и неуничтожимость материи.

В исламском праве зиндиками называют тех людей, которые внешне ведут себя как мусульманине, но на самом деле являются неверными. Некоторые авторитетные мусульманские правоведы (например, маликиты) считали, что если двуличие зиндика будет доказано, то он подлежит смерти. По их мнению, такому человеку должно быть отказано в раскаянии. Однако если такой человек покаялся до того, как был разоблачен, то это покаяние принимается Аллахом. Но другие исламские правоведы все же считали, что раскаяние зиндика принимается, и в этом случае он смерти не подлежит.

Зиндики будут вечно гореть в аду. Об этом говорится в аяте Корана: «Воистину, ни имущество, ни дети никоим образом не спасут от [гнева] Аллаха тех, которые не уверовали. Они-то и есть обитатели адского пламени! И в нем они пребудут вечно» (3: 116).

Зихар - отвержение жен, при котором мужчина приравнивает свою жену к матери, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться. Этот обычай существовал в доисламский период у арабов. Если мужчина с целью наказания жены говорил ей: «Отныне ты для меня подобна хребту моей матери», то их супружеские отношения прекращались навсегда.

Такое положение сохранялось до пророчества Мухаммада. Как-то к нему пришла женщина по имени Хаула бинт Малик и пожаловалась ему на своего мужа Ауса ибн Самита, который сделал ей зихар. В ответ пророку Мухаммаду были ниспосланы следующие аяты Корана: «Аллах внял словам женщины, которая вступила с тобой [, о Мухаммад,] в пререкания относительно своего мужа и жаловалась Аллаху. А Аллах слышал ваш разговор, ибо Аллах - слышащий, видящий. Те из вас, которые называют своих жен как бы хребтом своих матерей, [не правы] - в действительности их жены, [конечно], не матери им, ведь их матери - только те женщины, которые их родили. [А утверждающие иное] утверждают предосудительно и лживо. Воистину, Аллах - прощающий, снисходительный. Тем, которые разводятся со своими женами по языческому обряду, а потом отрекаются от того, что сказали, надлежит освободить одного раба, прежде чем [супруги] сойдутся друг с другом. Так наставляют вас, и Аллах ведает о том, что вы делаете. Если же у кого-либо нет раба, то надлежит соблюдать пост два месяца без перерыва, прежде чем [супруги] сойдутся. А если кто-либо не может [соблюдать пост], то надлежит накормить шестьдесят бедняков. [Все] это - для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его Посланника. Это - ограничения, наложенные Аллахом, а для неверных уготовано мучительное наказание» (58: 1-4).

В Исламе зихар является запретным (харам) деянием. Совершивший его впадает в тяжелый грех. Согласно исламскому праву, человеку, совершившему зихар, его жена становится запретной (харам). Для того чтобы она снова стала ему разрешенной (халал) ему необходимо совершить искупительные акты (См. **Каффара**). Каффарой за зихар является освобождение одного раба. Если у человека нет рабов, то ему необходимо держать пост в течение 2 месяцев. Если же по состоянию здоровья этот человек не может держать пост, то он должен прокормить утром и вечером одного нуждающегося мусульманина на протяжении 60 дней.

Зияра - в суфизме и шиизме паломничество к могилам умерших святых (авлия) или к могилам шиитских имамов. Паломничество предусматривает определенные ритуалы на местах захоронений, над которыми возводятся культовые сооружения. Такие обычаи восходят к более поздним временам истории Ислама и поэтому отвергались сторонниками чистоты ортодоксального Ислама. Зияра была объявлена ими нововведениям (бид’а) в религии.

Зубайр ибн Аввам (ум. в 36/656) - двоюродный брат пророка Мухаммада, его друг, помощник и сподвижник.

Зубайр был одним из первых, принявших Ислам людей. Как и многие мусульмане подвергся гонениям, как со стороны своих родных, так и со стороны большей части мекканского общества. По этой причине он эмигрировал в Эфиопию (615 г.). Затем совершил хиджру в Медину, где принял участие во всех основных сражениях мусульман.

После смерти пророка Мухаммада, Зубайр принял активное участие в укреплении мусульманской государственности при первых халифах. Героически сражался в битве при Ярмуке против византийской армии. Он также сыграл большую роль в завоевании мусульманами Египта.

Зубайр был одним из шести кандидатов на власть после гибели Омара. В период смуты в Халифате не играл значительной политической роли вплоть до убийства халифа Османа.

Затем он присягнул Али и признал его халифом. Но имеются сообщения о том, что он, вместе с Тальхой сделал это только в связи со сложившимися обстоятельствами. Спустя некоторое время он оказался на поле битвы Джамаль на стороне противников Али. Встретившись с Али Зубайр пожалел о своем поступке и отказался участвовать в этом сражении и уехал в направлении Медины. Но, по пути туда, он был убит неким Амром ибн Джурмузом. Ему тогда было около 65 лет.

Зулейха - женщина, о которой упоминается в коранической суре Йусуф. Однако там она по имени не называется.

Как известно, братья пророка Йусуфа (См. **Йусуф**) из чувства зависти бросили его в колодец. Однако он был спасен людьми из каравана, который случайно проходил через те места. Забрав Йусуфа, они отправились в Египет и продали там его в рабство знатному египтянину, который, обратившись к своей жене сказал: "Относись к нему хорошо. Быть может, он пригодится нам или мы усыновим его" (Коран, 12: 21). Его женой и была Зулейха. Йусуф был очень красивым мужчиной и Зулейха влюбилась в него с первого взгляда. Она пыталась добиться взаимности от Йусуфа, однако он отверг ее. Тогда она решила заполучить его силой. Когда Йусуф вырвался из ее объятий, он бежал в сторону дверей, где внезапно появился его хозяин. Тогда Зулейха оклеветала его и обвинила в домогательствах. После этого Йусуф был брошен в темницу, где пребывал на протяжении многих лет. Однако затем его невиновность была доказана и он был освобожден из-под стражи.

Согласно некоторым преданиям, после смерти мужа Зулейхи, Йусуф женился на ней. Однако никаких однозначных исторических сообщений в подтверждение этих преданий не существует. В хадисах пророка Мухаммада ничего по этому поводу не говорится. Многие мусульманские улемы считали историю женитьбы Йусуфа с Зулейхой вымышленной.

Зулькарнайн - праведник, имя которого упоминается в Коране. Точно неизвестно, был ли он посланником Аллаха или нет. Сведений о нем мало. Есть предания, в которых говорится, что его настоящее имя было Искандар. По этой причине некоторые люди отождествляли его с Александром Македонским, другие с персидским царем Дарой (Дарием). Однако все эти предположения необоснованны.

Мусульманские историки Куртуби, Табари, Ибн Асир утверждали, что Зулькарнайн жил во времена пророка Ибрахима (Авраама), ездил с ним в хадж и получил его благословение. Затем он стал военачальником и выступил против варварских племен Йаджудж и Маджудж (Гог и Магог), которые творили нечестие по отношению к другим народам. Дойдя до их местности, Зулькарнайн возвел стену из камня и железа для того, чтобы отделить их от остального мира. Однако это не та стена, которую сегодня называют Великой Китайской. В далеком будущем, незадолго до дня Страшного суда Йаджудж и Маджудж должны пробить в этой стене брешь и совершить нашествие на другие страны.

Зулькарнайн завоевал большие территории в Европе и Азии и повсюду он устанавливал законы Аллаха, проповедовал веру в единого Бога. Он яростно воевал с язычниками и прекрасно относился к верующим. Он был похоронен возле Мекки. Считается, что он умер в Думат аль-Джандале (между Сирией и Мединой) и был похоронен там же на горе Тахама.

В Коране его история Зулькарнайна описана следующим образом: «Они станут спрашивать тебя о Зу-л-карнайне. Отвечай: "Я поведаю вам рассказ о нем". Воистину, Мы поддержали его на земле и даровали ему пути достижения всего [желаемого], и он выбрал один из путей. [Он шел] и прибыл, наконец, к [месту, где] закат солнца, и обнаружил, что оно заходит в мутный и горячий источник. Около него он нашел [неверных] людей. Мы сказали: "О Зу-л-карнайн! Либо ты их подвергнешь наказанию, либо окажешь милость". Он ответил: "Того, кто грешен, мы накажем, а потом он предстанет пред Господом своим, и Он подвергнет его суровому наказанию. Тому же, кто уверовал и творил добро, - прекрасное воздаяние, и мы велим ему [исполнять] то, что легко". И он последовал далее своим путем, и прибыл, наконец, в [место, где] восходит солнце, и обнаружил, что оно восходит над людьми, которым Мы не даровали от него никакого прикрытия. Так [оно было], и Мы объяли знанием все, что с ним случилось. Затем он последовал своим путем и прибыл, наконец, в то место, где были две [горные] преграды, по сторонам которых обитал народ, который лишь немного понимал речь [Зу-л-карнайна]. Они воззвали: "О Зу-л-карнайн! Воистину, [народы] Йа'джудж и Ма'джудж чинят на земле нечестие. Быть может, мы уплатим тебе дань, чтобы ты воздвиг между нами и ими преграду?" Он ответил: "То, чем наделил меня Господь, лучше [вашей дани]. Помогите же мне [людской] силой, чтобы я воздвиг, между вами и ими преграду. Возите ко мне железные балки"... Когда он заполнил ими пространство между двумя склонами, он приказал: "Раздувайте". Когда же [балки расплавились] и превратились в огонь, он распорядился: "Несите мне расплавленную медь, я вылью ее на расплавленное железо". [С тех пор племена Йа'джудж и Ма'джудж] не могли ни перебраться через преграду, ни пробить в ней брешь. [Зу-л-карнайн] сказал: "Это - милость моего Господа. А когда настанет обещанное моим Господом, он сровняет преграду [с землей], ибо обещанное моим Господом - истина". И тогда (в Судный день) по Нашей воле одни из них пойдут на других войнами, [потом] затрубят в трубу, и Мы соберем их всех без остатка» (18: 83-98).

Зулькифл - возможно Иекеккииль. Праведник, имя которого упоминается в аятах Корана наряду с Исмаилом и Идрисом (Коран, 21: 85-86). О том, был ли он пророком Аллаха или нет, имеются различные мнения. Но большинство все же считает, что он был пророком (наби).

Зулькифл проповедовал в среде израильтян после смерти пророка Альяса, родственником которого являлся. Он исповедовал религию Мусы и опирался на законы Тауры (Торы). Также он был знатоком и проповедником Тауры (Торы). Возможно, что он умер в Сирии.

Зульхиджа - последний, двенадцатый месяц мусульманского лунного календаря, а также второй «запретный» месяц (См. **Ашхур аль-Хурум**). В этом месяце совершается хадж (См. **Хадж**). В хадисе, приведенном в сборниках Тирмизи и Ибн Маджи говорится: “Самыми священными и дорогими являются первые десять дней месяца Зульхиджа. Один день поста в эти дни приравнивается к одному году поста. Одна ночь, проведенная в служении Аллаху, приравнивается служению в ночь Кадра. Девятая ночь месяца Зульхиджа - это ночь Арафа, которую желательно провести в служении Всевышнему”. Согласно другому хадису из этих же источников: «Пост в день Арафа смывает грехи, совершенные в течение двух лет». Однако паломники, совершающие обряды хаджа в первые десять дней месяца Зульхиджа, освобождаются от постов, чтобы сохранить силы. На десятый день этого месяца празднуется праздник жертвоприношения Курбан-байрам (См. **Идайн**), который связан с историей Ибрахима и его сына Исмаила.

Восьмой день месяца Зульхиджа называется "Тарвия", девятый - "Арафа", десятый день - "Нахр", а следующие три дня - "Ташрик".

Зухд - забвение в своем сердце всего, кроме Аллаха; а также безразличное отношение к материальным прелестям земной жизни и проведение всего своего времени в молитвах. Обязательным зухдом для верующего является отказ от совершения больших грехов, всего сомнительного, а также от всего того, что мешает искреннему служению Богу.

В суфизме зухд это аскетизм. Мусульман-аскетов называют захидами.

Зухр - полдень. С того момента, как солнце переходит зенит, наступает время обязательного полуденного намаза, которое продолжается до тех пор, пока тень предмета (без учета остаточной тени) не станет равна длине самого предмета. В это время начинается полуденная молитва. (См. **Салат**)

Ибада - преданное служение, поклонение, исполнение своих религиозных обязанностей по отношению к Аллаху, которое является смыслом существования всех сознательных творений. Ибада является основой веры в Аллаха. Ибада совершается только Аллаху, как это следует из коранического аята: «Тебе мы поклоняемся и к Тебе взываем о помощи» (1: 5). О необходимости служения Аллаху также говорится в другом аяте: «О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который создал вас и тех, кто жил до вас: и тогда вы станете богобоязненными» (2: 21). Запрещается служение и поклонение любому другому объекту, помимо единого Бога.

В узком значении под термином «ибада» понимают основные обязательные виды религиозного служения, такие как намаз, пост, закят, хадж и т.д. В более широком же значении, термин «ибада» охватывает все аспекты жизни мусульманина и мусульманского общества, которые также рассматриваются как составные части исламского служения Аллаху. Это следует из аята Корана (51: 56). Взамен на преданное служение, Аллах гарантирует мусульманам обретение счастья в земной и последующей жизнях.

Некоторые мусульманские теоретики считали, что существует три причины, побуждающие к служению Аллаху:

1. По причине боязни Его наказания. Верующий желает заслужить райские наслаждения и боится наказания адским огнем;

2. Из чувства бесконечного почтения и уважения к Творцу;

3. По причине того, что Аллах является достойным для служения и возвеличивания. Это наивысшая ступень служения, которая называется ихсаном. В одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Ихсан состоит в том, что ты поклоняешься Аллаху так, как будто видишь Его. И хотя ты не видишь Его, Он видит тебя» [Муслим, (Иман 5, 6)].

Служение Аллаху бывает трех видов:

а) Телом. Это такие виды служения, как намаз или пост, которые должны исполняться в индивидуальном порядке. Никто не может исполнить их за других людей.

б) Материальным состоянием. К этому виду служения относится закят. Это дело можно поручить другому человеку.

в) Телом и материальным состоянием. Примером является совершение хаджа. Если имеется уважительная причина, то можно отправить для его совершения вместо себя другого человека.

Ибадиты - приверженцы самой умеренной хариджитской секты. Основателем этой секты является Абдаллах ибн Ибад, который отказался выступить против Омейядов 65/684 году.

Их вероубеждения близки к суннитам. По причине их умеренности они сохранились до сегодняшнего дня в ряде регионов Африки. Среди всех остальных хариджитских сект ибадиты выделялись тем, что сумели создать теоретические основы своих воззрений. Из их среды вышло много грамотных людей, которые написали много книг по различным аспектам ибадизма.

Выступивших против них мусульман, ибадиты не считают ни праведниками, ни многобожниками. Проливать кровь несогласных с их убеждениями мусульман они считают запретным. А территорию, на которой проживают их противники, ибадиты считают мусульманской за исключением местонахождения армии, которая готовится выступить против них. Во время войны с мусульманами разрешается брать в качестве добычи только лошадей, оружие и военное снаряжение. Все остальное запрещено. Ибадиты считают свидетельство остальных мусульман на судебных процессах правомочным и допустимым. Разрешается также вступать с ними в брак.

Ибадитские хариджиты основали во II/VIII веке государство Рустамидов в Северной Африке.

Ибаха - свободная возможность совершения различных деяний, которые в исламском праве не квалифицируются как запретные (харам), нежелательные (макрух), разрешенные (халал) и т.д. То есть, этот термин относится к деяниям, совершение или несовершение которых никак не оценивается с правовой точки зрения. Этот термин больше известен как *мубах*.

Иблис - имя шайтана, сатаны, дьявола. В переносном смысле это слово употребляется по отношению к плутам и обманщикам. Слово «иблис» происходит от слова «иблас», которое означает «лишенный какой-либо пользы». Согласно аяту Корана 15: 27, Иблис был сотворен Аллахом из огня раньше человека и является джинном (Подробнее см. **Шайтан**).

Ибн Абидин (1198/1784-1252/1836) - один из самых выдающихся мусульманских правоведов (факихов) в Османской империи. Приверженец ханафитского мазхаба. Родился и жил в Сирии. Настоящее имя Саид Мухаммад Амин ибн Омар ибн Абд аль-Азиз.

Вместе со своим отцом Саид Мухаммад занимался торговлей. С ранних лет проявил стремление к знаниям, выучил Коран наизусть. Затем изучал правильное чтение Корана в соответствии с грамматикой арабского языка (таджвид) у известного в то время специалиста Шейх аль-Курры Саида аль-Хамави. Затем он изучал шафиитское право.

Спустя некоторое время Ибн Абидин стал учеником известного улема Саида Мухаммада Шакира Салими, у которого он изучал тафсиры, хадисы, социальные науки. Большое влияние на развитие его мировоззрения оказал Халид аль-Багдади, по рекомендации которого он перешел в ханафитский мазхаб. Наряду с традиционными исламскими науками, он изучил также калам и тасаввуф.

Первые свои работы в области различных аспектов исламской религии Ибн Абидин стал писать в семнадцать лет. Он стал известным ученым еще при жизни своих учителей. Отличался своими ортодоксально-суннитскими убеждениями, строил свои жизненные принципы в строгом соответствии с Сунной пророка Мухаммада, раздавал милостню нуждающимся.

В ханафитском мазхабе Ибн Абидин является одним из самых авторитетных улемов седьмого поколения. Его правовая книга «Дурр-уль-Мухтар» является одной из самых авторитетных в этом мазхабе. В этой книге он собрал все известные ему правовые предписания по всем вопросам от исламских правоведов различных поколений. Помимо этой книги Ибн Абидин является автором нескольких сочинений. В частности известные его другие работы в области мусульманского права, комментарии к тафсирам Корана, опровержения воззрений различных сект и движений в Исламе.

Ибн аль-Джаузи (ум. в 598/1201) - известный суннитский мухаддис, правовед и историк. Родился в Багдаде, в семье медника. Получил хорошее образование в лоне ханбалитского мазхаба. Его первым учителем был руководитель багдадского медресе Абу аль-Фадл ибн Насир, у которого он обучался Корану и хадисам. Учителями Ибн аль-Джаузи были также такие известные ханбалитские улемы, как Кади Абу Йала, Ибн аз-Загуни, Абу Бакр ад-Динавари, Абу Мансур аль-Джавалики.

После смерти своего учителя Абу аль-Фадла ибн Насира в 556/1161 году, Ибн аль-Джаузи возглавил медресе. К этому времени он уже был известен в качестве проповедника и ученого ханбалитского мазхаба. На его лекции приходили многие тысячи слушателей. Его деятельностью заинтересовался Аббасидский халиф аль-Мустанджид (555/1160-566/1170) который пригласил Ибн аль-Джаузи читать лекции в дворцовой мечети. Его деятельность в немалой степени способствовала тому, что при следующем халифе аль-Мустади (566/1170-575/1180) ханбалитский мазхаб стал государственным в Халифате. Однако уже следующий халиф ан-Насир (575/1180-622/1225) отличался симпатиями к шиизму и стал внедрять в государственные структуры шиитов, что вызвало протесты со стороны суннитского большинства, одним из лидеров которых был Ибн аль-Джаузи. За это он был арестован и просидел в темнице около 5 лет. Незадолго после своего освобождения Ибн аль-Джаузи умер в возрасте приблизительно 85 лет.

Ибн аль-Джаузи был автором большого количества сочинений по различным аспектам исламской религии. Общее количество его работ исчисляется двумястами различных книг. Известны его фундаментальные работы по истории, праву, вероучению. Он также был автором полемических и апологетических сочинений, в которых отстаивал чистоту исламской религии, осуждал различные новшества «бид’а», привнесенные в вероучение различными мистическими сектами (в основном суфийскими сектами), а также подвергал ожесточенным нападкам тех мусульман (шиитов), которые отвергали роль сподвижников пророка Мухаммада.

Ибн аль-Каййим аль-Джаузия (ум. в 751/1350) - выдающийся мусульманский ученый, один из основателей *салафизма* (См. **Салафизм**).

Родился в Дамаске. Настоящее имя с куньей Абу Абдулла Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Аййуб. Получил начальное образование от своего отца, затем учился праву, каламу, арабскому языку и литературе у таких известных улемов, как Абу Бакр ат-Тунуси, Сайф ад-Дин аль-Хинди, Мухаммад аль-Балабаки. Однако самым выдающимся его учителем был Ибн Теймия, с которым Ибн аль-Каййим не расставался вплоть до его смерти. Более того, своей известностью он во многом был обязан Ибн Теймии, так как именно он всеми силами старался популяризировать труды своего учителя после его смерти, и во многих своих работах излагал его воззрения.

В 726/1325 году, в период гонений на салафитов в мамлюкском Египте Ибн аль-Каййим, как и Ибн Теймия подвергся репрессиям и был брошен в дамасскую темницу. После смерти Ибн Теймии в 728/1328 году он был освобожден.

Ибн аль-Каййим был одним из самых лучших специалистов в области толкования Корана во всей истории Ислама. Помимо этого он был блестящим знатоком хадисов и их методологии. Он также был талантливым правоведом, отлично знал калам и тонкости арабского языка.

Как и Ибн Теймия, Ибн аль-Каййим отвергал слепое следование религиозным авторитетам (таклид) и, по различным мировоззренческим и правовым проблемам, считал необходимым ссылаться только на очевидные доказательства из исламских первоисточников. Однако, в то же время, широко использовал методику ханбалитской правовой школы. Отличительной особенностью мировоззрения суннитского Ислама он считал его «среднее положение». То есть в любых аспектах религиозной доктрины истинные сунниты не впадают в крайности, а следуют «средним путем». Также Ибн аль-Каййим придавал большое значение духовности и ее роли в религии.

Ибн аль-Каййим боролся с различными нововведениями (бида) и суевериями в религии. По этим проблемам он издал много фетв. К примеру, он считал допустимым посещения могил умерших людей или праведников, однако запрещал совершать к ним паломничество и совершать над ними какие-либо обряды.

Ибн аль-Каййим также был автором книг по толкованию Корана, праву, хадисам, каламу. Известно около 100 его различных работ.

Ибн Араби (560/1165-638/1240) - известный мусульманский философ и мистик. Полное имя Мухйи ад-Дин Абу Абдулла Мухаммад ибн Али аль-Хатими ат-Таи. Родился в испанском городе Мурсия в арабской семье. Первоначально обучался мусульманским наукам, а затем объектом его интересов стал суфизм. После посвящения в суфии, он отправился в путешествие по Испании и Северной Африке. Ибн Араби достаточно рано (к тридцати годам) приобрел уважение и популярность среди суфиев, благодаря своим глубоким познаниям, широкому кругозору и благочестию.

С 598/1200 года Ибн Араби поселился в Мекке, где написал несколько своих сочинений, в том числе поэтический сборник «Тарджуман аль-Ашвак». Здесь же он начал писать самое свое известное многотомное сочинение «Футухат аль-Маккия».

Несколько лет своей жизни Ибн Араби провел в Конье и Малатье, где у него было много учеников. Наиболее известным из них был Садр ад-Дин аль-Коневи, который много сделал для популяризации идей своего учителя в Малой Азии и Иране. В 621/1223 году Ибн Араби переехал в Дамаск, где жил до самой своей смерти. Здесь он написал одно из самых известных своих сочинений «Фусус аль-Хикам» и завершил работу над «Футухат аль-Маккия».

В своих воззрениях Ибн Араби был сторонником внеопытного, иррационального знания и методов. Он аллегорически толковал Коран и Сунну. Для обоснования своих идей, Ибн Араби использовал в своей философии теоретические положения античной философии, а также учения других религий. Он развил доктрины о «совершенном человеке» (См. **Инсан аль-камил**), «единстве бытия» (См. **Вахдат аль-Вуджуд**), богоявлении (таджалли). Он также значительно развил суфийские доктрины о стоянках (макам), состояниях (хал), полюсе (кутб) иерархии святых (авлия).

Наследие Ибн Араби составляет около 300 различных сочинений. Он сыграл исключительную роль в создании теоретических основ мусульманского мистицизма. Некоторые его идеи и мистические теории в той или иной степени противоречили положениям суннитского Ислама. По этой причине еще при жизни он подвергался ожесточенным нападкам ортодоксов. В дальнейшем его наследие также было воспринято неоднозначно. Против него открыто выступали Ас-Субки, Ибн Теймия, Ибн Халдун, Ат-Тафтазани.

Ибн Касир (701/1301-774/1373) –

один из самых выдающихся мусульманских ученых в области истории, права, толкования Корана и хадисов. Полное имя с куньей - Абу аль-Фида Исмаил ибн Омар ибн Касир аль-Бусрави. Родился в селении Мадждал возле города Бусры в Сирии.

Ибн Касир рано потерял отца и после получения начального образования уехал в Дамаск, где учился у известных ученых Бурхан ад-Дина аль-Фазари (ум. в 729/1329), Исхака аль-Амиди (ум. в 725/1325). Большую роль в научной деятельности Ибн Касира сыграл Абу аль-Хаджадж аль-Миззи, у которого он учился хадисам. Еще одним его выдающимся учителем был Таки ад-Дин ибн Теймия (ум. в 728/1328).

После завершения своего образования Ибн Касир еще при жизни стал признанным ученым в области толкования исламских первоисточников, права и истории, и преподавал в самых известных медресе Дамаска. После смерти *Захаби*, он возглавил медресе «Умму Салих». Его учениками стали такие известные люди, как Ибн Хаджар аль-Аскалани, Шихаб ад-Дин Хиджи и др.

Ибн Касир умер в возрасте 74 лет в Дамаске и был похоронен возле могилы своего учителя Ибн Теймии.

Ибн Касир был автором значительного количества книг, которые пользуются авторитетом в мусульманском мире вплоть до сегодняшнего дня. Его всемирно известной исторической работой является «аль-Бидая ва’н-Нихая», в котором он описал различные события мусульманской истории от сотворения мира до 767/1366 года. В этой книге указаны также источники по исламской истории.

Второй известнейшей и популярной работой Ибн Касира является толкование Корана «Тафсир аль-Курани’ль-Азим». В этой работе он комментировал и объяснял различные аяты Корана на основании сходных по смыслу других аятов этой книги, либо же по хадисам пророка Мухаммада. В случае если те или иные аяты не удавалось объяснить по указанным источникам, Ибн Касир прибегал к высказываниям сподвижников пророка Мухаммада. Он также приводил высказывания табиунов и табатабиунов. Заключения он давал на основании всех известных ему источников и при этом он применял доводы собственного разума и мышления (ар-рай). Также Ибн Касир часто ссылался на данные тафсиров своих предшественников - Ибн Джарира ат-Табари, Ибн Абу Хатима, Ибн Атии, а также на известных знатоков хадисов, например на Ахмада ибн Ханбаля.

Ибн Касир критически рассматривал многие предания, распространенные в мусульманском мире, и указывал на их заимствование из древнееврейской традиции (исраилият).

Ибн Кутайба (213/828-276/889)- выдающийся мусульманский толкователь Корана, исследователь хадисов, правовед, знаток калама, историк, литератор. Полное имя с куньей Абу Мухаммад Абдулла ибн Муслим ибн Кутайба ад-Динавари. Родился в Куфе (по некоторым данным в Багдаде), но большую часть своей жизни провел в Багдаде, где умер в возрасте 63 лет.

Багдад многонациональным и многоконфессиональным городом. Здесь сосуществовали представители самых разных философских и религиозных школ и направлений. Основными проблемами, по которым мусульманские мыслители вели между собой бурные дискуссии, были вопросы, касающиеся сотворенности или несотворенности Корана, его чудесности и неповторимости, атрибутов Аллаха, свободы выбора и предопределения, достоверности или недостоверности хадисов. Ожесточенная идеологическая борьба в тот период шла между суннитскими ортодоксами и мутазилитами. Аббасидские халифы также поощряли развитие различных наук. Все эти объективные условия сыграли решающую роль в формировании мировоззрения Ибн Кутайбы и выборе его научного пути.

Политическое положение Халифата в период жизни Ибн Кутайбы также было переменчивым. Он жил в эпоху могущества Аббасидских халифов, которое к концу его жизни сменилось упадком и фактическим распадом государства. Его высоко ценил аль- Муваффак (брат халифа аль-Мутамида). Ибн Кутайба также был знаком и имел хорошие отношения с визирем халифов аль-Мутаваккиля и аль-Мутамида Абу аль-Хасаном Убайдуллой ибн Йахйей ибн Хаканом. Ибн Кутайба также знал наместника Хорасана Абдуллу ибн Таира.

Ибн Кутайба был суннитом и возможно придерживался положений ханбалитской правовой школы. Несмотря на то, что некоторые источники сообщают о нем как об антропоморфисте (См. **Мушаббихиты**), тем не менее, известны его сочинения, в которых он с позиции суннизма подвергает яростной критике воззрения антропоморфистов и мутазилитов.

В свои молодые годы Ибн Кутайба обучался у известных ученых своей эпохи. Многому он научился у своего отца Муслима ибн Кутайбы. Толкованию Корана, хадисам, праву, арабскому языку он обучался под руководством таких учителей как Абу Убайда аль-Касим ибн Саллама (ум. в 224/839), Ахмад ибн Саид аль-Лихйани, Мухаммад ибн Саллам аль-Джумахи (ум. в 231/845), Хармала ибн Йахйа ат-Таджиби (ум. в 243/857) и т. д. Ибн Кутайба также выезжал в различные города Халифата с целью обучения у известных ученых. Например, в Мекке он обучался у аль-Кади Йахйи ибн Аксама (ум. в 242/856), в Басре у Абу Хатима ас-Сиджистани (ум. в 248/862), в Хорасане у Исхака Ибн Рахавайха (ум. в 238/852).

Известно, что Ибн Кутайба трудился и на государственных постах, был судьей (кади). Однако большую часть своей жизни он занимался преподавательской деятельностью и написал много книг. Его учениками были такие известные люди, как Ахмад ибн Марван аль-Марвази (ум. в 298/910), Убайдулла ибн Абд ар-Рахман ибн Мухаммад аш-Шуккари (ум. в 323/934), Ахмад ибн Мухаммад аль-Хасан ад-Дарраб (ум. в 328/939) и многие другие.

Ибн Кутайба был автором более чем 40 различных сочинений. В области толкования Корана и хадисов, известны его работы по разъяснению их смыслов «Тавиль аль Мушкиль аль-Куран», «Мушкиль аль-Хадис». Также им написаны труды по лингвистическим и фонетическим особенностям различных слов и выражений в аятах и хадисах. Среди работ по праву известны его сочинения «Китаб аль-Ашриба», «Китаб ас-Сиям». Такие труды по истории, как «Аль Имама ва ас-Сияса», «Китаб ан-Насаб», «аль-Маариф» известны во всем мире. Он написал также работы по каламу («аль-Ихтилаф аль-Лафз ва ар-Радду аля’ль-Джахмия ва’ль-Мушаббибина»), астрономии («Китаб аль-Анва») и биологии («Китаб аль-Джарасим», «Китаб ан-Набат»).

Ибн Маджа (209/824-273/886) - выдающийся мусульманский хадисовед и правовед. Полное имя - Аль-Хафиз Абу Абдулла Мухаммад ибн Йазид аль-Казвини. Родился в иранском городе Казвине. Очень рано проявил большой интерес к хадисам и отправился с целью обучения в различные культурные центры мусульманского мира - Хорасан, Басру, Куфу, Мекку, Сирию, Египет.

Самой известной книгой Ибн Маджа является сборник хадисов «Сунан», в котором содержится 4341 хадис. Этот сборник является одним из самых авторитетных сборников хадисов в суннитском Исламе. Как и у многих мухаддисов в сборнике Ибн Маджа представлены не только достоверные хадисы, но и «слабые».

Ибн Теймия (661/1263-728/1328) - выдающийся мусульманский мыслитель и правовед. Полное имя - Шейх уль-ислам Абу'ль-Аббас Таки ад-Дин Ахмад ибн Абдулхалим ибн Мадждиддин ибн Абдуссалам ибн Теймия. Заложил теоретические основы *салафизма*. Подробнее о его мировоззрении - см. **Салафизм**.

Ибн Теймия родился в Харране (северая Сирия) в 661/1263 году. В связи с угрозой монгольского завоевания Харрана, его семья переехала в Дамаск (Шам),. Его отцом был Аш-Шейх Шихабаддин Абдулхалим, которого называли аль-Харрани. Он был большим знатоком таких исламских дисциплин, как право, толкование Корана и хадисоведение. В Дамаске он начал преподавать в знаменитой мечети Омейядов. Одновременно с этим, он возглавил медресе Суккария, где его сын, молодой Ибн Теймия, получил свое образование.

Семья Ибн Теймии всячески поощряла его научную деятельность. С ранних лет он выучил Коран наизусть. Затем, у своего отца он изучал хадисы и право. Он был очень способным учеником, обладал великолепной памятью и стремлением к изучению различных дисциплин. Он не ограничивался только религиозными науками и изучал математику, логику, философию.

Большое влияние на формирование мировоззрения Ибн Теймии оказало то обстоятельство, что он находился в Дамаске, где собрались многие известные ученые того времени, которые бежали от монгольского нашествия и нашли спасение в этом городе. Таким образом, Дамаск стал большим культурным центром мусульманского мира. Здесь развивались различные мировоззренческие школы, проводилась полемика между ними. Господствующей идеологией в то время был ашаризм, который поддерживался вначале Аййубидами, а затем тюркскими правителями. Но методы ашаризма в некоторых случаях не отвечали требованиям, которые были приняты доктриной ханбалитского мазхаба, Дело в том, что Ашари использовал в своей доктрине философские и логические доводы. Ибн Теймия также был представителем ханбалитского мазхаба, и в дальнейшем также подверг критике положения ашаритского учения.

Отец Ибн Теймии умер в 682/1284 году и он занял его место в медресе. В последующие годы он вступал в полемику с представителями различных сект и течений в Исламе и подвергал ожесточенной критике положения их учений. Основным объектом его критики стали различные суфийские секты, которых он обвинял в том, что они привнесли в Ислам нововведения (бид’а), не присущие начальному периоду истории исламской религии. Египетский султан ан-Насир знал и поддерживал Ибн Теймию. Однако затем власть ан-Насира стала ослабевать и противники Ибн Теймии стали подвергать его ожесточенным нападкам.

После этого, в 705/1309 году, Ибн Теймия переехал в Египет. Там он еще более развил свое учение. Спустя некоторое время ему довелось участвовать в одном собрании, где присутствовали высокопоставленные люди. Он хотел выступить перед ними, но, зная силу его аргументации и большие познания, его противники не дали ему возможности говорить и сразу же перешли к обвинениям в его адрес. Маликитский кади Зайн ад-Дин ибн Махлуф приговорил Ибн Теймию к тюремному заключению. Этот кади и раньше выносил необъективные и поспешные приговоры в отношении других лиц. Ибн Теймия пытался опротестовать это решение, так как кади действительно не имел для этого никаких оснований. Но он ничего не добился и в 705/1309 году был брошен в темницу, где подвергался пыткам и унижениям. В это же время в Египте начались преследования ханбалитов.

В 707/1311 году Ибн Теймия был освобожден и продолжил преподавательскую деятельность. Постепенно он обрел большую популярность. Причем, он наладил хорошие отношения с кадиями и вообще всеми суннитами из других мазхабов.

Но, в этом же году, он снова подвергся преследованиям властей, которые были устроены суфиями, которые в то время усилились в Египте. Некоторые из них были носителями идей, которые вступали в противоречие с положениями ортодоксального Ислама. Ибн Теймия вступил в борьбу с ними. После многочисленных диспутов этот конфликт дошел до властей, которые предложили ему либо уехать в Александрию, либо в Дамаск. Но, в этом случае, ему запретили бы защищать свои убеждения. Это было невозможным для такого человека как Ибн Теймия. Он отказался уезжать и предпочел ссылке арест. Однако его ученики отговорили его от этого шага и уговорили уехать в Дамаск.

В 707/1311 году, Ибн Теймия выехал в путь. Однако в этот момент власти поменяли решение и снова арестовали его. На суде многие суннитские кадии выступили в его защиту, подтвердили его невиновность и приверженность ортодоксальным воззрениям. Но, тем не менее, Ибн Теймия провел некоторое время в темнице. Правда, ему создали там хорошие условия. Там его навещали ученики.

В темнице Ибн Теймия пробыл недолго и, в скором времени, он был освобожден. После освобождения, он снова продолжил преподавательскую деятельность в медресе Салихия, где на его лекции приходило много народа.

Положение Ибн Теймии осложнилось после прихода к власти в Египте мамлюкского султана аль-Малика аль-Музаффара, который придерживался суфийских воззрений. Он решил выслать его из Каира в Александрию. Там у Ибн Теймии не было сторонников и его можно было легко нейтрализовать. Ссылка продолжалась 7 месяцев, вплоть до повторного пришествия к власти султана Насир ад-Дина. В течение этого периода, Ибн Теймия обрел большую популярность в этом городе и вступил в ожесточенную борьбу с здешними суфиями, которых он обвинял в нововведениях, и отходе от традиции пророка и ранних сподвижников.

В 709/1313 году султан Насир ад-Дин снова пригласил Ибн Теймию в Каир, где он продолжил свою научную деятельность. Султан очень уважал его, и даже попросил Ибн Теймию дать фетву для того, чтобы он наказал его гонителей. Но Ибн Теймия проявил свое благородство и объявил султану, что он прощает их всех, даже кади Ибн Махлуфа, из-за которого он провел долгое время в темнице.

Противники Ибн Теймии испугались открыто выступать против него, так как его поддерживал сам султан. Поэтому, они решили настроить против него народ. Было организовано даже несколько нападений на него. Но эти попытки потерпели неудачу, так как Ибн Теймия обладал такими глубочайшими познаниями, что ему не представляло труда последовательно и очень убедительно отстаивать свои убеждения. Это позволило ему обрести еще большую популярность.

В 712/1316 году султан Насир ад-Дин собрал большую армию и выступил против монголов в направлении Сирии. Ибн Теймия принял решение участвовать в этом походе. В 713/1317 году армия подошла к позициям монголов, однако те не решились вступить в сражение, и отошли.

Приехав в Дамаск, Ибн Теймия остался там. Здесь он продолжал свою преподавательскую деятельность, занимался исследованиями в области мусульманского права и издавал фетвы. Эти фетвы могли совпадать с предписаниями четырех суннитских мазхабов, а могли и отличаться от них. Ибн Теймия, которого за свои глубочайшие познания именовали шейх уль-исламом, был в достаточной степени компетентен, чтобы проводить собственный иджтихад. В любом случае, его убеждения и правовые методы соответствовали Корану, Сунне, высказываниям сподвижников пророка и табиунов.

В своих работах Ибн Теймия опирался как на нассы - явные и недвусмысленные смыслы Откровения, так и на кыяс. Он также признавал традицию Ахль аль-Бейта (членов семьи пророка), но, вместе с этим, подвергал ожесточенной критике воззрения шиитов. Ибн Теймия был также противником так называемого «мазхабного» фанатизма, когда каждая группировка мусульман замыкается на учении лишь одного мазхаба, и отвергает положение других школ. Будучи прогрессивным человеком, он видел в этом причину отсталости мусульманского общества. Он призывал мусульман к более широкому подходу к проблемам религии и отказу от религиозного фанатизма.

Против этих методов Ибн Теймии выступили правоведы четырех суннитских мазхабов, которые были недовольны тем, что он издавал фетвы не так, как это предусматривалось в официальных школах. Они вынудили султана запретить ему выдавать фетвы. Однако Ибн Теймия отказался соблюдать этот запрет. Тогда они добились суда над ним, на котором они только односторонне обвиняли его, не позволяя ему высказаться в свою защиту, так как знали, что обладая глубокими познаниями, он сумеет доказать свою правоту. Ему было снова предложено прекратить выдачу фетв. Но шейх уль-ислам Ибн Теймия снова отказался это делать. Тогда он был арестован и, на протяжении полугода, с 720/1323 по 721/1324 год пребывал в заключении.

После освобождения, шейх уль-ислам Ибн Теймия снова продолжил свою деятельность в полном объеме и издавал фетвы. И вообще его деятельность после 712/1316 года была очень плодотворной. В этот период он написал большое количество теоретических работ в области вероубеждений, права, политики, критики воззрений суфиев и шиитов.

В 726/1328 году шейх уль-ислам Ибн Теймия снова был подвергнут преследованиям и брошен в темницу. Гонениям подверглись многие из его друзей и учеников. В темницу был брошен и один из самых известных его учеников Шамс ад-Дин ибн Каййим аль-Джаузия. Многие известные деятели ханафитского, шафиитского и маликитского мазхабов выступили в его защиту. Но противники ученого отказались отпускать его на свободу. Они даже конфисковали у него ручку, чернила и бумагу, чтобы он не смог писать свои сочинения в темнице. Так они до последнего дня боялись таланта этого свободомыслящего и прогрессивного человека. Наконец, в 728/1328 году ученый, мыслитель и правовед, шейх уль-ислам Ибн Теймия скончался в тюрьме. На его похороны пришли многие тысячи людей.

Ибн Теймия был автором большого количества книг и научных работ по толкованию Корана, политике, вероучительным и правовым аспектам религии. Известны также его сочинения философского характера.

Ибн Хаджар аль-Аскалани (773-852) –

выдающийся правовед и мухаддис. Настоящее имя с куньей - Абу аль-Фадль Ахмад ибн Али ибн Мухаммад аль-Кинани аш-Шафии. Родился в Египте. В раннем возрасте он выучил наизусть Коран, затем отправился в Мекку, где регулярно посещал уроки авторитетных улемов. Там он заинтересовался наукой о хадисах и изучал их под руководством известных мухаддисов в Хиджазе, Шаме, Египте.

После завершения своего образования, Ибн Хаджар занялся преподавательской деятельностью, писал книги по различным исламским дисциплинам, а также издавал фетвы. Позднее занимал должность судьи (кади).

Ибн Хаджар является автором ста пятидесяти трудов и сочинений, которые затрагивают почти все области исламской науки. Эти труды получили признание и известность еще при жизни автора. Самым выдающимся трудом Ибн Хаджара является книга “Фатх аль-Бари фи Шарх Сахих аль-Бухари”. Это толкование известного сборника хадисов “аль-Джами ас-Сахих” Мухаммада аль-Бухари. Эту книгу можно назвать энциклопедией Сунны. Ибн Хаджар начал работу над ней в 813 году, а завершил ее 842 году. Достаточно известной работой Ибн Хаджара является также правовой сборник “Булуг аль-Марам мин Адиллат аль-Ахкам”, где он собрал по соответствующим темам известные ему хадисы пророка Мухаммада.

Ибн Хазм аль-Андалуси (384/994-456/1064) - выдающийся мусульманский правовед и философ. Считается вторым основоположником одного из самых известных мусульманских правовых школ - Захиритского мазхаба (См. **Захиритский мазхаб**).

Ибн Халдун (732/1334-808/1410) - известный мусульманский мыслитель, философ и историк. Настоящее имя Абд ар-Рахман ибн Мухаммад ибн Абу Бакр Мухаммад ибн Хасан. Родился в Тунисе. Его отец был правоведом и обучал этой науке своего сына. Одновременно он обучал его Корану и тонкостям арабского языка. Затем Ибн Халдун обучался у известных ученых.

Получив хорошее образование, он, на протяжении многих лет, трудился на различных государственных должностях. Ибн Халдун совершил много путешествий. Он побывал в Алжире и Марокко, где пополнил свои знания в известной в том регионе библиотеке. Там же он встретился с известными испанскими учеными. Затем он поехал в Испанию, а позднее вернулся в Алжир. Там он был хатибом мечети, но затем был приглашен на государственную службу. Будучи министром, Ибн Халдун продолжал преподавательскую деятельность.

В 784 году Ибн Халдун переехал в Каир, где жил до конца своей жизни. Там он стал преподавателем университета Аль-Азхар. Он также преподавал в медресе Камхия возле мечети Амра ибн аль-Аса. На протяжении этого периода времени он заслужил расположение египетского султана и стал верховным кадием (судьей) Египта. После гибели его семьи в результате кораблекрушения, Ибн Халдун отказался от этой должности и целиком посвятил себя науке. Он писал свои сочинения на исторические и социологические темы и преподавал студентам. Наиболее известными его сочинениями являются «аль-Ибар», «Диван аль-Мубтада», «аль-Хабар фи Аййам аль-Араб», «аль-Аджам ва Бербер». В сочинении "Мукаддима" он также затронул проблему сущности государства и его управления.

Ибн Шихаб аз-Зухри (ум. в 125/742) - один из наиболее известных передатчиков хадисов из поколения табиунов. Настоящее имя - Мухаммад ибн Муслим ибн Абдулла. Жил в деревне Айла между Хиджазом и Сирией.

Ибн Шихаб был одним из самых ученых и образованных людей своего времени. Прекрасно владел тонкостями толкования Корана, и знал много хадисов. Его описывали как праведного и набожного человека. Поэтому он является надежным передатчиком хадисов в мусульманской хадисной методологии.

Ибн Шихаб всю свою жизнь посвятил исламским наукам, и, в частности, хадисам. Он обладал феноменальной памятью и помнил несколько тысяч хадисов, которые собирал у многих сподвижников пророка Мухаммада, в числе которых были Абдулла ибн Омар и Сахль ибн Сад. Также известны хадисы, переданные им от Убады ибн Самита, Абу Хурайры, Рафи ибн Хади, с которыми он лично не встречался. Но они относятся к категории мурсал, так как там не упомянут сподвижник, от которого он услышал этот хадис.

В исламских хрониках упоминается, что у Ибн Шихаба хранились и записи хадисов. Известна история о том, что омейядский халиф Хишам ибн Абд аль-Малик поручил Ибн Шихабу аз-Зухри продиктовать своему сыну хадисы для того, чтобы он их записал. Он продиктовал ему около 400 хадисов. Однако после этого листы с записями этих хадисов были утеряны и халиф снова вызвал Ибн Шихаба во дворец. Он снова повторил эти же хадисы и удалился. Спустя некоторое время первая (утерянная) запись продиктованных им хадисов была найдена. Когда их сравнили со второй записью, оказалось, что они слово в слово повторяют друг друга и никаких расхождений в текстах нет.

Ибрат - назидание, выводы, сделанные на основе каких-то происшествий или событий. Коран и Сунна неоднократно призывают мусульман к тому, чтобы они делали правильные заключения и выводы от различных повествований о прошлых общинах, жизни пророков, окружающего их мира и т.д. Призыв к ибрату содержится, например в аяте Корана 59: 2.

Ибрахим - Авраам. Один из самых величайших пророков (расуль) Аллаха, о котором в Коране говорится: «Есть ли кто-нибудь прекраснее своей верою того добродеющего, кто полностью предался Аллаху и последовал за верой Ибрахима-ханифа? А ведь Аллах сделал Ибрахима [Своим] другом» (4: 125). Его называют Халилуллах (друг Аллаха). Старший сын Ибрахима Исмаил был родоначальником арабов и прямым предком пророка Мухаммада. А младший сын Ибрахима - Исхак был родоначальником израильтян.

Ибрахим родился в Междуречье Тигра и Ефрата к востоку от Вавилона. Местом его рождения называют Ур Халдейский (современная Урфа в Турции), где он вел пророческую деятельность среди халдеев. По мнению некоторых толкователей Корана (Например, Суюти), идолопоклонник Азар, изготовлявший и продававший идолов, имя которого упоминается в одном из аятов Корана (6: 74) в качестве отца Ибрахима, на самом деле был его дядей и отчимом, за которого вышла замуж его мать Амина после смерти своего первого мужа Таруха, будучи беременной.

В то время царем Бабила (Вавилона) был Намруд (Нимрод). Он и его народ были идолопоклонниками. Как-то один прорицатель предсказал Намруду, что один из родившихся младенцев положит конец его царству и станет основателем религии. Тогда Намруд приказал убивать всех новорожденных младенцев, а беременных женщин сажать в темницу. Мать Ибрахима была беременна, но ее беременность еще не была видна. Поэтому на нее не обратили внимания. Своему мужу Азару же, она сказала, что если он не выдаст ее, то после рождения младенца он сможет выдать его и получить за это вознаграждение. Когда подошло время, она отправилась в одну из пещер в окрестностях города и родила там Ибрахима. Оставив его там, она вернулась обратно и сказала Азару, что младенец умер при родах. После этого Амина тайно уходила в пещеру на протяжении многих лет и вырастила там своего сына, о существовании которого Азар узнал позднее.

Достигнув совершеннолетия, Ибрахим все чаще предавался размышлениям об окружающем его мире, о Творце. Путем умозрительного анализа он отверг языческие верования и пришел к вере в Аллаха: «И когда его (Ибрахима) покрала ночь, он увидел звезду и сказал: «Это Господь мой!». Когда же она закатилась, он сказал: «Не люблю я закатывающихся». Когда он (Ибрахим) увидел месяц восходящим, он сказал: «Это Господь мой!» Когда уже тот зашел, он сказал: «Если Господь мой меня не поведет на прямой путь, я буду из людей заблудившихся. Когда же он увидел солнце восходящим, то сказал: «Это Господь мой, он больший!». Когда же оно зашло, он сказал: «О народ мой! Я не причастен к тому, что вы придаете Ему в сотоварищи. Я обратил лицо свое к тому, кто сотворил небеса и землю, поклоняясь Ему чисто и я не из многобожников» (Коран, 6: 76-79).

Спустя некоторое время, молодой Ибрахим пришел к своему народу и открыто выступил против их языческих верований. Тогда они пожаловались на него Азару, который безуспешно пытался отвратить его с этого пути. Ибрахим спросил у них: «Что это за изваяния, которым вы поклоняетесь?» (Коран 21: 52). На что они ответили: «Мы знаем, что наши отцы поклонялись им» (Коран 21: 53). Ибрахим ответил им: «Так, значит, и вы, и ваши отцы явно заблуждались» (Коран 21: 54). Затем он добавил: «Ваш Господь - Властелин небес и земли, который создал их, а я [только] свидетельствую об этом» (Коран, 21: 56). Таким образом, с молодых лет Аллах избрал Ибрахима своим посланником. Он вел активные проповеди среди халдеев, призывал их отречься от язычества и уверовать в единого Бога. Аллах ниспослал ему Откровение в виде свитков (сухуф), в которых излагались основы веры.

Спустя некоторое время, Ибрахим перешел от увещеваний к действиям. Он вознамерился наглядно показать своему народу беспомощность и бесполезность идолов, которым они поклонялись. Для этого, он выбрал время всенародного праздника, когда халдеи собирались вместе в одном районе города. Азар предложил Ибрахиму принять участие в торжествах, но он отказался, сославшись на недомогание. Когда все ушли, Ибрахим взял топор и вошел в капище, где было установлено около семидесяти идолов. Он уничтожил их, оставив в сохранности только одного главного идола, почитаемого его народом. Когда люди вернулись с празднеств, они увидели, что все почитаемые ими идолы разбиты и повержены. Тогда они спросили у Ибрахима, не его ли рук это дело? Ибрахим же указав на того единственного идола, которого он оставил в сохранности, ответил: «Нет! Учинил их старший, вот этот. Спросите же их об этом, если они обладают даром речи» (Коран, 21: 63). Горожане ответили: «Ведь ты знаешь, что они (т. е. идолы) не обладают даром речи» (Коран, 21: 65). Тогда Ибрахим сказал: «Неужели вы поклоняетесь помимо Аллаха тому, кто ни в чем не способен помочь или навредить вам? Презрение вам и тем, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха! Неужели же вы не одумаетесь?» (Коран, 21: 66-67).

Тогда обо всей этой истории донесли царю Намруду. Он приказал Ибрахиму явиться к нему. Он пришел и призвал Намруда уверовать в единство Божье. Однако царь, объявивший самого себя богом отказался принять предложение Ибрахима. Их диалог описывается в Коране следующим образом: «Ты не задумывался над тем [, о Мухаммад,] кто спорил с Ибрахимом относительно его Господа, [кичась] тем, что Аллах даровал ему царство? Помни о том, что сказал ему Ибрахим: "Мой Господь - тот, кто оживляет и умерщвляет". [Царь] возразил: "Именно я оживляю и умерщвляю". Сказал Ибрахим: "Воистину, Аллах заставляет солнце восходить на востоке, заставь же его взойти на западе". И тот, кто не уверовал (т. е. царь), смутился. Ведь Аллах не указывает прямого пути нечестивцам» (2: 258).

После этого разгневанный Намруд приказал арестовать Ибрахима и сжечь его в огне живьем. Но Аллах заступился за своего посланника и сделал огонь, в который бросили Ибрахима прохладным: Мы повелели: «О пламя! Обернись холодом и спасением для Ибрахима» (Коран, 21: 69). В мусульманских преданиях говорится о том, что огонь стал для него прохладным райским садом, в котором он пребывал по некоторым сведениям 7 дней.

Таким образом, Ибрахим вышел из огня живым и невредимым и продолжил проповедь в среде своего народа. Многие халдеи увидели это чудо своими глазами, но все равно отказались уверовать в Аллаха. Неверным остался и царь Намруд. Но некоторые из них уверовали. В числе уверовавших были жена Ибрахима Сара, его брат Харан, а также его племянница.

После этого Аллах послал на этот неверный народ большие бедствия. На страну налетели полчища особых москитов, которые высасывали у людей кровь. Один из этих москитов проник через нос в мозг Намруда и длительное время причинял ему неописуемые мучения. Таким образом, Аллах наказал этого царя, который считал себя богом, посредством обыкновенного насекомого.

После всех этих событий, Аллах приказал Ибрахиму уехать (совершить хиджру) в Харран, который был расположен южнее Ура Халдейского. Вместе с ним совершили хиджру его жена Сара, сын его брата Лут (Лот). Они остались на некоторое время в Харране, затем ушли в Шам (Сирию) и, наконец, прибыли в Египет. Согласно преданиям, тогда Ибрахиму было тридцать восемь лет. Во время этого путешествия, племяннику Ибрахима Луту от Аллаха было даровано пророчество и он остался в Садуме (Содоме).

В то время Египтом правил жестокий, безбожный и распутный правитель, который, узнав о прибытии Ибрахима, решил завладеть его женой Сарой. Он велел привести ее к нему. Но как только он начал приставать к ней, его хватил паралич и у него отнялись руки и ноги. Тогда правитель пожалел о своем поступке и попросил Сару помолиться о его избавлении от этой болезни. Сара, которая испугалась того, что ее обвинят в его убийстве, исполнила его просьбу, и Аллах избавил его от паралича. После этого египетский правитель подарил Саре наложницу Хаджар (Агарь) и с миром отпустил ее.

После того, как Сара вернулась к Ибрахиму, они уехали в Палестину и поселились там, в безлюдной местности под названием Сабу. Здесь Ибрахим занялся скотоводством и разбогател. В позднее в Сабу прибыли другие люди и эта местность стала населенной. Спустя некоторое время Ибрахим уехал из Сабу и поселился в местности Кист в Сирии.

По причине того, что от Сары у Ибрахима не рождалось детей, он по ее разрешению, женился на Хаджар, которая родила ему сына Исмаила. Он стал родоначальником арабов и прямым предком пророка Мухаммада. Но, после этого, по причине ревности Сары, Аллах повелел Ибрахиму увезти Хаджар с ее младенцем Исмаилом в безводную пустыню, и оставить их там в районе современной Мекки. Ибрахим выполнил Божественное повеление и затем вернулся в Сирию. Хаджар (Агарь) же оказавшись одна с ребенком в безводной пустыне, начала искать воду между холмами Сафа и Марва. Вдруг она увидела ангела Джибрила (Гавриила), который ударил своей ступней (или крылом) по земле и там чудесным образом образовался источник, названный Замзамом. После этого они поселились здесь, а позднее туда прибыли и другие племена и эта местность стала населенной.

Еще до рождения Исмаила, Ибрахим поклялся Аллаху о том, что если Он дарует ему сына, то по достижении им совершеннолетия принесет его в жертву. Когда Измаил достиг совершеннолетия, Ибрахим в очередной раз приехал к нему в Мекку. В это время Аллах решил испытать его. Ибрахим стал видеть сны о том, что он приносит своего единственного сына в жертву. Тогда Ибрахим решил исполнить свой обет. Но, в тот момент, когда он занес над Исмаилом нож, к нему явился ангел, который обрадовал его вестью о том, что это было всего лишь испытанием. Взамен Исмаила Аллах передал Ибрахиму через этого ангела агнца, который и был принесен в жертву (подробнее см. **Исмаил**).

Спустя много лет Аллах даровал Ибрахиму еще одного сына, которого родила ему Сара. Его назвали Исхаком и он стал родоначальником израильтян.

Пророк Ибрахим часто приезжал к своей жене и сыну в Мекку. Там они вместе с Исмаилом построили Каабу на том же месте, где она стояла во времена Адама. Черный камень (См. **Хаджар аль-Асвад**), который был взят ангелом Джибрилом из рая и передан Ибрахиму, был установлен ими в одной из стен Каабы. После окончания строительства, Ибрахим научил Исмаила обрядам хаджа и сделал его хранителем Каабы. Исмаил же стал совершать хадж вместе с людьми из племени Джурхум, которые пришли и проживали в Мекке. Перед отъездом в Сирию, Ибрахим взошел на холм Арафат и возвел Аллаху мольбу об Исмаиле. Через год, в сезон хаджа Ибрахим снова приехал в Мекку, на этот раз вместе со своей женой Сарой и сыном Исхаком. Все они совершили обряд хаджа и вернулись в Сирию.

Великий пророк (расуль) Аллаха Ибрахим умер в Кудсе (Иерусалиме). Согласно преданиям, в момент смерти ему было возможно 175 лет. Он был справедливым, набожным, добродетельным человеком. Всю свою жизнь он искренне служил Аллаху и вел непримиримую борьбу с языческими верованиями. На этом пути он не жалел ни средств, ни даже собственной жизни. Где бы он не находился, повсюду он призывал людей уверовать в Аллаха, не совершать распутства и вести праведный образ жизни. Его религией была религия преданных Аллаху ханифов. Об этом говорится в аятах Корана 2: 135, 4:125, 6: 161.

Во времена пророчества Мухаммада иудеи и христиане утверждали, что пророк Ибрахим был одним из них. В ответ на это Аллах ниспослал Мухаммаду аят, в котором говорится о том, что Ибрахим не был ни иудеем, ни христианином, а был преданным Богу мусульманином (это слово употребляется в значении покорности Богу), исповедующим единобожие-ханифизм. Об этом говорится в аяте Корана 3: 67.

В честь Ибрахима названа кораническая сура N 14, в основном ниспосланная в Мекке после суры «Нух» и состоящая из 52 аятов. Аяты 28 и 29 суры «Ибрахим» были ниспосланы в Медине. Сура получила это название по причине упоминания в ней мольбы пророка Ибрахима Аллаху.

Идайн - два мусульманских праздника Ид аль-Фитр и Ид-аль-Адха. Об этих праздниках упоминал пророк Мухаммад. Согласно хадису, приведенному в сборниках Абу Давуда, Насаи и Ахмада, после его переезда в Медину, горожане сказали ему, что они справляли два веселых праздника, которые восходили к эпохе язычества. Он ответил им, что Аллах заменил им те праздники праздниками Ид аль-Фитр и Ид аль-Адха (тюркс. Курбан-байрам), которые будут для них более полезными.

Праздник Ид аль-Адха начинается ежегодно в 10-й день месяца Зульхиджа. История праздника восходит к пророку Ибрахиму (Аврааму), которому Аллах, после его испытания, не позволил принести Ему в жертву своего сына Исмаила. Вместо Исмаила Бог послал Ибрахиму, посредством ангела, жертвенного агнца. А праздник Ид аль-Фитр справляется 1 Шавваля, и знаменует собой окончание поста в месяце Рамадан.

Перед праздником Ид аль-Адха желательно, чтобы человек, который намерен совершить жертвоприношение, ничего не ел с раннего утра и в первый раз за день вкусил жертвенного мяса. А перед Ид аль-Фитром рекомендуется вкусить пищи с раннего утра до праздничного намаза.

К этим праздникам мусульмане тщательно готовятся: купаются, чистят зубы мисваком, обтираются благовониями, надевают самые красивые одежды и идут на праздничный намаз. В эти дни все мусульмане поздравляют друг друга с праздником и раздаются обильные милостыни. Повсеместно народ садится за совместные трапезы. Все это является богоугодными деяниями. В мусульманском мире дни этих праздников являются нерабочими.

Праздничные намазы совершаются утром, после восхода солнца, и проводятся в мечетях при большом скоплении народа. Они состоят из двух ракатов. После намаза читаются хутбы. В отличие от пятничных хутб (см. **Джума**), праздничные хутбы читаются не до, а после намаза. Присутствие на них не обязательно, а желательно.

Ид аль-Адха - см. **Идайн**.

Ид аль-Фитр - см. **Идайн**.

Идда - период времени, который необходимо выждать женщине для вступления в новый брак после развода, или смерти ее мужа. Для вдов этот период составляет 4 месяца и 10 дней. Разведенным женщинам для нового вступления в брак необходимо выждать время 3-х менструальных циклов. А для женщин, у которых по различным причинам не бывает менструаций, срок идды составляет 3 месяца. Идда упоминается в коранических сурах «Бакара» и «Талак». Женщину, которая находится в периоде идды, называют ихдад.

Иджаб - в исламском праве предложение, которое сделано для осуществления какой-либо сделки, при условии согласия на это другой заинтересованной стороны. Это согласие противоположной стороны называется «кабул». Обычно эти два термина произносятся вместе - «иджаб и кабул».

Иджаз - прекрасный литературный слог какого-либо литературного произведения, в смыслах которого имеется наличие чуда. Чудесность и неподражаемость Корана по форме и содержанию называется иджаз аль-куран.

Иджара - в исламском праве аренда, наем, предоставление имущества во временное пользование какому-то лицу для получения определенной прибыли.

В Коране об иджаре говорится в аятах:

- «Если они кормят [грудью] ваших [детей], то платите им и ведите между собой переговоры по-доброму» (65: 6);

- «Одна из дочерей сказала: "Отец мой! Найми его: он - лучше других, кого бы ты ни нанял. Он - сильный и достойный доверия". [Отец] сказал: "Воистину, я хочу сочетать тебя браком с одной из моих дочерей этих на условии, что ты наймешься ко мне на восемь лет. Если же ты останешься на десять лет, то это - как пожелаешь. Я не намерен предлагать тебе трудные условия, и ты убедишься, если на то будет воля Аллаха, что я - праведный человек». (28: 26-27).

В одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Если кто наймет кого-то для работы, то пусть заранее объявит ему о размере вознаграждения» (Насаи, Иман, 44).

Существуют два вида иджары:

1. Когда в аренду передается какая-то конкретная вещь или объект. Например, одежда или здание;

2. Наем рабочей силы. Например, когда нанимаются рабочие для возведения какого-то здания.

Необходимым условием (рукном) иджары является наличие предложения (иджаба) со стороны работодателя и принятие (кабула) этого предложения со стороны лица, согласного за определенное вознаграждение выполнить работу.

Условиями (шартами) для аренды являются следующие:

- Арендатор должен быть в здравом рассудке и обладать правом передачи имущества в аренду;

- Должно быть точно определено, в каких целях будет использоваться собственность, переданная в аренду. Запрещается отдавать в аренду вещи, которые будут использованы в запрещенных религией целях. Например, нельзя отдавать помещение в аренду, если стало известно, что оно будет использоваться для производства спиртных напитков;

- Должен быть точно определен размер оплаты за аренду;

- Лицо, которое собирается взять какую-то вещь в аренду должен предварительно ознакомиться с ней, увидеть ее или иметь о ней представление по описанию.

- Передаваемая в аренду вещь должна быть исправной и годной для использования.

Иджма - приходить к единому мнению, иметь сходную позицию. В Исламе иджма это единое мнение или одинаковые подходы по отношению к различным проблемам со стороны мусульманских ученых разных поколений.

Иджма является одним из источников иджтихада, так как в исламском праве фетвы выдаются на основании четырех источников: Корана, Сунны, иджмы и кыяса.

История иджмы восходит к периоду жизни сподвижников пророка Мухаммада, которые после его смерти решали путем консенсуса некоторые возникшие проблемы. Причем такие коллективные решения расценивались более предпочтительными, чем решения проблем, исходящие от одного сподвижника. Именно тогда и возник термин «иджма».

На протяжении следующих столетий иджмы придерживались все мусульманские муджтахиды, которые при решении какой-либо проблемы считались с методами и результатами исследований своих коллег и предшественников, и старались не выводить правовых предписаний явно противоречащих им.

Область применения иджмы в исламских науках ограничивается только правовой сферой. Вопросы вероучения или эсхатологии путем иджмы не решаются. Если мнения подавляющего меньшинства муджтахидов все же оказываются отличными от позиции большинства, то это не нарушает иджму.

Доказательством правомочности иджмы мусульманская традиция считает следующие аяты Корана:

«А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище!» (4: 115);

«Вы были лучшей из общин, которая выведена пред людьми: вы приказывали одобряемое и удерживали от неодобряемого и веровали в Аллаха» (3: 110).

Примером указания на иджму в хадисах считается хадис из сборника Ибн Маджа (Фитан, 8): «Моя община никогда не объединится во мнении, которое ведет к неодобряемому (Аллахом)»

Иджма разделяется на явную и неявную. Явная иджма ясно выговаривается каждым отдельно взятым муджтахидом, который открыто выражает свое мнение. Неявная иджма это отсутствие критических высказываний со стороны муджтахида по поводу какой-либо проблемы и его молчаливое согласие. Явная иджма принимается всей исламской уммой. Однако по отношению к принятию в качестве правового доказательства неявной иджмы единогласия среди улемов нет. Например, аш-Шафии не признавал этот вид иджмы, считая, что отсутствие явного выражения своего мнения муджтахидом не всегда является его согласием, так как это может быть достигнуто под принуждением.

Обязательным условием принятия иджмы всей мусульманской общиной является ее обоснование на основе первоисточников Ислама - Корана и Сунны, так как законодательными функциями обладает только Аллах, а не муджтахиды. Иджма может быть достигнута и при ссылках муджтахидов на аналогию (кыяс) конкретной проблемы с доводами из первоисточников.

Многие исламские правоведы признавали только иджму сподвижников. Такой позиции придерживались захириты, которые отказывались признавать иджму муджтахидов, так как считали, что по этому поводу нет ясных доказательств из Корана и Сунны. Другие, (например, Фахр ад-Дин ар-Рази) не признавали иджму, которая основывалась на хадисе в единичной передаче лишь одного передатчика (ахад). Шииты же считают иджмой мнения только своих имамов и муджтахидов.

Иджтихад - старание, усердие. В шариате труд, усердие в вынесении правовых предписаний и решение различных религиозных проблем или вопросов на основании аятов Корана, хадисов, кыяса и иджмы. Ученый, который занимается иджтихадом, называется муджтахидом. Он должен иметь обширные познания и отвечать определенным нравственным критериям, принятым в религии.

Термин «иджтихад» не встречается в Коране, однако указания на него есть в хадисах пророка Мухаммада. Например, в сборниках Ахмада ибн Ханбаля, Тирмизи, Абу Дауда приводится хадис, в котором пророк Мухаммад назначив Муаза ибн Джабаля судьей в Йемен, спросил у него о том, каким образом он будет выносить решения. Муаз ответил, что он сделает это на основании Корана и Сунны посланника. Когда же Пророк спросил у него, что он сделает, если не найдет буквального решения проблемы в этих источниках, Муаз ответил, что он сделает иджтихад - то есть, вынесет решение на основании анализа Божественного Откровения. Пророк одобрил этот ответ.

Иджтихадом является либо вынесение независимых решений непосредственно из первоисточников, либо же применение уже решенных предшественниками проблем. Независимые решения из первоисточников извлекали сподвижники пророка Мухаммада, а также табиуны, таба ат-табиуны и основоположники (имамы) мазхабов, которые систематизировали положения исламского права.

После III века хиджры почти все основные правовые проблемы были систематизированы и решены. В связи с этим три основные и самые многочисленные правоверные суннитские правовые школы - ханафитская, маликитская и шафиитская сошлись во мнении, что дальнейшее продолжение иджтихада по уже решенным правовым проблемам более не целесообразно. Иджтихад в этих мазхабах является закрытым. Однако «закрытость» иджтихада не относится к новым проблемам, которые могут возникнуть на протяжении времени. Решение этих новых проблем должно соответствовать традиции конкретной правовой школы и основываться на его методологии.

Закрытие иджтихада не было признано самым малочисленным суннитским мазхабом - ханбалитским, а также шиитами и захиритами. В этих школах иджтихад по всем проблемам является открытым.

Иджтихад не может проводиться по тем аятам Корана или хадисам, смысл которых ясен и однозначен, а также по тем проблемам, по которым имеется иджма. Он проводится только в отношении проблем, по которым невозможно извлечь однозначные решения из первоисточников. При этом, при необходимости, разрешается обращаться не только к прямым доводам из Корана и Сунны, но и к кыясу, истихсану, орфу и другим альтернативным правовым методам.

К муджтахидам предъявляются следующие требования:

1. Владение в совершенстве арабским языком. Это необходимо в связи с тем, что все оригинальные тексты исламских первоисточников ниспосланы Богом и записаны именно на этом языке;

2. Знание Корана и владение кораническими науками. При этом необязательно знать весь Коран наизусть, но необходимо иметь понятие о тафсирах, отмененных и отменяющих аятах и т.д.;

3. Знание Сунны и всех наук связанных с ней. Знание большого количества хадисов наизусть является необязательным, однако и здесь необходимо знать комментарии к хадисам, которые были сделаны сподвижниками пророка Мухаммада, авторитетными улемами, а также разбираться в их хронологии, цепях передатчиков и т.д.;

4. Знание различных проблем, по которым существует иджма общины. Нужно также знать, по каким проблемам существуют различные мнения;

5. Знание кыяса - метода выведения правовых предписаний по аналогии с уже решенными проблемами, при условии, что эта аналогия опирается на доводы Откровения;

6. Ясное понимание поставленных целей и задач при решении правовой проблемы;

7. Способность четко разграничивать верные мнения от неверных;

8. Иметь искреннюю веру в Аллаха и праведные намерения при решении любой проблемы.

Муджтахиды, которые обладают вышеуказанными качествами, называются мутлак-муджтахидами (способными на независимое выведение правовых решений). Они действуют только на основании своих собственных исследований по всем правовым проблемам и не пользуются готовыми решениями других муджтахидов. При этом допускается слабое знание или не знание ими каких-то особых специфических проблем. Также позволительно изучение решения проблем другими муджтахидами и их развитие.

Все муджтахиды подразделяются на семь категорий:

1. Муджтахиды Шариата. Это упомянутые выше мутлак-муджтахиды, к которым принадлежат основатели мазхабов - Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии, Ахмад ибн Ханбаль и другие;

2. Последователи мутлак-муджтахидов. Это ученики и последователи основателей мазхабов, которые в целом придерживались пути своего учителей, однако могли иметь и противоположные им мнения по отдельным вопросам. К этой категории относятся, например ханафиты Абу Йусуф, Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани или маликиты Абд ар-Рахман ибн Касим, Ибн Вахб и др.;

3. Муджтахиды мазхаба, которые продолжают методологию и аргументацию основателей мазхабов и не противоречат им. Однако они могут разбирать возникшие новые проблемы с учетом традиций мазхаба. К ним относятся такие муджтахиды как Тахави, Сарахси или Кархи;

4. Муджтахиды предпочтительного мнения. Они могут из множества различных фетв мазхаба выбрать наиболее предпочтительное для каждого конкретного случая. Разница с предыдущей категорией у них небольшая;

5. Муджтахиды обладающие способностью принимать решения на основе наиболее обоснованного довода из преданий.

6. Хафизы и мукаллиды. Они являются последователями других муджтахидов и хорошо разбираются в доказательствах своих предшественников.

Идрис - один из пророков (наби) Аллаха. Его настоящее имя Ахнух или Ханух (библейский Енох). Он был потомком Шита, сына Адама. Родословная Идриса: Адам - Шит - Енус - Кинан - Махлаил - Йард - Идрис. По причине того, что Ахнух прочитал много книг, его назвали Идрисом. Аллах дал ему пророчество, мудрость и царство. Поэтому его называют «мусаллас бин ни’ма» (обладателем трех благ). У него также было многочисленное потомство.

Идрис родился в Бабиле (Вавилоне) или Мисре (Египте) Отцом был Йард, а его мать звали Бера или Ашват. По причине того, что после Адама люди стали отходить от религиозных заповедей, Аллах избрал его своим пророком. Идрис призывал к вере в Аллаха в среде своего народа. Однако, несмотря на все его усилия, большинство его народа не отказалось от неверия, идолопоклонства и аморальности. Тогда пророк Идрис уехал из Вавилона в Египет. Вместе с ним уехали и разместились там немногие уверовавшие его соплеменники.

Идрис был ученым человеком и владел несколькими науками, в том числе основами математики и астрономии. Считается, что он был первым человеком, который стал писать каламом (ручкой) и шить иголкой. Он владел 72 языками и призывал к вере в Аллаха среди различных племен на их родных языках. Однако немногие прислушивались к его словам.

Идрис основал около 100 городов. Аллах дал ему способность творить чудеса. Например, он знал, сколько листьев находится на деревьях, перечислял по именам всех пророков, которые придут в мир после него, предсказал великий потоп, который произошел во времена Нуха (Ноя). Аллах послал ему Откровение-свиток (сухуф) из 30 страниц. Согласно преданиям, он был вознесен на небо живым. В Коране о нем говорится: «Вспомни в Писании Идриса: воистину, он был праведником и пророком. Мы вознесли его на высокое место» (19: 56-57). Пророк Мухаммад встретился с Идрисом во время своего чудесного ночного вознесения (См. **Исра и Мирадж**). В преданиях также говорится о том, что все древние философы, мыслители и ученые получили свои знания из книг Идриса.

Издивадж - вступление в брак, женитьба. См. **Никах**.

Икаля - в исламском праве добровольное упразднение, денонсирование достигнутых ранее обязательств или соглашений всеми участвующими в них сторонами.

Об икале в Коране дословно не говорится. Однако о ней говорится в хадисах пророка Мухаммада, например: «Если кто-нибудь примет желание мусульманина упразднить сделку, то Аллах снимет его беспокойство» (Ибн Маджа, Тиджара, 26, Ахмад ибн Ханбаль, Муснад, II, 252).

По этой причине, исламское право признает право на добровольное упразднение обязательств или сделок. Дело в том, что бывают случаи, когда например купленный товар по каким-то объективным причинам приходится возвращать назад. Бывают случаи, когда тот или иной товар был куплен по ошибке, или после приобретения он не понравился хозяину. В этих случаях принуждать продавца к принятию назад купленного товара нельзя, если в товаре не существует никаких недостатков. Товар может быть возвращен назад, только если продавец согласится его принять.

Необходимой составной частью (рукном) икали, является предложение (иджаб) одного человека об упразднении договора или сделки, и принятие (кабул) этого предложения со стороны другого.

Условиями (шартами) икали, являются согласие сторон, а также наличие товара, который должен быть возвращен.

При упразднении брачного договора или при освобождении раба икаля не применяется. Для этого в шариате существуют особые положения.

Икама - второй призыв на молитву намаз непосредственно перед его началом. Слова, произносимые в икаме почти такие же, как и в первом призыве на молитву – азане (См. **Азан**). Однако в отличие от азана, в нем, после слов «Хаййа аля-ль-фалах», два раза произносятся слова *«Кад камат ас-салат»* (Пришло время молитвы). Икама является сунной обязательных ежедневных намазов (фард). В других намазах же икама не читается.

В суннитских мазхабах, в отличие от азана, икама читается быстро и в ней слова не повторяются по 2 раза (за исключением слов «Аллаху акбар» и «Кад камат ас-салат»). Это основано на достоверном хадисе, который приводится в сборниках Бухари (Азан, 3) и Ибн Маджа (Азан, 6). Однако в ханафитском мазхабе, икама является почти полным подобием азана. Единственным отличием от него является двукратное произнесение слов «Кад камат ас-салат».

Чтение икамы в начале намаза-фард является желательным (сунной) для мужчин. При совершении коллективных ежедневных, в том числе пятничных молитв, икама также читается. Женщины икаму перед намазами не читают. (См. также **Азан**).

Икан - обладатель явного и неопровержимого знания, здравого смысла. В суфизме неопровержимое знание, которое полностью удовлетворяет «путника» (салика). Причем это знание может быть приобретено и опытным, доказательным путем. Часто употребляется вместе с термином «*йакин»*.

Икбал Мухаммад (1289/1873-1357/1938) –

индо-пакистанский поэт, философ, просветитель и общественный деятель. Родился в городе Сиалкот в Пенджабе.

С ранних лет М. Икбал проявил стремление к знаниям, учил Коран. В этом ему помогал его отец Мухаммад Нур, который был набожным человеком. Свое образование он получил в медресе, где изучал религиозные науки. Затем его забрал в свою школу друг его отца Мир Хусайн, который привил ему любовь к персидской и арабской поэзии и литературе. Спустя некоторое время М. Икбал уехал в Лахор и продолжил там свое обучение. Здесь он изучал различные языки и науки. По окончании лицея он получил право на преподавание английского языка и философии. В это же время он заинтересовался поэзией.

В 1322/1905 году М. Икбал уехал в Англию и стал студентом отделения философии и экономики Кембриджского университета, который он успешно окончил. Оставшись в Лондоне еще на три года, он преподавал здесь арабскую литературу и, одновременно, учился на юриста. Затем он уехал в Германию и в 1325/1908 году вернулся в Индию, где его уже знали как талантливого поэта. Здесь он недолго был преподавателем арабской литературы в одной из официальных школ Лахор. Причины своей отставки он объяснял тем, что не желал служить английским колониальным властям. Однако М. Икбал не оставил преподавательской деятельности и преподавал в негосударственной сфере.

С этого времени М. Икбал включился в антиколониальное движение за освобождение Индии от английского владычества. Его патриотические стихи вдохновляли участников мусульманского движения. Он был сторонником отделения мусульманского севера и создания там независимого государства Пакистан. После 1349/1930 года он неоднократно публично об этом заявлял. Своими мыслями он поделился с будущим президентом Пакистана Мухаммадом Али Джиннахом. По этой причине М. Икбал считается родоначальником движения за независимость индийских мусульман. В 1351/1932 году он выехал в Лондон для участия в конгрессе, посвященного этой проблеме.

М. Икбал умер после продолжительной болезни в 1357/1938 году.

Философские воззрения Мухаммада Икбала в основном отражены в его поэзии, а также в некоторых статьях. Он считал, что только исламская религия может принести счастье и процветание всему человечеству. Эта религия не может исчезнуть, так как она строится на надежных идеологических и этико-моральных устоях. В своих сочинениях он призывал мусульман к изучению исламского наследия, возвращению на путь указанный пророком Мухаммадом.

М. Икбал был убежден в том, что общество и личность должны жить на основе Божественных идеалов. Основой для достижения этого, он считал постоянную борьбу человеку со своими греховными страстями. Он подвергал критике образ жизни европейцев в связи с тем, что, несмотря на большие достижения, их цивилизация лишена духовности и строится только на материальных ценностях.

Объектом критики М. Икбала были различные суфийские секты пантеистического направления, которые злоупотребляли иррационалистическими философиями и отрицательно воздействовали на мусульманское общество. Он обвинял их в том, что они отошли от ценностей первоначального Ислама от пророка и сподвижников, ввели в религию нововведения и этим самым способствовали отсталости исламского мира. Одновременно с этим он был противником косности, догматизма религиозных деятелей и считал необходимым приобщение мусульман к требованиям современной жизни, различным наукам и технике.

Также М. Икбал считал, что мусульмане не должны быть отделены друг от друга государственными и иными границами. Он мечтал о создании единого мирового мусульманского государства, в рамках которого люди могли бы жить счастливо в рамках Божественного закона. Протестуя против английского колониализма и враждебного отношения индусов к мусульманам, он считал необходимым создание независимого государства, которое обеспечило бы их защиту. Таким образом, идеи М. Икбала стояли у истоков создания государства Пакистан, которое было образовано уже после его смерти.

Икрах - в исламском праве принуждение человека к совершению какого-либо поступка путем устрашения, против его воли. В этом случае правовую ответственность за совершенное преступление несет насильник, а не его жертва.

Икта - передача правителем принадлежащей государству территории и доходов с нее, какому-то конкретному лицу с правом наследования. При этом возможна передача территории под полный контроль какого-то лица (мульк), либо же только получение доходов (ушр или харадж) с них.

Предаваемые под икта государственные земли называются араза аль-мукатаа. Араза аль-мукатаа, которая ранее не обрабатывалась, или не осваивалась, называется араза аль-мават.

Ильм - знание, наука. Источником знания является Аллах. Стремление к ильму поощряется в Исламе и является богоугодным делом. Уже в первом ниспосланном пророку Мухаммаду аяте Корана говорится о необходимости приобретения знаний: "Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из сгустка! Читай, а Господь твой - Щедрейший...! (Коран, 96: 1-3). А всего в Коране слово «ильм» и его различные формы встречается сотнями раз.

Наряду с понятием «ильм» часто употребляется «марифа» - внеопытное знание, которое достигнуто иррациональным путем в результате длительной практики опыта и субъективных ощущений.

Знания бывают неопосредованными и опосредованными. Неопосредованные знания даются человеку Аллахом с момента его рождения путем умозрительного постижения окружающего мира. Опосредованные же знания могут быть получены путем умственного труда, специального изучения различных наук, проблем. Полученные человеком знания разделяются на шариатские (т.е. религиозные) и нешариатские (светские).

В Исламе знания могут приобретаться тремя путями:

1. Органами чувств, посредством которых познается окружающий мир;

2. Различными сообщениями, которые передаются другими людьми или средствами (См. **Хабар аль-Мутаватир** и **Хабар аль-Ахад**);

3. Разумом, аналитическим мышлением, которому в Исламе придается большое значение. При этом различаются исходные положения, принимаемые без доказательств и лежащие в основе доказательств истинности других положений. Такие знания называются бедихи (аксиомами). Если же знание было получено в результате исследования, на доказательной основе, то оно называется истидлал.

Приобретение необходимых знаний по религии, в Исламе является необходимым качеством (фард) всех верующих, так как они должны различать дозволенное от запретного, хорошее от плохого. В одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Изучение ильма является обязанностью каждого мусульманина и каждой мусульманки» (Ибн Маджа, Мукаддима, 17). Что же касается остальных наук, то их изучение также является необходимостью (фард аль-кифая), но не для всех мусульман, а только для той части из них, которая профессионально занимается светскими науками.

В Исламе основой любой несправедливости, и даже безбожия и язычества является невежество и безграмотность. Тот, кто изучал и понял зло, которое исходит от неверия, никогда неверным не станет. Согласно Корану, грамотные люди и невежды не равны перед Аллахом: «Разве сравняются те, которые знают, и те, которые не знают?» (39: 9).

По причине того, что Ислам высоко ценит образованность, в мусульманском обществе всегда уважали ученых. Знатоков религиозных наук обладающие познаниями в различных областях исламского вероучения и права называют улама (или улемами). Улемы занимаются наукой бескорыстно, не преследуя никакие другие цели (материальные или карьеристские), помимо укрепления шариата и основ Ислама.

Ученые обязаны добросовестно относиться к изучению различных наук, не заниматься наукой только ради карьеры, материальной прибыли. Ученые также должны быть скромными людьми, а не горделиво кичиться тем, что они много знают. Псевдоученых, которые занимаются не столько наукой, сколько показухой, называют улама аш-шу.

Главная цель ученых должна заключаться в том, чтобы довести приобретенные знания до народа, применить их во благо и ради процветания своих стран. Полученные знания нельзя скрывать, их необходимо передать их своим ученикам.

В Исламе существует много религиозных наук. Некоторыми из них являются:

- Ильм аль-адаб- наука о правилах приличия, воспитанности, хороших манерах;

- Ильм аль-калам - калам, философская наука о сущности и атрибутах Аллаха, проблемах метафизического и эсхатологического характера (См. **Калам**);

- Ильм аль-таджвид - наука о правилах правильного чтения Корана;

- Ильм ат-тафсир - наука о толковании Корана (См. **Тафсир**);

- Ильм аль-хадис - хадисоведение, наука о хадисах и их классификации (См. **Хадис**);

Краткие сборники вероучительных, правовых и этических положений исламской религии называются «ильмихалами». Эти сборники предназначены для самого широкого круга верующих мусульман, которые на их основе следуют предписаниям религии.

Ильхам - в суфизме вдохновение; знание, полученное от Аллаха. Это вдохновение достигается либо при встрече с миром сокровенного, либо непосредственно от самого Бога. Источником ильхама является либо Бог, либо ангел. Ибн Араби считал, что вдохновение святых праведников (вали) и пророков Божьих проистекают из одного и того же источника.

Ильяс - Илия. Один из пророков (наби) Аллаха, который был послан к народу Израиля и руководствовался шариатом Мусы.

После Мусы (Моисея) израильтяне отступили от заповедей Аллаха, изложенных в Тауре (Торе) и стали поклоняться идолам. По этой причине Аллах отправил к ним многих пророков, которые призывали их вернуться к вере. Одним из таких пророков был Ильяс. Он вел проповеди в среде своего племени, которое проживало в Баальбеке. Это племя опустилось до грубого идолопоклонства. Их главным идолом был Баал (Ваал), в честь которого они воздвигли гигантский памятник высотой в 8-10 метров.

Однако проповедь Ильяса не была воспринята его народом и он был изгнан ими. За это они понесли суровое наказание. Началась засуха, неурожай, от нехватки воды стал погибать скот, начался голод.

Затем они снова нашли Ильяса, стали слушаться его и поклоняться Аллаху. Тогда Ильяс возвел мольбу Аллаху о том, чтобы Он избавил этот народ от несчастий. Аллах принял его мольбу. Снова пошли дожди, наступило благоденствие, жизнь вернулась в свое нормальное русло. Однако спустя некоторое время этот народ снова отошел от веры, и вернулся к идолопоклонству и аморальности. В Коране говорится о том, что это израильское племя будет наказано огнем ада. После этого Ильяс ушел от своего племени и вел проповеди среди других израильских племен. Одно из племен хорошо приняло его и уверовало в Аллаха. Ильяс своими мольбами Аллаху излечил там одного юношу по имени Альяса, который стал его верным учеником. После смерти Ильяса, Аллах сделал Альясу следующим пророком к народу Израиля (См. **Альяса**).

История Ильяса изложена в Коране следующим образом: «И, воистину, Ильяс был одним из посланников, когда он сказал своему народу: "Неужели вы не боитесь [Аллаха]? Неужели вы взываете Баалу и отворачиваетесь от лучшего из творцов, Аллаха, Господа вашего, Господа ваших праотцев?" Но они отвергли его, и, несомненно, предстанут [перед Нами все], кроме искренних рабов Аллаха. И Мы велели последующим поколениям [произносить] о нем: "Мир Ильясину!"» (37: 123-130)

Иля’ - в исламском праве клятва, данная каким-либо мужчиной о том, что он не прикоснется к своей жене на протяжении определенного времени. Этот срок составляет 4 месяца. Если такая клятва дана сроком меньше чем на 4 месяца, то это не является иля’. Если по окончании этого срока мужчина не подойдет к своей жене, то они считаются разведенными. Однако, по взаимному согласию, они могут снова заключить брачный договор. Если мужчина нарушит клятву и подойдет к жене раньше окончания срока иля’, то он должен будет уплатить выкуп (каффара) за нарушение этой клятвы.

Илях - объект для служения и поклонения, Бог. Это наиболее общее обозначение любого божества. То есть слово «Илях» может употребляться как по отношению к Аллаху, так и к лжебогам. Существует истинный объект для служения, которым является только единый Бог. Все остальные же являются ложными. Такими общими обозначениями божества являются также такие слова, как Бог, God, Худа, Танры и т.д. Они не обозначают конкретно истинного Бога и могут быть применены как к Нему, так и к другим племенным, национальным и др. лжебожествам. Самым распространенным именем истинного Бог (Творца мироздания) - Аллах, которое принадлежит только Ему и не имеет множественной формы.

Имам - человек, который находится впереди. Так называют и человека, который проводит коллективную молитву-намаз, и крупного мусульманского ученого, и халифа - главу мусульманского государства (См. **Халиф**).

Имамат - институт исламской государственности, в котором совмещаются понятия религиозного и светского правления. По значению понятие «*имамат*» приближается к понятию «*халифат*». Халиф-имам должен обеспечивать действие законов шариата, правопорядок, а также защиту и безопасность всех граждан государства (См. **Халифат**).

В шиизме имамат имеет божественную сущность, не может быть отпущен на выбор людей и принадлежит только потомкам Али ибн Абу Талиба. Однако единства в данном вопросе у шиитов никогда не было и на протяжении сотен веков они распались на различные секты, каждая из которых имела свою концепцию об имамате (См. **Шиизм**).

Имамиты - обобщающее наименование различных шиитских сект, которые верят, что духовное, либо политическое руководство общиной, а также власть в Халифате переходят от одного имама к другому посредством «ясного указания» одного из них на другого. По их мнению, Али ибн Абу Талиб был назначен пророком Мухаммадом. А он и его потомки, в свою очередь, также ясно назначали своих преемников. Причем все имамы должны быть из рода Али и Фатимы (дочери пророка). Такое назначение руководства общиной имамиты считают в высшей степени важной категорией своего вероучения.

Имамиты не признают законными халифами первых трех Праведных халифов - Абу Бакра, Омара и Османа, а также всех других халифов, помимо Али.

Все имамиты считали имамами Али, двух его сыновей от Фатимы - Хасана и Хусайна, и далее *Зайн аль-Абидина, Мухаммада Бакира* и *Джафара ас-Садика.* Но затем, между ними возникли разногласия по поводу указания Джафара ас-Садика на преемника (а это является одним из основных условий имамата). Аш-Шахрастани в своей «Книге о религиях и сектах» (раздел о Шиизме) писал: "У Джафара ас-Садика было шесть сыновей Мухаммад, Исхак, Абдаллах Муса, Исмаил, и Али. Из них на ясное указание претендовали Мухаммад, Абдаллах, Муса и Исмаил. Потом одни из них умерли, не оставив потомства, другие умерли оставив потомство. Одни имамиты признали остановку имамата, ожидание и остановку имамов, другие признали передачу и переходность имамата". В результате разногласий, имамиты распались на несколько сект. Аш-Шахрастани называет *бакиритов, навуситов, афтахитов, шумайритов, исмаилитов-вакифитов, мусавитов* и *иснаашаритов*. Другие ересиографы (аль-Ашари, Наубахти) выделяют три главные секты: *катитов, шуккаритов* и *вакифитов*. Катиты впоследствии ставшие иснаашаритами стали доминирующей сектой среди других имамитов.

Для доказательства своих убеждений имамиты приводят свои истолкования Корана и хадисы, однако их оппоненты - сунниты отвергают их достоверность и методы истолкования. В истории было много различных имамитских групп. Наиболее известными из них являются *иснаашариты* и *исмаилиты*. В настоящее время имамиты живут в основном Иране и Ираке. В Пакистане и некоторых других мусульманских странах они составляют меньшинство населения.

Иман - вера. Терминологически означает принятие истинной исламской веры и закрепление ее положений в своих убеждениях. Человек, который уверовал в Аллаха и во все положения религии, которые были сформулированы пророком Мухаммадом, является мумином (правоверным). Вера должна быть закреплена в сердце каждого верующего. Однако ее необходимо сформулировать и словами (*икрар*). В случае если по каким-то причинам вера не была сформулирована словами, то доказательством ее наличия является появление этого человека на коллективном намазе и его совершение. После закрепления веры в сердце (*тасдик*), выражения ее словами (*икрар*), необходимо следовать положениям веры на протяжении всей своей жизни (*амаль*)

Первой ступенью веры является произнесение формулы веры *(калима ат-таухид)*: «Нет бога кроме Аллаха и Мухаммад его посланник» (ля иляха илляллах мухаммадун расулюллах). Это является основой исламской религии.

Вера во все необходимые положения исламской религии называется *иджмал аль-иман*. Иджмал аль-иман выражается формулой *калима аш-шахадата*: «Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник» (Ашхаду анлаиляха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулюху).

Весь широкий комплекс положений веры детально изложен в *тафсил аль-имане*, который состоит из трех пунктов:

1) Вера в Аллаха как Творца всего сущего и в Его единство. Кроме того, необходимо уверовать, что только Ему необходимо совершать служение и поклонение. Затем нужно уверовать, что пророк Мухаммад является посланником и рабом Аллаха. Необходимо также верить во всеобщее воскресение из мертвых и Судный день.

2) Вера в положения исламского символа веры «*Аманту*». Это вера в Аллаха, ангелов, священные Писания, пророков, Судный день и предопределение с его добром и злом. Основы «Аманту» сформулированы в аяте Корана 4: 136.

3) Вера в истину Корана и достоверной Сунны. Сюда входят все практические основы исламской религии, такие как: намаз, пост в месяц Рамадан, выплата закята и совершение хаджа в Мекку. Мусульманину также необходимо признавать все обязательные предписания вероучения и права (*фарды*), знать о запретных (*харам*) и дозволенных (*халал*) вещах и деяниях.

Помимо упомянутых выше пунктов, необходимым условием веры мусульманина является также убеждение в том, что он останется правоверным до конца своих дней, не сомневаясь в истинности своей веры. Он не должен совершать действия, которые могут привести его к неверию.

Существует также понятие *иман аль-мардуд* - «вера» лицемеров. Они только внешне выглядят мусульманами, а в своем сердце держат двуличие, фальшь, гордыню и приверженность своим страстям. Их истинная сущность раскрыта в коранической суре «Мунафикун».

Имран - отец праведницы Мариам (Марии) и дед пророка Исы (Иисуса). В 3-й суре Корана «Али Имран» повествуется о нем и его благочестивой семье.

Имсак - время рассвета. Начиная с этого времени, и до восхода солнца, необходимо (фард) совершить утреннюю молитву. После восхода солнца, время утренней молитвы завершается. С наступлением имсака начинается также время начала ежедневного поста, который необходимо держать до захода солнца. То есть, мусульманин, который собирается поститься, обязан до времени рассвета завершить утреннюю трапезу (См. **Сухур**) и начать пост.

В Коране о начале и конце ежедневного поста говорится в следующем аяте: «Ешьте и пейте, пока нельзя будет отличить белую нитку от черной, до рассвета, потом снова поститесь до ночи» (2: 187).

Инджил – благовестие; Евангелие. Священное писание, ниспосланное Аллахом пророку Исе (См. **Иса**). Согласно Корану, это писание было ниспослано для подтверждения истинности Торы. Однако, в то же время, в ней содержались и новые законы. По этой причине пророк Иса был великим пророком (расулем) и основателем нового шариата.

Упоминания об Инджиле имеются во многих коранических аятах, например:

- «Вслед за пророками Мы отправили 'Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, что было до него в Торе. И Мы даровали ему Евангелие, а в нем - свет и праведный путь в подтверждение тому, что в Торе, и ниспослали наставление для богобоязненных. Пусть последователи Евангелия судят согласно тому, что Аллах ниспослал в нем. А кто не будет судить согласно тому, что ниспослал Аллах, тот - грешник» 5: 46-47;

- «Скажи [,Мухаммад]: "О люди Писания! Вы не будете стоять на прочной основе, пока не следуете [за предписаниями] Торы и Евангелия и того, что ниспослал вам Господь", То, что ниспослано тебе Господом твоим, только увеличивает неповиновение [Богу] и неверие у многих неверных. Не скорби же о неверных!» 5: 68;

- «Потом направили Мы вслед за ними [других] посланников и послали 'Ису, сына Марйам, и даровали ему Писание, а в сердца тех, кто последовал за ним, Мы вселили сострадание и милосердие» 57: 27.

Первоначально Инджил существовал лишь в устной традиции. Первые его записи появились лишь спустя несколько десятилетий после Исы. Дошедшие до нашего времени тексты Евангелий лишь частично отражают смыслы первоначального Инджила и являются только пересказами некоторых деяний пророка Исы со стороны отдельных людей. После ниспослания Корана, религиозные положения, которые содержались в этой книге, были Аллахом полностью отменены.

Инзал - ниспослание Аллахом Корана сразу, целиком из Левх аль-Махфуза (защищенной скрижали) в Бейт аль-Иззу (место в мировой сфере). А его постепенная передача в виде откровений из Бейт аль-Иззы пророку Мухаммаду, называется *танзиль*. Эта передача осуществлялась на протяжении более 2-х десятилетий ангелом Джибрилом.

Инкар - отвержение; неприятие; неверие. Противоположено по значению слову «иман» (вера). Инкар - это отказ от принятия Аллаха, его посланников и разрушение связи между Творцом и сотворенным миром. Согласно Корану таких людей ждет мучительное наказание.

Иннин - человек, страдающий половым бессилием, импотент. Согласно исламскому праву, если женщина обнаружила это у своего мужа после заключения брака, то она имеет право обратиться к судье за разводом. Судья дает брачной паре еще год для совместной жизни. Если за это время муж сумеет преодолеть импотенцию, то брачный договор будет продолжать свою силу. В противном случае эта пара должна развестись и жене должен быть выплачен ее махр.

Инсан аль-Камил - совершенный человек. В суфизме так обозначается человек, который является наместником Аллаха на земле и выражением всех его атрибутов и имен. Это идеальный человек, который является воплощением и проявлением Божественных атрибутов. Этот термин был введен Халладжем, который был казнен за свои убеждения в 309/921 году. После него эта идея была развита Ибн Араби (ум. в 638/1240).

Доктрина о «совершенном человеке» является в первую очередь онтологической проблемой и связана с проблемой бытия. Согласно Ибн Араби, первоначально мир был бездушным. Появление в нем Адама одухотворило его. Человек стал проявлением всех совершенных Божественных атрибутов и имен. В связи с этим, несмотря на свою ничтожность во вселенной, он стал вместилищем истины, он объемлет все материальные и духовные ступени, существующие в мироздании. Только человеку Аллах открыл все свои имена. Наивысшим проявлением всех качеств Бога и подлинно «совершенным человеком» является пророк Мухаммад. Он удостоился этой степени превосходства над всеми остальными сущностями мира еще тогда, когда Адама еще не было. «Совершенный человек» является целью и логическим завершением всего сущего мира. Божественная воля выражается только через него. Если бы не было «совершенного человека», Аллах не проявлялся бы в тварном мире.

Все эти идеи Халладжа и Ибн Араби в дальнейшем были развиты Азизом Насафи (ум. в 700/1300), который написал на фарси свой труд под названием «Инсан аль-Камил». В этом сочинении он писал, что «совершенный человек» обладает самыми наилучшими манерами и является подлинным идеалом. Ему были даны много имен, в числе которых шейх, хади, махди, имам, халифа. Этот идеал проявился в Сулеймане, которому подчинялись джинны и который владел языком животных и птиц; в Исе, который оживлял мертвых; в Хызре, который испил «живой» воды и стал бессмертным. Совершенный человек существует во все времена и для него нет тайн природы. Он владеет ее сокровенными тайнами.

Другой суфийский автор - Абд аль-Карим Джили (ум. в 820/1417) утверждал, что «совершенный человек» это пророк Мухаммад. Однако эта истина выражалась и выражается в различные времена посредством пророков и святых.

Согласно учению суфийских сект «совершенный человек» может проявиться в каждом человеке, однако достигнуть этого возможно только в лоне суфийской духовной практики.

Интихар - самоубийство, которое строго запрещается в исламской религии. Степень греха самоубийства больше степени греха за убийство другого человека. Более того, по степени тяжести, этот грех следует непосредственно после самого большого греха - ширка. Но, тем не менее, совершивший самоубийство человек не считается вышедшим из Ислама и над ним можно прочитать намаз-джаназу. Однако некоторые мусульманские ученые (например, Абу Йусуф) считали, что совершать намаз-джаназа над самоубийцей нельзя.

Иншикак аль-Гамар - раскалывание луны. Это одно из чудес пророка Мухаммада, которое он показал мекканцам за пять лет до хиджры. В одном из хадисов (Бухари, Тафсир, Сурат аль-Камар,1; Муслим, Кыяма,44) сподвижник пророка Абдулла ибн Масуд сообщал о том, что мекканские язычники настоятельно требовали от Мухаммада чудес в подтверждение его пророчества. Тогда, по воле Аллаха, Мухаммад сделал знак луне и она раскололась надвое, а затем снова соединилась. Увидев это, язычники уже не сумели игнорировать это событие, но обвинили Мухаммада в колдовстве.

Эта история началась с того, что лидеры мекканцев Валид ибн Мугира, Абу Джахль, Ас ибн Хишам, Асвад ибн Муталлиб, Надр ибн Харис и другие, потребовали, чтобы пророк Мухаммад в качестве доказательства своей посланнической миссии прилюдно совершил чудо, и в ночь полнолуния расколол луну надвое. Пророк согласился показать им это чудо. Язычники обещали ему уверовать в Аллаха, если он сумеет это сделать. Тогда Мухаммад возвел Аллаху мольбу о помощи. Аллах ответил ему на эту мольбу и расколол луну надвое. Жители Мекки были свидетелями этого. Однако, несмотря на свое обещание, язычники отказались уверовать и признать Мухаммада посланником Аллаха. В ответ они стали обвинять его в колдовстве.

В то время как расколотая луна висела над городом, пророк Мухаммад призвал в свидетели своих сподвижников. Абдулла ибн Масуд, который был очевидцем этого чуда, сообщал, что при этом пророк говорил им о том, что это знамение о приближении дня Страшного суда.

Чудо пророка с раскалыванием луны нашло отражение и в аяте Корана: «Близок Судный час, и месяц раскололся. Но они (т. е. многобожники), если увидят какое-либо знамение, то отворачиваются и говорят: "Настоящее колдовство"» (54: 1-2).. Мусульманские толкователи писали о том, что, судя по этому аяту, такое же событие с раскалыванием Луны должно произойти незадолго до дня Страшного суда. То есть, этот аят носит двоякий смысл и относится как к чуду пророка, так и к аналогичному событию эсхатологического будущего.

Таким образом, история о раскалывании луны является достоверным событием, которое было описано, как очевидцами в Сунне, так и в аяте Корана. Сущность этого чуда невозможно постигнуть разумом, хотя попытки его рационального объяснения были. В частности имеются некоторые предположения о том, что это явление было показано Аллахом только для мекканцев. Но истинная сущность этого чуда неизвестна и является объектом мусульманской веры.

Ирада - в каламе этим термином обозначается свободная воля в ее абсолютном понимании. Ирада является противоположностью понятию абсолютного предопределения или детерминизма (джабр). Абсолютная воля принадлежит Аллаху (*ирада аль-иляхия*). Без Его воли не может произойти ни одно событие в сотворенном мироздании. Свобода воли человека называется*ирада аль-джузия*. Благодаря свободе воли он совершает поступки, за которые будет впоследствии отвечать. Те действия, которые совершаются волей человека, называются *касб*, предопределенные же Аллахом события называются *хальк*. Другими словами, *хальк* это то, что происходит без опосредованных факторов, а *касб* это действия, которые совершаются посредством воли человека. Благодаря ирада аль-джузия человек свободен в совершении своих поступков, однако они не могут произойти, если на это не будет воли Аллаха.

Ирам Зат аль-Имад - многоколонный Ирам. Это комплекс сооружений в южной Аравии, который принадлежал греховному племени ад. Ирам вместе с проживавшим там народом был уничтожен Аллахом за грехи. Об этом имеется упоминание в коранических аятах 89: 7-8. (См. **Худ**).

Иртидад - вероотступничество из Ислама и переход к неверию или исповеданию других отмененных Аллахом религий. Совершившего иртидад называют *муртад*. Вероотступники, которые не раскаялись в этом грехе и не вернулись в Ислам, будут вечно гореть в самых глубоких уровнях ада.

Cлово "Иртидад" означает "переход из одного состояния в другое". Согласно шариатским законам иртидад (вероотступничество) является одним из наитягчайших форм куфра (неверия). Например, согласно шафиитскому или ханафитскому праву, с момента иртидада (вероотступничества) все благие деяния, которые имели место в жизни человека до этого, оказываются пустыми и бессмысленными. Аллах сказал: "А если кто из вас отпадет от вашей религии и умрет неверным, у таких - тщетны их деяния в ближайшей и будущей жизни! Эти - обитатели огня, они в нем вечно пребывают" (Коран, 2:217).

C точки зрения Шариата иртидад расценивается как отпадение от Ислама и отход к куфру (неверию) независимо от того, намеренный это был шаг или было сделано какое-либо действие или высказано слово, которые привели к неверию. Иртидадом является даже высказанное в шутку заявление о вероотступничестве или подобное действие, высказанное из упорства. В Шариате все эти действия квалифицируются как отрицание Ислама и впадение в куфр (неверие). Поэтому муртад (вероотступник) это человек, который ушел из Ислама в неверие и отрицание.

Иртидадом (вероотступничеством) являются следующие действия:

1. Отрицание Аллаха;

2. Отказ от принятия пророков;

3. Клевета на какого-либо пророка;

4. Признание разрешенными греховные деяния, которые приняты иджмой мусульман запрещенными.
Это такие деяния, как прелюбодеяние, лесбиянство, гомосексуализм, распитие спиртных напитков и т.д.

5. Признание запрещенными те деяния, которые иджмой мусульман признаются как разрешенные.
Например, торговля или брак;

6. Отказ от признания хотя бы части того, что в Шариате является обязательным (фард). Например, отрицание хотя бы одного раката из 5 ежедневных намазов;

7. Вера в обязательность того, что в иджме не признано обязательным (фардом). Например, добавление к ежедневным намазам еще одного раката, или вера в то, что пост в месяце Шавваль является обязательным (фардом);

8. Наличие намерения стать в будущем кяфиром (неверным) или сомневаться об этом.

Условия, при которых иртидад (вероотступничество) считается свершившимся

Относительно двух условий улемы пришли к единому мнению:

1. Акль. То есть человек преступивший грань должен быть в полном сознании и при здравом рассудке (т.е. умственно полноценен). Иртидад, совершенный психически больным человеком, или несознательным ребенком, считается недействительным.

В ханафитском мазхабе совершение иртидада считается недействительным для человека, находящегося в нетрезвом состоянии. То же самое для человека, находящегося во сне. (Аль-Бадаи, VII, 134; Ад-Дурру’ль-Мухтар, III, 147). Однако в шафиитском и ханбалитском мазхабах, на основании двух хадисов от имама Ахмада, совершение иртидада, равно как и принятие Ислама в нетрезвом состоянии считаются действительными и свершившимися. Сподвижники пророка сочли необходимым наказать пьяного человека, который занимался клеветой (Мугниль-Мухтач, IV, 137; III, 311). Однако пьяного человека, совершившего иртидад нельзя убивать. Нужно дождаться, пока он будет трезвым, а затем дать ему 3 дня для того, чтобы он покаялся.

Даже если не достигший совершеннолетия ребенок совершит вероотступничество, то это действие, согласно всем школам мусульманского права, считается свершившимся. В то же время Абу Ханифа и Мухаммад ибн Хасан не допускали тяжелого наказания для таких детей. Согласно их иджтихаду, эти дети должны быть принуждены к возвращению в Ислам (Ад-Дурруль-Мухтар III, 335).

Абу Йусуф и аш-Шафии же считали, что иртидад детей не считается свершившимся, так как они не несут ответственности за свои поступки. Именно поэтому они считали, что принятие ребенком Ислама также не должно приниматься. Они ссылались на хадис "Не будут спрошены дети до достижения ими совершеннолетия". Согласно «Фатх аль-Кадир» и других источников Абу Ханифа позднее тоже принял эту позицию.

Помимо шафиитов, во всех других мазхабах считается, что принятие Ислама ребенком приемлемо (сахих) с правовой точки зрения. Они опираются в этом суждении на следующий на хадис: "Каждый рождается в Исламе…" (Бухари, Муслим и др.). В другом хадисе пророк сказал: «Кто скажет "Нет бога кроме Аллаха", тот войдет в рай». Таким образом, все мазхабы, помимо шафиитского, считают принятие Ислама и отступничество, совершенное несовершеннолетними свершившимися.

2. Обязательно, чтобы заявление о вероотступничестве было сделано самим человеком, на основании его желания. Согласно всем улемам, не засчитывается иртидад тому мусульманину, которого принудили к вероотступничеству силой, в то время как он на самом деле он остался мусульманином в душе (Аль-Мугни, VIII, 145; Гайету’ль-Мунтеха, III, 353, 358).

Правовые постановления относительно вероотступников

Все мусульманские правоведы считали, что вероотступники в конечном итоге должны быть казнены. При этом они ссылались на хадис пророка: "Пролитие крови мусульманина разрешено в трех случаях: если он совершил прелюбодеяние, будучи женатым, если он совершил убийство и если он покинул свою религию" (Бухари, Муслим). Однако если вероотступничество совершено на войне, то муртада можно убить без суда прямо на поле боя. Казнить же вероотступника можно только по решению официального государственного суда в стране, где законодательство строится на исламском праве. Во всех других случаях убивать вероотступников нельзя. То есть самосуд над ними звпрещен.

Все правоведы были едины во мнении о том, что казни подлежит вероотступник-мужчина. В вопросе о женщине же мнения разошлись. Согласно ханафитскому мазхабу женшина-вероотступница смерти не подлежит. Однако она принуждается к принятию Ислама. В связи с тем, что ею был совершен великий грех, она содержится под арестом: либо до возвращения в Ислам, либо же до смерти. Раз в три дня она подлежит побиванию. Как доказательство того, что такую женщину убивать нельзя, ханафиты приводят следующий хадис-сахих: "Не убивайте женщин".

Однако в остальных мазхабах женщина-вероотступница также должна быть казнена. Они ссылались на следующий хадис пророка: "Если какой-либо мужчина вышел из Ислама, то вначале пригласите его в Ислам. Хорошо если он вернется, но если он откажется, то снесите ему голову. И если какая-нибудь женщина выйдет из Ислама, то пригласите ее в Ислам. Хорошо если она вернется, но если откажется, снесите и ей голову" (хадис-хасан, приводится у Табарани).

В ханафитском мазхабе перед казнью вероотступнику предлагают вернуться в Ислам. И если он вернется, то это принимается и этот человек освобождается из-под заключения. Но если он откажется, то тогда его дело передается на рассмотрение главе исполнительной власти (либо его помощникам), который должен вероотступнику 3 дня для того, чтобы он еще раз подумал и пришел к покаянию. Однако если нет никакой надежды на то, что вероотступник вернется в Ислам, или в случае истечения отпущенного ему срока на покаяние, он должен быть казнен. Это подтверждается следующим эпизодом из жизни сподвижников пророка: "Из армии к халифу Омару пришел человек. Омар спросил его: "Какие известия ты принес?". Тот человек ответил: "Один человек после принятия Ислама вновь отрекся от Аллаха. Поэтому мы его убили". На это Омар ответил: "Но если бы вы продержали его сначала под арестом 3 дня, может он пришел бы к покаянию?". А потом он сказал: "О, Аллах! Я не имею отношения к этому происшествию, я не давал на это распоряжения и в помыслах у меня этого не было" (Малик "Муватта"). По этой причине улемы считают, что вероотступника необходимо вначале пригласить к покаянию.

Иса ибн Мариам - Иисус сын Марии. Один из самых великих пророков (расуль) Аллаха, который был направлен к израильтянам (Коран, 3: 48). Он пришел для того, чтобы подтвердить истинность Тауры (Торы). Иса также был Масихом (Мессией), основоположником нового шариата и принес новое священное Писание - Инджил: «Вслед за пророками Мы отправили 'Ису, сына Марйам, с подтверждением истинности того, что было до него в Торе. И Мы даровали ему Евангелие, а в нем - свет и праведный путь в подтверждение тому, что в Торе, и ниспослали наставление для богобоязненных» (Коран, 5: 46).

Иса был рожден Мариам (Марией) без отца благодаря чуду, которое сотворил Аллах. Но, соплеменники Мариам обвинили ее в распутстве. Тогда произошло первое чудо Исы, который заговорил с ними из колыбели и защитил свою мать [См. **Мариам (I)**]. После этого иудеи обратились к наместнику римского императора в Иудее с требованием казнить Мариам и его сына за то, что он был рожден без отца. Поэтому, согласно некоторым преданиям, Мариам была вынуждена бежать со своим сыном в Египет. Когда Исе исполнилось двенадцать лет, они вернулись на родину и поселились в Насире (Назарете).

Когда Исе исполнилось тридцать лет, Аллах сделал его своим пророком. Став пророком, Иса сразу начал активную проповедь веры среди заблудших израильтян. Он, по воле Аллаха, показал своему народу много чудес: «…по Моему соизволению ты лепил глиняных птиц, дул на них и они становились по воле Моей птицами [живыми]. [Вспомни, как] по Моему соизволению ты делал зрячим слепого и исцелял прокаженного, как по Моей воле ты оживлял мертвецов…» (Коран, 5: 110).

Также Иса предсказал пришествие после него последнего пророка для всего человечества - Мухаммада: «[Вспомни,] как 'Иса, сын Марйам, сказал: "О сыны Исраила! Воистину, я - посланник Аллаха к вам, подтверждающий истинность того, что было в Торе до меня, и сообщающий вам благую весть о посланнике, который явится после меня и имя которому - Ахмад"». (Коран 61: 6).

Иса был основателем новой религии, которая отменила действие старого закона Мусы (Моисея), хотя она основывалась на нем и не противоречила ему. Инджил подтвердил истинность Тауры, но в нем были и новые законы. После этого религия Исы оставалась единственно верной религией, вплоть до пришествия в мир последнего пророка человечества - Мухаммада, после чего была отменена Исламом.

Иса вел активную проповедническую жизнь и призывал сынов Израиля служить Аллаху и уверовать в посланный ему Инджил. Его преданными учениками были хавари (апостолы). Однако не многие уверовали в его миссию. Большинство соплеменников Исы отказалось признавать его. Более того, они выступили против него и решили убить его. Они пошли к римскому наместнику в Иудее и сказали ему, что якобы Иса хочет установить свое царство в этой стране и избавиться от римского господства. Тот, поверил этой клевете и повелел схватить Ису, надеть ему на голову венок из колючек, а потом распять его. Для того чтобы исполнить приказ наместника к Исе отправилась группа иудеев, среди которых были и римские солдаты. Далее известный историк и толкователь Корана Ибн Касир писал со слов Ибн Аббаса: «В тот момент Иса был вместе с двенадцатью-тринадцатью своими сподвижниками. Говорят, что это происходило в пятницу, ближе к заходу солнца, то есть в вечер на субботу. Они окружили дом, и когда он (Иса) почувствовал, что либо они неизбежно ворвутся, либо он должен выйти к ним, он сказал своим сподвижникам: "Кто хочет стать похожим на меня и быть моим спутником в раю?" Один юноша добровольно вызвался, однако Иса счел его молодым для этого. Он повторил свои слова во второй раз, и в третий, но никто, кроме этого юноши не отзывался. Тогда Иса сказал: "Ты будешь им!". И Аллах изменил его облик на облик Исы так, что они стали совершенно похожи. Затем в крыше дома открылось отверстие и Иса впал в дремоту. В таком состоянии он вознесся на небеса, как сказал об этом Всевышний: "О, Иса! Я возвращу тебя и вознесу к Себе…" (Коран, 3: 55). Когда он вознесся, его ученики вышли. Евреи, увидев этого юношу, приняли его за Ису, схватили его, надели ему на голову венок из колючек и распяли». Затем иудеи объявили всем, что они добились его распятия. Они говорили: «Воистину, мы убили Мессию, 'Ису, сына Марйам, посланника Аллаха (но они не убили его и не распяли, а это только показалось им…)» (Коран, 4:157-158). Далее в Коране говорится: «…воистину, те, которые расходятся во мнениях по этому поводу, находятся в сомнении и не ведают ничего о том, а лишь следуют за догадками. А они, конечно же, не убивали его. Это Аллах вознес его к себе, а Аллах велик, мудр» (Коран, 4:157-158).

Незадолго до дня Страшного суда, Иса, по воле Аллаха, вернется на землю: «Явление его (Исы) возвестило о [Судном] часе» (Коран, 43: 61). Но в своем втором пришествии он не будет пророком, а будет руководствоваться исламской религией. Он сразится с лжемессией Даджалом и убьет его. Затем благодаря его мольбе, Аллах уничтожит племена Яджудж и Маджудж (Гог и Магог), которые будут угрожать всему человечеству. Иса установит на земле царство добра и справедливости, а затем умрет. Все события, связанные со вторым пришествием Исы приводятся в авторитетных сборниках хадисов пророка Мухаммада. Подробнее об эсхатологической миссии Исы см. **Ахира**.

Исбат - См. Махв и исбат.

Ислам - предание себя Богу, покорность. Так называется монотеистическая (авраамическая) религия, истоки которой непосредственно восходят к самым древнейшим временам. В окончательном виде эта религия была представлена в проповедях пророка Мухаммада, который получил ее в виде Божественного откровения (*вахй*). Ислам (в значении покорности Богу) - это религия, которую исповедовали все Божьи посланники и их последователи.

Еще одним значением слова Ислам, корень которого составляют буквы С-Л-М, является слово СаЛаМ (мир). Люди, которые покорились Богу, называются муСЛиМами (мусульманами). Мусульмане обязаны жить в мире друг с другом, обществом, окружающим миром, всеми силами стремиться к миру и желать его.

Обобщив эти значения буквосочетания С-Л-М можно сказать, что оно означает состояние покорности единому Творцу и желание жить в мире; причем для поддержания этого состояния необходимо постоянно предпринимать определенные действия.

История и причины возникновения Ислама

Аяты Корана упоминают о том, что Ислам является единственной верной религией человечества и его последователями в той или иной степени были все пророки. Например, согласно аятам Корана, покорившимися Аллаху были такие известные Божьи посланники, которые, также как и Мухаммад, получали непосредственное откровение от Аллаха: «Mы вeдь oткpыли тeбe (Мухаммаду) тaк жe, кaк oткpыли Hyxy и пpopoкaм пocлe нeгo, и Mы oткpыли Ибpaxимy, и Иcмaилy, и Иcxaкy, и Йaкyбy и кoлeнaм, и Иce, и Aййyбy, и Йyнycy, и Xapyнy, и Cyлaймaнy, и дaли Mы Дayдy Пcaлтыpь. (4: 163)». Предавшимися Богу и ханифом (верным Аллаху) в Коране и Сунне назван такой пророк Аллаха, как Ибрахим (2: 131-132; 2: 135)

Однако позднее, последователи древних пророков отошли от первоначального пути, который им был указан Аллахом, и стали называть себя последователями других религий. Постепенно искажались и изменялись и священные тексты древних книг. По этой причине, всякий раз для обновления истинной веры (Ислама) Аллах отправлял к различным народам своих посланников, последним из которых был Мухаммад, который принес человечеству исламскую религию в окончательном виде. После него посланников больше не будет.

Вместе с этим, необходимо отметить, что, несмотря на наличие в исламских источниках понятия предания себя Богу (Ислама) для древних обществ, тем не менее, Исламом в смысле окончательно оформленной и завершенной религии Аллаха, названо откровение, переданное Мухаммаду (например, Коран, 3: 19; 6: 125). Об Исламе, как о конкретной религии, его завершенности и истинности однозначно говорится в аяте Корана: «Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5: 3). В хадисе из сборника Ахмада ибн Ханбаля пророк Мухаммад говорит: «Аллах послал меня с Исламом» (Муснад, IV, 446). В другом хадисе у пророка спросили о том, с чем он послан и в ответ он сказал: «С Исламом» (Насаи, Закят, 1, 72).

После пророчества Мухаммада все предыдущие религии были отменены Аллахом и их основные принципы, в усовершенствованной форме, вошли в Ислам. После этого никакая другая религия не будет принята Аллахом: «Если же кто изберет иную веру кроме Ислама, то такое поведение не будет одобрено, и в будущей жизни он окажется среди потерпевших урон» (Коран, 3: 85). Что же касается мусульман (покорных Богу) живших до Мухаммада, то те из них, которые веровали и неукоснительно следовали положениям Божественной веры, принесенной предыдущими пророками-расулями (Адамом, Нухом, Ибрахимом, Исой, Мусой), были на верном пути и удостоятся милости Аллаха.

Пророк Мухаммад оставил после себя бесценное наследие, главным из которого было Божественное откровение - Коран, а также его жизненный пример - Сунна. Благодаря этим источникам мусульмане смогли создать величайшую мировую систему ценностей, которая охватила все сферы человеческой и социальной сферы. Одной из самых сложных задач, которые предстояло решить следующим поколениям после пророчества Мухаммада - это создание теоретической научной базы Ислама и систематизация положений, выраженных в смыслах Божественных откровений, в стройное и последовательное вероучение. На протяжении почти 300-400 лет после пророка в этом направлении велись серьезные работы, и исламские ученые справились с этой сложнейшей задачей. На основании коранических аятов и хадисов пророка ими были сформулированы теоретические и практические основы Исламской религии, которые остались неизменными до сегодняшнего дня.

Военно-политические, экономические, просветительские и другие внушительные успехи различных поколений мусульман привели к тому, что Ислам стал мировой религией. Его последователями являются многие миллионы людей различных национальностей и рас на всей планете.

Возникновения и развитие Ислама в первую очередь связано с внеземной, внеопытной причиной, непосредственным Божественным откровением и предопределением. Достаточно сказать, что арабы, на протяжении многих веков не игравшие никакой роли в мировых процессах, жившие исключительно своим традиционным образом жизни вблизи от древнейших центров человеческой цивилизации, вдруг, чудесным образом, на протяжении всего нескольких десятилетий добились невиданных по размаху в мировой практике успехов во всех областях общественно-политической, экономической, военной, научной и прочих сферах. Исламская религия послужила причиной и основой новой мировой цивилизации, нового типа мышления, нового уклада жизни которые воздействовали на весь ход дальнейшей истории и всего человечества. Никакими объективными общественными, историческими и политическими причинами невозможно объяснить столь чудесное возникновение и стремительное развитие Ислама и мусульманского общества и государства.

В то же время, полностью игнорировать социальные или исторические предпосылки для возникновения Ислама, связанные с кризисом традиционного образа жизни арабского общества, социальным неравенством, процессов этнокультурной консолидации в Аравии и перехода от родоплеменного строя к раннеклассовым отношениям тоже нельзя. Эти объективные предпосылки для начала мусульманского движения, возможно были, однако все это не носило решающего значения, так как только эти причины сами по себе не могли бы привести к возникновению за ничтожно малый исторический отрезок времени такой величайшей цивилизации, развитой во всех отношениях, как исламский мир. Поэтому невозможно объяснить причины возникновения Ислама лишь потребностью в идеологическом обосновании политико-экономических и культурных перемен в арабском обществе. Тем более что в самом Коране нет призывов к объединительным процессам в арабском обществе, началу арабского возрождения. Там нет также никаких акцентов в сторону решения каких-то социальных или политических проблем. Это дает основание говорить о том, что Мухаммад, в своих проповедях не призывал к решению всех этих проблем в качестве первоочередной задачи своей деятельности. Нет также в Коране, хадисах и исламской доктрине в целом, никаких националистических призывов.

Происхождение Ислама также не может быть связано с заимствованием положений этой религии из Иудаизма и Христианства, так как Мухаммад рос и формировался в Мекке, в языческой среде. Причем он был безграмотным и не мог собрать и переработать христианские и иудейские тексты так, чтобы составить на их основе целостное и совершенное учение. Он также почти не имел никаких контактов ни с иудеями, ни с христианами. Согласно историческим сообщениям, он всего два раза встретился с родственником своей жены Хадиджы Варакой, который был христианином. Все его другие встречи с иудеями или христианами в мекканский период его деятельности носили случайный или деловой характер. Всех этих кратковременных встреч было недостаточно для детального ознакомления с Христианством или Иудаизмом.

Столпы Ислама

Согласно воззрениям подавляющего большинства мусульман (суннитов), мусульманское мировоззрение связано с конкретными практическими постулатами этой религии, которые условно называются «столпами Ислама».

В хадисе, приводимом в сборниках авторитетных мухаддисов, упоминается диалог пророка Мухаммада и ангела Джибрила, который происходил в присутствии свидетелей из числа сподвижников пророка. Джибрил спросил его:

"О Мухаммад, расскажи мне об Исламе!". Пророк ответил следующим образом: «Ты должен засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, совершать молитву, выплачивать закят, поститься в месяц рамадан, совершать паломничество к священному дому, если на то будет возможность». (Хадис приводится у Муслима)

Таким образом, "Столпы Ислама" сводятся к 5 постулатам:

1. Соблюдение строжайшего единобожия (Таухид).

Предписание засвидетельствовать принятие единобожия и посланническую миссию пророка Мухаммада, выражено в своеобразном символе веры Ислама - *шахаде*: «Ашхаду анлаиляха илляллах ва ашхаду анна мухаммадан абдуху ва расулюху" (Свидетельствую, что нет бога, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад Его раб и посланник)». В этой формулировке сосредоточена основная идея религии Бога, из которой проистекают все остальные теоретические и практические положения Ислама.

2. Необходимость совершения ежедневной пятикратной молитвы-салат (перс. намаз).

Это поклонение Аллаху посредством тела. Намаз совершается по единой форме, в предписанное время со строго определенными положениями тела (См. **Салат**). Во время молитвы читаются коранические суры.

3. Необходимость обязательного материального пожертвования - закят.

Мусульманин обязан ежегодно отдавать часть своих заработанных средств в помощь обездоленным и беднякам (См. **Закят**). Закят взимается в строго определенном количестве. Малоимущие освобождены от выплаты закята. Закят - это разновидность поклонения Аллаху посредством имущества.

4. Необходимость соблюдения поста в месяц лунного календаря - Рамадан.

Суть поста заключается в поклонении Богу посредством воздержания от пищи и воды в светлое время суток, более усердным служением и большим воздержанием от грехов в этот месяц (См. **Саум**).

5. Необходимость совершения паломничества в Мекку.

В период паломничества, совершаемого мусульманами к главной святыне Ислама - мечети "аль-Харам" (Запретная), все помыслы верующего должны быть устремлены к Творцу. Этот столп Ислама обязателен только для тех мусульман, которые материально и физически в состоянии совершить его (См. **Хадж**).

Столпы веры

Понятие Ислама тесно переплетается и неразрывно связано с понятием веры (имана). Под обобщающим названием "Столпы веры" понимаются идеологические основы религии. Сам пророк Мухаммад касался этого вопроса в нескольких хадисах. Но, по мнению всех суннтских улемов, наиболее всеохватным и конкретным по данному пункту является хадис, приведенный у Бухари и Муслима, где упоминается о том, что на вопрос ангела Джибрила (Гавриила) [мир ему] о сути веры Мухаммад ответил следующим образом:

"Суть веры в том, чтобы ты верил в Бога, Его ангелов, в его писания, его посланников, и в последний день и чтобы верил ты в предопределение, как хорошее, так и дурное".

Таким образом, в Исламе существует 6 основополагающих мировоззренческих постулата, ставших своеобразным мусульманским "кредо":

1. Вера в Аллаха - Творца всего сущего.

Включает в себя ряд положений, главным из которых является единобожие (См. **Таухид**).

2. Вера в Ангелов.

Ангелы - это сотворенные Аллахом из света существа, лишенные свободы воли (См. **Малаика**). Они являются исполнителями воли Божьей.

3. Вера в Священные Писания ниспосланные Аллахом посланникам.

Имеются ввиду Божественные откровения, которые ниспосылались посланникам Аллаха в различные периоды истории человечества. Мусульмане признают истинные тексты Тауры (Торы), Забура (Псалмов) Инджила (Евангелия) и Корана, а также более древних свитков, ниспосланных к нескольким пророкам. Однако все предыдущие писания отменены Кораном.

4. Вера в пророков (посланников) Божьих.

Кораном и Сунной предписывается принять истинными всех посланников Аллаха. Посланников, согласно одному из хадисов пророка Мухаммада, было 124000. Они были посланы ко всем народам и племенам. Но посланником ко всему человечеству был только Мухаммад.

5. Вера в Судный день.

Включает в себя веру во вселенскую катастрофу, грядущее воскресение, Божий суд и наличие ада и рая (См. **Ахира**).

6. Вера в предопределение.

Необходимо верить в то, что Аллах предопределил судьбы всего сущего (См. **Кадар и Каза**).

Развитие исламской общественно-политической и философско-правовой мысли

Спустя несколько десятилетий после своего возникновения, Ислам стал превращаться в мировую религию. С этого времени начали меняться и общественно-политические и экономические условия в мусульманском государстве - Халифате, который распространил свою власть на обширных территориях Азии, Африки и Европы. На протяжении времени появились новые проблемы, связанные с бурным прогрессом мусульманского общества, а также появилась необходимость рационального объяснения многих постулатов религии, которые до этого просто принимались на веру. Еще одной причиной развития мусульманской общественно-политической и философской мысли было то обстоятельство, что Ислам стал распространяться на территориях, которые с древнейших времен были центрами мировой цивилизации. Здесь были распространены древнейшие религиозно-философские учения, многие народы исповедовали такие религии, как Христианство, Зороастризм, Буддизм. Выйдя на мировую арену, мусульмане были вынуждены классифицировать и систематизировать положения Исламской религии, создавать мировоззренческие и правовые школы, отвечать рациональными доводами на вопросы оппонентов, заниматься апологетическими проблемами.

Богатейшее наследие, которое основывалось на положениях Божественного откровения и традициях ранних мусульман (в лице первых халифов и сподвижников пророка) содержало в себе большой потенциал, на основании которого последующие поколения мусульманских мыслителей создали уникальную мусульманскую цивилизацию. Возникшие мировоззренческие и правовые школы вели между собой бурную полемику, в результате которых развивали и обосновывали положения своих доктрин. Необходимо отметить, что все эти процессы прогресса мысли не противоречили положениям раннего Ислама, где все это являлось допустимым с самого начала и получило название иджтихада (См. **Иджтихад**).

Первой серьезной проблемой в мусульманском обществе стала проблема верховной власти в мусульманском государстве. По этому вопросу еще в период правления двух последних Праведных халифов Османа и Али, из основной массы мусульманского общества выделились две группы - хариджитов, выступавших за выборы халифов (См. **Хариджиты**) и шиитов, которые считали законным халифом Али и его прямых потомков (См. **Шииты**). Первоначально эти группы являлись только политическими партиями. В качестве самостоятельных религиозных течений в Исламе они стали формироваться значительно позднее, когда началась выработка их религиозно-догматических положений.

Доктринальными проблемами, по отношению к которым мусульманские ученые разошлись во мнениях, стали стали:

1. Проблема сущности и атрибутов Аллаха (их наличия или отсутствия):

2. Проблема предопределения и свободы воли человека;

3. Проблема отношения грехов к вере мусульманина (а также положение мусульман-грешников);

4. Проблема сущности Корана (его сотворенность или несотворенность);

5. Проблема возможности лицезрения Аллаха в раю;

6. Проблема соотношения доводов разума с доводами Божественного Откровения;

7. Проблема методологии трактования тех или иных аятов Корана;

8. Проблема методологии отбора и трактования хадисов пророка Мухаммада (их достоверность или недостоверность).

По всем этим вопросам различные мусульманские школы выработали свои учения (Подробнее о позициях каждой из школ см. в разделах **Матуридизм**, **Ашаризм**, **Салафизм**, **Джабриты**, **Кадариты**, **Мутазилиты**, **Мурджииты**, **Хариджиты**, **Шииты**).

Правовые проблемы являются одними из самых важных в исламской религии. Мусульманские правоведы разработали, систематизировали и классифицировали положения мусульманского права из аятов Корана и хадисов. При этом, они также использовали такие альтернативные источники иджтихада, как *кыяс*, *истихсан*, *орф*, *масалих аль-мурсала* и т.д. В результате примененной методики и подходов к различным проблемам, сформировались различные мусульманские правовые школы-мазхабы. Подробнее о правовых школах в Исламе см. **Ханафитский мазхаб**, **Маликитский мазхаб**, **Шафиитский мазхаб**, **Ханбалитский мазхаб**, **Захиритский мазхаб**, **Зейдитский мазхаб**, **Джафаритский мазхаб**.

Наряду с мировоззренческими и правовыми школами в Исламе формировались также и различные мистические учения, которые больше всего были представлены в суфийской традиции (См. **Тасаввуф**). Большое развитие в мусульманском мире получила также философия (См. **Фальсафа**)

Несмотря на наличие всех этих учений, подавляющее большинство мусульман является суннитами (Подробнее см. **Ахль ас-Сунна** **ва’ль-Джамаа**).

Исм - грех. Грех в Исламе - это совершение каких-либо действий или наличие таких намерений, которые запрещены Аллахом и Его посланником. К грешникам относятся и косвенные соучастники запретных деяний.

Греховными считаются поступки, запрещенные религией, которые были умышленно совершены только совершеннолетними людьми, которые находились в здравом рассудке. Причем согрешивший человек в суннитском Исламе не остается пожизненно виновным в совершении того или иного греха. Он всегда имеет возможность раскаяться перед Аллахом, который может простить его: «Он - тот, кто принимает покаяние Своих рабов, прощает злые деяния и знает то, что вы творите» (42: 25). Однако частое совершение пусть даже малых грехов воздействует на состояние его души и ведет к ослаблению веры, так как любой грех потенциально способен привести человека к неверию (куфру). За греховные помыслы необходимо также раскаиваться, однако наказания за них нет.

В Исламе грехи разделяются на большие (кабира) и малые (сагира). О больших грехах говорится в аяте Корана 4: 31. Самым большим грехом (мутлак кабира) является наделение какого-либо живого, мифического или неодушевленного субъекта божественными атрибутами и возвышение их до степени божества или полубожества, отличного от единого Бога. Об этом однозначно говорится в аяте Корана 4: 116. Все остальные грехи по степени тяжести меньше мутлак кабиры.

К большим грехам (*кабаир*) относятся:

1. Отрицание бытия Аллаха.

2. Придание ему какого-либо лжесубъекта для поклонения (*ширк*).

3. Непризнание какого-либо положения религии.

4. Убийство человека [кроме случаев особо оговоренных в исламском праве (Cм. **Катль**)].

5. Совершение прелюбодеяния [сюда относятся и гомосексуализм, и лесбиянство (См. **Зина** и **Ливата**)].

6. Совершение и изучение колдовства.

7. Заниматься ростовщичеством (См. **Риба**).

8. Покушение на имущество сирот.

9. Бегство с поля битвы.

10. Клевета в отношении женщины относительно совершения ею прелюбодеяния (См. **Казф**).

11. Непокорность своим родителям-мусульманам.

12. Посягательство на чью-то честь.

13. Лжесвидетельство.

14. Убийство своих детей в любых жизненных ситуациях (в том числе и аборты).

15. Ложная клятва.

16. Сомнения в уповании на милосердие Аллаха.

17. Несовершение намаза и несоблюдение поста.

18. Упорство в совершении какого-либо греха.

Совершение первых трех грехов, описанных выше ведет к неверию и выводит человека из Ислама. Все остальные же не выводят совершившего их из Ислама, однако за них определены меры наказания. В исламском праве по отношению к людям, совершившим большие грехи, определены различные меры наказания (См. **Хадд** и **Тазир**).

К малым же грехам (*сагаир*) относятся меньшие по степени тяжести грехи, которые не входят в указанную выше категорию кабаир. О степени тяжести больших и малых грехов говорится в аятах:

- «Если вы будете отклоняться от великих грехов, что запрещаются вам, Мы избавим вас от ваших злых деяний…» (4: 31);

- «…тем, которые сторонятся великих прегрешений и мерзостей, кроме мелких проступков: ведь Господь твой объемлющ прощением! Он лучше знал вас, когда Он извел вас из земли и когда вы были зародышами в утробах матерей» (53: 32).

Если малые грехи совершаются постоянно, то степень их греха становится равной степени тяжести тяжелых грехов (кабаир). Совершивший малый грех должен покаяться перед Аллахом.

Только пророки являлись безгрешными людьми. Они могли совершать лишь некоторые ошибки (залля), которые сразу исправлялись Аллахом. Помимо пророков в суннитском Исламе никто безгрешным не является. Причем в Исламе не существует понятия богоизбранного народа, которому будут прощены грехи только за принадлежность к определенной расе или национальности. В Коране говорится: «Они (иудеи) говорят: “Не коснется нас огонь, разве только на немного дней”. Скажи: “Разве вы взяли с Аллаха договор и Аллах никогда не изменит Своего договора? Или вы говорите на Аллаха то, чего не знаете?”» (2: 80). Также мусульмане не имеют права совершать греховные поступки по отношению к иноверцам.

Не существует в Исламе также понятия первородного греха, который несут все люди от рождения. Все люди рождаются чистыми и свободными от грехов. А накапливают они их только в процессе жизнедеятельности. Пророк Мухаммад в одном из хадисов говорил: «Все дети рождаются в Исламе и лишь потом их родители делают их христианами, иудеями и зороастрийцами» (Бухари, Джанаиз, 80).

В суннитском Исламе, если человек признает и выполняет все предписания религии, то в случае совершения греха, он не становится неверным, но является мусульманином-грешником. Однако в различных мусульманских сектах, по этому поводу были различные мнения. Хариджиты считали людей, совершивших большие грехи неверными. Мутазилиты отводили им положение между верой и неверием, а мурджииты считали их праведниками (так как, по их мнению, вера не имеет отношения к поступкам). В отличие от суннитов и других мусульманских фракций, шииты признают безгрешными и почитаемых ими имамов из рода Али (См. **Шиизм**), а также дочь пророка Мухаммада - Фатиму.

Исмаил - Измаил. Один из пророков Аллаха, который был послан к аравийскому племени Джурхум; старший сын Ибрахима (Авраама) от его второй жены Хаджар (Агари), родоначальник арабов и прямой предок пророка Мухаммада.

В аятах Корана 37: 99-100 и далее повествуется, как Авраам обратился к Аллаху с мольбой о том, чтобы Он дал ему сына. В ответ Аллах обрадовал Ибрахима сыном от его второй жены Агари. Исмаил и есть тот самый «добронравный кроткий сын», о котором говорится в аяте Корана (37: 101). Позднее Ибрахим перевез Исмаила и его мать Хаджар в Мекку (См. **Хаджар**), и вместе со своим сыном построил Каабу для поклонения единому Богу, который стал первым в мире храмом для служения Аллаху (См. **Мекка**). Когда Исмаил вырос, Аллах решил испытать верность Ибрахима. В Коране этот эпизод описывается следующим образом: "И вот, когда он возраста труда достиг, отец сказал: "Мой сын, я вижу сон, что жертвенным убоем тебя я Богу приношу. Ты посмотри, что мыслится тебе об этом". И сын сказал: "О мой отец! Ты делай то, что велено тебе, и ты найдешь, что я - коли угодно Богу - найду в себе смирение и твердость" (Коран 37: 102). Ибрахим поспешил выполнить волю Аллаха. Однако в тот момент как он занес над ним нож, Аллах воззвал к нему, чтобы он этого не делал, и что это было лишь испытанием. Взамен Исмаила Бог послал Ибрахиму через своего ангела агнца для исполнения жертвы: "Когда же оба предались Господней воле, и сына на чело отец уже поверг, воззвали Мы: О Ибрахим! Ты оправдал уже видение свое! Так Мы вознаграждаем добротворцев. Сие поистине (Господне) испытание. И искупили Мы его великой жертвой" (Коран, 37: 103-107).

Спустя некоторое время к Мекке подошло из Йемена племя джурхумитов. Исмаил женился на дочери вождя этого племени. У него родилось многочисленное потомство, от которого произошел арабский народ (Подробнее см. **Мекка**). У Исмаила было 12 сыновей: Набит, Кидар, Адбаиль, Мибшам, Мишма, Дума, Миша, Худуд, Йатма, Йатур, Нафис и Кидман. Пророк Мухаммад, который является прямым потомком Исмаила по линии его сына Кидара.

Исмаил призывал людей к вере в Аллаха и исполнению Его законов. Однако немногие люди, среди которых он проповедовал, уверовали. Аллах дал ему способность совершать чудеса. Например, по требованию одного племени он возвел Аллаху мольбу и на голых деревьях выросли фрукты. Джурхумиты также потребовали у него чудес. Тогда Исмаил положил руки на спину овцы, которая не давала молока. После возведенной им мольбы Аллаху, в ее сосках появилось обильное молоко.

Исмаил руководствовался шариатом своего отца Ибрахима и пережил его на 40 лет. В преданиях говорится, что он участвовал в похоронах своего отца и даже после его смерти приезжал в Палестину, чтобы навещать его могилу. Здесь он встречался со своим младшим братом Исхаком.

Ибрахим умер предположительно в возрасте 133 или 137 лет в Мекке. Он был похоронен неподалеку от Каабы, возле могилы своей матери Хаджар. (См. также **Ибрахим**, **Хаджар**)

Исмаилиты - представители одной из шиитских сект. Они, как и иснаашариты, признают всех имамов до Джафара ас-Садика. Однако после него, возводят имамат не к Мусе аль-Казиму, а к другому сыну Джафара - Исмаилу, которого тот, по их мнению, прямо и недвусмысленно назначил имамом. Однако Исмаил умер раньше своего отца. После смерти Исмаила же имамат, согласно их вере, перешел к его сыну Мухаммаду Мактуму, который стал первым «сокрытым» имамом исмаилитов, которые верят, что имамы могут скрываться и при этом подчинение им является обязательным.

После Мухаммада Мактума имамат перешел к его сыну Джафару аль-Мусаддику, затем к его сыну Мухаммаду аль-Хабибу, затем к его сыну Убайдулле аль-Махди, который захватил власть в Северной Африке. После этого имамами считались все халифы государства Фатимидов, которое было создано в Египте исмаилитами. Очень близки к исмаилитам и *карматы*.

В то же время, в мусульманских хрониках есть данные о том, что на самом деле, исмаилитская пропаганда велась не в пользу потомков Исмаила, а в пользу совершенно другой семьи некоего Абдуллы ибн Маймуна аль-Каддаха, которая выступала от их имени. Это послужило причиной раскола в исмаилитском движении, и отпадению от них секты карматов, которые узнав об этом, разорвали все свои отношения с ними (См. **Карматы**).

Как и другие шиитские секты, исмаилизм возник в Ираке. Затем он распространился в Иране, и Хорасане. Но в этих регионах исмаилизм смешался с индийскими и персидскими религиями и стал представлять из себя синкретическое учение. По этой причине многие из них настолько отдалились от основополагающих принципов Ислама, что их перестали считать мусульманами.

Тайный характер учения исмаилитов отдалил многих из них от основной массы мусульман. По этой причине их стали называть батинитами. Батиниты собирались в тайные общества и часто проповедовали методы террора. Еще одной причиной того, что их называли *батинитами*, была их убежденность в том, что весь исламский шариат имеет как явную (захир), так и сокрытую, тайную (батин) составляющую. Батин же известен только исмаилитским имамам. Исходя из доктрины тайного учения, исмаилиты подвергали аллегорическим трактовкам аяты Корана и утверждали, что все эти аллегории исходят от их имамов, которые знают сокровенные и тайные (батин) смыслы Откровения. В соответствии с этим, они разделяли богословие на явное (захир) и сокрытое (батин). Это признается также и шиитами-иснаашаритами и суфиями. Исмаилиты часто пренебрегали внешними (захир) обрядами и запретами (харам) религии, считая более необходимым постижение батина.

Согласно учению исмаилитов, Аллах возвысил имамов над остальными людьми и дал им особые, в том числе сокровенные знания обо всех аспектах бытия. Имамы обладают знаниями, которые не доступны другим людям.

Для имамов необязательно явно являться к своим последователям. Он может быть «сокрытым» и неизвестным для большинства людей. В любом случае он является руководителем, который указывает верный путь всей шиитской общине. Но, в конце концов, «сокрытый» имам все равно станет явным и придет в мир, чтобы восстановить справедливость.

Имамы являются непогрешимыми, не отвечают ни перед кем и могут делать все, что они сочтут нужным. Ведь у них есть особые знания, неизвестные никому. Люди же должны подчиняться им, так как они всегда делают только добро.

В своей доктрине, исмаилизм заимствовал и положения философии неоплатоников, гностиков и других античных школ. Большое внимание уделялось ими мистике чисел, которое было заимствовано из пигорейства и каббалистики. Особенно почиталась ими цифра «семь». В соответствии с философскими воззрениями Платона, исмаилиты рассматривали земной мир в качестве некоего отражения идеального мира. Например, все пророки, по их мнению, являлись отражением Мирового Разума (аль-акля).

В сочинениях исмаилитских теоретиков нашли отражение и идеи плотиновской эманации. Процесс умножения бытия исмаилитский философ ан-Насафи видел в "истечении" (эманации) бесконечно удаленного трансцендентного Единого (аль-Хакк). Это истечение происходит посредством световых излучений. Единое первоначало как бы излучает из себя все сущее, в результате которого происходит постепенное отдаление от первоначала и деградация. В идеальной сфере Единое первоначало излучает Мировой Разум (аль-акль), который является первой ступенью эманации. Он является идеальной духовной сущностью, которая, являясь субъектом, мыслит Единое. Мировой Разум является первым бытием и в нем существует множественность идей.

Излучение Единого не поглощается полностью Мировым Разумом, а продолжает движение. В результате появляемся Мировая Душа (ан-нафс), которая является второй ступенью эманации Единого первоначала. В Душе уже множественность (которая мыслится как деградация) выражена в еще большей степени, связи с тем, что она появилась от Единого посредством Мирового Разума. Следовательно, она удалена от Единого в еще большей степени. В связи с этим, в Мировой Душе уже имеется контакт с материальным миром, который существует изначально и никем не сотворен.

Далее начинается снижение Мировой души на феноменальный мир, где она дробится на семь «сфер». Эти «сферы» же преобразуются в различные вещества материального мира, которые и составляют основу бытия.

Другие исмаилитские философы, в том числе Кирмани, также строили свою космогоническую теорию на основе идей плотиновской эманации, различаясь между собой в некоторых деталях.

Целью сотворения мира в исмаилитской философии является реализация Божественной истины. Вся история разделяется пророческие циклы. После пришествия «сокрытого» имама все внешние аспекты религии будут упразднены и останется только истина, которая до того была «сокрытой».

Пришествию исмаилитов к власти предшествовал длительный период пропаганды, которую осуществляли проповедники - даи. Они вели дауат - пропаганду исмаилизма. Согласно их убеждениям во главе дауата стоял "сокрытый" имам, который передавал свои повеления даи. Даи имели помощников - накибов. У накибов были свои подчиненные. Они внедрялись в гущу мусульман и завязывали с последователями суннитского большинства провокационные споры. Их идеологи специально изучали теорию подрыва ортодоксальной веры и инструктировали проповедников. Среди даи избиралось высшее руководство пропагандой, и им давался титул "даи ад-дауат". Над этой сложнейшей иерархией стоял Баб (врата). Баба не знали даже высшие представители пропаганды. Его знал только "сокрытый" имам и он общался с последователями только через специальных доверенных лиц. Члены ступеней этой иерархии не знали друг друга.

Воспользовавшись слабостью поздних Аббасидских халифов, исмаилиты пришли к власти в Ифрикии (Тунис). Затем они завоевали весь север Африки и Сицилию, а в 347/969 г. они установили контроль над Египтом и сделали Каир своей столицей. Затем они подчинили себе Йемен, Хиджаз и Сирию. Образовавшееся таким образом обширное государство стало называться Фатимидским халифатом. Власть в этом государстве стала носить мистический характер. Первый Фатимидский халиф Убайдулла объявил себя ожидаемым шиитами мессией - Махди.

Однако, к концу VI/XII века, Фатимидский халифат стал слабеть и терять свои территории. Ослабление государства сопровождалось расколом исмаилитов на различные секты. Появились *хакимиты* и *друзы*.

В 487/1094 году, после смерти халифа аль-Мустансира наследником престола был объявлен его сын Низар. Однако власть захватил его младший брат аль-Мустали. Низар бежал в Александрию и попытался поднять восстание, но потерпел поражение и был убит в темнице. После этого сторонники Низара объявили, что имамами являются потомки Низара и отказались признавать аль-Мустали и его потомков. Их назвали *низаритами*, или восточными исмаилитами. Сторонники аль-Мутали же стали именоваться *мусталитами*. Противоборство этих двух сект исмаилизма еще более ослабило его.

В результате этого противостояния низариты стали преобладать на востоке мусульманского мира, который не был под контролем Фатимидов. Им удалось создать свое государство с центром в иранской крепости Аламут, которое было уничтожено в 653/1256 году монгольским завоевателем Хулагу-ханом. Основателем этого государства был Хасан ибн ас-Саббах, который изложил доктрину неоисмаилизма (ад-дава аль-джадида). На протяжении многих десятилетий они практиковали методы террора, который они развязали повсеместно. От рук низаритских убийц-фанатиков пали многие видные политические и общественные деятели мусульманского мира. Перед исполнением террористических акций они употребляли гашиш, за что их называли хашшашия. Это слово в Европе произносили как *ассасин* в значении «убийца». После разгрома низаритского государства монголы повсеместно преследовали низаритов и они были вынуждены бежать в Индию. После этих событий низариты больше не проявляли политической активности. В настоящее время их лидер носит титул Ага-хана. Его резиденция находится в Индии и Кении. Исмаилитские даи продолжают вести активную миссионерскую деятельность, но отказались от методов террора.

Мусталиты преобладали на западе - в Египте и Северной Африке. Однако после падения Фатимидского халифата они ушли в Йемен, а затем в Гуджарат (Индия). В настоящее время общины мусталитов имеются в Индии, Пакистане, Иране, Йемене, Кении, Танзании. Религиозный центр мусталитов находится в индийском городе Сурате.

Халифат Фатимидов закончил свое существование в 549/1171 году, когда власть в государстве захватил выдающийся политик и государственный деятель султан Салах ад-дин Аййуби (Саладин). Сместив последнего фатимидского халифа, он подчинил Египет и другие владения власти Аббасидского халифа.

В настоящее время исмаилиты проживают в Индии, Пакистане, Сирии, Таджикистане, Центральной и Южной Африке и некоторых других странах. Исмаилитское право во многом повторяет положения Джафаритского мазхаба.

Иснаашариты - последователи двенадцати имамов, наиболее распространенные последователи имамитского шиизма (см. **Имамиты**). Согласно их вере, после смерти пророка Мухаммада ниспослание откровений от Аллаха прекратилось. Однако после этого возникла необходимость применения Божественных законов в обществе и повседневной жизни верующих. Эту функцию стали исполнять имамы потомки Али ибн Абу Талиба. Они считаются членами семьи пророка Мухаммада (Ахль аль-Бейт). Причем имамат, также как пророчество, является Божьей благодатью для людей. В иснаашаризме, имам это вождь и учитель Ислама, который действует от имени Бога. Имамы не имеют никаких грехов, являются непогрешимыми и никогда не заблуждаются. Непогрешимыми являются не только 12 почитаемых имамов, но и дочь пророка - Фатима. Каждое повеление и слово имамов шииты считают истинным доказательством (худжа). Подчинение этим повелениям является подчинением Аллаху, а отвержение - бунтом против Него.

Имамами в иснаашаризме являются:

1. Али ибн Абу Талиб;

2. Хасан ибн Али аз-Заки;

3. Хусейн ибн Али аш-Шахид;

4. Али ибн Хусейн ас-Саджад;

5. Мухаммад ибн Али аль-Бакир;

6. Джафар ибн Мухаммад ас-Садик;

7. Муса ибн Джафар аль-Казим;

8. Али ибн Муса ар-Риза;

9. Мухаммад ибн Али аль-Джавад;

10. Али ибн Мухаммад аль-Хади;

11. Хасан ибн Али аль-Аскари;

12. Мухаммад ибн Хасан, который считается ожидаемым ими Махди аль-Мунтазаром.

Как и у всех основных ветвей шиизма, в иснаашаризме присутствует вера в “сокрытого имама” (аль-Каим). "Сокрытый имам” руководит шиитами из "сокрытия", в котором он пребывает. Обязанностью шиитов является их обязательное подчинение имаму своего времени.

В иснаашаризме "Сокрытый" - это двенадцатый имам *Махди аль-Мунтазар* (Ожидаемый). Он будет пребывать в "сокрытии" до часа назначенного Богом и из "сокрытия" руководить шиитами. А в назначенный час он придет на землю и установит царство справедливости и благоденствия на земле. (См. также **Махди** и **Мухаммад ибн Хасан**)

Согласно преданиям иснаашаритов, имам Махди родился, возможно, в 255 году. Опасаясь за свою жизнь, он не показывался массам народа, а передавал свои повеления только через своих полномочных представителей: Османа ибн Саиди Амри, Мухаммада ибн Османа, Абд аль-Касима Хусайна ибн Руха и Абу аль-Хасана Али ибн Мухаммада ас-Самури. В период "Малого сокрытия" (аль-Кайба ас-Сагира), имам аль-Махди общался со своими последователями посредством этих людей. Этот период длился 70 лет (260-329 г.х.). После смерти последнего полномочного представителя имама, шииты объявили, что с этого момента начался период "Великого сокрытия" (аль-Кайба аль-Кабира), который начался с 329 г.х. и продолжается до сегодняшнего дня.

Как и большинство шиитов, иснаашариты не считают первых халифов - Абу Бакра, Омара и Османа достойными халифата и утверждают, что руководить мусульманской общиной вправе только члены семьи пророка (Ахль аль-Бейт). Они считают Али самым лучшим не только среди мусульман, но и среди всех сподвижников пророка. Значение и заслуги многих сподвижников пророка в иснаашаризме отрицаются.

В иснаашаризме также считается обязательным скрывать свои религиозные убеждения в случаях, когда шииту угрожает непосредственная опасность. То есть, внешне шиит отрекается от своей веры, но в сердце остается ее приверженцем. Сокрытие убеждений называется такией.

В практических или правовых вопросах шиит должен неукоснительно следовать предписаниям высшего духовного авторитета - муджтахида. Муджтахиды играют важную роль в жизни шиитской общины и имеют высокий социальный статус и значение.

Особенности толкования Корана в иснаашаритском шиизме

В связи с тем, что в иснаашаритском шиизме присутствует вера в непогрешимых имамов, каждое повеление которых расценивается как повеление Аллаха, они считают, что толкование Корана ведомо только им. То есть ими принимаются только те предания, которые восходят к имамам. Шиитская традиция отвергает предания и толкования восходящие только к сподвижникам пророка Мухаммада, как это принято в суннизме (См. **Тафсир**).

Характерной особенностью толкования Корана (а также Сунны) является убежденность иснаашаритов в том, что все аяты (а также хадисы) имеют как явные, экзотерические (захир), так и тайные, эзотерические (батин) смыслы. Например, шиитский аятолла Табатабаи писал, что аяты: «Поклоняйтесь Аллаху и не признавайте божеством наряду с ним никого» (Коран, 4: 36) и «Избегайте же скверны идолов, а также лживых речей...» (Коран, 22: 30) повествуют о том, что необходимо поклоняться Аллаху и отвергать идолопоклонничество. Однако это только явный (захир) смысл. Если задуматься над содержанием этих аятов, становится ясным, что идолопоклонничество запрещено Аллахом потому, что служение идолам превращает человека в их рабов. Далее Табатабаи писал, что если принять во внимание это обстоятельство, то получается, что служение лжебогам приводит к тому, что человек идет на поводу у своих страстей. А это категорически запрещено религией. Именно поэтому в другом аяте Аллах по этому поводу сказал: «Разве ты не видел того, кто избрал своим богом низменное желание» (Коран, 45: 23). В этом и состоит сокрытый (батин) смысл этих аятов». (Islamda Quran. s. 19-20). В тоже время, при толковании Корана, явные смыслы (захир) не могут противоречить сокрытым (батин) и наоборот. Все явные и тайные смыслы Корана известны были пророку Мухаммаду, которые он передал членам своей семьи (Ахль аль-Бейту). Именно поэтому любое толкование должно восходить к ним.

Авторитетными шиитскими тафсирами Корана являются:

1. «Тафсир аль-Кумми» Али Ибрахима аль-Кумми (конец III - начало IV вв. хиджры).

2. «Ат-Тибйан» Абу Джафара Мухаммада ибн Хасана ат-Туси (ум. в 460/1068).

3. «Маджмау’ль-баян фи Тафсиру’ль-Куран» Абу Али аль-Фадла ибн Хасана ат-Табарси (ум. в 548/1153).

Особенности науки о хадисах в иснаашаритском шиизме

Методы отбора хадисов, а также их классификация в иснаашаритском шиизме, во многом сходны с суннитскими (См. **Хадис**). В то же время, существуют и достаточно принципиальные различия между ними. Например, шииты считают хадисами только речи и примеры из жизни пророка Мухаммада и непогрешимых имамов - потомков Али ибн Абу Талиба (Ахль аль-Бейта). Они не считают хадисами повествования из жизни его сподвижников, табиунов и мухадрамов (как это принято в суннизме), изречения которых в качестве правовых и вероучительных доказательств (худжа) не принимаются. Но если сподвижники при совершении того или иного действия цитировали слова пророка, то такие цитаты шиитами принимаются в качестве хадисов.

Шиитская традиция говорит о том, что при жизни пророка Мухаммада среди мусульман было распространено много достоверных повествований из его жизни. Многие из них записывались его сподвижниками. Однако после смерти пророка запись хадисов была запрещена. В шиизме считается, что запрет на запись хадисов на протяжении нескольких десятилетий после смерти пророка Мухаммада был неверным шагом мусульманских правителей (См. **Хадис**), так как он прокомментировал весь Коран. А без хадисов их истинный смысл постигнуть было почти невозможно, что и привело, по мнению шиитов, к возникновению различных сект в Исламе. Более того, запрет на запись преданий противоречил словам самого пророка, который это разрешил и поощрял, что и высказывал в своих речах, которые известны в исламской традиции.

После введения запрета, все хадисы сохранились у Али ибн Абу Талиба, который стал хранителем традиции. Причем эту функцию он исполнял в соответствии с поручением самого пророка, который поручил ему сохранить все хадисы, которые представляют собой комментарий к Корану. Дело в том, что, по их мнению, пророк знал, что наступят времена, когда хадисы будут запрещены. Али ибн Абу Талиб же пересказал эти хадисы своим потомкам-имамам, а те, в свою очередь своим потомкам. Али даже собрал их в единую книгу. Таким образом, все непогрешимые имамы из рода Али стали хранителями традиции хадисов и рассказывали их своим последователям.

В шиитской литературе говорится, что несмотря на все запреты со стороны первых халифов, шииты вели записи хадисов, начиная с самого раннего этапа исламской истории. Первые книги были написаны Али ибн Абу Талибом и одобрены пророком Мухаммадом. Этими книгами были:

- «Джафр и Джамия», в котором содержалась информация и анализ обо всех закономерностях в мироздании;

- «Фараиз», который был посвящен проблемам Шариата; «Абваб аль-Фикх», посвященный правовым проблемам.

- «Музхаф», авторство которого шиитская традиция возводит к дочери пророка Мухаммада Фатиме.

После написания вышеуказанных книг, другие сподвижники пророка Мухаммада тоже стали собирать хадисы. Среди них первые книги были написал Абу Рафа (он был рабом-вольноотпущенником пророка Мухаммада), Салман аль-Фариси и Абу Зарр.

Традицию записи хадисов продолжило следующее поколение, представленное Асваком ибн Набатой, сыновьями Абу Рафа - Хайбуллой и Али, Харасом ибн Абдуллой Авари Хамдани, Рабией ибн Сами, Сулаймом ибн Кайсом, Майсами Таммаром.

За ними следуют имам Зайн аль-Абидин, который написал книги «Сахифа ас-Саджадия» и «Рисаля аль-Хукук», его ученики - Зухри, Нафи Вакиди, Мухаммад ибн Исхак и некоторые сподвижники - Джабир ибн Абдулла аль-Ансари, Абу Туфайл Амир ибн Ваила, Саид ибн Мусаййаб, а также перешедшие из первого поколения во второе - Саид ибн Джубайр, Абу Хамза, Тавус, Зейд аш-Шахид.

Третье поколение было представлено имамом аль-Бакиром и его учениками Йахйей ибн Касимом, Зурарой, Мухаммадом ибн Муслимом, Муталлабом ибн Зухри, Муавией ибн Аммаром.

Классификация хадисов и требования, предъявляемые к их к передатчикам

Для принятия того или иного хадиса в шиизме имеются определенные условия, в числе которых следующие:

1. Хадисы не должны противоречить аятам Корана, а также доводам разума;

2. Все хадисы должны по цепи передатчиков доходить до пророка Мухамада и имамов - потомков Али ибн Абу Талиба (Ахль аль-Бейта), которых шиитская традиция считает непогрешимыми;

3. Хадисы, переданные различными сподвижниками пророка Мухаммада не должны противоречить хадисам от непогрешимых имамов Ахль аль-Бейта. В противном случае они не принимаются в качестве доказательства;

4. Хадисы, в которых содержатся комментарии сподвижников пророка Мухаммада по различным вопросам, не принимаются в качестве довода. Подобные комментарии принимаются только от членов Ахль аль-Бейта, так как, согласно шиитской вере, они были идеальными и непогрешимыми людьми, и не могли ошибаться;

5. По проблемам вероучительных основ веры можно ссылаться только на те хадисы, которые переданы многими цепями передатчиков (См. **Хабар аль-Мутаватир**);

6. Достоверные хадисы, переданные в единичной передаче (См. **Хабар аль-Ахад**), могут являться доказательством только в правовых вопросах (фикхе). Однако в шиизме (как и в суннизме) имеются направления, которые допускают в качестве доказательств данные хабаров-ахад.

7. Хадисы должны восходить только к особой группе сподвижников непогрешимых имамов (Ахль аль-Бейта), которых шиитская традиция читает заслуживающими доверия. Согласно распространенному мнению, этих людей было 18, хотя имеются и другие данные.

8. Личности многих сподвижников, которые в суннитском Исламе считаются праведными и заслуживающими доверия, в шиизме таковыми не являются. Шииты утверждают, что они были грешными людьми и хадисы в их передаче вызывают сомнения. Исключение составляют только личности тех сподвижников, о праведности которых говорил сам пророк Мухаммад в своих хадисах. Праведными сподвижниками, почитаемыми в шиизме, являются Абу Зарр, Салман аль-Фариси, Аммар ибн Йасир и некоторые другие. Таким образом, многие хадисы, считающиеся в суннизме достоверными, в шиизме таковыми не считаются.

Все хадисы в шиизме подразделяются на следующие основные категории:

а) Достоверные (сахих) хадисы. Это хадисы, цепь передатчиков которых восходит к непогрешимому шиитскому имаму. При этом все их передатчики должны быть шиитами от 12 имамов (иснаашаритами);

б) Хорошие (хасан) хадисы. Это хадисы, цепи передатчиков которых также восходят к непогрешимым шиитским имамам. Все их передатчики должны быть шиитами и отличаться надежностью. Однако в хадисах-хасан опущены некоторые подробности, которые имеются в хадисах-сахих. Например, нет более точных данных о степени праведности тех или иных передатчиков, хотя известно, что никаких порочащих их действий они также не совершали.

в) Надежные (мувассак) хадисы. Это хадисы, которые переданы надежными передатчиками. Они также восходят к непогрешимым имамам, однако в цепи их передатчиков есть люди, которые не были шиитами.

г) Слабый (заиф) хадис. Это сообщения, которые не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к хадисам сахих, хасан и мувассак.

Наиболее известными сборниками хадисов в шиизме являются:

1. «Китаб аль-Кафи». Это самый ранний крупнейший сборник хадисов, собранный Абу Джафаром Мухаммадом ибн Йакубом ибн Исхаком аль-Кулейни (ум. в 329/941). В этом сборнике содержится 16 тыс. хадисов (См. **Кулейни Мухаммад**).

2. «Ман ла йахзуруху аль-факих». Представляет собой учебное пособие по правовым вопросам и содержит 5899 хадисов. Его автором является Мухаммад ибн Али ибн Бабавайх аль-Куми (См. **Шейх Садук**);

3. «Тахзиб аль-Ахкам». Эта книга содержит 13988 хадисов и была написана Мухаммадом ибн Хасаном ат-Туси (Шейх Туси) (ум. в 329/941);

4. «Истибсар». В этой книге собраны 5558 хадисов, которые размещены в различных тематических разделах по проблемам шариата. Автором книги является Шейх Туси;

5. «Бихар аль-Анвар», собранный Мухаммадом Бакиром Маджлиси (ум. в 505/1111);

6. «аль-Вафи», собранный Мухаммадом ибн Муртазой (ум. в 484/1091);

7. «Васаил аш-Шиа» собранный Мухаммадом ибн Хасаном Шейхом Хурром Амили (ум. в 500/1104);

В правовых вопросах иснаашариты являются последователями джафаритского мазхаба.

Исраилият - иудейские и христианские предания из Торы, Евангелий и других книг иудеев и христиан, которые использовались некоторыми людьми для объяснения коранических аятов. Это слово является множественным числом слова «исраилия». Израильтяне в исламских первоисточниках называются общим названием Бану Исраил (сыны Израиля.) Исраил же это одно из имен пророка Йакуба (Иакова), отца двенадцати колен израилевых. Это имя приводится в аяте Корана: «Любая пища была дозволена сынам Исраила, кроме той, что запретил себе Исраил до ниспослания Торы» (3: 93).

Отношение к исраилияту в среде исламских ортодоксов было неоднозначным. Однако нельзя сказать, что он полностью отвергался ими в качестве доказательства тех или иных аятов Корана. То есть исраилият в принципе мог быть принят в качестве довода, если он не противоречил данным исламских первоисточников - Корану и Сунне.

В целом, все предания из исраилията можно разделить на три категории:

1. Повествования, подлинность которых не вызывает сомнений. Это приемлемые предания.

В Коране говорится:

- Скажи: «"Кто бы ни был врагом Джибрилу" - а ведь он с соизволения Аллаха низвел Коран в твое сердце в подтверждение истинности прежних писаний, в качестве истинного пути и радостной вести верующим...» (2: 97).

- «Мы ниспослали это Писание, благословенное и подтверждающее [истинность] того, что было до него...» (6:92).

Ибн Хаджар аль-Аскалани в книге «Фатх аль-Бари би Шарх Сахих аль-Бухари» приводил следующие слова пророка Мухаммада: «Передавайте, доводите до сведения других хотя бы один аят (знамение) из того, что оставлено мною. [И вам не запрещено] цитировать из того, что от детей Исраила [предания-исраилият], и нет греха в этом. Кто же преднамеренно будет лгать в мой адрес [приписывая мне то, что я на самом деле не говорил], тот подготавливает для себя место в Аду».

2. Сфабрикованные повествования, противоречащие Корану. Ортодоксальные исламские ученые отвергают их и они рассматриваются ими как бездоказательные суеверия. В Коране имеются аяты, которые повествуют об искажении священных книг некоторыми иудеями, например: «Среди иудеев есть такие, которые искажают слова [Господа, переставляют] их со своих мест...» (4: 46).

3. Повествования, достоверность которых вызывает сомнения. Такие предания не принимаются, но и не отвергаются. Пророк Мухаммад говорил: «Не подтверждайте и не отвергайте того, что вам говорят Люди Писания. Говорите им: “Мы уверовали в Аллаха и в то, что ниспослано нам” (Коран, 2: 136)» (Бухари, Шахада, 29).

На протяжении первых столетий хиджры некоторые бывшие иудеи и христиане широко применяли метод толкования Корана исраилиятом, который был им хорошо знаком. Одним из самых известных таких толкователей был бывший иудей Кааб аль-Ахбар. Однако чрезмерное применение этого метода приводило к введению в мусульманское мировоззрение сомнительных историй, достоверность которых не была ничем подтверждена. Поэтому отношение к таким толкованиям, в целом, негативно воспринималось мусульманской ортодоксией, которая воспринимала исраилият только в качестве не прямых, а второстепенных, косвенных доказательств того или иного суждения по различным аспектам исламских первоисточников.

Исра и Мирадж - ночное путешествие и вознесение. Так называется ночное путешествие пророка Мухаммада из Мекки в Кудс (Иерусалим) и вознесение его оттуда на небеса, которое произошло в конце мекканского периода его жизни. Согласно одним данным это событие произошло за три года до хиджры, а по другим - за полтора.

В одну из ночей к пророку явился ангел Джибрил. Они вместе сели верхом на животное по имени Бурак (См. **Бурак**) и из мекканской мечети были перенесены в Иерусалим. Таким образом, пророк оказался вне времени и пространства.

Прибыв на место древнего храма Сулеймана (Соломона), Мухаммад стал предстоятелем (имамом) на молитве, в которой приняли участие древние пророки. Затем с развалин иерусалимского храма Мухаммад вознесся на небеса. На первом небе он увидел Адама, на втором - Йахйу и Ису, на третьем - Йусуфа, на четвертом - Идриса, на пятом - Харуна, на шестом - Мусу, на седьмом - Ибрахима. Все они приветствовали его и признали его пророчество. После этого Джибрил вознес Мухаммада к «лотосу крайнего предела» (См. **Сидрат аль-Мунтаха**). Наконец, Джибрил вознесся с ним к самому Аллаху. Здесь Аллах передал пророку три вещи:

1. Концовку второй суры Корана «Бакара»;

2. Благую весть о том, что все те мусульмане, которые почитают единого Бога и не приобщают к Нему равных, войдут в рай;

3. Необходимость совершения всеми мусульманами обязательных ежедневных молитв, количество которых по многократной просьбе пророка было снижено с пятидесяти до пяти.

Относительно того, видел Мухаммад Аллаха или нет, однозначных сведений в мусульманских хрониках нет.

Во время мираджа пророку также был показан рай и ад. Он видел ужасные сцены мучений грешников в аду и неповторимые по красоте райские сады, где будут жить праведники.

Все события мираджа произошли за одну ночь. Вернувшись обратно, пророк Мухаммад рассказал об этой истории мусульманам. Весть об этом распространилась по Мекке и курайшиты стали издеваться над пророком и его последователями. Они говорили о невозможности путешествия за одну ночь из Мекки в Иерусалим и потребовали у пророка доказательств его путешествия. Тогда он очень подробно и точно рассказал об Иерусалиме, хотя прежде этого он там никогда не бывал. Он также дал точную информацию о мекканских караванах, которые находились там. Эти слова были подтверждены. Однако язычники ничего не желали слушать и пошли к Абу Бакру, узнать его мнение об этой истории. В ответ Абу Бакр сказал, что верит всем словам Мухаммада и подтверждает истинность этой истории. За это Абу Бакра назвали «Правдивейшим» (Сиддик).

Мирадж является одним из самых великих чудес пророка Мухаммада, который свершился по воле Аллаха. До него такое чудо не было совершено ни одним другим пророком. Несмотря на то, что отдельные люди считали вознесение пророка духовным, подавляющее большинство мусульманских улемов считает, что во время своего вознесения пророк был в ясном, нормальном сознании и совершил это путешествие, находясь в своем теле реально, а не во сне. Эта позиция суннитского Ислама.

В Коране об истории о ночном путешествии и вознесении пророка Мухаммада повествуется в суре «Исра» (17), которая начинается словами: «Слава Тому, кто перенес ночью Своего раба, чтобы показать ему часть Наших знамений, из Заповедной мечети в Масджид ал-Акса, окрестностям которой Мы даровали благословение. Воистину, Он - слышащий, видящий».

Необходимо также отметить, что мирадж мог быть как телесным, так и духовным. Телесный мирадж был совершен пророком только один раз. Но духовные мираджи случались с ним часто. Об одном из таких духовных мираджей повествовала его жена Аиша. То есть ее сообщение не отрицает факта его телесного вознесения.

27 Раджаба принято считать датой мираджа. Однако эта дата является приблизительной. В этот день после обязательного ночного намаза принято совершать специальный намаз в честь этого события. Однако против этого обычая выступали некоторые мусульманские улемы, доказывая, что совершение намаза и других служений в этот день является поздним нововведением (См. **Кандиль**).

Исрафил - это один из четырех самых приближенных к Аллаху ангелов, который будет дуть в трубу (сур) в конце времен, после чего наступит день всеобщего воскресения. Когда Аллах распорядится уничтожить вселенную, Он два раза прикажет ангелу Исрафилу дунуть в сур (трубу). После первого раза (нафха аль-уля) все, что есть на небесах и земле будет уничтожено, помимо тех, кого Аллах пожелает оставить живыми. Вся земля превратится в плоскую равнину. После этого Аллах прикажет Исрафилу во второй раз дунуть в сур (нафха ас-сания). После этого все люди восстанут из своих могил живыми и предстанут перед Божественным судом. Об этом в Коране говорится следующим образом: «[В День воскресения] затрубят в трубу и будут повержены [словно] молнией и те, кто на небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого Аллах пожелает [помиловать]. Потом протрубят еще раз, и люди [выйдут из могил] и станут, озираясь» (39: 68).

Истибра - выжимание остатков мочи из мужского мочеиспускательного канала. Истибра является необходимым условием для очищения тела мужчины от нечистоты (См. **Тахара** и **Наджаса**). После прекращения мочеиспускания, мужчина должен левой рукой выжимать канал до полного прекращения выделений мочи. После этого необходимо вымыть это место водой (См. **Истинджа**). Для того чтобы капли мочи при мочеиспускании не попали на тело и одежду, мужчине лучше всего мочиться в сидячем положении. Но если он уверен, что этого не произойдет, то можно мочиться и в стоячем положении. Женщинам делать истибру не нужно. Им достаточно промыть нечистоту после испражнения.

Термин истибра также используется в отношении периода времени, который необходимо выждать, прежде чем начать близость с наложницей. Ждать нужно до первой менструации, чтобы убедиться, что она не была беременна до этого.

Истинджа - очищение от нечистот после испражнения большой или малой нужды (См. **Тахара** и **Наджаса**). Основным средством очищения в этих случаях является вода. Мужчинам после отправления малой нужды необходимо тщательно выжать мочеиспускательный канал, а потом вымыть его водой (См. **Истибра**). Для того чтобы брызги мочи не попали на одежду, нужно мочиться в сидячем положении. Однако если мужчина уверен, что эти брызги на одежду не попадут, то можно мочиться и стоя. Желательно мыть загрязненные места левой рукой, а лить воду правой.

В некоторых случаях позволительно очиститься не водой, а камнем, землей или бумагой. Но даже в этом случае очень желательно после использования камня все же промыть место загрязнения водой.

Использовать для очищения камень можно в случае, если место загрязнения не высохло и если нечистота не загрязнила большое пространство. Если это произошло, то необходимо подмываться водой. При очищении нужно использовать либо три камня, либо подтереться тремя сторонами одного камня. При использовании бумаги необходимо обратить внимание на то, чтобы на ней не было никаких записей.

В ханафитском мазхабе есть мнение, что истинджа является сунной муаккада (См. **Сунна**), если нечистота не распространилась на большое пространство. Если же это произошло, то в этом случае очищение становится ваджибом (обязательным). Большинство же исламских улемов считает, что истинджа является обязательной (См. **Ваджиб**).

Отправлять естественную нужду нужно только в специально отведенных для этого местах (туалетах). Нельзя делать это в общественных местах, садах или под фруктовыми деревьями;

При отправлении естественной нужды желательно:

- заранее приготовить воду для очищения от нечистот;

- не входить в туалет с Кораном или листами, в которых упомянуто имя Аллаха, пророка и других выдающихся мусульманских деятелей;

- входить в туалет с левой ноги, а выходить с правой.

- выходить из туалета сразу после испражнения и очищения, не задерживаться там без надобности;

- не поворачиваться в сторону киблы передом или задом во время испражнений (в ханафитском мазхабе);

- Не смотреть на испражнения и не трогать их.

Без очищения после естественной нужды нельзя совершать омовения и приступать к намазу.

Истиска - намаз-нафиля, который совершается при засухе. Согласно хадису, переданному Анасом ибн Маликом, к пророку Мухаммаду подошел один человек, который пожаловался ему на засуху. В ответ пророк возвел к Аллаху мольбу о том, что бы Он сжалился и ниспослал дожди. После этого в небе появились облака и пошел проливной дождь, который длился целую неделю. На следующей неделе тот же человек подошел к пророку и попросил его помолить Аллаха о том, чтобы Он прекратил этот ливень. Тогда Мухаммад снова обратился с мольбой к Аллаху о том, чтобы Он направил дожди не на них, а на горы, степи и заросли. После этого ливень прекратился. [Бухари (Истиска, 6), Муслим (Истиска, 8)].

Если после совершения намаза истиска дождь не пошел, то нужно настойчиво продолжать этот намаз ежедневно.

Истислах - стремление к пользе. Термин исламского права (См. **Масалих аль-Мурсала**).

Истихаза - кровь, которая выделяется у женщин на протяжении менее трех и более десяти дней. Такую женщину называют «мустахаза».

Часто истихаза выделяется по причине какой-нибудь женской болезни. Кровь, которая выходит у девочек, которым меньше 9 лет считается истихазой. Кровь, которая выделяется у женщин, которым более 50 лет, также считается истихазой. Однако по этому поводу имеются различные мнения в исламских правовых школах. (Подробнее см. **Хайз**).

В ханафитском мазхабе кровь, которая выходит у женщин в период беременности является истихазой. Однако, согласно маликитскому и шафиитскому мазхабам, во время беременности также могут быть менструации (См. **Хайз**).

По сути, кровь истихазы не отличается от крови, которая исходит от других органов. Но, в отличие от послеродовой (См. **Нифас**) и менструальной (См. **Хайз**) крови, ее выход нарушает только состояние малого омовения (См. **Вуду**). То есть, женщина, которая совершила малое омовение, а затем обнаружила выход истихазы, должна снова совершить омовение. Даже если выход этой крови у нее продолжается на протяжении некоторого времени, она должна совершать намаз, держать пост. С ней также можно вступать в половые отношения.

Истихара - пожелание того, что является более лучшим. Если мусульманин не знает, является ли для него благом какое-то начатое дело, то согласно Сунне пророка, он может совершить намаз-истихара из двух ракатов, затем прочитать специальную молитву и лечь спать с надеждой увидеть во сне наилучший для себя выход, который укажет ему Аллах. Истихара в исламском праве является мандубом (См. **Мандуб**). Нельзя ее делать, если это дело является греховным и противоречит шариату. Согласно хадисам, пророк Мухаммад учил своих сподвижников делать истихару.

Истихсан - предпочтение. Возможность отказа от доводов кыяса (См. **Кыяс**) в случае, если формально правильное суждение по аналогии в данной ситуации является не совсем целесообразным. В этом случае предписание выносится на основании предпочтения муджтахида, которое больше подходит для данной ситуации.

В широком смысле, истихсан - это предпочтение в сторону удобства, легкости, как об этом говорится в кораническом аяте: «Аллах желает вам облегчения, а не затруднения...» (2: 185).

Как известно, в случае, если решение той или иной проблемы найти в явных смыслах (нассах) Корана и Сунны представляется невозможным, то позволяется прибегнуть к методу аналогии (кыясу). При этом существуют два вида кыяса явный и неявный. При явном кыясе аналогия между данной проблемой и нассами Корана и Сунны видна совершенно очевидно. Что же касается неявного кыяса, то для данной проблемы эта аналогия с первого взгляда представляется не настолько очевидной, как при явном кыясе. Если есть насущная необходимость, то муджтахид может выдать фетву на основании неявного кыяса. Это и является истихсаном.

Таким образом, истихсан - это отход муджтахида от доводов явного кыяса в пользу другого, более предпочтительного решения (скрытого), которое он должен вынести, опираясь на явные смыслы Корана (нассы), иджму, скрытый кыяс, орф, необходимость для данной ситуации. Благодаря истихсану также удается преодолеть противоречия между явным кыясом и нассами Корана и Сунны.

Считается, что истихсан в качестве особого термина был введен в исламское право Абу Ханифой и его последователями Абу Йусуфом, Мухаммадом ибн Хасаном и др., хотя, по сути, этот принцип существовал и до них. В настоящее время истихсан применяется в ханафитском мазхабе. В маликитском и ханбалитском мазхабах также фактически признается истихсан, только понимается несколько в другом значении (См. **Масалих аль-Мурсала**). В шафиитском мазхабе истихсан и масалих аль-мурсала отвергаются и все проблемы решаются в рамках кыяса.

Пример истихсана: Известно, что мясо волка и других диких животных, а также диких птиц не позволяется использовать в пищу. Согласно явному кыясу следует, что нельзя также пить остаток воды, которую они пили из какой-либо посуды, так как она смешалась со слюной этих животных, которая исходит из запрещенного к употреблению в пищу мяса.

Но, в то же время, для этих случаев есть и неявный кыяс, который сводится к тому, что слюна диких птиц не может испортить воду, так как они только набирают ее в свой клюв (который является не мясом, а ороговевшей тканью) и проглатывают. Следовательно, согласно истихсану (предпочтительному мнению) вода в этом случае не может быть испорчена. Однако на всякий случай считается, что употребление такой воды человеком является нежелательным (макрухом).

Исхак - Исаак. Один из пророков Аллаха, который был послан к народам Палестины и Сирии. Он был вторым сыном пророка Ибрахима. Его матерью была Сара.

У Сары на протяжении многих лет не рождалось детей. По этой причине Ибрахим женился на ее служанке Хаджар, которая родила ему сына Исмаила. Но в связи с ревностью Сары, Аллах повелел Ибрахиму отвести их в пустыню и оставить там (См. **Хаджар**).

Спустя еще некоторое время, Аллах обрадовал престарелую Сару вестью о том, что она родит сына Исхака. Это известие ей принесли ангелы: «…и она засмеялась, когда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за Исхаком - о Йа'кубе. Она воскликнула: "Горе мне! Неужели я рожу? Ведь я - старуха. И муж мой - старик. Воистину, это удивительно!" Посланцы сказали: "Неужели ты удивлена велением Аллаха? Милость Аллаха и Его благословения да осенят вас, обитателей дома. Воистину, Он - хвалимый, славный"» (Коран, 11: 69-71).

Спустя несколько лет, подросший Исхак со своим отцом и матерью поехали в Мекку и посетили там Каабу. Там Исхак впервые встретился со своим старшим братом Исмаилом. Затем они вернулись в Палестину. После смерти своего отца Ибрахима, или даже возможно еще при его жизни, Аллах избрал Исхака пророком Палестины и Сирии. Он призывал население этого региона к вере в Аллаха и судил на основании законов, переданных Аллахом его отцу Ибрахиму. В возрасте приблизительно шестидесяти лет у него родились сыновья Ийс (Исав) и Йакуб (Иаков). Ийс женился на дочери Исмаила. Аллах наградил его многими благами и многочисленным потомством. А Йакуба Аллах избрал своим пророком. Более того, многие израильские пророки были его потомками. Йакуба также звали Израилем и он стал родоначальников израильтян.

Исхаку Аллах дал способность творить чудеса. Например, когда он призывал к вере в Аллаха народ на территории Кудса (Иерусалима), потребовал, чтобы в доказательство своей пророческой миссии он сдвинул горы. Исхак возвел мольбу Аллаху и выполнил требование этих людей.

К концу жизни у Исхака испортилось зрение и он умер в Палестине возможно в возрасте 120 лет.

Итикаф - пребывание, уединение. В терминологическом значении уединение в мечети для поклонения Аллаху с определенным намерением и определенными условиями. Существует обязательный и предпочтительный итикаф. Обязательным итикаф становится, если мусульманин дал по этому поводу обет (например, взамен какого-то удавшегося дела). Предпочтительным же он является в последнюю декаду месяца Рамадан, когда верующий уединяется в мечети для полного предания всех своих помыслов Аллаху и совершения обильных молитв.

Для совершения итикафа необходимо, чтобы человек был мусульманином и пребывал в нормальном сознании. Находиться в мечети необходимо в состоянии ритуальной чистоты. Итикаф становится недействительным, если человек без уважительных причин покидает мечеть, при потере сознания, а также при половом возбуждении. Из мечети можно уходить для отправления своих естественных нужд и очищения. Но после этого необходимо сразу вернуться туда.

Итминан - в суфизме обретение покоя после стеснения. Это слово упоминается в Коране (13: 28, 89: 27) в значении доверия и привязанности к чему-то и обретении, вследствие этого, покоя. То есть душа обретает покой, спасаясь от стеснения страстей. Абу Наср ас-Саррадж писал, что итминан это избавление от греховных страстей и устремление к Аллаху, когда стремящийся не оставляет на этом пути ни тени сомнения.

Ифк - клевета в адрес какого-либо человека. Это запрещенное Исламом деяние, являющееся большим грехом. Клеветники будут подвержены Аллахом мучительному наказанию. Самой большой клеветой является ширк (многобожие). Вера в могущество каких-либо объектов кроме Аллаха является клеветой, как об этом говорится в аяте Корана 11: 50.

Ифрит - название джинна, способного причинить вред людям. Это слово применяется и в отношении джинна, обладающего большой силой. Ифрит был подданным пророка Сулеймана (Соломона) и принес ему трон царицы Билкис. Об этом упомянуто в аяте Корана: «Потом Сулейман] сказал: "О знатные мужи! Кто из вас принесет ее (царицы) трон, до того как они предстанут передо мной покорными?" Некий Ифрит из джиннов сказал: "Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом силен и достоин доверия"» (27: 39). (См. **Джинны**).

Ифтар - прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца; время прекращения ежедневного поста. Слово «ифтар» по смыслу противоположно слову «имсак», которое означает время начала ежедневного поста ранним утром. В Коране о начале и конце ежедневного поста говорится в следующем аяте: «Ешьте и пейте, пока нельзя будет отличить белую нитку от черной, до рассвета, потом снова поститесь до ночи» (2: 187).

Собрание постящихся мусульман для совместного ифтара является одним из богоугодных дел и традиций, заложенных пророком Мухаммадом. Прием пищи, которым завершается дневной пост, должен быть совершен вовремя и его нельзя задерживать. Совершать ифтар желательно способом, описанным в хадисе от Анаса: «Пророк (мир ему и благословение Аллаха) разговлялся свежими финиками перед молитвой; либо сухими при отсутствии свежих, если же сухие не были доступны, он делал несколько глотков воды". (Тирмизи, 3/79). Согласно Анасу ибн Малику, пророк Мухаммад не совершал вечернего намаза, не прекратив пост вкушением пищи, либо хотя бы питьем воды. При ифтаре он произносил молитвы.

Пророк Мухаммад запретил мусульманам держать непрерывный пост (висал) на протяжении двух и более дней. После каждого дня поста необходимо прекратить его ифтаром в вечернее время и снова начать поститься только утром. Однако он сам держал висал, но отмечал, что такой вид поста предписан Богом только ему [Бухари (Саум, 48, 49), Муслим (Сийам, 59), Тирмизи (Саум, 62), Абу Давуд (Саум, 24)].

Ифтитах - такбир (возвеличивание Аллаха словами «Аллах велик»), который следует говорить в самом начале намаза после принятия намерения (См. **Намаз**). Это обязательное (*фард*) действие в намазе. В связи с тем, что после произнесения этого такбира при намазе становятся запретными некоторые действия, его также называют *такбирату’ль-ихрам* или *тахрим*. Доказательством совершения ифтитаха является аят Корана: «О завернувшийся! Встань и увещевай! И Господа своего возвеличивай» (74: 1-3). Имеются также хадисы по этой теме.

Во всех мазхабах произнесение при такбире-ифтитах слов «Аллаху акбар» (Аллах велик) является обязательным. В ханафитском мазхабе, если молящийся произнес вместо этого другие слова, он становится грешником, хотя его намаз будет считаться совершенным.

Ихван аль-муслимун - ассоциация «братьев-мусульман». Религиозно-политическое движение, основанное в Египте. Основателем движения был известный мусульманский реформатор Хасан аль-Банна(1324/1906-1368/1949). Он родился в египетском городе Махмудия. Его отец был учителем религиозных наук и воспитал своего сына в духе богобоязненности и аскетизма. Хасан с ранних лет проявил себя весьма способным учеником и стремился к знаниям. К 15 годам он выучил наизусть Коран, был одним из лучших учеников медресе, а затем поступил в университет (Дар аль-Улюм).

После завершения обучения, Хасан аль-Банна стал преподавателем школы в городе Исмаилия, в которой в то время было много англичан. Население было вынуждено работать на их предприятиях, на малооплачиваемых тяжелых работах. Помимо этого, активно шел процесс вытеснения традиционных исламских ценностей в обществе европейскими. Этот процесс особенно углубился после поражения Османской империи в первой мировой войне и ликвидации Халифата в 1342/1924 году.

Хасан аль-Банна протестовал против несправедливости и колониализма, который был навязан египетскому обществу империалистическими державами. Он также был активным противником секуляризации. В связи с этими обстоятельствами Хасан аль-Банна стал активным участником антиимпериалистического движения и, вместе со своими единомышленниками в Исмаилии, основал религиозно-просветительскую организацию «братьев-мусульман» (аль-ихван аль-муслимун). Они стали вести проповедь исламских ценностей и ряды их единомышленников пополнялись все новыми людьми. Первоначально центр организации находился в Исмаилии, но затем переехал в Каир.

Активисты движения стали разъезжать по всем городам и селам Египта. И за короткое время это движение стало пользоваться популярностью и симпатиями населения страны. «Братья-мусульмане» занимались также благотворительной деятельностью. Постепенно ассоциация «братьев-мусульман» превращалась в сильную религиозно-политическую организацию. Члены организации перевели свою деятельность даже за пределы Египта. Например, они участвовали в палестинских событиях 1366-67/1947-48 годов. Увидев растущую популярность «братьев-мусульман», власти попытались взять деятельность этой организации под контроль. За Хасаном аль-Банной следила тайная полиция короля Фарука, члены организации подверглись репрессиям. В 1368/1949 году несколько членов тайной полиции совершили, с ведома властей Египта, покушение на Хасана аль-Банну, в результате которого он был убит.

Опасаясь членов организации «братьев-мусульман», египетские власти отправили войска в Палестину для пленения или уничтожения их вооруженных групп. Почти все они сдались в плен.

Мировоззрение Хасана аль-Банны основывалось как на классическом исламском наследии, так и на наследии египетских реформаторов - Джамал ад-Дина аль-Афгани, Мухаммада Абдо, Рашида Риды. Под влиянием этих идей Хасан аль-Банна развил некоторые концепции, например исламского джихада и исламского государства.

После массовых репрессий, арестов «братьев-мусульман» и убийства их лидера, это движение не ушло с политической арены. В 1372/1952 году они, со своим новым лидером *Саидом Кутбом*, пытались распространить свое влияние на египетское общество. Однако в стране победили идеи светского национализма. После этого радикально настроенное крыло «братьев мусульман» попыталось организовать покушение на президента Г. А. Насера, однако заговор провалился и по всей стране прошли массовые репрессии на членов организации. Саид Кутб также был арестован, а спустя несколько лет казнен. После этого организация пережило период расколов. Различные религиозно-политические группировки, отколовшиеся от этой организации, действуют в странах Ближнего Востока, Центральной Азии, Европе, Африке и других регионах мира. Среди них имеются как «умеренные», так и радикальные военизированные группировки. К радикальным группировкам относится, например, «Хизб ат-Тахрир аль-Ислами», который отделился от «братьев-мусульман» в 1372/1953 году, или «Аль-Джихад».

После Хасана аль-Банны идеология «братьев-мусульман» развивалась благодаря деятельности и трудам Саида Кутба, Мухаммада аль-Газали, Мустафы ас-Сибаи. Конечной целью различных группировок «братьев-мусульман» является установление исламского политического режима в странах, традиционно исповедующих Ислам, где бы соблюдались принципы социальной справедливости и равенства. В связи с этим, в их среде развивались идеи строительства «исламского» социализма.

Ихйа - оживление, воскресение, второе рождение. В Коране и Сунне этот термин упоминается в различных смыслах, но больше всего в значении грядущего воскресения после смерти.

В исламском праве так называют передачу государством свободных необработанных земель своим гражданам для их возделывания.

Ихлас - очищение, содержание в чистоте, преданное служение Аллаху. Этот термин связан с доктриной монотеизма (таухида) и означает очищение души от признаков ширка (политеизма), лицемерия, показухи, греха, обманчивых прелестей этого мира и искреннее устремление к Аллаху, которому необходимо совершать преданное служение. Ихлас приводит к проявлению самых положительных внутренних качеств человека и очищению его нравственности.

«Ихласом» называется также кораническая сура N 112, в которой выражена доктрина исламского таухида (монотеизма) в сжатой и конкретной форме. Эта сура была ниспослана в Мекке, после суры «Нас» и состоит из 4 аятов.

Ихрам - ритуальное состояние, в котором молящемуся и паломнику запрещается совершать некоторые поступки, дозволенные в другое время. Молящийся оказывается в таком состоянии после произнесения слов «Аллаху акбар» (Аллах велик) в начале намаза, которые называются *такбират аль-ихрам*. А паломник оказывается в состоянии ихрама после надевания ритуальной одежды и принятии намерения совершить паломничество. Ритуальная одежда паломника состоит из двух кусков непрошитой материи: изара, которым опоясываются вокруг пояса, и риды, которую накидывают на туловище (См. **Хадж**).

Ихсан - совершенное поклонение, искреннее служение, когда правоверный поклоняется Аллаху так, словно видит Его, и даже если он не в состоянии представить себе подобное, он все равно знает, что Аллах видит его.

Ихсар - несовершение или частичное совершение ритуала хаджа по какой-либо объективной причине после вхождения в ихрам. Это может быть вызвано болезнью, боязнью за свою жизнь. Таких людей называют «мухсар». Попавший в такое состояние человек обязан принести жертву Аллаху.

Ихтикар - оптовая покупка какого-либо жизненно необходимого товара, приводящая к дефициту на рынке, с целью его продажи через некоторое время по более высокой цене. Люди, занимающиеся этим грязным делом, называются мохтакирами. В исламском праве ихтикар расценивается как порицаемое и богопротивное деяние (макрух), которое очень близко к запретному (харам). Пророк Мухаммад сказал, что Аллах проклял мохтакиров. Всех этих людей ожидает мучительное наказание в ином мире.

Ихтилам - поллюция, семяизвержение во сне. Если это произошло, то мусульманин должен искупаться и совершить полное омовение (См. **Гусл**).

Ихтилаф - конфликт, недоразумение, различные точки зрения и подходы к проблемам. Ихтилаф запрещается по отношению к вероучительным основам Корана и Сунны, смыслы которых ясны, и в суждении по которым нескольких мнений быть не может. Исламские первоисточники неоднократно осуждают те общины, которые впали в конфликты и противоречия относительно ясных и однозначных знамений Аллаха.

В то же время исламская религия допускает существование различных мнений в некоторых второстепенных вопросах практического и правового характера, если положения первоисточников к этим проблемам могут быть поняты в нескольких значениях или выражены неконкретно.

И’ша - вечерние часы, когда совершается вечерняя молитва. Ее время начинается через 1 ч. 15 мин. - 1 ч. 30 мин. после заката солнца и продолжается до полуночи. Для определения полуночи следует вначале вычислить продолжительность ночи, которая длится с момента заката солнца до наступления рассвета. По прошествии половины этого времени заканчивается время, отведенное для обязательного вечернего намаза. (См. **Салат**)

Ишмоил - Самуил. Пророк, посланный Аллахом к народу Израиля после Мусы. Он происходил из рода Харуна (Аарона), призывал народ к вере в Аллаха и руководствовался законами Тауры (Торы).

В период его пророчества усилилось противостояние израильтян с племенем амаликитян, которое проживало вдоль побережья Средиземного моря от Египта до Кудса (Иерусалима). Амаликитяне напали на израильтян, многих из них перебили, а часть увезли в плен. Они также захватили Ковчег Завета (См. **Табут ас-Сакина**) - святую реликвию израильтян и символ их единства, в котором после Мусы хранилась Таура и некоторые другие вещи.

Это поражение и потеря Ковчега Завета нанесли большой моральный ущерб народу Израиля. Тогда они стали молить Аллаха о том, чтобы Он послал им пророка, который бы вывел их из этого состояния. Тогда Аллах избрал пророком Ишмоила. Вначале израильтяне отказывались признавать его, однако затем повиновались ему. Ишмоил объявил им, что Аллах повелел сделать их царем Талута (Саула), что вызвало неоднозначные отзывы у народа. Но, в конце концов, они признали Талута царем.

В Коране об этой истории повествуется в суре «Бакара»: «Не задумывался ли ты о знати сынов Исраила, живших после Мусы, когда они сказали своему пророку: "Поставь над нами царя, чтобы мы могли сражаться на пути Аллаха"? Он спросил: "Не случится ли так, что вам будет предписано сражаться, а вы не станете?" Они ответили: "Почему же нам не сражаться на пути Аллаха? Ведь мы изгнаны из наших жилищ и разлучены с нашими детьми". А когда им предписали сражаться, они уклонились, кроме немногих. Аллах знает нечестивцев. Их пророк сказал им: "Воистину, Аллах послал вам Талута царем". Они ответили: "Как может он властвовать над нами, если мы более достойны владычества, чем он, и он не богаче нас имуществом?" Он ответил: "Воистину, Аллах предназначил его вам, одарив его в изобилии знанием и силой телесной. Аллах дарует власть, кому пожелает". Аллах - объемлющий, знающий. Сказал им пророк: "Знамение его власти состоит в том, что к вам прибудет ковчег, несущий ублаготворение от Господа вашего и содержащий то, что осталось от дома Мусы и дома Харуна. Принесут его ангелы. Воистину, в этом для вас - знамения, если вы - уверовавшие"» (2: 246-248).

Придя к власти, Талут стал успешно решать все государственные проблемы. Прежде всего, он сумел собрать и подготовить против амаликитян сильную армию. Однако лишь малая часть бойцов вступила в бой с противником. В Коране эта история описана следующим образом: «Когда Талут выступил с ратью, то сказал: "Воистину, Аллах будет испытывать вас рекой. Если кто напьется из нее, то он - не со мной. А тот, кто не вкусит ее, разве что одну пригоршню, то он - со мной". И напились из нее они все, кроме немногих. Когда он и те, кто уверовал (т. е. не выпил воды или выпил не больше пригоршни), перешли реку, то они сказали: "Нет у нас сегодня силы против Джалута и его рати". А те, которые знали, что предстанут перед Аллахом [в Судный день], сказали: "Как много раз немногочисленная рать побеждала несметную рать по воле Аллаха!" Аллах - на стороне терпеливых» (2: 249).

Таким образом, небольшая армия царя Талута вступила в сражение с амаликитянами. Благодаря их искренней вере Аллах даровал им победу в этом сражении. В этом сражении принял участие будущий царь и пророк израильтян - Давуд. Он был смелым молодым человеком и вступил в схватку с царем амаликитян Джалутом (Голиафом). Давуду удалось убить Джалута.

Согласно преданиям, пророк Ишмоил был пророком израильтян на протяжении 11 лет и умер в возрасте пятидесяти двух лет.

Ишрак - намаз-нафиля, который совершают после восхода солнца. Совершение же намаза в момент восхода солнца запрещено (*харам*) и нужно дождаться времени ишрака.

Йаджудж и Маджудж - Гог и Магог. Нечестивые племена, наводящие порчу на земле. Они являются знамениями Судного дня. Упоминание о Йаджудже и Маджудже имеется в аяте Корана 18: 94. Оба эти племени наводили порчу на земле. В связи с этим, по воле Аллаха, праведник Зулькарнайн (возможно, что он был одним из царей Йемена, который жил во времена пророка Ибрахима) возвел между ними и остальным миром стену, разрушить которую они оказались не в состоянии. Однако во времена близкие ко дню страшного суда они прорвут эту стену и заполонят землю. Вторжение Яджуджа и Маджуджа произойдет после второго пришествия Исы (Иисуса). После победы над Даджалом Иса пойдет на войну против этих народов. Однако Иса и его сподвижники будут не в состоянии победить их. Тогда они, увидев безысходность своего положения, будут молить Аллаха о помощи. Ответив на их мольбу, Аллах пошлет на Яджудж и Маджудж червей (возможно, какую-то эпидемию), которые уничтожат эти племена.

Йазидиты - приверженцы «крайней» хариджитской секты, которые считаются вышедшими из Ислама. Основателем секты был некий Йазид ибн Аниса аль-Хариджи, который заявлял, что Аллах пошлет пророка к персам, который отменит шариат Мухаммада и принесет новое Писание.

Йакуб - Иаков. Один из пророков (наби) Аллаха, который был послан к людям, которые проживали в Кенане (Ханаане); внук пророка Ибрахима (Авраама) от его младшего сына Исхака (Коран, 29: 27). Его также звали Исраилом (Израилем).

У Йакуба было 12 сыновей, которые стали родоначальниками израильтян: 1. Рабил (Рувим); 2. Шам'ун (Симеон); 3. Лави (Левий); 4. Йахуда (Иуда); 5. Заблун (Завулон); 6. Исахар (Иссахар); 7. Дан (Дан); 8. Нафтали (Неффалим); 9. Ашир (Асир); 10. Джад (Гад); 11. Йусуф (Иосиф); 12.Буньямин (Вениамин). Потомков от каждого из сыновей называют «*сыбт*», а всех вместе «*асбат*». Потомками Йакуба были многие израильские пророки, например: Муса, Давуд, Сулейман, Закария, Йахйа, Иса: «Мы даровали ему (Ибрахиму) Исхака, Иа'куба, а его потомству - пророчество и писание» (Коран, 29: 27). Из рода Йахуды происходил Давуд и другие правители Израиля. Многие пророки происходили также из рода Йусуфа. А царь Талут был из рода Буньямина.

Пророк Йакуб родился в Сирии или Мадьяне. После смерти своего отца Исхака, по совету своей матери, он уехал к ее брату в Харран. Там Йакуб оставался на протяжении сорока лет и служил своему дяде. Вначале он женился на старшей дочери своего дяди Лайле (Лие). От этого брака родились его сыновья Рабил, Шам'ун, Лави, Йахуда, Заблун, Исахар и дочка Динар. Спустя семь лет после женитьбы на Лайле, он женился на ее сестре Рахиль. Дело в том, что в шариате Ибрахима женитьба одновременно на двух сестрах была разрешена. От Рахиль у него родились сыновья Йусуф и Буньямин.

Помимо этих жен, у Йакуба были наложницы Балха (Бильфа) и Зульфа (Зельфа). От Балхи у него родились сыновья Дан и Нафтали, а от Балхи - Ашир и Джад.

После того, как Аллах сделал его своим пророком, Йакуб вместе со своей семьей уехал из Харрана и поселился в Кенане (Ханаане), к народу которого он был послан Аллахом. Он призывал народ уверовать в Аллаха и следовать путем истинной веры. Многие люди уверовали и встали на путь веры.

В Кенане Йакуба постигла тяжелая утрата. Умерла его жена Рахиль, детей которой - Йусуфа и Буньямина, впоследствии он любил больше других своих сыновей, так как они остались без материнской опеки. Но больше всех других Йакуб любил Йусуфа. Когда Йусуфу исполнилось семь лет, он увидел во сне, что одиннадцать звезд, луна и солнце поклонились ему. Об этом он рассказал своему отцу. Йакуб, который по воле Аллаха умел правильно истолковывать сны, сказал ему, что он будет пророком, и ему будут даны большие блага. Он также предупредил Йусуфа, чтобы он не рассказывал об этом сне своим братьям.

Другие сыновья Йакуба завидовали Йусуфу в связи с тем, что отец любил его больше всех остальных сыновей. По этой причине они решили убить его. Используя хитрость, они забрали его у Йакуба и увели далеко от их селения. Там они бросили его в глубокий колодец, недалеко от караванных путей. Забрав с собой рубашку Йусуфа, они обмочили ее кровью животных и, придя к отцу, объявили, что будто бы на него напал волк и растерзал его. Но посмотрев на рубашку Йакуб не нашел на ней никаких следов зубов волка и понял, что вся эта история является вымышленной и что его сын жив. Он сказал об этом сыновьям, но добавил, что ему ничего не остается, как быть терпеливым и ждать милости от Аллаха. На протяжении многих лет Йакуб ждал возвращения Йусуфа. От слез и переживаний у него испортилось зрение и он ослеп.

Что же касается Йусуфа, то он действительно остался жив и был спасен караванщиками, которые привезли его в Египет и продали его в качестве раба одному знатному человеку, который занимался финансовыми делами государства при дворе Фараона. Позднее Йусуф вырос и, после смерти этого египетского чиновника, занял его место. В период всеобщей засухи и голода, благодаря его мудрой политике египтянам удалось избежать затруднений (Подробнее см. **Йусуф**).

Когда Йакуб узнал, что египтянам удалось избежать бедствий во время всеобщей засухи, он отправил своих сыновей в Египет, чтобы они закупили там зерна и других продуктов. Он боялся, что его сына Буньямина может постигнуть участь Йусуфа и он не отпустил его с другими братьями, а оставил при себе. Когда его сыновья прибыли в Египет, Йусуф узнал их и потребовал, чтобы во второй раз они взяли с собой Буньямина. Подчинившись этому требованию, братья были вынуждены привести его. Йусуф оставил его у себя, а когда они в третий раз прибыли в Египет, он открылся им и сказал кто он такой. Йусуф простил их всех. После этого все его братья и их отец Йакуб переехали в Египет.

Перед своей смертью пророк Йусуф собрал всех своих сыновей и спросил у них: «Чему вы будете поклоняться после меня?», Они ответили ему: «Мы будем поклоняться твоему Богу и Богу твоих отцов - Ибрахима, Исма'ила и Исхака, Богу единому, Ему мы предаемся» (Коран, 2:133).

Йасави Ахмад - См. Йасавиты.

Йасавиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем тариката является тюркский мутасаввиф Ахмад аль-Йасави (ум. в 562/1166). Он был последователем известного суфия Йусуфа аль-Хамадани. Сыграл большую роль в процессе приобщения к Исламу тюркских народов Центральной Азии. В мировоззренческих и правовых вопросах, он был последователем ханафитского мазхаба и старался устранить противоречия между положениями ортодоксального Ислама и духовной практикой суфизма.

Йасави родился в Чимкент-Сайраме, а затем уехал получать образование в Бухаре, где и занимался духовной практикой. После смерти своего учителя он переехал в Йаси (Туркестан), где жил вплоть до своей смерти. До наших дней дошел его сборник поучительных стихов на тюркском языке «Дивани Хикмат». Помимо этого известны и другие сочинения Ахмада аль-Йасави. Он воспитал много учеников, наиболее известным из которых был тюрок Сулейман Хаким Ата. А первым его учеником был другой тюрок Мансур Ата.

Первоначально школа Ахмада аль-Йасави получила известность в Мавераннахре и Хорезме, а затем его учение распространилось и на Кавказе, Анатолии и Балканах. В Центральной Азии духовная практика йасавитского ордена сохранилась до наших дней. Много общего у йасавитов с накшбендитами.

В основе духовной практики йасавитов находится борьбы человека со своими недостатками и страстями. Благодаря зикру этого тариката достигается такое совершенство души, что она оказывается в состоянии перебороть все недостатки человека. Зикры тариката произносятся вслух (т.е. это зикры-джахри). Большое значение в духовном пути придается уединению и затворничеству (хальва). В учениках (мюридах) ордена высоко ценятся такие качества, как правдивость, сообразительность, немедленное исполнение поручений шейха.

Йасриб - старое название Медины. См. Медина.

Йахья - Иоанн, сын Закарии. Один из пророков (наби) Аллаха, который был послан к народу Израиля. Его матерью была Элиса. У Закарии и Элисы долгое время не было потомков. Затем престарелый Закария, которому тогда было около ста лет (столько же было и Элисе), стал молить Аллаха о том, чтобы он дал ему сына: «Господи! Даруй мне от Тебя прекрасное потомство, ибо Ты - слышащий мольбу» (Коран, 3: 38). Аллах принял его мольбу и, посредством ангелов, обрадовал их вестью о рождении сына: «Воистину, Аллах сообщает тебе благую весть о [сыне] Йахйе, господине, воздержанном муже и пророке из праведников, который подтвердит истинность слова от Аллаха» (Коран, 3: 39).

Спустя определенное время у Закарии родился сын Йахйа. Этим именем до него не назывался никто: «О Закария! Воистину, Мы радуем тебя вестью о мальчике, имя которому Йахйа. Мы не порождали прежде кого-либо с этим именем» (Коран, 19: 7). Имеются предания, которые повествуют о том, что он родился в том же году, когда родился Иса (Иисус). Йахья рос под присмотром своего отца. С малых лет он преданно служил Аллаху, изучал Тауру (Тору) и правильно понимал ее смыслы. Дни и ночи он совершал служение либо в иерусалимском храме Масджид аль-Акса, либо в уединении. Йахйа также вел аскетический образ жизни и довольствовался в своей повседневной жизни лишь самым необходимым для поддержания жизнедеятельности.

Когда Йахйа достиг совершеннолетия, Аллах сделал его своим пророком. Ему было велено проповедовать религию пророка Мусы (Моисея). После этого он призывал сынов Израиля к вере. Спустя некоторое время началась миссия нового великого пророка (расуля) Исы (Иисуса). Как только об этом стало известно Йахье, он признал его и стал призывать народ к вере в соответствии с новой религией Исы. После этого он руководствовался Инджилом (Евангелием), который отменил Тауру.

Проповеди пророка Йахйи были приняты только частью народа. Большинство же из них отказалось уверовать. Иудейский царь Ирод вначале хорошо относился к Йахйе. Затем он задумал жениться на дочери своего брата (либо на дочери своей жены от предыдущего брака) и пожелал, чтобы этот брак заключил Йахйа. Однако тот отказался признавать брак Ирода с этой девушкой и объявил это деяние запретным (харам), в соответствии с шариатом Исы. За это его возненавидела мать этой девушки, которая потребовала казни Йахйи. Уступив ее требованиям, Ирод приказал обезглавить его. Таким образом, Йахйа, которому тогда было около тридцати пяти лет, принял мученическую смерть во имя веры.

Пророк Йахйа был добродетельным человеком. О его личных качествах в Коране говорится следующим образом: «…Мы даровали ему мудрость (т. е. пророческий сан) в младенческом возрасте, а также сострадание [к людям] от Нас и чистоту, и был он благочестивым, почтительным к родителям и не был ни гордецом, ни ослушником. Благополучие ему [от Аллаха] и в день, когда он родился, и в день смерти, и в [Судный] день, когда будет воскрешен к жизни» (Коран, 19: 12-15).

Йахуди - иудеи, семитский народ, который также называется Исраили, Бану Исраил, Ибрани и имеет присущую этому народу религию. Это название произошло от имени старшего сына пророка Йакуба (Иакова) Йахуды (Иуды). Они жили в Кенане (Ханаане). Затем, в период жизни пророка Йусуфа (Иосифа), они переехали в Миср (Египет). Во времена пророка Мусы (Моисея) они приняли в качестве священного писания Тауру (Тору, которую Аллах послал Мусе). После него они распались на 71 секту. При пророке Йуше (Иисусе Навине), они вернулись в Кенан и при пророках Давуде (Давиде) и Сулеймане (Соломоне) достигли расцвета и могущества. После этого они сошли с истинного пути, за что вызвали на себя гнев Аллаха, и были завоеваны ассирийцами и вавилонянами. Кудс (Иерусалим) лежал в развалинах.

После этого разгрома была утеряна и забыта настоящая Таура (Тора). Только некоторые люди запомнили и написали некоторые ее фрагменты. Только через 400 лет появился Ветхий Завет (Ахд аль-Атиг) составленный другими людьми. По мере забвения Тауры, Аллах посылал для увещевания иудеев новых посланников. Однако многих из них они убили. Они также отвергли пророка Ису (Иисуса) и не признали посланный ему Аллахом Инджил (Благовестие). По этой причине, они еще раз навлекли на себя гнев Аллаха и были дважды разгромлены римлянами. После этого разгрома многие из них погибли, а уцелевшие были вынуждены уехать из своей страны. После победы Христианства в Риме они подверглись многочисленным страданиям и мучениям со стороны христиан. После прихода Ислама их положение значительно улучшилось и они жили в благополучии под покровительством мусульманских правителей.

Имея сведения о пришествии последнего пророка человечества Мухаммада, они, тем не менее, отвергли его. У них развита идея собственной избранности и они считают себя выше всех остальных народов. В настоящее время они считают пророка Мусу последним Божьим посланником и не признают последующих пророков. Согласно мусульманским улемам, в вопросе о сущности Аллаха они впали в ташбих (антропоморфизм) и измыслили о Нем не присущие Ему качества. Они отвергают также отмену Аллахом своих законов и замену их новыми (насх). В Коране много аятов о сущности характера иудеев и их истории.

Современный иудаизм представляет собой национальную религию этого народа.

Йунус - Иона, один из пророков (наби) Аллаха. Он родился в ассирийском городе Нинова (Ниневия) и был послан Аллаху с проповедью к своему народу. Отцом Йунуса был праведник Мета, который обратился с мольбой Аллаху о том, чтобы Он дал ему сына. Аллах откликнулся на эту мольбу и родился Йунус. Он рано потерял своего отца и его растила мать. Йунус отличался своей добродетелью, честностью, праведностью.

В возрасте 30 лет Аллах избрал Йунуса своим пророком: «Воистину, Йунус был тоже посланником» (Коран, 37: 139). Несмотря на то, что на протяжении многих лет он вел проповеди среди своего заблудшего народа, впавшего в идолопоклонство, его усилия не привели ни к каким результатам. Он терпеливо призывал их к вере на протяжении многих лет, но они упорствовали. Тогда, потерявший надежду на исправление этого народа Йунус, пригрозив им наказанием, самовольно ушел от них. Тогда Аллах сказал ему, чтобы он немедленно вернулся обратно и продолжал оставаться в среде своего народа на протяжении сорока дней. Йунус покорился, вернулся обратно и продолжал увещевать свой народ. Однако они продолжали упорствовать. Тогда потерявший терпение Йунус, не дождавшись окончания срока, установленного Аллахом, на тридцать седьмой день снова покинул их.

После ухода Йунуса на Нинову надвинулись черные облака. Увидев их горожане поняли, что приближается час их сурового наказания за неверие и отвержение пророка Йунуса. Тогда они испугались и стали молить Аллаха о пощаде. Они срочно направились к Йунусу, чтобы признать его пророческую миссию и раскаяться. Не найдя его, они отправились к другому праведнику, который жил в их городе. Тот сказал им, что если горожане не раскаются перед Аллахом, то через два дня все они будут уничтожены. Тогда ниновцы взошли на один из холмов и стали молить Аллаха о пощаде. Затем они искренне раскаялись, уверовали в Аллаха и его посланника Йунуса. Затем они вернулись в свои дома и вернули все незаконно нажитое имущество своим законным хозяевам, поправили все свои дела и поступки. После всего этого Аллах сжалился над ними и простил их. Черные облака над городом стали рассеиваться. Все эти события произошли в день Ашуры. Народ Ниновы стал единственным народом, который вовремя раскаялся в своих грехах и избежал сурового наказания: «Разве хотя бы в одном селении уверовали жители и им помогла вера, кроме народа Йунуса? Когда они уверовали, Мы избавили их от позорного наказания в этой жизни и разрешили им пользоваться [благами жизни] до определенного времени» (Коран, 10: 98)

Поняв, что Аллах простил их, радостные горожане выбежали на улицы и стали искать пророка Йунуса. А он в это время снова подошел к Нинове и увидел, что его народу удалось избежать наказания. Однако он не решился входить в город, так как опасался, что его снова объявят обманщиком. После этого Йунус отправился к реке Тигр и сел там на корабль, чтобы отплыть из этих мест, несмотря на то, что Аллах не давал ему такого указания. Проплыв реку, корабль вышел в открытое море и там вдруг неподвижно застыл на воде. Несмотря на все усилия команды сдвинуть его с места не удавалось. Тогда они сказали, что на корабле находится беглый раб, который бежал от своего господина. Для его выявления они, в соответствии со своими обычаями, предложили кинуть жребий. Того, на кого бы он выпал, они должны были выбросить в море для спасения остального экипажа. Тогда Йунус сказал им, что тем самым беглым рабом является он. Однако люди ему ответили, что он слишком благородный человек и не похож на раба. Они стали кидать жребий, и трижды он выпадал на Йунуса. Тогда люди сказали, что, наверное, он действительно в чем-то очень сильно провинился и выбросили его в море: «Когда он бежал [от своего народа] к нагруженному кораблю, то кинул вместе с другими жребий и проиграл, [и он оказался в море]» (Коран, 37: 140-141).

В это время оттуда проплывал гигантский кит. По воле Аллаха он проглотил Йусуса, не повредив его тела: «Его проглотил кит, и он был достоин порицания» (Коран, 37: 142). Таким образом, он оказался в животе это кита живым и в полном сознании. Находясь там во мраке, Йунус раскаялся за то, что был нетерпелив и совершил различные действия, не получив на это одобрение Аллаха. Тогда он обратился к Нему с мольбой: «Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Воистину, я был грешником!» (Коран, 21: 87). Аллах принял его раскаяние: «Мы удовлетворили его мольбу, избавили его от беды. Так спасаем Мы верующих» (Коран, 21: 87).

После этого Аллах повелел киту выбросить Йунуса на берег. Он оставался в животе кита на протяжении трех, либо семи, либо сорока дней. В связи с этой историей, пророка Йунуса стали называть Зуннун(обладатель рыбы).

После того, как кит выбросил Йунуса на берег, он был ослаблен до такой степени, что нуждался в посторонней помощи: «Наконец, Мы выкинули его [из чрева кита] на пустынный берег, и он тяжко занемог» (Коран, 37: 145). Тогда Аллах вырастил там для него дерево, которое защитило его от солнечных лучей и от насекомых: «Там по Нашей воле выросло над ним тыквенное дерево» (Коран, 37: 146). Согласно некоторым преданиям, Йунус питался плодами этого дерева. Согласно другим преданиям, его накормил своим молоком горный козел, которого привел туда Аллах. Спустя несколько дней, Йунус восстановил свои силы, а дерево высохло.

После этого Аллах приказал Йунусу снова пойти к своему народу и продолжить свою пророческую деятельность: «Затем Мы отправили его [посланником] к ста тысячам [людей] или даже больше того. Они уверовали, и Мы даровали им земные блага до определенного времени» (Коран, 37: 147-148). Когда он подошел к Нинове, он встретил там одного пастуха. У него он спросил о положении в городе. Пастух рассказал ему всю ту историю, которая случилась после ухода Йунуса из города. Затем пастух добавил, что спасшиеся горожане с нетерпением ждут возвращения пророка Йунуса для того, чтобы он научил их законам религии. Тогда Йунус представился ему и поручил пойти в город и объявить горожанам о своем возвращении.

После того, как пастух объявил жителям города это известие, они обрадовались и пришли к Йунусу, которого они застали молящимся. После окончания молитвы, они тепло встретили его и забрали с собой в город. Йунус научил их вере, этическим положениям религии, религиозным запретам, и после этого горожане жили в мире и достатке. Согласно некоторым преданиям, пророк Йунус умер в возрасте восьмидесяти трех лет в Нинове.

В честь пророка Йунуса названа кораническая сура N 10, состоящая из 109 аятов. Она была ниспослана в основном в Мекке после суры "Исра". Только аяты 40, 94, 95 и 96 были ниспосланы в Медине.

Йусуф - Иосиф. Один из пророков (наби) Аллаха, который был отправлен к народу Египта. Он был сыном пророка Йакуба (Иакова), его матерью была Рахиль. Йусуф рано потерял свою мать и его, вместе с его братом Буньямином, воспитал отец. Некоторое время Йусуф оставался у своей тети по матери, а потом вернулся к отцу, который любил его и его брата Буньямина больше всех остальных своих сыновей, чем вызвал их ревность к ним.

Когда Йусуфу исполнилось семь (либо двенадцать) лет, он увидел во сне, что одиннадцать звезд, луна и солнце поклонились ему. Когда он рассказал об этом сне своему отцу Йакубу, он ответил ему: «О сынок мой! Не рассказывай этого сна своим братьям, а не то они замыслят против тебя коварство. Ведь шайтан - явный враг человеку. И [согласно твоему сновидению] твой Господь изберет тебя [на пророческий сан], научит тебя толковать сны и оделит сполна тебя и род Йа'куба Своим благодеянием, подобно тому как раньше Он оделил им твоих праотцев: Ибрахима и Исхака. Воистину, твой Господь - знающий, мудрый» (Коран, 12: 5-6).

Йусуф был очень красивым и обаятельным юношей, любимцем своего отца. Именно за это его невзлюбили другие братья. Они договорились между собой убить его и сказали: «Несомненно, отец любит Йусуфа и его брата больше, чем нас, хотя нас так много. Воистину, наш отец [впал] в явное заблуждение» (Коран, 12: 8). Но в последний момент один из братьев предложил не убивать его, а бросить в колодец, чтобы кто-нибудь подобрал его и увез с собой навсегда: «Не убивайте Йусуфа, если вы решили расправиться с ним, а бросьте его на дно колодца. Какой-либо путник вытащит его» (Коран, 12: 10).

Замыслив недоброе дело, они пошли к отцу и стали упрашивать его, чтобы он отпустил Йусуфа с ними поиграть. Йакуб не хотел отпускать Йусуфа с ними, но, в конце концов, уступил их настойчивым просьбам. Тогда братья вышли далеко за пределы селения и бросили Йусуфа в глубокий колодец. Вернувшись обратно, они со стенаниями отправились к Йакубу и сказали ему, что будто бы Йусуфа загрыз волк: «О отец наш! Мы бегали наперегонки, а Йусуфа оставили стеречь наши вещи, [вот тут-то] волк и задрал его. Ты не поверишь нам, но мы говорим правду» (Коран, 12: 17). В доказательство своих слов они показали Йакубу его рубашку, которую они до того обмазали кровью животных. Но так как на ней не было рваных мест, Йакуб не поверил в смерть любимого сына, но предпочел положиться на Аллаха, терпеть и ждать его возвращения.

Тем временем Йусуф, находившийся на дне колодца, молил Аллаха о спасении. В это время через эту местность проезжал караван, который остановился у этого колодца, чтобы пополнить запасы воды. Караванщики обнаружили там Йусуфа и спасли его. Затем они взял его с собой в Египет, где продали в качестве раба по очень дорогой цене одному сановнику (азизу), который занимался финансовыми делами государства при дворе египетского царя. Он привез Йусуфа к себе домой и сказал своей жене: «Относись к нему хорошо. Быть может, он пригодится нам или мы усыновим его» (Коран, 12: 21). В этом доме Йусуф жил некоторое время. По достижении им совершеннолетия, Аллах избрал его своим пророком.

Спустя некоторое время, жена азиза Зулейха безумно влюбилась в Йусуфа, который был прекрасным молодым человеком. Она всеми силами старалась, чтобы он ответил ей взаимностью. Однако Йусуф не сделал этого: «Женщина, в доме которой жил Йусуф, стала соблазнять его, заперла двери и сказала: "Приди ко мне". Он ответил: "Упаси Аллах! Ведь мой Господь предоставил мне прекрасное убежище, а нечестивцы никогда не будут преуспевающими". Она возжелала его, и он возжелал бы ее тоже, если бы не увидел прежде знамения Господа своего. Так [повелели Мы], чтобы отвратить от него зло и прелюбодеяние, ибо он, воистину, из числа Наших верных рабов» (Коран, 12: 23-24). Вырвавшись из ее объятий, Йусуф побежал к двери, а она, пытаясь остановить его, разорвала его рубашку сзади. В этот момент домой внезапно вернулся ее муж. И тогда Зулейха оклеветала Йусуфа, обвинив его в том, что он приставал к ней: «Как иначе можно покарать того, кто покушался на честь твоей жены, если не заточить в темницу, не [подвергнуть] мучительному наказанию?!» (Коран, 12: 25). Но Йусуф ответил: «Это она пыталась соблазнить меня» (Коран, 12: 26). Тогда по совету одного человека, который находился там, муж Зулейхи обратил внимание на то, что рубашка Йусуфа разорвана сзади. Увидев это он понял, что Йусуф говорит правду, так как в противном случае рубашка должна была бы быть разорвана спереди. Тогда муж Зулейхи сказал: «Воистину, все это - [только часть] из ваших [женских] козней, а козни ваши превелики! Йусуф! Забудь об этом. А ты [, жена,] проси прощения за свое прегрешение, ибо ты совершила грех» (Коран, 12: 28-29).

Тем временем слухи об этой истории распространились по всему городу. Женщины стали осуждать Зулейху говоря: «Жена знатного мужа пыталась соблазнить своего юного раба! Ее охватила страсть к нему. Воистину, мы полагаем, что она впала в явный грех» (Коран, 12: 30). Когда Зулейха услышала про сплетни в свой адрес, она решила пригласить их всех в гости и показать им прекрасного Йусуфа. Когда они пришли, Зулейха «дала каждой по ножику [для очистки плодов] и сказала [Йусуфу]: "Выйди к ним". Когда они увидели его, то стали так расхваливать, что порезали ножами себе руки [вместо плодов], и воскликнули: "Упаси Аллах! Это - не человек, он не кто иной, как благородный ангел". [Жена того сановника] сказала: "Перед вами тот, из-за которого вы меня порицали. Правда, я пыталась его соблазнить, но он устоял. Однако если он не повинуется моему желанию, то будет заточен в темницу и окажется в числе ничтожных". (Коран, 12: 31-32). В ответ на это Йусуф воскликнул: «Господь мой! Темница мне милее того, к чему меня принуждают. Если Ты не избавишь меня от их козней, я уступлю им и окажусь в числе глупцов».

В конце концов, несмотря на то, что все знали о невиновности Йусуфа, его все-таки заточили в темницу. Этим самым муж Зулейхи уступил ее требованиям. Кроме того, он хотел прекратить все сплетни в адрес своей жены. В темнице Йусуф провел долгие годы. Он дни и ночи проводил в молитвах, интересовался состоянием других заключенных, оказывал им посильную помощь. Здесь Аллах дал ему способность правильно истолковывать сны.

Вместе с Йусуфом в темнице сидел бывший пекарь и бывший винодел египетского царя. Как-то они оба увидели сны и пришли к Йусуфу для того, чтобы он истолковал их. «Один из них сказал: "Вижу я [во сне], что выжимаю виноград". Другой сказал:"Вижу я [во сне], что несу на голове лепешку, которую клевали птицы. Поведай нам толкование снов, ибо, воистину, мы убедились, что ты добрый человек"» (Коран, 12: 36). В ответ Йусуф сказал им: «Один из вас будет поить вином своего господина, а другой будет распят, и птицы будут склевывать [пищу] у него с головы. Вот и решение дела, о котором вы спрашивали». А затем Йусуф обратился к тому, кто должен был спастись, с просьбой о том, чтобы он, после того как выйдет на свободу, замолвил за него слово перед царем. Спустя время все случилось именно так, как сказал Йусуф. Однако тот, который вышел на свободу забыл о его просьбе и Йусуф пробыл в темнице еще несколько лет.

Однажды египетский царь увидел странный сон. Собрав своих приближенных, он обратился к ним: «Видел я [во сне]: семь тощих коров пожирают семерых тучных, а также семь зеленых колосьев и семь высохших. О приближенные! Разъясните мое сновидение, если вы умеет толковать сны» (Коран, 12: 43). Но они ответили ему: «Это бессвязные сны! Мы не умеем толковать их» (Коран, 12: 44). В это время один из тех самых двух узников, который сидел в темнице, вспомнил о том, что только Йусуф может истолковать этот сон. Он рассказал всем об этом и, получив разрешение, отправился в темницу. Там он попросил Йусуфа разъяснить сон египетского царя. На это Йусуф ответил: «Вы будете сеять семь лет [подряд] в поте лица. То, что вы пожнете, оставляйте [, не обмолотив,] в колосе, за исключением небольшого количества, что пойдет на пропитание. По прошествии семи лет наступят семь недородных лет, в течение которых проедят то, что было отложено, кроме небольшого количества, которое вы сбережете. Вслед за ними наступит год, в который людям будет дарован дождь, и они будут выжимать [оливки и виноград]» (Коран, 12: 47-48).

Тогда царь повелел узнать все подробности об истории заточения Йусуфа в темницу и убедился в том, что он невиновен. Тогда он приказал привести его к себе. Во время встречи Йусуф еще раз объяснил царю все подробности предстоящего испытания и для того, чтобы подготовиться к голодным годам попросил его назначить себя на соответствующую государственную должность. Царь ответил на это согласием. Спустя год умер муж Зулейхи и все финансовые дела государства были поручены Йусуфу. Царь дал ему самые широкие полномочия, вплоть до того, что все распоряжения Йусуфа были обязательны для исполнения по всей территории Египта. За семь лет ему удалось добиться того, чтобы все хранилища страны были заполнены зерном и другими продуктами. После этого наступило время неурожая и засухи. Однако население не испытывало никаких затруднений благодаря накопленным запасам.

Скоро в Египет стали прибывать люди из других стран для закупки продуктов, благодаря чему и они спаслись от голода. Среди прибывших были и братья Йусуфа. Их послал в Египет из Кенана (Ханаана) Йакуб, но Буньямина он оставил при себе. Йусуф узнал их, а они его нет. Он дал им продукты, но сказал им, чтобы в следующий раз они привезли с собой Буньямина, иначе он пригрозил им тем, что не отдаст им зерно.

Когда братья вернулись, они сумели уговорить Йакуба, чтобы он отпустил с ними в Египет Буньямина. Когда их встретил Йусуф, он отвел Буньямина в сторону и сказал ему кто он такой. Затем они решили, что он останется с ним. Но для этого необходимо было придумать какой-нибудь предлог, так как без этого по египетским законам Йусуф не мог задержать у себя брата. Тогда они подложили в тюки с зерном, которые принадлежали Буньямину чашу египетского царя. Когда братья забрали свои тюки и тронулись в путь, пропажа была обнаружена, братьев обвинили в воровстве и за их караваном послали погоню. Когда их настигли, они стали клясться, что они не совершали никаких преступлений. Всех их привели к Йусуфу и он договорился с ними, что если он у кого-нибудь из них обнаружит чашу, то арестует только его, а других отпустит. Братья согласились с этим. Тогда Йусуф лично провел обыск и нашел чашу у Буньямина. После этого он распорядился задержать его, а остальных его братьев отпустить. Несмотря на то, что они предложили оставить вместо Буньямина любого из них, Йусуф не согласился с ними. Тогда старший их брат заявил, что не вернется к обратно к отцу, так как не сможет смотреть ему в глаза. Он наказал остальным братьям вернуться и рассказать эту историю Йакубу.

Когда вернувшиеся братья обо всем этом поведали отцу, он опечалился и сказал: «Нет же! Это ваши души ввели вас в соблазн. Но терпение - благо, и, возможно, Аллах возвратит мне всех [трех]. Воистину, Он - знающий, мудрый» (Коран, 12: 83). А затем Йакуб воскликнул: «О горе мне из-за Йусуфа!» (Коран, 12: 84). От переживаний его глаза покрылись бельмом и он ослеп. Затем он снова обратился к своим сыновьям со словами: «О сыны мои! Ступайте и разыскивайте Йусуфа и его брата и не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие» (Коран, 12: 87).

Повинуясь отцу, братья снова отправились в Египет и прибыли к Йусуфу у которого они просили о милости. Тогда Йусуф сказал им: «Поняли ли вы, как [дурно] поступили с Йусуфом и его братом, когда не сумели отличить [истину от кривды]» (Коран, 12: 89). После этого он открылся им и сказал, что он их брат. Узнав об этом, все его братья раскаялись за свою несправедливость по отношению к нему: «Клянемся Аллахом! Аллах возвысил тебя над нами, мы же были только грешными людьми» (Коран, 12: 91). И Йусуф простил их: «Теперь я уже не укоряю вас. Да простит вас Аллах, ибо Он - милосерднейший из милосердных» (Коран, 12: 92).

Затем Йусуф повелел братьям снова уехать к отцу в Кенан, забрать его и всем вместе приехать в Египет. Перед тем, как они уехали, он дал им свою рубашку и поручил им накинуть ее на лицо отца. Когда братья вернулись, Йакуб узнал радостную весть о том, что Йусуф жив и ждет его. Он приложил к своим глазам его рубашку и сразу прозрел. После этого его сыновья раскаялись перед отцом за свои поступки и он тоже простил их. Затем все они выступили в путь и приехали к Йусуфу в Египет. После радостной встречи Йусуфа со своим отцом он сказал ему: «О отец мой! Вот это и есть толкование сна, [виденного] мною еще тогда, и Господь мой сделал сон явью. [Аллах] облагодетельствовал меня, освободив из темницы, доставил вас [ко мне] из пустыни, после того как шайтан посеял вражду между мною и братьями. Воистину, мой Господь добр, к кому пожелает. Воистину, Он - знающий, мудрый. Господи! Ты даровал мне могущество и научил толковать сновидения. Творец небес и земли. Ты - мой покровитель в этой и будущей жизни. Упокой меня предавшимся Тебе и включи меня в число праведников» (Коран, 12: 100).

В Коране вся эта история описывается в суре N 12, которая названа именем пророка Йусуфа. Она состоит из 111 аятов. Это единственная сура, которая почти целиком повествует об одном событии. Сура «Йусуф» была ниспослана в основном в Мекке после суры "Худ". Только аяты 1, 2, 3 и 7 были ниспосланы в Медине.

После этого Йакуб и все его сыновья и их потомки на протяжении длительного времени жили в Египте. Однако потом отношение коптов к ним ухудшилось и сыны Йакуба попали к ним в рабство. Так продолжалось до эпохи пророка Мусы, который вывел израильтян из Египта (См. **Муса**).

Согласно некоторым преданиям, после смерти мужа Зулейхи, Йусуф женился на ней. Однако никаких однозначных сообщений по этому поводу не существует. В хадисах пророка Мухаммада ничего по этому поводу не говорится. Многие мусульманские улемы считали историю женитьбы Йусуфа с Зулейхой вымышленной.

Йусуф был посланником Аллаха к народу Египта. Он проповедовал среди этого народа веру в Аллаха. Он умер в Египте, спустя некоторое время после смерти его отца Йакуба. Народ Египта его так любил, что каждый хотел похоронить его на своей земле. В конце концов, он был похоронен на берегу Нила.

Йуша ибн Нун - Иисус Навин. Один из пророков (наби) Аллаха, который был послан к народу Израиля после пророка Мусы (Моисея), племянником или представителем которого он являлся. То есть, скорее всего, он был сыном сестры Мусы. Йуша был продолжателем дела Мусы и судил на основании законов Тауры (Торы).

Согласно мусульманским толкователям Корана, указание на Йушу содержится в аяте Корана 5: 23, где одним из упомянутых там двух благочестивых людей является Йуша ибн Нун, а вторым Калиб ибн Йукна (Халев).

Пророк Йуша родился в Египте и был сыном Нуна, потомка пророка Йусуфа. Он также был учеником пророка Мусы и его помощником. Вместе с Мусой и народом Израиля Йуша ушел из Египта и прибыл в пустыню Тих (См. **Муса**). Когда пророк Муса вышел в путь и встретился с пророком Хызром, Йуша был его спутником (Коран 18: 60-82). Йуша также был вместе с Мусой, когда Аллах приказал ему выступить на Арз аль-Мавуд (Палестина и часть Сирии). Он был в составе разведывательной группы, которая собирала сведения о нечестивом племени амаликитов. Эту группу послал в район Ерихи (Иерихона) Муса. Они убедились в том, что амаликитяне являются достаточно сильным племенем и имеют хорошие физические данные. Увидев это, спутники Йуши испугались амаликитян, и призвали израильтян не вступать с ними в сражения. Йуша же, вместе с Калибом, выступили за начало войны с этим нечестивым народом. Они уговаривали свой народ слушаться Мусу и верить в Аллаха, который, несомненно, помог бы им в этой войне с противником, который хотя и был силен, но не имел единства и какой-либо идеи: «Два богобоязненных мужа - да ниспошлет им Аллах милость - сказали: "Не бойтесь их, ступайте в город через ворота. Когда вы войдете в город, тогда и одержите верх. Положитесь на Аллаха, если вы веруете"» (Коран, 5: 23). Однако, несмотря на все усилия Йуши и Калиба, израильтяне отказались воевать. Более того, они возненавидели и даже попытались убить их. Они стали забрасывать Йушу и Калиба камнями, говоря: «О Муса! Ведь на этой земле обитают великаны. Мы ни за что не ступим на эту землю, пока они не покинут ее. Если великаны оставят ее, мы вступим туда» (Коран, 5: 22). В это время Мусе Аллах послал откровение, в котором запретил грешным израильтянам в течение сорока лет вступать на территорию Арз аль-Мавуда: «Воистину, священная земля запретна для них на сорок лет. Они будут скитаться по земле. А ты не горюй из-за грешного народа» (Коран, 5: 26) После этого этот народ сорок лет блуждал в пустыне Тих, пока не умерло это непокорное повелениям Аллаха и пророка Мусы поколение.

Накануне своей смерти Муса назначил Йушу ибн Нуна руководителем израильтян, а Аллах сделал его своим посланником к народу Израиля. После того, как Йуша стал лидером, он собрал молодежь и повелел им войти в Арз аль-Мавуд и начать войну с нечестивыми амаликитянами. Он возглавил израильтян и осадил город Ериху. Осада длилась 6 месяцев и, наконец, в пятницу вечером после показанных им чудес, которые произошли по воле Аллаха, ему удалось захватить город.

После захвата Ерихи израильтяне двинулись на город Илйу. Против них выступили все правители этой области, но были разбиты.

После взятия Ерихи и Илйи Йуша ибн Нун повел израильтян город Балку, которая также пала под их ударами. Затем он подчинил себе Кудс (Иерусалим). Постепенно все города и селения Палестины и части Сирии (Арз аль-Мавуд), были покорены израильтянами. Эти война продолжались на протяжении семи лет.

Во время войны Йуша ибн Нун показал много чудес. Например, когда израильтяне, которые шли в направлении Ерихи, подошли к реке Шариа (река Иордан), они не могли перейти ее. Тогда Йуша показал чудо: воды реки раздвинулись и они сумели пройти эту реку и подойти к городу.

Во время осады одного из городов, израильтяне никак не могли пробить брешь в крепостных стенах. По этой причине осада затянулась. Тогда Йуша стал молить Аллаха о помощи. В это время произошло землетрясение и стены этой крепости рухнули и израильтяне ворвались в город.

В «Муснаде» Ахмада ибн Ханбаля приводится хадис о том, что во время завоевания Кудса, Йуша показал еще одно чудо. После его мольбы Аллаху, солнце осталось на небосводе на всю ночь.

После того, как израильтяне окончательно сломили сопротивление своих врагов, Йуша ибн Нун собрал их всех для того, чтобы прочитать им Тауру и разъяснить религию Мусы. Он был пророком и возглавлял израильтян на протяжении двадцати семи лет. Пророк Йуша руководствовался шариатом Мусы и проповедовал в среде своего народа Тауру. Перед своей смертью он назначил вместо себя лидером израильтян Калиба ибн Йукну. Он был похоронен предположительно в Наблусе или Халебе.

Кааба - небольшое строение, которое находится в центре священного мусульманского храма Масджид аль-Харам. Это наиболее древняя постройка в комплексе этого храма, выстроенная еще пророком Ибрахимом (Авраамом) и его сыном Исмаилом. Она покрыта со всех сторон черным полотном. Кааба была первым храмом и местом для поклонения единому Богу. Об этом повествуется в коранических аятах 2: 127 и 3: 96-97. Отвечая на вопрос своего сподвижника Абу Зарра, пророк Мухаммад сказал, что первым храмом на земле является Кааба, а вторым аль-Акса, которая была построена на 40 лет позже (Бухари, «Анбия», 10)

Именно к этому сооружению совершается хадж. Обращаясь лицом к Каабе, мусульмане совершают молитвы. История Каабы неразрывно связана с историей города Мекки (Подробнее см. **Мекка**).

Кабаир - большие грехи. Совершающий их человек называется в Исламе *«*муртакиб аль-кабира*»* или «фасик». См. **Исм**.

Кабз и баст - сжатие и расширение. В суфизме духовные состояния, при которых душа сжимается от страха перед наказанием и расширяется в надежде на вознаграждение. Эти состояния следуют вслед за испугом и надеждой (хавф и раджа).

Кабил и Хабил - Каин и Авель, сыновья Адама. Кабил убил своего младшего брата Хабиля (Абеля) из зависти. Дело в том, что обязав их обоих принести жертву, Аллах принял только жертву Хабиля. Таким образом, чувство зависти сделало Кабила первым в истории человечества убийцей. Об этой истории повествуется в Коранеследующим образом:

«Поведай им в истине [, Мухаммад,] рассказ о двух сыновьях Адама, о том, как они оба принесли жертву и как у одного она была принята, а у другого - нет. И второй сказал: "Раз так, я убью тебя". [Хабил] ответил: "Воистину, Аллах приемлет [жертву] только от благочестивых мужей. Если даже ты поднимешь руку, чтобы убить меня, я [все равно] не подниму руки, чтобы тебя убить. Ибо я боюсь Аллаха, Господа миров. Воистину, я хочу, чтобы ты был в ответе за грех против меня и свой грех и чтобы стал обитателем ада. Таково ведь наказание злодеям". Но внушила ему душа его [желание] убить брата своего. И он убил его и оказался в числе потерпевших урон. Тогда Аллах послал ворона и [велел ему] разгребать землю, чтобы показать [Кабилу], как схоронить бренное тело своего брата. Он воскликнул: "Горе мне! Не в силах я, подобно этому ворону, схоронить тело брата моего". И оказался он в числе раскаивающихся» (5: 27-31).

Кабр - могила, в которую укладывают *джаназу* (См. **Джаназа**). Ее длина равна росту умершего человека, ширина - половине его роста. Глубина же бывает с полтора роста умершего. Джаназу укладывают в могилу лежа на боку, лицом она должна быть обращена к Мекке. После похорон, без особой надобности, оговоренной шариатом, вскрывать могилу запрещается. В случае необходимости, в одной могиле разрешается хоронить нескольких умерших.

Испытания в могиле являются началом потусторонней жизни, следующей непосредственно после земной. Уже в могиле для каждого человека начинается потусторонняя жизнь и первые разбирательства в отношении прожитой им земной жизни. Для этой цели к людям приходят два ангела *Накир* и *Мункар*, которые задают им вопросы относительно веры в Аллаха, в пророков, в Писания и т.д. Ответы же бывают только в соответствии убеждениями этих людей в земной жизни. Уже здесь начинается воздаяние в соответствии с убеждениями и поступками умершего человека. В соответствии с хадисами пророка Мухаммада для праведного мусульманина могила расширяется и становится небольшим подобием райского сада. Для неверных и грешников же могила, наоборот, сужается и превращается в небольшое подобие ада. Пророк Мухаммад говорил об испытаниях и муках в могиле как о важном событии и начале последующей вечной жизни, и призывал верующих мусульман искать спасения у Аллаха от них.

Посещение могил умерших является одним из богоугодных дел. Пример этого показывал сам пророк Мухаммад, который при посещении кладбищ приветствовал всех умерших. Целью посещения кладбищ и могил являются размышления о бренности земного существования человека. Посетивший могилу человек должен вспомнить о своих грехах, о степени своей ответственности перед Богом и молить Его о прощении. Все это ведет к укреплению веры мусульманина.

Кабул - выражение согласия. В исламском праве - согласие второй стороны какой-либо сделки. Часто употребляется вместе со словом иджаб (См. **Иджаб**).

Када - сидение в намазе во втором и последнем ракатах. Во время кады читается специальная молитва (См. **Ташаххуд**). Сидение во втором ракате называется *када аль-уля* и является у ханафитов обязательным (*ваджибом*). Если молящийся случайно не был в положении када аль-уля, то ему надлежит в конце намаза совершить дополнительные искупительные земные поклоны (См. **Саджда ас-Сахв**). Улемы остальных мазхабов считают када аль-уля сунной (См. **Сунна**). Сидение в конце последнего раката же называется *када аль-ахира* и является обязательным (*фардом*), и одним из основ молитвы (См. **Рукн и Шарт**). У шиитов-джафаритов када основой (*рукном*) намаза не является. Сидение в конце утреннего намаза и других двухракатных намазов является када аль-ахирой. Несовершение кады аль-ахира нарушает намаз. Сидеть нужно на поджатой под себя левой ноге, правая же нога остается свободной и ее большой палец должен быть обращен в сторону киблы.

Кадар и Каза - термины, которыми обозначают предопределенность всего сущего Аллахом. Слово «кадар» означает количество, размер, величину, степень. Это слово употребляется в нескольких аятах Корана, например:

- «Он создал всякую вещь и размерил мерой» (25: 2);

- «Мы ведь всякую вещь сотворили по мере!» (54: 49).

Слово «каза» имеет много значений, в том числе «приговор», «приказ» «судопроизводство» и употребляется в нескольких аятах Корана, например в аятах 17: 23 и 41: 12.

Вера в предопределение является одним из столпов Ислама (См. **Ислам**), который обязателен для всех мусульман, так как все явления в мироздании происходят по замыслу Творца. Пророк Мухаммад в одном из своих хадисов, приведенным в сборниках Бухари и Муслима, ответил на вопрос ангела Джибрила следующим образом: «Суть веры в том, чтобы ты верил в Бога, Его ангелов, в Его писания, Его посланников, и в последний день и чтобы верил ты в предопределение, как хорошее, так и дурное». В то же время, все правоверные мусульманские улемы единогласны в том, что проблема и сущность Божественного предопределения не до конца может быть осознана человеческим разумом, так как в данном случае речь идет о сфере Божественного. Человеку не дано постичь Бога, его атрибуты, волю. По этой причине улемы, на основании соответствующих хадисов пророка Мухаммада, рекомендовали не углубляться в суть этой проблемы, так как большинство выводов по этой теме могут быть лишенными доказательной основы.

Однако развитие средневековой мусульманской мысли привело к возникновению различных воззрений по проблемам предопределения. Проблема Кадара и Казы стала одной из самых сложных проблем в каламе (См. **Калам**). По различным вопросам, связанным с этой проблемой, возникали различные точки зрения, интерпретации, велись бурные полемики между различными школами средневекового калама, видными представителями которого были мутазилиты (См. **Мутазилиты**). Развивались различные философские школы.

В этой обстановке представители суннитского правоверия также начали вырабатывать свои концепции по вопросу о предопределении, так как появилась насущная необходимость идеологического противодействия различным направлениям религиозно-философской мысли и сектам. Они были представлен двумя ведущими школами калама - матуридитской и ашаритской (См. **Матуридизм** и **Ашаризм**).

Согласно учению матуридитов, кадар - это изначальное и вечное знание Аллаха обо всех процессах и событиях, которые происходили и происходят в мироздании. Сущность этих событий и процессов заранее одобрена и предопределена Аллахом именно в том виде, в котором они и происходят. Согласно этим определениям, предопределение оказывается неразрывно связанным с такими Божественными атрибутами, как Илм (Знание) и Ирада (Воля).

Каза же, в матуридитском учении, - это претворение в жизнь заранее предопределенного Аллахом события в тот момент, в котором это событие должно произойти. Поэтому каза неразрывно с Божественным атрибутом *таквин* (способности сотворить).

В соответствии с этими определениями кадар оказывается более широким понятием, нежели каза, так как он выражает Божественную закономерность и меру. Каза же оказывается подчиненной этой закономерности.

В ашаризме понятия кадар и каза понимаются не совсем так, как в матуридизме. Там более широкий смысл имеет каза, которую ашариты понимают как извечное знание Аллаха обо всех событиях и процессах, которые произойдят в мироздании. Все эти события происходят с одобрения Аллаха, в соответствии с его Знанием.

Кадар же, в ашаризме, - это сотворение того или иного события в конкретный период времен в соответствии с изначальным предопределением Аллаха.

Таким образом, в ашаризме каза носит более широкий смысл. Она связана с Божественными атрибутами Илма (Знания) и Ирады (Воли). А кадар связан с Божественным атрибутом *Кудра* (Всемогущества), так как ашариты, в отличие от матуридитов не признают Таквин (способность к сотворению) в качестве особого Божественного атрибута. Поэтому ашариты всегда ставят термин каза перед кадаром.

Как матуридиты, так и ашариты утверждают, что все события во вселенной происходят в соответствии с кадаром и казой. То есть все в мироздании подчинено неограниченной воле Аллаха, без которой ничего произойти не может. Божественное предопределение претворяется в жизнь посредством различных причинно-следственных закономерностей, которые также творятся Аллахом. Все они составляют установленный Творцом миропорядок, истинная суть которого известна только Ему. Случайное (т.е. не сотворенное Аллахом) происхождение какой-то вещи или события невозможно. Абсолютно свободным является только Бог.

Божественное предопределение записано в Защищенной скрижали (См. **Левх аль-Махфуз**). Об этом повествуют следующие коранические аяты:

- «Ничто не постигает из событий на земле или ваших душах, без того чтобы его не было в писании раньше, чем Мы создадим это» (57: 22);

- «Не постигнет нас никогда ничто, кроме того, что начертал нам Аллах» (9: 51).

Согласно исламской доктрине, человек является венцом Божественного творения. Ему подчинен весь остальной окружающий мир. Богом человеку дан разум и воля, благодаря которым он может совершать самостоятельные поступки. В то же время, разум дан человеку для того, чтобы он осознал бытие Божье и сознательно совершал акты служения Ему.

По причине относительной свободы, каждый человек ответственен за все поступки, которые он совершает в процессе своей жизнедеятельности. За все это ему придется когда-нибудь держать ответ перед Творцом. Ниспосланный Богом шариат является руководством для людей. Верующий в своего Создателя человек, руководствующийся шариатом, будет вознагражден, а отвергнувшие Божественный закон неверующие будут сурово наказаны.

Однако человеческая свобода отнюдь не является абсолютной. Она подчинена и находится во власти Бога и созданной Им закономерности. Не может в мироздании произойти ничего, что бы противоречило воле Аллаха или не было одобрено Им в соответствии с предопределением.

Таким образом, с одной стороны, все события в мире, в том числе и действия людей, подчинены Божественному предопределению (кадар и каза). Об этом однозначно говорит коранический аят: «Aллax - твopeц вcякoй вeщи, Oн - пopyчитeль зa вcякyю вeщь» (39: 62). Но, с другой стороны, относительная человеческая свобода предусматривает подотчетность людей за свои действия. Об этом говорят такие коранические аяты как: «A ктo пpиoбpeтeт гpex, тoт пpиoбpeтeт eгo пpoтив caмoгo ceбя» (4: 111); «На вас - забота только о ваших душах» (5:105).

Эти два постулата (свобода воли человека и Божественное предопределение), которые проистекают из исламских первоисточников, и их соотношение стали объектом бурной полемики в истории средневековой мусульманской мысли, и положили начало возникновению различных философских школ и религиозных сект, которые выступили против положений ортодоксального Ислама. Одной из таких школ была школа джабритов, которые полностью игнорировали свободу воли человека, возлагая ответственность за его поступки на Аллаха (См. **Джабриты**). Другая школа - кадаритов, наоборот, считала свободу воли человека абсолютной, не зависящей от изначальной предопределенности (См. **Кадариты**). Схожими с кадаритскими были воззрения и многих мутазилитов (См. **Мутазилиты**).

Ортодоксальные же мусульманские воззрения по проблеме свободы воли человека и Божественного предопределения были представлены, в основном, в учениях матуридизма и ашаризма. Они придерживались средней позиции между этими двумя крайностями, признавая, с одной стороны всеобщую предопределенность всего сущего бытия со стороны Творца, а с другой - ограниченную свободную волю человека. Близкую к ним позицию по этому вопросу занимали салафитские доктрины Ибн Теймии и его последователей, а также умеренных шиитов.

Согласно ашаритским представлениям, единственным Творцом в мироздании является только Аллах. По этой причине, говорить о том, что человек сам творит свои поступки нельзя, иначе ставится под вопрос сама доктрина исламского монотеизма. Также как работа отдельных внутренних органов тела человека не подконтрольна самому человеку, так и его поступки и действия также могут быть только санкционированы Аллахом. Творец творит то или иное действие в нужный момент, в соответствии с пожеланиями и устремлениями человека. Таким образом, человек, на основании данной ему от Бога свободной волей, желает и стремится к чему-то, и в соответствии с этим он приобретает (но не сотворяет) то, или иное свое деяние. Это приобретение в ашаритском каламе называется касбом. В то же время касб - это соединение деяния, которое замышляется и исполняется человеком с волей Бога. Он также творится Аллахом. Сила для совершения того или иного действия, как и сотворение самого действия, дается человеку Аллахом. В конечном итоге, все подвластное человеку, в первую очередь подвластно Богу, и человеческая воля подчинена Божественной.

Приобретая то или иное действие на основании своего выбора, человек (а не Бог) становится хозяином того или иного своего поступка, подобно тому, как красота, данная человеку Богом, принадлежит именно ему (то есть человеку, а не Богу). Именно в этом выражается его свобода.

Таким образом, в любом случае Творцом (Халик) различных человеческих действий является Аллах, так как помимо Него нет других творцов, однако человеческая воля непосредственно участвует в этом акте и становится касибом, то есть приобретающим деяние, которое человек сам для себя пожелал. Именно поэтому человек становится ответственным за свои поступки и будет за них отвечать перед Аллахом. В этом состоит суть ашаритской теории «Халька и Касба» (сотворения и приобретения), которая, признавая единственным творческим началом Аллаха, тем не менее, не отвергает и наличие свободы выбора человека. Этим самым воззрения ашаритов отличались от воззрений как джабритов, отрицающих свободную волю человека, так и кадаритов и мутазилитов, абсолютизирующих ее.

Однако ашаритская теория была подвергнута критике со стороны других мусульманских школ. Они, в частности, заявляли, что ашаритская доктрина, несмотря на некоторые отличия, по сути, близка к доктрине джабритов.

Что же касается матуридитской доктрины о сущности предопределения и человеческой свободы, то она несколько отличается от ашаритской, хотя во многом повторяет ее. Основное отличие состоит в различных подходах к сущности касба. Если у ашаритов касб творится непосредственно самим Аллахом, то в матуридизме он творится силой, которую дал человеку Аллах. Поэтому получается, что человек, на основании своего свободного выбора, сам творит свое деяние посредством силы, данной ему Творцом. Тот поступок, который совершил человек на основании своего выбора и является волей Божьей. Таким образом, в вопросе о свободе воли человека и Божественном предопределении матуридиты занимают позицию между ашаритами и мутазилитами.

Несмотря на это отличие, и в матуридизме выбор того или иного решения не может противоречить Божественной воле и творится на основе Его извечного предопределения. А человек, на основании своих действий зарабатывает благосклонность Бога, или же грех.

Воззрения Ибн Теймии и его последователей-салафитов также были близки к ашаритским и матуридитским, хотя они и подвергали критике некоторые положения ашаризма. В частности, они были единогласны с ними в том, что Бог является единственным творящим началом в мироздании. Они также признавали наличие свободной воли и у человека. Согласно Ибн Теймии, большое значение имеет сущность того или иного деяния. Если она согласуется с положениями Божественного закона, то Бог одобряет это действие, а если противоречит Закону, то не одобряет. Но Его неодобрение не означает того, что тот или иной поступок человека не будет сотворен, так как он создал человека свободным и ответственным за свои поступки. Божья воля может и не совпадать с Его повелениями. Однако предпочтения и пожелания Бога совпадают с Его приказами и запретами. Человек же творит свои поступки самостоятельно, благодаря силе, данной ему Аллахом. Шииты джафариты и зейдиты также имеют свои доктрины по вопросу о кадаре и казе, которые близки к матуридийским.

Кадариты - приверженцы одного из мировоззренческих учений в истории Ислама периода средневековья. Слово «кадар» означает - способность, могущество. Кадариты, в отличие от сторонников абсолютной Божественной предопределенности (джабритов), придерживались противоположных им воззрений. По мнению кадаритов, человек абсолютно свободен в своих помыслах и совершенных поступках, и Бог не принимает в этом участия. Аллах знает о совершении того или иного деяния только после его совершения. Таким образом, они являлись сторонниками абсолютной свободы человека.

Это учение возникло в Ираке. Его основателем был какой-то бывший христианин, перешедший в Ислам. Первые идеологи кадаризма - Мабад аль-Джухани и Гайлан ад-Димашки были его учениками. Поэтому оппоненты кадаризма утверждали, что эти идеи были привнесены в Ислам из Христианства. Мабад был казнен за распространение этих идей халифским наместником Хаджаджем. Позднее Гайлан также был казнен при халифе Хишаме.

В период правления Омейядов кадаризм нашел своих приверженцев во многих областях Халифата. В особенности он был близок к тем группам, которые в доисламский период были приверженцами дуализма и признавали наличие двух субстанциальных начал - добра и зла.

Кади - назначающий, приговаривающий. Так называют судью, либо государственного чиновника, который уполномочен вершить суд на основании законов шариата. Законность людского суда на основании Божественных повелений закреплена в следующих аятах Корана:

- «О Давуд! Воистину, Мы назначили тебя [Своим] наместником на земле. Так суди же среди людей по справедливости и не поддавайся чувствам, ибо они собьют тебя с пути Аллаха. Воистину, тем, кто сходит с пути Аллаха, уготовано суровое наказание за то, что запамятовали о дне расплаты» (38: 26);

- «Так суди же между ними согласно тому, что ниспослал Аллах, а не потворствуй их желаниям и остерегайся, дабы они и на малую толику не совратили тебя [с пути], ниспосланного тебе Аллахом. Если же они сойдут [с истинного пути], то знай, что Аллах хочет наказать их за некие грехи их, ибо, воистину, многие из людей - нечестивцы» (5: 49);

- «Внимающие лжи, пожирающие запретное! Если придут к тебе [такие на суд], то рассуди их или же отвернись от них. Если ты отвернешься от них, они не смогут повредить тебе в чем-либо. Если же станешь выносить судебное решение, то суди их по справедливости. Воистину, Аллах любит справедливых» (5: 42);

- «Воистину, Мы ниспослали тебе [, Мухаммад,] Писание как истину, чтобы ты разбирал тяжбы между людьми посредством того, чему тебя учил Аллах. Так не будь же на стороне изменников» (4: 105).

По поводу законности судов имеется также много хадисов и по этому поводу в мусульманском обществе разногласий не существует. Более того, судебные разбирательства спорных дел и преступлений являются обязанностью для уммы (фард аль-кифая).

В ранний период истории Ислама судебными функциями был наделен только пророк Мухаммад. Однако после того, как мусульман становилось все больше, он стал назначать для решения спорных проблем своих ближайших сподвижников: например, Муаза ибн Джабала или Али ибн Абу Талиба. Абу Бакр и Омар были назначены им судьями в Медине.

В период халифата Омара, судьи в большинстве случаев назначались лично им и отправлялись в различные регионы Халифата. Но были и некоторые исключения из этого правила.

Первоначально кадии разбирали дела в мечетях. Однако затем для них стали отводиться отдельные помещения и здания. В период правления династии Омейядов, кадии назначались халифами или наместниками провинций. В период правления Аббасидских халифов, впервые был введен титул верховного кади (Кади аль-Кудат) и после этого всеми делами судов и назначением судей занимался этот государственный орган. Первым верховным кадием стал выдающийся ханафитский правовед Абу Йусуф. В Кордовском халифате также был создан аналогичный орган под названием Кади аль-Джамаа.

Согласно исламскому праву кадием может стать свободный совершеннолетний образованный мусульманин, который обладает здравым рассудком. Необходимо также, чтобы он не имел физических недостатков. В шафиитском, маликитском и ханбалитском мазхабах оговаривается, что судьей может быть только праведный, набожный и справедливый человек. Нечестивец не может быть кадием, так как в аяте Корана говорится: «О вы, которые уверовали! Если к вам придет нечестивец с какой-либо вестью, то разузнайте, [в чем дело], чтобы не поразить по неведению [невинных людей], а не то вам придется раскаиваться в том, что вы совершили» (49: 6).

В ханафитском же мазхабе праведность, набожность и справедливость кадия не является обязательным условием. То есть любой мусульманин может исполнять эту функцию, если он назначен на должность судьи. Однако весьма нежелательно назначать на такую должность нечестивца, так как в этом случае ответственность за возможные недостатки в работе кадия будет нести тот человек, который назначил его на это место.

Также в шафиитском, маликитском и ханбалитском мазхабах кадий обязательно должен быть мужчиной. В качестве доказательства они приводят коранический аят: «Мужья - попечители [своих] жен, поскольку Аллах дал одним людям преимущество перед другими» (4: 34).

Но в ханафитском мазхабе женщины могут быть судьями. Дело в том, что согласно всем мазхабам их свидетельства во многих вопросах мусульманского права являются действительными, особенно по проблемам, относящимся к разделу муамала (См. **Муамала**). Показания женщины не имеют решающего значения только в исключительных случаях, когда речь идет об особых преступлениях, входящих в категорию хадда (См. **Хадд**). Кроме того, женщина может выдавать и фетвы, как это делала жена пророка Мухаммада Аиша. Несмотря на то, что нет прямых свидетельств того, что в период жизни сподвижников женщины были судьями, тем не менее, есть пример из жизни пророка, когда он назначил женщину по имени Самра бинт Нухайк аль-Асади на государственную должность в Медине, на которой она находилась до периода правления халифа Омара. На этой должности она участвовала в некоторых спорных делах, связанных с торговыми операциями.

Различные позиции имеются между мазхабами и относительно того, должен ли судья обладать навыками ведения иджтихада или нет (См. **Иджтихад**). Шафииты, ханбалиты, некоторые ханафиты и маликиты считают, что судья должен быть обладать этими навыками. Аш-Шафии считал, что судьей обязательно должен быть муджтахид (См. **Муджтахид**). Другая часть маликитов и большинство ханафитов же считают, что судье необязательно быть муджтахидом. Достаточно, если он следует фетвам какого-то конкретного муджтахида. Шафииты также стоят на этой позиции, в случаях, если в округе нет муджтахида.

Кадианиты - приверженцы синкретического религиозного учения, в которое вошли положения Ислама, языческих религий Индии, мистицизма и христианского гностицизма. Их также называют ахмадитами. Последователи кадианизма мусульманами не являются.

Идеи слияния положений индийских верований и Ислама в различные времена выдвигались со стороны некоторых мистиков. После колонизации Индии англичанами, они стали поощрять такие идеи, так как пытались извлечь из них свою политическую выгоду. Дело в том, что мусульманское население Индии представляло наибольшую угрозу для оккупационных властей и они стремились «разбавить» положения исламского учения идеями более лояльных к ним приверженцев индийских культов.

Движение кадианитов было учреждено в 1308/1889 г., Мирзой Гулямом Ахмадом Кадиани (1245/1835-1318/1908) в небольшой пенджабской деревне Кадиан (Индия). Семья Мирзы Гуляма состояла на службе у британских властей, и до своей смерти Мирза открыто демонстрировал свою преданность британскому правительству, заявляя о том, что мусульманам нельзя оказывать сопротивление английской оккупационной власти. Он являлся автором ряда книг.

Первоначально деятельность Мирзы Гуляма не противоречила постулатам ортодоксального Ислама. Однако затем, побывав в Кашмире, он объявил, что нашел там гробницу Исы (Иисуса), который избежал казни в Палестине и приехал в Кашмир, где умер и больше не вернется в этот мир. Этим самым, он отверг коранические аяты о том, что Иса был вознесен к Аллаху и в будущем ожидается его второе пришествие. После этого он стал утверждать, что дух и сила Исы перешли к нему.

Затем, Мирза Гулям объявил себя «обновителем» веры (муджаддидом), приводя в подтверждение этого хадис, согласно которому в конце каждого столетия Аллах посылает обновителя (муджаддида) веры. Этот хадис приводится в сборнике хадисов Абу Давуда.

Позднее он заявил, что является Махди аль-Мунтазаром (См. **Махди**), который совместил в себе функции муджаддида и мессии. Он также утверждал, что получает откровения от Бога. После этого, не ограничившись и этим, он объявил себя воплощением Бога на земле. Идеи боговоплощения в неразрывной связи с силой Исы, которую он якобы имел, Мирза Гулам заимствовал из Христианства и индийских культов. Более того, ссылаясь на библейского Ису, он заявил о том, что следует по его стопам и считает исламский джихад более не актуальным, и не нужным для мусульман. Он даже называл себя воплощением индийского божества Кришны.

Мирза Гулям также заявил о себе как о новом пророке. Но исламская доктрина не допускала появления нового Божьего пророка после Мухаммада, так как в Коране он назван «печатью пророчества» (хатм аль-анбия), то есть последним и окончательным пророком. Однако этот коранический стих он трактовал в том смысле, что каждый новый пророк признает Мухаммада, и приходит обновить его шариат. Признание Мухаммада «печатью пророчества», согласно Мирза Гуляму, вовсе не означает того, что Бог не может явиться к другим людям, общаться с ними, воплощаться в них и передавать им откровения. Признавая его пророчество, кадианиты считают Мирзу Гуляма самым возвышенным из всех пророков.

Мирза Гулям утверждал, что способен создавать чудеса. В частности, солнечное и лунное затмение, которое произошло в 1312/1894 году, он приписывал себе и утверждал, что они являются подтверждением его «пророчества».

Всех людей Мирза Гулям подразделял на три категории:

1. Те, кто верует в его миссию и подчиняется ему;

2) Те люди, о которых в точности неизвестно, принимают они его миссию или нет;

3) Те, кто отказывается признавать его миссию и выступают против него.

Кадианиты запрещают своим женским последовательницам выходить замуж за мусульман, но мужчинам жениться на мусульманках у них дозволительно. Очевидно, что в этом они считают остальных мусульман «людьми писания», как христиан и иудеев.

Вместо паломничества в Мекку кадианиты собираются в деревне Кадиан и считают эти свои собрания, хаджем.

Все вышеуказанные положения учения кадианизма противоречили ортодоксальному Исламу. Поэтому мусульманские улемы выступили против этого учения, объявив их последователей вышедшими из Ислама. В ответ Мирза Гулям и его сторонники также объявили всех тех мусульман, кто не верит в его миссию и выступает против них, неверными.

Мирза Гулям умер от холеры в мае 1326/1908 г. Перед своей смертью, он завешал своим последователям избрать из своей среды «халифа». Первым «халифом» кадианитов стал Маула Нур ад-Дин.

Кадириты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Проповедует школу «трезвости» Джунайда аль-Багдади. Основателем тариката считается Абд аль-Кадир аль-Джилани (ум. в 562/1166). Он был родом из Гилана, который находится на южном побережье Каспийского моря. Считается, что его родословная восходит к халифу Али ибн Абу Талибу. Он получил образование Багдаде у Абу аль-Хайра Хаммада ад-Даббаса, был знатоком мусульманского права (фикх), Корана, хадисов и их толкований (тафсира). Затем он оставил обучение и, уединившись от мира, стал аскетом. Затем он вернулся и начал просветительскую деятельность. Аль-Джилани был последователем ханбалитского мазхаба и о нем хорошо отзывался даже такой критик суфизма как Ибн Теймия. Он был также автором около 50 книг, наиболее известными из которых являются «аль-Кунья», «аль-Фатх ар-Раббани» и «Футух аль-Кайб». В исторических хрониках не упоминается о том, что сам Абд аль-Кадир аль-Джилани был суфием.

Связанная с именем аль-Джилани традиция, нашла отражение в учении тариката кадиритов, который стал одним из самых распространенных в мусульманском мире. Его последователи были на Дальнем Востоке, Африке, Испании, Ближнем Востоке. Кадиризм в Османской империи распространял Ашрафоглу Руми (ум. в 874/1470), которого называли Пир Сани (второй учитель).

Вступление в тарикат осуществляется путем бай’а (См. **Бай’а**). *Аврад* вступившего на путь тасаввуфа «путника» (салика) состоит из установленных в ордене *зикров джахри*, так как *силсила* ордена кадиритов восходит к Али ибн Абу Талибу (См. **Зикр**). В кадиризме существуют ветви Ашрафитов, Румитов, Халисидов, Гарибитов, Хилалитов, Асадитов, Акбаритов, Йафиитов.

Кадр - величие, высокая степень. Так называется одна из ночей месяца Рамадан. Это самая священная и возвышенная ночь, когда пророку Мухаммаду стали ниспосылаться первые откровения. Также в эту ночь на землю спускаются ангелы и предопределяются жизни людей.

Поиск ночи Кадра является богоугодным делом, потому что она является ночью величия, добродетели и превосходства. Мусульмане верят, что в эту ночь Аллах принимает все молитвы. Про эту ночь в Коране сказано:

«Мы повелели снизойти Корану в ночь аль-Кадра
Как изъяснить тебе, что значит ночь аль-Кадра?
Дороже тысячи месяцев она!
В ночь эту ангелы и Дух
Нисходят с неба с Божьего соизволения,
Чтобы вершить все повеления Его.
И в эту ночь до появления зари
Мир воцаряется!» (Коран, 97).

Таким образом, в исламской традиции, совершение молитв и добрых дел в эту ночь лучше, чем их совершение на протяжении тысяч месяцев. Пророк Мухаммад сказал об этой ночи следующим образом: «Тому, кто совершит поклонение Богу в ночь Кадра, с искренней верой в Аллаха и с ожиданием вознаграждения от Него, прощаются все его прошлые грехи». (Хадис передан со ссылкой на Абу Хурайру и приводится в сборниках Бухари, Абу Давуда, Тирмизи и Насаи).

Однако точная дата ночи Кадра неизвестна. Считается, что она приходится на нечетные дни последней декады Рамадана, так как пророк Мухаммад сказал: «Ищите ночь аль-Кадра в один из нечетных дней последних десяти дней месяца Рамадан» (Хадис передан со ссылкой на Абу Саида аль-Худри всеми передатчиками хадисов).

Однако в сборнике хадисов Тирмизи есть упоминание о том, что ночь аль-Кадра приходится на двадцать седьмую ночь месяца Рамадан. Там приводятся следующие слова «Клянусь Аллахом! Ибн Масуд знал, что ночь Кадра приходится на двадцать седьмую ночь Рамадана, но он не говорил вам, дабы вы не теряли бдительность (Хадис передал Тирмизи). В сборнике хадисов Ахмада ибн Ханбаля также приводится хадис о 27 дне: «...тот, кто ищет ночь Кадра, пусть ищет ее в двадцать седьмую ночь».

В связи с этими данными, мусульмане в качестве ночи Кадра официально почитают 27 день месяца Рамадан, хотя всем известно, что все-таки точная дата неизвестна и необходимо все дни Рамадана, а в особенности последнюю декаду проводить в усердном служении Аллаху.

«Кадром» называется 97-я сура Корана, которая состоит из 5 аятов. Эта сура была ниспослана в Мекке, после суры «Абаса».

Каза - исполнение какого-то дела не своевременно, а после того, как вышло необходимое время. В этом значении слово каза употребляется по отношению к различным обязательным религиозным актам (например, к обязательному ежедневному намазу и посту в месяц Рамадан), которые были выполнены после того, как вышло отведенное для них время.

Как известно, обязательные ежедневные намазы необходимо исполнить в строго определенное время. Намаз, совершенный вовремя называется «*ада*». Если же по каким-то причинам исполнение того или иного обязательного намаза было совершено после отведенного для этого времени, этот намаз будет являться не «ада», а «*каза*». Если же во время исполнения намаза, он оказался запорчен ошибками и совершен заново, то этот новый намаз называется «*иада*».

Если какие-то обязательные религиозные акты (например, намаз, пост) не были совершены вовремя по неуважительной причине, то это является тяжелым грехом. Мусульманин, допустивший это, обязан раскаяться за это перед Аллахом. Однако если есть веские причины для несовершения намаза вовремя, то его можно совершить в другое время. Такими причинами являются, например, боязнь за свою жизнь или за жизнь другого человека. Однако обычные бытовые проблемы, плохое настроение или лень не являются уважительными причинами для отказа от совершения намаза вовремя: «...люди, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха, выстаивания молитвы, принесения очищения. Они боятся дня, когда перевернутся и сердца и взоры...» (Коран, 24: 37). Когда у пророка Мухаммада спросили о том, какое деяние наиболее предпочтительно, он ответил: «Вовремя совершенный намаз» (хадис из сборников Абу Давуда, Тирмизи, Ахмада ибн Ханбаля).

Мусульмане совершали намазы после положенного времени во времена самого пророка в случаях опасности. Одним из таких примеров является битва Хандак (у рва), которая произошла в 5 году хиджры. Во время ведения военных действий мусульмане были вынуждены пропустить своевременное совершение четырех намазов. Лишь после второй половины ночи появилась возможность для исполнения молитв и они их совершили. Абу Саид аль-Худри сообщал, что именно в это время был ниспослан аят: «Аллах вернул тех, которые не веровали, с их гневом: не получили они добра. Избавил Аллах уверовавших от боя; Аллах - мощен, велик!» (33: 25).

Еще одним примером возможности совершения просроченной молитвы является следующий хадис пророка Мухаммада, который приводится в сборниках Тирмизи и Ибн Маджа: «Если кто не совершил намаз вовремя по причине сна или забывчивости, путь совершит его, как только вспомнит». По этой причине *захириты* (и в частности Ибн Хазм) считали, что необходимо совершать просроченные молитвы только в этих двух случаях, а к остальным случаям понятие каза применено быть не может. Согласно Ибн Хазму, в случае умышленного несовершения намаза во время, совершать его в другое время не нужно. Достаточно покаяться перед Аллахом.

Однако точка зрения Ибн Хазма и захиритов не была принята большинством мусульманских улемов, которые настаивали на том, что совершение просроченного намаза также является необходимым (*фардом*). Они считали, что если исполнение просроченных намазов в результате сна и по забывчивости является обязанностью мусульманина, то это тем более необходимо в случае их умышленного несовершения. Покаяние за это необходимо сделать наравне с исполнением намаза.

В ханафитском мазхабе умышленное или неумышленное неисполнение намаза в положенное время, необходимо (фард) восполнить. Восполнению подлежит и ночной намаз (См. **Витр**). Сунну утреннего намаза можно восполнить вместе с фардом, начиная с времени после восхода солнца и до полудня. До и после этого временного предела сунна не исполняется.

Первая сунна дневного намаза-зухр может быть выполнена позже, если мусульманин оставил ее ради совершения фарда в начавшейся коллективной молитве. Ее можно выполнить после фарда, как до последней сунны этого намаза, так и после. А пропущенная последняя сунна этого намаза может быть восполнена в любое время.

Если необязательные намазы-сунна были пропущены намеренно, то их восполнять не нужно. Только если такие намазы начали совершаться, а потом по каким-то причинам были прерваны, их обязательно (*ваджиб*) нужно восполнить в другое время.

Женщины, которые пропустили обязательные намазы-фард в период естественных женских месячных циклов, не должны восполнять их. Но дни в период поста в месяц Рамадан должны быть возмещены.

Шариат оговаривает и порядок совершения пропущенных намазов. Если их общее количество не превышает шести, то их необходимо выполнять в тартибе, то есть, в той последовательности, в которой они следуют один за другим в обычное время. Но если это количество достигло шести и более, то этот порядок не соблюдается. Любой пропущенный намаз, утренний, дневной или вечерний можно совершить в любой последовательности. При совершении пропущенного намаза-каза, необходимым условием (*шартом*) является намерение (*ниййа*) для его совершения.

Если мусульманин принял Ислам в немусульманской стране и узнал о необходимости восполнения намазов позднее, то исполнять пропущенные намазы ему не нужно. Но ему вменяется это в обязанность с того момента, как он об этом узнает.

Намазы-каза могут быть восполнены совместно с другими мусульманами в коллективной молитве, если они пропущены и ими. Но совершение их дома считается более предпочтительным.

Если у мусульманина есть пропущенные намазы, то их совершение лучше, чем совершение богоугодных намазов-нафиля. Однако совершать их вместо привязанных к намазам-фардам суннам является неверным.

Если путник, находящийся в другом городе решит совершить намаз-каза, который был пропущен им дома, то он должен совершить его в полном виде. Если же намаз, пропущенный в пути, восполняется дома, то его нужно совершить в сокращенном виде.

Намазы нельзя совершать непосредственно после восхода солнца на протяжении 40-50 минут. А также непосредственно перед его заходом, когда на него можно свободно смотреть. Нельзя также совершать намаз в полдень, когда солнце находится над головой. Если намазы были исполнены в это время, то их необходимо повторить. Однако в шафиитском мазхабе считается, что этих ограничений не существует и намаз можно совершить в любое время.

Казф - клевета в адрес какого-либо человека о совершении им прелюбодеяния. В Коране об этом говорится: «Воистину, те, которые обвиняют в неверности целомудренных, не ведающих [греха], верующих женщин, да будут прокляты в этом мире и будущем! Им уготовано великое наказание» (24: 23).

Согласно Корану, тот, кто объявил о совершении прелюбодеяния какой-либо женщиной и не сумел привести в подтверждение своих слов четырех свидетелей должен быть побит 80 палочными ударами: «Тех, которые возведут навет на целомудренных женщин, но при этом не приведут четырех свидетелей, секите восьмьюдесятью [ударами] плети и никогда не берите их в качестве свидетелей, ибо они - преступающие закон» (24: 4).

Кайба и хузур - в суфизме потеря самого себя и присутствие. В результате исходящих от Аллаха многочисленных проявлений суфий приходит в состояние потери самого себя и ощущает свое присутствие у Него.

Кайсаниты - одна из шиитских сект, которая признавала имамат Мухаммада ибн аль-Ханафии, сына Али ибн Абу Талиба.

Основоположником этой секты был аль-Мухтар ибн Абу Убайд ас-Сакафи, который в условиях политической нестабильности и хаоса в Халифате, в период правления Абдуллы ибн Аз-Зубайра (64/684-73/692), приехал в Куфу и стал начал вести активную пропаганду в пользу Мухаммада ибн аль-Ханафии, сына Али ибн Абу Талиба. Ортодоксальные мусульманские историки подчеркивают, что сам Мухаммад ибн аль-Ханафия ничего не знал об этом, не приветствовал никакой пропаганды в свой адрес и публично отрекся от аль-Мухтара. Историки пишут, что аль-Мухтар был одним из тех людей, которые преследовали корыстные цели, используя любовь мусульман к семье пророка.

В период правления Али он жил в Ираке, а после его убийства перебрался в Басру. После убийства Хусайна ибн Али в Кербеле, аль-Мухтар был арестован наместником Убайдуллой ибн Зиядом. После освобождения он примкнул к Абдулле ибн Зубайру, который выступил против Омейядов, и был в числе его активных пропагандистов. Затем он попросил Абдуллу ибн Зубайра послать его в Ирак, на что тот ответил согласием.

Но там власти Куфы арестовали аль-Мухтара ибн Абу Убайда ас-Сакафи. Его зять Абдулла ибн Омар сумел добиться от властей города его освобождения. Его отпустили, взяв с него обязательство не наводить смуту в городе. Однако, сразу после освобождения, вокруг него собрались его сторонники и тайно присягнули ему на верность. Постепенно они усилились и, в конце концов, выступили против наместника провинции Абдуллы ибн Мути, назначенного халифом Абдуллой ибн аз-Зубайром, который послал против них войска во главе с Шибсом ибн Риби. Однако они потерпели поражение от восставших, которых поддержало население города. После этого поражения наместник Куфы бежал в Басру. Аль-Мухтар же захватил власть в городе.

После этого восставшие успешно воевали с Омейядами, однако потерпели поражение от войск Абдуллы ибн Зубайра. Аль-Мухтар же был убит в 68 г.х.

Название секты кайсанитов либо происходило от прозвища аль-Мухтара ас-Сакафи, которого возможно называли Кайсаном, либо же так звали одного из учеников Мухаммада ибн аль-Ханафии.

Учение Кайсанитов отличалось от учения «крайних» сект. Они не обожествляли Али ибн Абу Талиба и его потомков. Но видели в них святых и непогрешимых людей, которым необходимо подчиниться. Имамы были выражением Божественного присутствия в мире. Они даже были равны пророкам. Как и многие шиитские секты, кайсаниты верили во второе пришествие имама. Этим «ожидаемым» имамом у них был Мухаммад ибн аль-Ханафия. Часть касанитов считала, что он умер, но воскреснет и вернется в мир. Другая же их часть считала, что он не умер и живет на некоей горе Ридва.

Кайсаниты признавали «бада». Это «изменение» Божественного повеления, в соответствии с которым Аллах может передавать имамам какие-то повеления, но, спустя некоторое время, менять это повеление на противоположное. Они также верили в переселения душ после смерти.

В самом кайсанизме не было единства и они распались на несколько сект. В числе наиболее известных из них, мусульманские ересиографы называли мухтаритов (приверженцы аль-Мухтара ас-Сакафи) и хашимитов (приверженцев имамата Абу Хашима - сына Мухаммада аль-Ханафии). Хашимиты также распались на ряд сект. Одной из них были байаниты, которые считали, что после Абу Хашима имамат перешел к Байану ибн Симану ан-Нахди. Другой сектой были ризамиты, которые считали, что после Абу Хашима имамат перешел к роду Аббасидов. Это были Аббасидские шииты.

В настоящее время кайсанитов нет.

Калам - наука о личностных и атрибутивных качествах Аллаха, сущности пророчества, о начале и конце бытия в соответствии с положениями Ислама. В широком смысле каламом называют любые рассуждения на религиозно-философские темы. Целью калама является объяснение положений Ислама на основании доводов разума, отведение всех сомнений в истинности его положений, ответы на доводы оппонентов. Калам часто называют рационалистической мусульманской философией, но, в то же время, калам отличается от общей философии тем, что, помимо доводов разума, признает и имеет своим источником также и Божественное Откровение; точнее, доводы разума приводятся в соответствие с доктриной Откровения. Мыслителей, которые занимались каламом, называли мутакаллимами.

Первоначально калам изучал только проблему сущности и атрибутов Аллаха. Это произошло после ознакомления мусульманских мыслителей с трудами античных философов. Затем в каламе (опять же под влиянием философии) стали рассматриваться проблемы бытия. Однако в отличие от философии, эта проблема в каламе рассматривалась только с позиции сотворения вселенной Аллахом и ее конца, которое произойдет в день Страшного суда. То есть, бытие в каламе, в соответствии с положениями исламской религии, имеет начало и конец. Единственным исключением из этого правила является абсолютное бытие, которым обладает только Аллах, бытию которого нет ни начала, ни конца. После Мухаммада аль-Газали (ум. 505/1111), калам стал пониматься как наука о путях рационалистических доказательств мусульманских вероубеждений. Калам стал играть важную роль в деле приобщения людей к религии, преодоления сомнений в различные вероучительные и правовые положения Ислама. Важную роль в этом деле стали играть положения логики (мантык). Еще одной важнейшей функцией калама является апологетика Ислама на основании доводов разума, защита его вероучительных положений от критики оппонентов.

Выступая в качестве рационалистического мировоззрения, калам был призван стимулировать развитие мысли в средневековом мусульманском обществе, вывести его из состояния догматизма, отсталости, слепого следования (См. **Таклид**) за словами и мнениями различных религиозных авторитетов и богословов. В каламе считалось, что интерпретация Божественного откровения должна удовлетворять разум человека, не противоречить его доводам. Таким образом, одной из важнейших целей калама было достижение гармонии между доводами Божественного Откровения и разума. Еще одной важнейшей целью калама была классификация различных вероучительных положений Ислама, создание взаимосвязи между различными исламскими науками.

Одной из причин возникновения калама было нарастание внутренних противоречий в мусульманском обществе к концу правления Праведных халифов. Другой причиной было развитие мусульманского общества, его бурный прогресс. После того, как Халифат распространил свою власть на огромных территориях, где прежде находились основные центры мировой цивилизации, мусульмане стали сталкиваться с другими культурами. В результате, появилась насущная необходимость рационального обоснования положений своей религии, ответов на доводы оппонентов. Также появились многие новые проблемы, которые не были дословно разъяснены в исламских первоисточниках. Для вынесения суждений по этим ним, был необходим мыслительный процесс, который находясь в полном соответствии с положениями Божественного Откровения, разъяснял бы свое отношение ко всем этим проблемам.

Различные политические конфликты вывели на первый план проблему власти в Исламе. Эта проблема привела к возникновению различных мнений и групп. Затем появились различные толкования и мнения по проблемам сущности и атрибутов Аллаха, Божественного предопределения и свободы воли человека, состояний грешников, сотворенности или несотворенности Корана и многим другим вопросам. По всем этим проблемам выделились различные секты и течения (См. **Хариджиты**, **Джабриты**, **Мурджииты**, **Кадариты**). Поиски ответов на все эти вопросы привели к возникновению рационалистических школ. Первой такой фундаментальной школой стала мутазилитская (См. **Мутазилиты**), которая была основана Василом ибн Атой (ум. в 131/748) и Амром ибн Убайдом (ум. в 144/761). Мутализиты внесли неповторимый и уникальный вклад в возникновение и развитие калама.

Ортодоксальные сунниты, несмотря на конфликты с мутазилитами, также заимствовали у них многие их методы и взгляды. Они понимали, что обойтись без определенной доли рационализма в религии, в условиях общественного прогресса, становится невозможным. Поэтому начался процесс некоторого сближения положений ортодоксальной религии с мутазилитскими методами, так как ортодоксия была заинтересована в рациональной интерпретации некоторых положений религии. Этот процесс был завершен трудами выдающегося мусульманского мыслителя Абу аль-Хасана аль-Ашари, который был мутазилитом, но затем перешел в лагерь суннитов. Он классифицировал основные положения мусульманского вероучения, попытался дать ответы на многие спорные проблемы с позиции калама, но, при этом, не нарушая основных принципов ортодоксальной религии (См. **Ашаризм**). Одновременно с ним почти аналогичную работу провел и другой выдающийся мусульманский мыслитель Абу Мансур аль-Матуриди (См. **Матуризизм**). Аль-Ашари и аль-Матуриди заложили фундаментальные основы суннитского калама. Развивался также салафизм (См. **Салафизм**), который, несмотря на свою критику положений мутазилизма, ашаризма, матуридизма также не избежал рационализации некоторых своих положений (См. **Салафизм**).

Суннитский калам условно разделен на четыре временных периода:

1. Мутакаддимин. Это период древних мутакаллимов, от Абу аль-Хасана аль-Ашари до Аль-Джувайни (ум. В 478/1085), который был учителем Мухаммада аль-Газали.

2. Мутааххирин. Последующий период, который начался с Мухаммада аль-Газали и окончился в VIII/XIV веке. Это был период наибольшего развития калама.

3. Период упадка, который начался с VIII/XIV века и продолжался до XIV/XXвека. В этот период калам более не развивался, никаких принципиально новых идей развито не было. Писались только комментарии на труды мутакаллимов прошлого и повторялись их мысли.

4. Современный калам, который стал развиваться с XIV/XXвека. Причиной нового развития калама стали изменившиеся условия современного мира; появление новых, неисследованных ранее проблем, связанных с реалиями нового времени.

Каландариты - последователи суфийского братства, которые проповедовали нищенство, бродяжничество, безразличное отношение к предписаниям Шариата. Они уклонялись от обязательных молитв, не соблюдали постов, не имели собственности, не работали. Кадандаритов отличал экстравагантный внешний вид: они брили волосы, брови и ресницы, носили короткую хирку и мохнатый волосяной колпак, тяжелые ожерелья и кольца, жили в своих обителях. Бродячих, нищенствующих дервишей называли каландарами. Образ жизни и учение каландаритов истытали сильное влияние индуизма и буддизма.

Основателем братства был перс Джамал ад-Дин Мухаммад Йунус ас-Саваджи (ум. в 630/1232), который приехал в Дамаск из Саве в период монгольского нашествия. Деятельность каландаритов охватила большинство регионов мусульманского мира. Многие мистико-аскетические группы заимствовали положения их учения.

Калиб ибн Йукна - Халев. Один из помощников пророка Мусы, друг и соратник Йуши ибн Нуна (Иисуса Навина) и посланник Аллаха. Калиб стал после Йуши правителем народа Израиля. Согласно толкователям Корана, о нем упоминается в аяте 5: 23, где одним из упомянутых там двух благочестивых людей является Калиб ибн Йукна, а вторым Йуша ибн Нун. См. также **Йуша ибн Нун.**

Калима - ясное и внятное слово, законоположения Аллаха. Выражение «слово Аллаха» применяется по отношению к пророку Исе (Иисусу). Пророка Мусу называли Калиматуллахом, т.е. человеком с которым «...разговаривал Аллах» (Коран 4: 164).

В то же время понятие Слава Божьего в Исламе, так же как и в Христианстве, означает постоянное присутствие (имманентность) Бога в сотворенном Им мире. Дело в том, что во всех монотеистических традициях существует проблема устранения противоречия между бесконечно удаленным (трансцендентным) Богом и Его одновременным присутствием в мире. То есть, если Бог велик и находится вне мира, то возникает вопрос о том, как же Он одновременно и присутствует в нем. И вот это присутствие в Исламе, как и в Христианстве, происходит посредством Слова Божьего. Это же понятие Слова (Логоса) было и в античной традиции, где оно являлось выражением любой закономерности в мире. По сути античный Логос был олицетворением судьбы, рока, законам которого подчиняются и люди, и боги и вообще все бытие. В Христианстве этот безликий Логос был персонифицирован и им стали называть Иисуса, который стал посредником между Богом и миром и выражением его вечного присутствия в тварном мире.

В Исламе же, Калима (Слово) - это не античный Логос, вошедший в Христианство из античной традиции. Словом в Исламе являются ангелы Божьи, которые исполняют Божественные повеления. В Коране Словом Божьим является ангел Джибрил. Конкретно по отношению к Иисусу, именно Гавриил выполнил приказ Божий о зачатии Мариам. Поэтому и Иисус назван в Корана «Словом Божьим». Однако называясь Словом, он не стал посредником между трансцендентным Богом и тварным миром. Бог не нуждается в людских посредниках, воплощении, так как вечно действует и присутствует в мире посредством своего Слова, которыми являются безвольные ангелы, исполняющие Его повеления. Именно этим, понятие Слова (Калима) отличается от заимствованного Христианством Логоса, который чужд монотеистической традиции и представляет собой античное понятие.

Кандиль - вывешиваемые огоньки на минаретах мечетей по случаю почитаемых мусульманами ночей. Первые кандили вывешивались в период правления Османского султана Салима I (973/1566-982/1574).

Словом «кандиль» называют и сами эти почитаемые ночи к которым относятся:

1. Кадр (27-я ночь месяца Рамадан);

2. Мирадж (27-я ночь месяца Раджаб);

3. Бараа (15-я ночь месяца Шабан);

4. Рагаиб (первая пятничная ночь месяца Раджаб);

5. Маулид (12-я ночь месяца Раби аль-Авваль).

Первым стал почитаем Маулид. Впервые он отмечался в Египте спустя 300 лет после хиджры. После этого в Кудсе (Иерусалиме) стали отмечаться ночи Мирадж, Рагаиб и Бараа. После этого эта традиция распространилась во многих регионах исламского мира.

По поводу проведения этих ночей в исламских первоисточниках нет никакой достоверной информации и они не проводились первыми поколениями мусульман. Исключение составляет только ночь Кадра, относительно святости, которой имеются достоверные данные. Имеются также хадисы относительно святости ночи Бараа. По этой причине многие исламские улемы не признавали правомочность проведения этих ночей и считали их нововведением (бид’а). Другие же, признавая их нововведениями, тем не менее, считали их допустимыми.

Кандили до сегодняшнего дня очень популярны среди мусульманских народов.

Карама - состояние сверхъестественного чуда и озарения у преданных служителей Аллаха. Это состояние может быть только у праведных людей. Люди, у которых нет достаточной степени преданности и искренности в вере карамы не достигают. Источником карамы является Аллах.

Однако, озарение и чудесные способности, которые могут даваться Аллахом праведным людям не являются подобием откровения и чудес, которые были даны пророкам. Если пророки могли для подтверждения истинности своей миссии явно показывать окружающим чудеса, то праведные люди (обладатели карамы), не ставят своей целью публичную демонстрацию этих состояний. В большинстве случаев они не оглашают свои способности и держат их втайне.

Чудотворчество неверующих, либо людей, которые не являются праведниками, не является карамой. Их способности называются истидраджем, сахром или макром.

Наличие карамы признается всеми направлениями Ислама. Против карамы выступали мутазилиты, с которыми сунниты на протяжении долгого времени вели ожесточенную полемику по различным вопросам религиозно-философского характера.

Доказательством наличия карамы у некоторых праведных людей является ряд хадисов и аятов Корана, например:

«И Гocпoдь ee пpинял ee xopoшим пpиeмoм, и вoзpacтил ee xopoшим pocтoм, и пopyчил ee Зaкapии. Bcякий paз, кaк Зaкapийa вxoдил к нeй в миxpaб, oн нaxoдил y нee пpoпитaниe. Oн cкaзaл: "O Mapйaм! Oткyдa тeбe этo?" Oнa cкaзaлa: "Этo oт Aллaxa Пoиcтинe, Aллax питaeт, кoгo пoжeлaeт, бeз cчeтa!» (3: 37).

Карама может проявляться в чрезвычайных событиях, связанных с хорошими манерами, высокой моралью, большой образованностью, глубокими знаниями праведника. Некоторые суфии считают, что выражением карамы является способность праведников ходить по поверхности моря, летать в воздухе и т.д.

Карматы - последователи «крайней» шиитской секты, имеющей общее происхождение с исмаилизмом. В III/IX веке последователи этой секты подняли крупное восстание, потрясшее Аббасидский халифат.

Основатель движения карматов - Хамдан ибн аль-Ашаз, был больше известен под псевдонимом Кармат. Этим именем и была названа эта секта. Религиозная доктрина и методы пропаганды карматов, в целом, повторяли положения исмаилизма (См. **Исмаилиты**).

История возникновения секты карматов восходит к периоду активной исмаилитской пропаганды. Один из известных исмаилитских пропагандистов Хусайн аль-Ахвази прибыл в Ирак, и там познакомился с Хамданом ибн аль-Ашазом (Карматом), который, приняв идеи исмаилизма, стал одним из лидеров нового движения.

После смерти Хусайна аль-Ахвази, Хамдан Кармат занял его место. Он сумел создать возле Куфы базу для своих сторонников. Одновременно он разослал в разные области Халифата своих пропагандистов, самым известным из которых был Абдан, который был идеологом карматства.

Другими известными пропагандистами карматов были Зикравайх ибн Михравайх и Абу аль-Фавариз, который в 289 году хиджры возглавил восстание карматов.

Поначалу карматы пропагандировали шиизм-исмаилизм. Они получали инструкции из исмаилитского центра в Салямии и неукоснительно соблюдали их. Но затем они разорвали все отношения с исмаилитами. Некоторые мусульманские историки объясняют этот разрыв тем, что Кармат узнал о том, что исмаилитская пропаганда на самом деле ведется не в пользу потомков Али ибн Абу Талиба, а в пользу семьи некоего Абдуллы ибн Маймуна аль-Каддаха, которая выступают от их имени (См. **Исмаилиты**).

Карматы вынуждали своих сторонников отдавать большие деньги в пользу их движения, закупали оружие и привлекали на свою сторону беднейшие слои населения. Еще одной причиной притока народа в это радикальное движение был страх за собственную жизнь. Кроме того, вхождение в ряды карматов первоначально сулило им доходы от грабежей, которыми занимались их отряды.

Но среди самих карматов не было единства и они разделились на несколько сект. В частности, произошел конфликт между Зикравайхом, который действовал на юге Ирака, и Хамданом Карматом. Зикравайх подослал к карматскому идеологу Абдану наемников, которые убили его. Таким образом, он, в некоторой степени, обезопасил себя от Кармата. Зикравайх рассчитывал убить и самого Кармата, чтобы стать единоличным лидером карматов. Однако, в это время, войска халифа аль-Мутадид Биллаха приступили к военным действиям против него. Он не смог оказать им успешное сопротивление и скрылся.

Затем Зикравайх послал своих эмиссаров в Сирию, где царил хаос, вызванный ослаблением власти Тулунидов. Первым туда отправился его сын Абуль Касим Йахйа. В 289 году хиджры сторонники его отца в Куфе избрали его своим предводителем. Он выдавал себя за Мухаммада ибн Абдуллу ибн Мухаммада ибн Исмаила ибн Джафара ас-Садика. Он утверждал, что Аллах лично велел ему начать борьбу против Халифата и обещал даровать ему победу.

Тулунид Харун ибн Хумаравайх послал в Сирию армию во главе с Джифом ибн Тугджем, однако карматы разгромили его и осадили Дамаск. Но взять город им не удалось. После этого против них выступила еще одна армия Тулунидов во главе с Бадр аль-Кабиром Гуламом Ахмадом ибн Тулуном, которая разгромила карматов. В ходе сражения Йахйа ибн Зикравайх был убит. Вместо него Зикравайх послал туда другого своего сына, который тоже объявил себя потомком Исмаила ибн Джафара ас-Садика.

Тем временем халиф аль-Мутадид Биллах начал преследовать карматов и исмаилитов не только на юге Ирака, но и в других областях Халифата, в том числе в Салямии. Это вынудило их скрывать свои истинные убеждения (придерживаться такии). Исмаилитский лидер Убайдулла ибн аль-Хусайн бежал и укрылся в Рамле. Там его посетил сын Зикравайха аль-Хусайн, ехавший на помощь своему брату Йахйе, который был окружен халифскими войсками в Дамаске. Он выразил ему свою покорность, рассчитывая на то, что ему удастся использовать возможности Убайдуллы для приведения к власти потомков Зикравайха. В ходе переговоров Убайдулла во всем согласился с аль-Хусайном. Возможно, он опасался того, что Йахйа убьет его или выдаст его местонахождение халифским войскам. После этого события он покинул Рамлу и уехал в Египет.

Аль-Хусайн же продолжил путь на Дамаск. Подойдя к городу, он узнал о гибели Йахйи, разбитые сторонники которого примкнули к нему. Но ему не удалось взять город, и он отошел в Хомс, население которого впустило его в город. Затем он двинулся на Салямию, но жители города не хотели впускать его. Тогда он вступил с ними в переговоры и гарантировал им безопасность. Но когда ворота города распахнулись перед его войсками, он вероломно начал убивать мирных жителей, грабить и поджигать их дома.

После этого аль-Хусайн двинулся со своей армией на города Хама, Маарра и Баальбек. Карматы бесчинствовали в этих городах, после чего начали наступление на Алеппо. Но под Алеппо они потерпели поражение, и решили вернуться в Куфу. На обратном пути они были атакованы войсками халифа аль-Муктафи Биллаха. В этом сражении аль-Хусайн попал в плен и был доставлен в Багдад, где его казнили в 291 году хиджры.

После гибели двух своих сыновей Зикравайх, который до этого времени скрывался, решил лично возглавить движение. Карматы поклялись ему в верности. Возглавив армию карматов, он перешел в наступление на Сирию, где совершил много кровавых преступлений. Его отряды убивали мирное население, насиловали женщин, поджигали дома, уничтожали целые селения, нападали на караваны паломников. Затем они осадили Дамаск, но не сумели захватить город. В 310 году хиджры Зикравайх потерпел поражение от войск Халифата. Он был арестован и казнен. После этого события карматы ушли из Ирака и Сирии.

После серии поражений в Ираке, Сирии и Йемене, карматы закрепились на острове Бахрейн. В 301 году хиджры после смерти Абу Саида аль-Джаннаби, бахрейнских карматов возглавил его сын Саид. Спустя некоторое время его сверг его брат Абу Тахир Сулейман. Он держал народ в страхе, совершал мерзкие поступки и посягал на честь и достоинство людей. Затем он предпринял поход на другие провинции Халифата. В 311 году хиджры он захватил Басру, а в 313 году Куфу. В этих городах карматы совершили массу преступлений против мирного населения. Затем они двинулись на Мосул, а оттуда повернули на юг и двинулись на Мекку. Население городов и селений, через которые проходили отряды Абу Тахира Сулеймана, в панике покидали свои жилища. В 316 году хиджры он разгромил армию халифа аль-Муктади, а на следующий год захватил Мекку. Карматы убили множество паломников и совершили массу чудовищных преступлений. Абу Тахир Сулейман приказал бросить тела убитых паломников в колодец Замзам, вытащил Черный камень из стены Каабы и забрал его с собой. Черный камень оставался у карматов в течение 22 лет, до 339 года хиджры. Затем они вернули его обратно.

После этого Абу Тахир Сулейман опять двинулся на Куфу. В 319 году хиджры жители Багдада были охвачены паникой, ожидая вторжения войск карматов.

Карматы также препятствовали совершению хаджа до 337 года хиджры. В этот период между ними происходили вооруженные столкновения, которые ослабили их ряды, несмотря на то, что их лидер Абу Тахир Сулейман ибн Абу Сард аль-Джаннаби сумел сохранить свои позиции.

Абу Тахир умер в 323 году хиджры. Его место заняли его братья Абуль Касим Саид, Абуль Аббас Ахмад и Абу Йакуб Йусуф.

В 353 году хиджры карматы напали на Ихшидидов, но потерпели неудачу. Тогда они обратились за помощью к Хамданиду Сайф ад-Дауле и при его поддержке сумели войти в Дамаск, из которого они вскоре ушли. В 355 году хиджры был положен конец их владычеству в Омане.

В 360 году хиджры карматы, под командованием Хусайна ибн Ахмада ибн Бахрама, вновь подошли к Дамаску, который к тому времени уже контролировали Фатимиды. Наместником города был Джафар ибн Фаллах. Бувайхид Изз ад-Даула помог карматам, и они сумели вновь занять город. Затем они двинулись на Рамлу, а позднее пошли на Каир, однако потерпели поражение у стен города. Карматы отступили к Дамаску, но наступающая армия Фатимидов захватила и Дамаск.

После всех этих событий карматы еще более ослабли, и к концу правления династии Бувайхидов их власть распространялась только на остров Бахрейн. В Йамаме также правили их ставленники Укайдириты. Ослабление карматов позволило усилившимся Сельджукидам и Аббсидским халифам способствовать окончательному из разгрому. Это произошло в результате мощного антикарматского восстания на Бахрейне, в ходе которого население обратилось к Аббасидам за помощью. В 462 году хиджры Абдулла ибн Али аль-Аюни, вождь племени Абдулькайс, установил тесные отношения с халифом аль-Каимом и сельджукским султаном Маликшахом. Они поддержали Абдуллу и послали ему на помощь войска, возглавив которые, он сумел разгромить карматов в 467 году. После этого в 470 году хиджры в местечке Аль-Ихса произошла решающая битва с карматами. Карматы были разгромлены, и их власти пришел конец. После этого пали и их ставленники в Йамаме - Укайдириты. Большой урон карматам нанесли и первые Газневиды.

После этого разгрома секта карматов прекратила свое существование.

Карун - имя человека, который жил во времена пророка Мусы (Моисея). Аллах дал ему несметные богатства, однако он оказался неблагодарным и возгордился, заявляя, что все свои богатства он нажил только благодаря собственному умению. Он высокомерно обошелся с Мусой и отверг все его доводы. Тогда по повелению Аллаха он и все его богатства были поглощены землей.

Касб - приобретение; деяние, направленное на совершение какого-либо полезного действия и отвержения порицаемого. В *каламе* касб - это сотворение Аллахом каких-либо действий в человеке и смешение этого творческого акта с волей человека. (См. **Ашаризм**).

Катль - в исламском праве убийство человека, которое бывает различных видов. Это - преднамеренное убийство, убийство по случайности, убийство по какой-то причине и т.д. Преднамеренное и напрасное убийство человека (как мусульманина, так и не мусульманина) запрещается и является греховным. Об этом сказано в аяте Корана 5: 32 и 4: 93. Совершивший такое убийство человек подлежит смерти. Родственники убитого имеют право требовать исполнения смертного приговора по отношению к убийце. Но если этот убийца будет ими прощен, то он должен будет выплатить им откупную за убитого (*дийа*). Об этом говорится в коранических аятах 2: 178-179.

Степень греха за убийство так высока, что приближается к греху *ширка* (придание Аллаху равного). Об ответственности за этот грех неоднократно говорил пророк Мухаммад. Убийство человека разрешено только в случае совершения им тяжелого правонарушения, за которое законами Аллаха определена смертная казнь. Вина этого человека должна быть доказана на суде и он может быть казнен только государственными органами. Запрет на убийство человека также снимается на поле битвы против врага, который сражается с мусульманами. Однако если противник сложит оружие или будет пленен, убивать его запрещается.

Каусар - изобилие. Так называется ниспосланная в Мекке кораническая сура N 108, состоящая из 3 аятов. Когда умер сын пророка Мухаммада Касим, язычники назвали его «абтар» (лишенный наследника). Ас ибн Ваил сказал в его адрес: «Оставьте его. У него нет наследника. После его смерти все о нем забудут». В ответ на это и была ниспослана сура «Каусар», смысл которой сводится к тому, что лишенные наследников и забытыми будут сами язычники. Дело в том, что все их потомки впоследствии стали мусульманами и не осталось ничего, что связывало бы их с их отцами. Что же касается Мухаммада, то он достигнет большого успеха и славы. Сура «Каусар» была ниспослана после суры «Адият».

Каусаром называют также водоем пророка Мухаммада. Согласно эсхатологическим представлениям после Дня воскресения все пророки в день собрания Хашр, будут иметь свои водоемы, у которых соберутся их праведные последователи. Они будут пить оттуда воду до того, как войдут в рай. Самым большим водоемом будет Каусар. Неверные и грешники не смогут подойти к этим водоемам. Ангелы будут их отгонять от них.

Каффара - какое-либо искупительное действие, выполненное взамен совершенного греха в соответствии с законами шариата. Например, каффарой за нарушение поста в месяц Рамадан является освобождение раба, либо двухмесячный пост, либо нужно прокормить 60 бедняков. Взамен нарушения данной клятвы необходимо поститься в течение 3 дней. За нарушение клятвы об отказе от прикосновения к своей жене (зихар) необходимо освободить раба или держать пост в течение 2 месяцев. В исламском праве различают 5 видов каффары:

1. За нарушение поста. Если обязательный пост был нарушен без уважительной причины, то для искупления этого греха, мусульманин обязан не только возместить эти дни, но и держать 60-дневный непрерывный пост сверх этого. Это правило не относится к необязательным (желательным) постам-нафиля (См. **Саум**);

2. За нарушение данной клятвы. «Аллах взыскивает с вас не за [нечаянное] нарушение клятвы, а за принесение клятвы [намеренно] двусмысленной. Искупление за принесение двусмысленной клятвы - накормить десятерых бедняков так, как вы обычно кормите свои семьи, или одеть их, или освободить раба. А если кто не в состоянии [выполнить одно из этих трех условий], то ему следует поститься три дня. Все это - искупление за ваше клятвопреступление. Соблюдайте же свои клятвы! Так Аллах разъясняет вам Свои знамения. Может быть, вы будете благодарны» (Коран, 5: 89);

3. За совершение зихара. Зихар - это клятва мужчины об отказе прикоснуться к своей жене по причине сравнения ее с запретными ему женщинами, например со своей матерью. В период язычества, если мужчина хотел наказать свою жену, он заявлял ей, что она для него подобна хребту его матери. После этого их супружеская жизнь прекращалась. Однако в Исламе совершение зихара является тяжелым грехом. Совершивший это обязан взамен сделать искупление, после чего может продолжить супружескую жизнь с женой. По этому поводу в Коране говорится: «Те из вас, которые называют своих жен как бы хребтом своих матерей, [не правы] - в действительности их жены, [конечно], не матери им, ведь их матери - только те женщины, которые их родили. [А утверждающие иное] утверждают предосудительно и лживо. Воистину, Аллах - прощающий, снисходительный. Тем, которые разводятся со своими женами по языческому обряду, а потом отрекаются от того, что сказали, надлежит освободить одного раба, прежде чем [супруги] сойдутся друг с другом. Так наставляют вас, и Аллах ведает о том, что вы делаете. Если же у кого-либо нет раба. То надлежит соблюдать пост два месяца без перерыва, прежде чем [супруги] сойдутся. А если кто-либо не может [соблюдать пост], то надлежит накормить шестьдесят бедняков. [Все] это - для того, чтобы вы уверовали в Аллаха и Его Посланника. Это - ограничения, наложенные Аллахом, а для неверных уготовано мучительное наказание» (58: 2-4) (См. также **Зихар**);

4. За случайное убийство человека. «Верующему не следует убивать верующего - такое допустимо лишь по ошибке. А если кто-либо убьет верующего по ошибке, то ему надлежит отпустить на волю верующего раба и вручить наследникам убитого выкуп за кровь, если только они не велят раздать его в виде милостыни. Если убитый верующий и принадлежит к враждебному вам племени, то убийце следует отпустить на волю верующего раба. Если убитый принадлежит к племени, с которым у вас есть договор, то следует уплатить его наследнику выкуп за кровь и освободить верующего раба. Если у убийцы нет верующего раба, ему надлежит без перерыва поститься в течение двух месяцев в качестве покаяния перед Аллахом. Ведь Аллах - знающий, мудрый» (Коран 4: 92). (См. также **Дийа**).

5. За нарушение правил паломничества (хаджа), о котором говорится в кораническом аяте: «Брейте ваши головы только после того, как пожертвование достигнет предназначенного места. А если у кого-нибудь из вас на голове болячка или рана, то можете брить голову [с самого начала], или же поститься [вместо этого], или же раздать милостыню и принести жертву» (2: 196). При нарушении правил поста, необходимо держать пост на протяжении 3 дней, либо же отдать милостыню размером 3 са (около 10 кг) нуждающемуся человеку.

Кибла - направление в сторону Каабы, расположенной в Заповедной мечети в городе Мекке, куда все мусульмане обращают свои лица во время исполнения намазов и некоторых других обрядов поклонения. В первые годы распространения Ислама, киблой являлся священный город Кудс (Иерусалим). Изменение Киблы с Кудса на Мекку произошло спустя семнадцать месяцев после хиджры, в месяце Шабан 2 года хиджры, в соответствии со следующим кораническим откровением: «Мы видим поворачивание твоего лица по небу, и Мы обратим тебя к кибле, которой ты будешь доволен. Поверни же свое лицо в сторону запретной мечети. И где бы вы ни были, обращайте свои лица в ее сторону» (2: 144). Это произошло в ответ на высказывания мединских иудеев о том, что, дескать, пророк и мусульмане не знали, где находится кибла и якобы они их научили этому. В ответ Мухаммад возвел мольбу Аллаху о том, что бы Он указал мусульманам их киблу для Ислама. В ответ Аллах указал ему направление новой Киблы. Ею стала мекканская Кааба. Узнав об этом, иудеи и мединские лицемеры начали выражать недоумение этим. Об этом повествуется в коранических аятах 2: 142-150.

Кибр - величие, надменность, высокомерие. Кибр человека по отношению к другим людям в Исламе порицается и рассматривается как проявление несправедливости. Подлинное величие принадлежит Аллаху. Высокомерными являются неверные, лицемеры и несправедливые, местом которых будет ад. Примером возгордившихся людей являются упомянутые в Коране Фараон, Намруд, Карун, которых постигла кара Аллаха. Аллах отдаляется от таких людей, как об этом говорится в аятах Корана 7: 146 или 40: 35.

Коран - последнее священное Писание, ниспосланное Аллахом. Коран который дошел до нашего времени путем таватура (См. **Хабар аль-Мутаватир**) на арабском языке. Он был передан путем откровения пророку Мухаммаду. Слово Коран происходит от арабского слова кыраа (чтение вслух, наизусть). В этом смысле он упоминается и в коранических аятах: «Не повторяй [, Мухаммад,] его (т.е. Корана), чтобы ускорить [запоминание, опасаясь ухода Джибрила], ибо Нам надлежит собрать Коран [в твоем сердце] и прочесть его [твоими устами людям]. Когда Мы возвещаем тебе его [устами Джибрила], то слушай внимательно чтение» (75: 16-18).

Коран состоит из 114 сур (глав) и 6666 аятов (стихов). Аяты ниспосланные в Мекке называются мекканскими, а в Медине - мединскими.

Согласно вероубеждениям правоверного Ислама, Коран является вечным и несотворенным словом Аллаха. То есть сущность Корана не сотворена, а является атрибутивным качеством Аллаха (т.е. его словом). Но его записи, издания, бумага, на которой он написан, являются сотворенными (*махлуком*).

История Корана

Об истории Корана повествуют нижеследующие хадисы:

1. Зейд ибн Сабит рассказывал: "В ходе сражения Йамама (против вероотступников), Абу Бакр вызвал меня. Я пошел к нему и встретил у него Омара. Абу Бакр сказал мне: "Ко мне пришел Омар и сказал: "Сражение ожесточилось, и в нем участвуют курра (знатоки и чтецы Корана). Я очень боюсь, что такие сражения унесут жизни курра, а вместе с ними может быть потерян и Коран. В связи с этим считаю необходимым, чтобы ты (о Абу Бакр) распорядился собрать Коран (в единую книгу)".

Я (т.е. Абу Бакp) ответил ему (Омару): "Как же мне сделать то, чего не сделал пророк?" Однако Омар возразил: "В этом деле есть великая польза". Как я не пытался уклониться от этого дела, Омар продолжал свои настойчивые обращения. Наконец, (благодаря Омару) и я осознал важность этого дела".

Затем Зейд продолжил: "Абу Бакр повернулся ко мне и сказал: "Ты молодой и умный человек. Мы тебе полностью доверяем. К тому же ты был секретарем пророка и записывал ниспосылаемые (Аллахом аяты, которые ты слышал от пророка). Теперь займись Кораном и собери его (в полный список)".

Затем Зейд сказал: "Клянусь Аллахом! Если бы Абу Бакр взвалил бы на меня целую гору, это показалось бы мне более легкой ношей, чем то, что он мне поручил. Я возразил ему: "Как же вы сделаете то, чего не сделал посланник Аллаха?" Однако Абу Бакр убедительно сказал мне: "Клянусь Аллахом! В этом деле есть великая польза", - и не оставил своих настойчивых обращений и требований ко мне. Наконец, Аллах вселил в меня убежденность в необходимости этого дела, как до этого Он вселил это в Абу Бакра".

После этого я (Зейд) принялся за работу и начал собирать (фрагменты Корана) от знатоков Корана, знавших его наизусть (хафизов), а также из имеющихся (фрагментов), записанных на кусках материи, листьях финикового дерева и на плоских камнях. Последние части суры ат-Тауба я обнаружил у Хузаймы или Абу Хузаймы аль-Ансари. Кроме него я ни у кого не обнаружил эти части. (Все собранные) страницы остались у Абу Бакра вплоть до его смерти. Затем его место занял Омар, и все время до того, как Аллах не забрал его душу, они оставались у него. После него (все собранные страницы) хранились у жены пророка - матери правоверных Хафсы бинт Омар ибн Хаттаб" (Бухари, Фадаилю'ль-Кур'ан 3, 4, Тафсир, Тауба 20, Ахкам 37; Тирмизи, Тафсир, Тауба, /3102/).

2.Зухри передал от Анаса: "Хузайфа пришел к Осману и сказал: "О, эмир правоверных! Будь помощником умме (общине мусульман) и не допусти того, что бы и мы, подобно иудеям и христианам, вступили на путь (блужданий, сомнений и) конфликтов относительно Книги (Священного писания)".

Осман сразу же послал к Хафсе бинт Омар ибн Хаттаб своего человека и поручил передать ей следующее: "Отправь свитки (сухуф), которые хранятся у тебя к нам. Мы снимем с них копии и вернем их тебе".

Хафса бинт Омар ибн Хаттаб отправила свитки (Осману). А тот приказал Зейду ибн Сабиту, Абдулле ибн аз-Зубайру, Саиду ибн аль-Асу и Абдулле ибн аль-Харису ибн Хишаму сделать из них копии, и они сделали их.

Осман сказал группе курайшитов: "Если у вас возникнут какие-либо проблемы по аятам Корана с Зейдом ибн Сабитом, то решайте их на основании курайшитского диалекта. Это потому, что Коран был ниспослан именно на этом диалекте (арабского языка)"

И на протяжении всей работы этот состав действовал именно таким образом.

Когда эта работа была завершена, Осман отправил во все области (халифата) по одному экземпляру Корана. Все оставшиеся (после работы комиссии) свитки он приказал сжечь.

Зейд сказал: "Не хватало одного аята из суры Ахзаб, который я слышал из уст посланника Аллаха. Я его искал и, наконец, нашел его у Хузаймы ибн Сабита аль-Ансари. Вот этот аят: "Cреди верующих есть люди, которые правдивы в том, в чем заключили с Аллахом завет. "Среди них такие, что уже кончили свой предел, и такие, что еще ожидают и не переменили никакой замены" Коран (33: 23)" (Бухари, Фадаилю'ль-Кур'ан 2, 3, Менакиб 3; Тирмизи, Тафсир, Тауба, /3103/).

3.В одном предании Ибн Шихаб рассказывал: "Разгорелся спор относительно того, как именно нужно выразить выражение "В тот день". Зейд ибн Сабит настаивал, что это выражение нужно читать как (арабские буквы) "Алиф, Лам, Та, Алиф, Ба, Вав, Та марбута", а Ибн Зубайр и Саид ибн аль-Ас настаивали на "Алиф, Лам, Та, Алиф, Ба, Вав, Та"". Для выяснения истины они обратились к Осману. Осман ответил: "Напишите "Алиф, Лам, Та, Алиф, Ба, Вав, Та". Ведь это было ниспослано на диалекте Курайша".

4.Анас сказал: "Во времена пророка Коран был собран четырьмя сподвижниками, и все они ансары: Убай ибн Кааб, Муаз ибн Джабал, Зейд ибн Сабит и Абу Зейд". У него спросили: "А кто такой Абу Зейд?". Он ответил: "Это один из моих дядей". (Бухари, Фадаилю'ль Кур'ан 8, Менакибу'ль-Ансар 17, Муслим, Фадаилю'с-Сахаба 119, /2465/); Тирмизи, Манакиб, /3796/).

Эти четыре хадиса повествуют об истории собрания Корана в единую книгу во времена Абу Бакра и его размножения во времена Османа. В целом же известно, что:

1. Мухаммаду Аллах дал пророчество, когда ему было 40 лет;

2. Период пророчества продолжался до его смерти, в течение 23 лет. Из них 13 лет в Мекке и 10 лет в Медине;

3. В течение первых 6 месяцев откровения от Аллаха он получал в состоянии сна;

4. По прошествии 6 месяцев в месяце Рамадан к нему спустился ангел Джибрил и принес первое откровение (вахй аль-матлуф). Этим откровением являются первые пять аятов суры аль-Алак;

5. После этого ниспослание откровений (вахй) прекратилось и возобновилось спустя 3 года. Ибн Хаджар, на основании одного хадиса, считал, что Джибрил все же передавал Мухаммаду некоторые откровения и на протяжении тех 3 лет;

6. Через 3 года ангел Джибрил непрерывно, в течение последующих 10 лет, передавал Мухаммаду Божественные откровения в Мекке. Откровения, полученные им в Мекке (до хиджры/переселения), называются мекканскими, а в Медине (после переселения) - мединскими. К мединским относятся и откровения, ниспосланные в тот период и вне Медины (например, в пути);

7. Коран снизошел от Аллаха в мир в полном виде в ночь Кадра. И уже здесь, Ангел Джибрил передавал Его пророку постепенно, шаг за шагом, в течение 20 лет. Этому является подтверждением аят Корана: "И Коран Мы разделили, чтобы читал ты его людям с выдержкой, и ниспослали Мы его ниспосланием" (Коран, 17: 106). Место, на которое снизошел Коран в мировой сфере называется *Байт аль-Изза*. В другом хадисе говорится, что ангел Джибрил приносил части Корана в мир в течение 20 лет. Ровно столько, сколько он должен был передать откровений пророку на протяжении года, а затем постепенно передавал их ему. Поэтому получается, что Коран ниспосылался в 20 этапов. Однако этот хадис является слабым по сравнению с предыдущим. Поэтому в данном вопросе единственно верным является признание того, что Коран был ниспослан в мир сразу целиком, а затем постепенно, по мере необходимости, передавался пророку по частям;

8. В месяц Рамадан ангел Джибрил читал пророку все аяты Корана, которые были ниспосланы за прошедший год. Затем их читал пророк, а Джибрил его слушал. Этот вывод сделан на основании группы хадисов. В некоторых из них говорится о том, что пророк читал эти аяты Джибрилу, а в некоторых о том, что Джибрил читал их пророку. И после этого пророк читал эти аяты народу в мечети, где народ в свою очередь заучивал их наизусть). Этот процесс был назван *Арза*. В последний Рамадан в жизни пророка, этот процесс был исполнен дважды, и был назван *Арза аль-Ахира* (последняя Арза). В истории Корана Арза и в особенности Арза аль-Ахира играет исключительную роль. Благодаря этому, удавалось контролировать обученных чтению Корана людей, и исключить их ошибки и забывание. В самом конце пророк говорил Джибрилу: "Мы научены этому", на что Джибрил отвечал: "То, что вы выучили, верно и полно".

Таким образом, месяц Рамадан является не только месяцем, в который был ниспослан Коран, но и месяцем, в ходе которого он проверялся. Иными словами этот месяц достоин того, чтобы о нем говорили как о месяце Корана. Ахмад ибн Ханбаль в своем "Муснаде" приводит хадис из "Шуаб аль-Иман" Байхаки, в котором сказано: "Таура (Тора) была ниспослана 6-го Рамадана, Инджил (Евангелие) - 13 Рамадана, Забур (Псалтирь) - 18 Рамадана, Коран - 24 Рамадана". Как видно, месяц Рамадан играл исключительную роль для всех Писаний, которые были ниспосланы Аллахом;

9. Пророк отдавал распоряжения, ,ения, ниспосланные ему, были сразу же записаны. Для этого у него было около 40 писарей-секретарей. Даже в критические минуты своей жизни, во время переселения из Мекки в Медину или во время военных походов он никогда не забывал брать с собой секретаря и писарские принадлежности. Зейд ибн Сабит говорил о том, что после того, как секретарь записывал откровение, пророк заставлял его еще раз прочитать аяты. Если он замечал ошибки писаря, то сразу же исправлял их, и только после этого он разрешал читать Божественные откровения народу.

В то же время, пророк не довольствовался этим и настаивал на том, чтобы откровения были выучены сподвижниками наизусть. Он говорил о том, что знание аятов Корана наизусть будет вознаграждено Аллахом. И это было дополнительным стимулом для народа, который стремился выучить аяты и получить Божью благодать. Таким образом, часть мусульман знала наизусть весь Коран, другая часть знала его фрагментарно. И вообще, в то время невозможно было быть мусульманином и не знать значительной части Корана.

Но даже записи и заучивания Корана народом было для пророка недостаточно. Он ввел третий элемент на пути сохранения Божественной Книги - это система контроля. То есть, систематически проверялась устным произношением, и наоборот, устное произношение проверялось записью. Наглядным примером этого был процесс *Арза* в месяце Рамадан, который описывался выше. В этот период все мусульмане занимались контролем правильности записи и устного произношения Корана. Но этот процесс не ограничивался только Рамаданом. У пророка были специальные учителя Корана, которые шли к людям, обучали их и, в то же время, контролировали правильность записи и звучания Писания;

10. В связи с тем, что в то время еще не было бумаги, откровения, полученные пророком, записывались на финиковых листьях, кусках плоского камня, кожи. Эти записи делались по ходу ниспослания аятов Аллаха. А ниспослание аятов было смешанным. То есть не успевали окончиться аяты одной суры, как сразу ниспосылались аяты другой, третьей и т.д. Только после ниспослания аятов, пророк объявлял о том, в какую именно суру и в каком порядке должны быть записаны эти аяты.

В то же время, были откровения, которые не должны были войти в Коран, а носили лишь временный характер и позднее были отменены Аллахом. Поэтому в некоторых записях аятов Корана отсутствовала системность, которая присуща современным изданиям Корана. Короче говоря, эти записи носили не целостный, а фрагментарный характер. Для того чтобы из фрагментарности перейти к системности пророк ввел понятие *Талиф аль-Коран*. В хадисах пророка этот термин встречается, и в "Сахихе" Бухари так назван целый раздел книги. Например, есть такой хадис: "Мы, в присутствии пророка, составляли (талиф) Коран из частей".

Составление и собрание Корана (талиф)

Слово "талиф" переводится в значении "составления" чего-либо. Именно в таком значении оно употребляется для Корана и более конкретно означает последовательное расположение аятов (стихов) в сурах. Улемы хорошо знают и понимают талиф времен пророка и называют упорядочение аятов в сурах "тавкифом". То есть последовательность аятов в сурах Корана была продиктована по Божественному повелению ангелом Джибрилом. В этом деле улемы не играли никакой роли. По этой причине запрещается читать аяты Корана в иной последовательности, помимо той, которая была указана пророком. То есть, запрещено (харам) читать аяты какой-либо суры с конца до начала. Такой окончательный запрет на чтение в иной, не указанной пророком последовательности, был вызван тем, что некоторые поэты, литераторы и т.д. часто читали различные произведения в той последовательности, в какой им было выгодно, и они хотели перевести такое правило и на Коран.

Однако порядок сур (глав) не является "тафкифом". Всеми учеными признано, что этот порядок существует в Коране на основании иджтихада. Этот порядок был предложен комиссией по размножению экземпляров Корана после смерти Османа. Таким образом, в намазе, при обучении и т.д. разрешается читать Коран в любой последовательности сур. Можно читать Коран с конечных сур и продолжать до начальных. Например, разрешается читать суру "Каф" до суры "Хадж". Даже пророк, согласно некоторым хадисам, во время ночного намаза читал суру "Ниса" до суры "Аль-Имран". В списке Корана, предложенном Убайем ибн Каабом, эти суры располагаются именно таким образом.

Заслуги Зейда ибн Сабита

Как было отмечено выше, Зейд ибн Сабит согласился составить единый текст Корана. В организации этого важного дела ему помог Омар ибн Хаттаб.

Абу Бакр поручил Зейду не полагаться на свою память, и поставил условие, что он (Зейд) обязан для доказательства точности каждого аята, который он соберет в окончательный список, иметь два письменных свидетельства (см. ниже). Абу Бакр объявил о начале работы над собранием Корана по всему городу Медине и потребовал от горожан, которые имеют письменные фрагменты Корана, принести их в мечеть и сдать Зейду. Контролировал принесенные населением фрагменты Омар, который в точности знал, какие из этих фрагментов были проверены пророком, а какие нет. Считается, что многие из принесенных фрагментов были проверенными в *Арза аль-Ахире* (см. выше) экземплярами. Одно это показывает, какое большое значение для истории Ислама имела Арза аль-Ахира.

Ученые называют два принесенных фрагмента Корана письменным свидетельством. Два свидетельства сравниваются с третьим элементом. Третьим элементом (или оригиналом) являлись данные Зейда ибн Сабита, так как он был одним из лучших знатоков Корана, который знал его наизусть. Принесенные фрагменты он сопоставлял со своими знаниями. В то же время, были и некоторые исключения. Последние два аята суры "Тауба" были принесены в записанном виде одним мужчиной. Эти аяты были одними из самых последних, ниспосланных пророку, поэтому в письменном виде они были только у него. У других сподвижников письменного варианта этих аятов не было, хотя они были известны Зейду и другим сподвижникам в устной передаче (т.е. они знали их наизусть). Тот мужчина имел свидетельство только одного человека, а не двух, как было заранее оговорено. Его свидетелем был Хузайма ибн Сабит. Зейд, узнав про это, сказал: "Ведь пророк говорил про Хузайму ибн Сабита, что его свидетельство равняется свидетельству двух мужчин (шахадатайн)" и принял принесенные письменные фрагменты. Никто из сподвижников пророков (асхабов), узнавших про это не возразил Зейду о том, что эти аяты не из Корана.

В то же время Зейд ибн Сабит отказался принять фрагмент, принесенный самим Омаром ибн Хаттабом, в котором было написано о побивании камнями прелюбодеев (См. **Раджм**). Омар не смог привести не только второго письменного, но и устного свидетельства. Пророк говорил про побитие камнями: "Это знамение (аят) Аллаха!". Однако это он сказал в значении: "Это знамение (аят), который содержится в книгах, которые были ниспосланы в ранних книгах (до Корана)". Омар же забыл об этом и поэтому ошибся.

По некоторым данным, Зейд ибн Сабит принял аят 23 суры "Ахзаб", подтвержденный одним свидетельством. Однако и здесь это свидетельство принадлежало Хузайме ибн Сабиту аш-Шахадатайну (т.е. человеку, свидетельство которого пророк приравнял двум свидетельствам). При внимательном исследовании вышеупомянутых трех аятов, которые были приняты с письменным свидетельством одного свидетеля, нетрудно убедиться, что все они совершенно не связаны с вопросами "разрешенного и запрещенного" (халал-харам) и религиозными предписаниями (ахкам).

Необходимо отметить, что история Корана не сводится только к его собранию Зейдом ибн Сабитом в единую книгу. Ведь многие мусульмане знали его наизусть от начала до конца. И еще большее количество мусульман знало его частично. Они постоянно читали Коран за намазом и других молитвах (дуа). В хадисе Анаса упоминаются 6 лучших знатоков Корана: Убай ибн Кааб, Муаз ибн Джабал, Зейд ибн Сабит, Абу Зейд, Абу Дарда, Саад ибн Убада.

Среди тех, у кого следовало учиться Корану, пророк назвал и Салима Маулу Абу Хузайфу и Абдуллу ибн Масуда. Среди знатоков Корана (хафизов) пророк назвал и женщину Умм Вараку. Однако количество хафизов не ограничивалось только этими людьми. Согласно Ибн Хаджару аль-Аскалани (Фатх аль-Бари, 10, 425-430), среди мухаджиров знатоками Корана (хафизами) были Абу Бакр, Омар, Али, Тальха, Саад, Ибн Масуд, Хузайфа, Салим, Абу Хурайра, Абдулла ибн Саиб и другие. Среди женщин знатоками Корана (хафиза) были Аиша и Умм Салама. К этому списку Абу Давуд прибавил мухаджиров Тамима ибн Ауса ад-Дари, Укбу ибн Амира; ансаров Убабу ибн ас-Самита, Муаза Абу Хулайму, Муджамми ибн Джарию, Фудалу ибн Убайда, Масламу ибн Махледи.

Как видно из всего этого, нельзя ограничивать количество людей, знавших Коран и собравших его в единую книгу только узким кругом сподвижников. Не имеют никакой основы попытки ограничения знатоков Корана количеством лиц, указанных в хадисе Анаса. Некоторые ограничивали этот круг лиц до пяти и шести человек. Однако, как было указано выше, Коран был достоянием огромного количества людей, а не ограниченного круга лиц. В связи с этим уместно упомянуть, что еще при жизни пророка в Бир аль-Мауна пали шахидами 70 знатоков Корана (курра). Такое же число курра пало в сражении Йамама. В связи с вышеизложенным, необходимо отметить, что количество знатоков Корана при жизни пророка установить невозможно. Несомненно, что это количество исчислялось многими сотнями.

Таким образом, во время собрания Корана Зейдом ибн Сабитом при жизни Абу Бакра, было много знатоков Корана (курра) и ни у кого из них работа Зейда ибн Сабита не вызвала никаких нареканий или замечаний.

Размножение экземпляров Корана

Коран был собран в единую книгу сразу после смерти пророка Мухаммада, при первом халифе Абу Бакр. Но он был только в одном экземпляре.

Это продолжалось до периода халифата Омара. В период халифата Османа возникли некоторые споры относительно правильного чтения Корана. Коран был ниспослан в семи вариантах (харф) чтения (См. **Кыраа**). В этих пределах Шариатом и допускалось чтение Книги. Однако в массе народа были отмечены произвольные чтения на диалектах арабского языка, отличных от курайшитского, на которых говорили арабы из различных племен. Причем каждый считал, что якобы именно его диалект наиболее адекватно отражает смыслы Корана. Абу Давуд в книге "Масахиф" приводил сведения о том, что в чтении Корана были отмечены серьезные разногласия между учителями, преподававшими Коран и учениками. Эти недоразумения приводили к серьезным конфликтам. Халиф Осман был обеспокоен этим и неоднократно говорил на эту тему на хутбах.

Спустя некоторое время эти споры и недоразумения охватили и мусульманскую армию. В особенности они охватили армейские отряды, которые завоевали Азербайджан и Армению. В частности, серьезные разногласия начались между воинами-сирийцами и воинами-иракцами. Сирийские воины читали Коран по кыраа (чтению) Убайа ибн Кааба, а иракские солдаты по кыраа Абдуллы ибн Масуда. Стороны считали именно свое чтение единственно правильным и начали обвинять друг друга в фальсификациях. Еще немного, и стороны подняли бы друг на друга оружие. В этой обстановке командующий армией Хузайфа аль-Йаман срочно прибыл в Медину и даже не отдохнув с дороги пошел к халифу Осману, которому доложил о критической обстановке в армии. Хузайфа настойчиво просил халифа спасти мусульман от этой беды (об этом повествовалось в хадисе приведенном выше). Поняв всю серьезность положения, Осман сразу созвал Совет сподвижников пророка.

Необходимо упомянуть одно свидетельство от Али ибн Абу Талиба по поводу этого: «"Об Османе всегда говорите самые добрые слова, и не говорите о нем ничего плохого. Клянусь Аллахом, что в вопросах связанных с Кораном он не делал ничего самостоятельно, иначе как не получив санкцию Совета, который он собрал из числа нас (т.е. сподвижников пророка). Однажды он сказал: "Что вы думаете о чтениях (кыраа) Корана? По сведениям, которые у меня имеются, часть людей признает только свое кыраа единственно правильным и отрицает другие. Не являются ли подобные выходки поступками, граничащими с куфром (т.е. неверием)?" Мы сказали ему: "Прежде всего, мы бы хотели выслушать тебя". Он ответил: "Я хочу дать распоряжение о размножении единого и окончательного экземпляра Корана. Если я сделаю это, то не останется больше раздоров и недоразумений". Мы ответили ему: "Ты мыслишь верно"».

По сведениям Ибн Сирина Совет, созванный халифом Османом, состоял из 12 человек и среди них был Убай ибн Кааб.

Получив поддержку Совета, Осман отдал распоряжение размножить экземпляр Корана Абу Бакра, который был на курайшитском диалекте и распространить его среди народа. То есть, это был тот диалект, на котором Аллах окончательно ниспослал все аяты пророку Мухаммаду. Для этого он вызвал Зейда ибн Сабита и поручил ему возглавить комиссию по размножению Корана.

По свидетельству Мусаба ибн Саада, «Осман поручил выбрать членов этой комиссии. Он спросил: "У кого самый лучший почерк?". Ему ответили: "Секретарем пророка был Зейд ибн Сабит". Он еще раз спросил: "А кто лучше всех знает арабский язык?". Ему ответили: "Саид ибн аль-Ас". После чего Осман отвел: "Тогда пускай Саид будет диктовать, а Зейд - писать". О Саиде ибн аль-Асе говорили, что его говор очень напоминал манеру речи пророка.

Количество членов комиссии и их имена в разных хрониках приводятся по-разному. Ибн Абу Давуд передал, что в него входили Малик ибн Абу Амир, Касир ибн Эфлах, Убай ибн Кааб, Анас ибн Малик, Абдулла ибн Аббас и др. Бухари же сообщает о Зейде ибн Сабите, Абдулле ибн Зубайре, Саиде ибн аль-Асе и Абд ар-Рахмане ибн аль-Харисе. Возглавлял же эту комиссию Зейд ибн Сабит.

Халиф Осман инструктировал комиссию следующим образом:

"Вы размножите количество экземпляров Священного Корана. Если между вами и Зейдом возникнут споры, то решайте их на основании только курайшитского диалекта. Ибо именно на этом диалекте он был ниспослан".

Сколько было первых размноженных экземпляров Корана?

О количестве первых экземпляров Корана в хрониках приводятся различные цифры. Некоторые приводят данные о 4-х, некоторые о 5-ти, а некоторые о 7-ми экземплярах. Из источников, называющих цифру 7, известно, что один из экземпляров остался в Медине. Другие были (по одной Книге) отправлены в Мекку, Шам (Дамаск), Йемен, Бахрейн, Басру и Куфу. После этого Осман приказал уничтожить все оставшиеся фрагменты, которые остались после работы комиссии. Муаз ибн Саад вспоминал: "Когда Осман уничтожал оставшиеся фрагменты, я слышал мнения многих людей об этом. Все в один голос поддержали и одобрили его действия".

А Абу Килаба вспоминал: "Когда Осман завершил уничтожение фрагментов, он послал послания во все мусульманские провинции, которое содержало следующие слова: "Я проделал такую работу (по размножению Корана). После этого я уничтожил все оставшиеся вне Книги фрагменты. Поручаю и вам уничтожить их в своих областях"".

Разница между Свитками (Сухуф) и Писанием (Мусхаф).

Между Свитками (Сухуф) времен Абу Бакра и Писанием, составленным на основе этих свитков во времена Османа, есть некоторая разница. Работа, проведенная во времена Абу Бакра по сохранению Корана, была проведена в срочном порядке в связи с тем, что в войнах погибали многие хафизы Корана, и возникала угроза забвения Корана со смертью этих людей. Свитки, собранные в то время, представляли собой собрание фрагментов, записанных во времена пророка и проверенные им во время "арза аль-ахира". Эти фрагменты были широко известны и их знали наизусть. Однако их еще не существовало в собранном, едином виде. Собрать их в единую книгу во время пророка не представлялось возможным в связи с тем, что никто не знал когда будут прекращены откровения Аллаха и того, в какую именно суру нужно будет вписывать новые, ниспосылаемые пророку откровения. Абу Бакр же на основании распоряжения пророка расположил аяты (стихи) Корана в строгой последовательности по сурам (главам).

Писание, размноженное во времена Османа, преследовало целью положить конец раздорам, вызванным чтением Корана на различных некурайшитских диалектах. Эта работа была направлена на то, чтобы выработать единый текст Корана для всех мусульман. В результате этого было достигнуто единство по вопросу о том, что чтение должно быть только на курайшитском диалекте. Было объявлено о том, что "отныне у нас должно быть единство и Коран должен быть читаем только на курайшитском диалекте, так как это родной язык пророка". Помимо этого, в этом Писании был достигнут порядок последовательности сур.

Эта работа не была проведена директивами Османа, а была выполнена комиссией, которая была назначена по общему согласию сподвижников пророка.

Дальнейшая история Свитков Абу Бакра.

После возвращения Хафсе бинт Омар ибн Хаттаб взятых у нее фрагментов Корана, они остались у нее. Осман не уничтожил их вместе с другими фрагментами. Омейяд Марван, будучи правителем Медины попросил у нее принести эти фрагменты, но Хафса отказала ему. Только после смерти Хафсы Марван послал за Свитками (Сухуф) и попросил передать их ему. Абдулла ибн Омар послал ему их. Марван уничтожил этот Сухуф. После этого об так объяснил свои действия: "Я уничтожил эти фрагменты потому, что в будущем могут быть люди, которые захотят внести смуту среди мусульман и будут ссылаться на этот Сухуф, представляя дело так, что будто бы он отличается от Корана Османа".

Таким образом, инициатива собрания Корана принадлежит Омару ибн Хаттабу. Халиф Абу Бакр Сиддик организовал работу в этом направлении. Зейд ибн Сабит был исполнителем этого дела. Халиф Осман ибн Аффан же распорядился размножить Коран, уточнить правильное звучание аятов и их правильное расположение. Эту работу также выполнил Зейд ибн Сабит и вместе с ним многие другие сахабы (сподвижники). *(Canan I. Kutub-i Sitte muhtasari. C. 4. Ankara, 1995, s. 477-493).*

Введение в Коран специальных знаков для огласовки текста

Мусульмане продолжали переписывать суры с Корана Османа, сохранив способ его письма вплоть до наших дней. Они добавили лишь точки и огласовки, а также совершенствовали письмо. Это делалось для того, чтобы облегчить чтение Корана в том истинном виде, в каком он был услышан от пророка Аллаха и в каком мы слышим его от чтецов Корана сейчас и который соответствует Корану Османа. Ведь Коран, записанный во времена халифа Османа, был лишен точек и огласовок.

Когда Ислам стали принимать не только арабы, и возникла опасность искажения Корана, правитель Ирака Зияд попросил Абу-л-Асвада ад-Дуали (ум. 681), одного из величайших и искусных чтецов, поставить для людей в тексте значки, делающие их чтение правильным. Он поставил окончания слов в Коране, изобразив “фатху” в виде точки над буквой, “касру” - в виде точки нод ней, “дамму” - точки сбоку, а знаком “танвина” сделал две точки. Способ огласования Абу-л-Асвада распространился, и люди пользовались им. Однако этот способ не учитывал всех особенностей языка, и поэтому иногда в чтении возникали искажения в огласовке или произношении слов.

Чтобы исправить это, Наср ибн Асим предложил ставить еще одну точку над буквами с точками или под ними [Точка Абу-л-Аббаса указывала на огласование и ставилась другими чернилами, отличающимися от тех, которыми был написан текст. Что же касается точек Насра, которыми различались буквы, то они делались теми же чернилами, которыми был написан текст.]

Позднее, еще один чтец Корана - аль-Халиль ибн Ахмад огласовал все буквы слов в Коране, изменив прежний вид огласовок, введенных Абу-л-Асвадом. Он сделал знаком “фатхи” косой “алиф” над буквой (означает гласный звук “а” и мягкую “а”), “касры” - “йа” под ней (означает гласный звук “и” и мягкую “и”), “даммы” - “вав” над ней (означает гласный звук “у”) и ввел также знаки “мадды” (повторяющихся согласных букв) и “ташдида”. После Халила огласовка Корана приняла свой нынешний вид. Затем знатоки Корана занялись обозначением пауз и начал в чтении Корана и изучением теории языка, которое прояснило бы понимание Корана, улучшило бы его чтение, дало бы возможность постичь причины неподражаемости Корана.

Затем было разработано искусство чтения Корана нараспев, с целью выражения долгот, слияний и мелодичности. В чтении же Корана передавался тот его вид, который шел от посланника Аллаха.

Когда же появились типографии, печатавшие Коран, каждому мусульманину стало доступно приобретение его экземпляра.

(«Мусульманское воспитание». М., 1993, с. 178-179).

Содержание Корана

Коран ниспосылался на протяжении 23 лет в Мекке и Медине. Мекканский период продолжался около тринадцати лет. В то время Ислам не был государственной религией и поэтому в мекканских сурах большее внимание уделяется доктринам пророчества, эсхатологии, духовности, а также этическим проблемам. Важнейшим постулатом и лейтмотивом всего содержания Корана является доктрина единобожия (таухид), которая ведет свое начало от первого человека Адама. Доктрина единобожия отвергает существование других богов помимо истинного Творца всего сущего бытия и предписывает обязательность служения только Ему.

Что же касается второго (мединского) периода ниспослания коранических откровений, то в них большее значение отводится социальным, экономическим вопросам, проблемам войны и мира, права, семейным отношениям и т.д. Это объясняется тем, что Ислам в Медине стал государственным государственной религией. То есть аяты Корана ниспосылались с учетом реальной обстановки, в которой находился Мухаммад и первые мусульмане. Более того, Божественные повеления в ряде случаев ниспосылались постепенно, от более легких форм до более сложных. Например первоначально мусульмане молились два раза в день, а затем пришло повеление о пятикратной молитве. В соответствии с реальными обстоятельствами Аллах мог ниспослать одно откровение, которое носило временный характер, а затем отменить его и заменить новым (См. **Насх и Мансух**). Все это необходимо было для более лучшего восприятия религии мусульманами.

Ниспослание Корана постепенно, по частям, также способствовало более лучшему его восприятию народом: «Неверные спрашивают: "Почему Коран не ниспослан ему за один раз?" Мы поступили так и [повелели тебе] читать Коран частями, чтобы укрепить твое сердце [в вере]» (25: 32). Это облегчало его изучение и практическое применение в повседневной жизни.

По своему содержанию и стилю Коран не имеет аналогов в мире: «Или же многобожники станут утверждать: "Измыслил Коран Мухаммад". Ты отвечай: "Сочините хотя бы одну суру, подобную Корану, и призовите [на помощь], кого вы можете, кроме Аллаха, если вы и вправду [так думаете]"» (10: 38). Эта Книга была ниспослана не только для арабов, но и для всего человечества: «Мы направили тебя [, Мухаммад, посланником] только как милость к обитателям миров» (21: 107).

В то же время Коран сам по себе не содержит в себе нечто принципиально новое, неизвестное ранее. Эта книга повествует о таких древних пророках, как Адам, Лут, Ибрахим, Муса, Иса и т.д., дает информацию о различных событиях из их жизни. Одновременно с этим, Коран повествует и о событиях, которые должны произойти в будущем, как например в аяте: «Повержены византийцы в ближайших [своих от неприятеля] пределах. Но они после поражения [сами] одержат верх через несколько лет. Всем повелевает Аллах до [победы одних] и после [грядущей победы других]. И в тот день возликуют верующие благодаря помощи Аллаха. Дарует Он помощь, кому пожелает. Он - велик, милосерден» (Коран 30: 2-5). Этот аят был ниспослан после того, как в ходе византийско-персидской войны (602-628 гг.) шах Ирана Хосров II из династии Сасанидов, захватил в 614-м году восточные провинции Византийской империи. И действительно спустя несколько лет, в конце 20-х годов 7-го века после рождества пророка Иисуса, император Ираклий перейдя в контрнаступление на персов, сумел нанести им ряд поражений и возвратить под свой контроль потерянные провинции.

В Коране также повествуются о проблемах происхождения и сущности бытия, различных форм жизни, космологии и космогонии:

- Аллах - тот, кто создал за шесть дней небеса и землю и то, что между ними, потом воссел на троне. Нет для вас, кроме Него, ни покровителя, ни заступника. Неужели же вы не опомнитесь? Он распространяет Свое повеление от неба и до земли, а затем [веление опять] восходит к Нему в течение дня, который по вашему счету продолжается тысячу лет (32: 4-5).

- Неужели же неверные не знают, что небеса и земля были единым целым и что Мы разделили их и сотворили все живое из воды? Неужели же они [и после этого] не уверуют? (21: 30).

- О люди! Если вы сомневаетесь в воскрешении [на Страшном суде, вспомните], что Мы ведь сотворили вас из праха, потом - из капли семени, потом - из сгустка крови, потом - из куска плоти, явного обликом или еще не проявившегося, [и все это говорим] вам в разъяснение. Мы помещаем в лонах то, что желаем, до назначенного срока. Потом Мы выводим вас [из утробы] младенцами, потом [растим вас] до достижения вами совершеннолетия; но одни из вас будут упокоены [в раннем возрасте], другие же достигнут [столь] преклонных лет, что позабудут все то, что знали. Ты видишь землю ссохшейся. Но стоит Нам ниспослать ей воду, как она набухает, раздается и родит всяческие прекрасные растения (22: 5).

В Коране содержатся также Божественные повеления относительно служения (См. **Ибада**), различных общественных сделок (См. **Муамала**) и мер наказания за провинности (См. **Укуба**).

Таким образом, в Коране содержатся общие принципы всех аспектов индивидуального и общественного бытия.

О различных вариантах чтения Корана (См. **Кыраа**).

Куба - местечко, расположенное на окраинах Медины, где пророк Мухаммад основал одноименную мечеть. Он посещал эту мечеть ранним утром по субботам и совершал в ней необязательный намаз, состоящий из двух ракатов. Вознаграждение за такой намаз, совершенный в этой мечети, равнен вознаграждению за малое паломничество.

Куббат ас-Сахра - купол скалы. Мечеть, мусульманская святыня, которая находится в Кудсе (Иерусалиме) на возвышении. Она построена на скале, с которой пророк Мухаммад совершил свое знаменитое ночное вознесение (См. **Мирадж**). Это здание было построено омейядским халифом Абд аль-Маликом ибн Марваном. Строительство велось в 66/684-72/691 годах. (См. также **Кудс**).

Кубравиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем тариката был персидский мутасаввиф Наджм ад-Дин аль-Кубра (540/1145-618/1221). Он родился в Хорезме. Изучал религиозные науки. Духовную практику начал в Египте под руководством известного шейха Рузбихана аль-Мисри, который был учеником Абу Наджиба ас-Сухраварди. После переезда в Тебриз его учителем стал Баба Фарадж Тебризи. Его учителями были также Аммар ибн Йасир аль-Битлиси и Исмаил аль-Касри. Позднее Наджм ад-Дин аль-Кубра основал свой путь и основал ханаку в Гургандже. Он воспитал многих выдающихся мутасаввифов. Наджм ад-Дин погиб во время захвата Гурганджа монголами. Он был автором нескольких сочинений на арабском и персидском языках.

Наджм ад-Дин аль-Кубра, как и многие суфийские теоретики считал, что человек может ощутить в себе проявления (таджалли) Бога, если он занимается соответствующей духовной практикой, исполняет указания своего учителя, постится и читает зикры. Он также был сторонником аскетизма, ухода от мира, затворничества. Его последователи-кубравиты придают большое значение различным оттенкам цветов и их гармонии в своей духовной практике.

Основанный Наджм ад-Дином аль-Куброй тарикат кубравитов следует по пути «трезвой» духовной практики *Джунайда аль-Багдади*. Цепь духовной преемственности орден возводит к Али ибн Абу Талибу. Из этого ордена выделились откровенно проалидские ветви нурбахшитов и захабитов. Орден кубравитов действовал в Центральной Азии. Последователи кубравизма сохранились до наших дней в некоторых странах, например Узбекистане. Единого центра в кубравизме не существует.

Кудс - Иерусалим. Один из древнейших городов мира, в котором находятся святыни трех авраамических религий - Иудаизма, Христианства и Ислама. Кудс является первой киблой мусульман (См. **Кибла**).

Отсюда, с развалин древнего иерусалимского храма совершил свое ночное вознесение пророк Мухаммад (См. **Мирадж**).

Мусульманские святыни Кудса находятся на специальной территории, где располагается построенная халифом Омаром и Омейядами мечеть Аль-Акса (отдаленнейшая), а также мечеть Куббат ас-Сахра (купол скалы), которая выстроена на скале, с которой пророк Мухаммад совершил мирадж. Здесь же расположены мусульманские религиозные школы и библиотеки.

С древнейших времен на территории Иерусалима проживали различные ханаанские племена. Затем эти места были завоеваны царем израильтян Давудом (Давидом), который сделал его своей столицей. При его сыне Сулеймане (Соломоне), который правил в 965-928 гг. до рождества пророка Иисуса, это царство находилось в пике своего могущества. Сулейман обустроил город и вел в нем строительство. В частности, он завершил начатое еще пи его отце строительство в Кудсе всемирно известного Божьего храма. После его смерти страна раскололась на две части - Израильское и Иудейское царства. Иерусалим стал столицей Иудейского царства (928-586 гг. до рождества пророка Иисуса).

В 586 г. до рождества пророка Иисуса, вавилонский царь Бухтуннассар (Навуходоносор) захватил Иерусалим и увел в плен всех его жителей. Период «вавилонского» плена продолжался около 70 лет, а затем Вавилонское царство было уничтожено персами, которые позволили иудеям вернуться на свою родину. Персидские цари из династии Ахеменидов превратили Кудс в самоуправляющийся город. Вернувшись в город, иудеи построили на месте разрушенного Божьего храма второй храм.

После разгрома ахеменидской державы Александром Македонским, на ее месте образовались эллинистические государства. Иудея попеременно переходила в руки то египетских Птолемеев, то сирийских Селевкидов. В 197 г. до рождества пророка Иисуса, Иудея была окончательно включена в состав Селевкидской державы. Это были очень тяжелые времена для иудеев. Сирийские цари бесцеремонно грабили Иудею. Началась насильственная эллинизация Иудеи. Значительная часть иудеев была выселена в Сирию, Египет и Армению. Эта политика достигла своей кульминации при царе Антиохе IV Эпифане. Он обрушил на Иудею религиозные гонения, отменил иудейский культ и ввел греческий; под страхом смертной казни отменил празднование субботы, обряд обрезания, соблюдения религиозных запретов на некоторые виды пищи и т.д.

В ответ на это началось мощное восстание иудеев против селевкидского владычества. Его возглавил Мататий и его сын Иуда Маккавей. В результате так называемых "маккавейских" войн, при Симоне Маккавее, в 142 г. до рождества пророка Иисуса, евреи добились полной независимости Иудеи. Однако внутренние распри ослабили это государство. Общество раскололась на три противоборствующие течения - фарисеев, саддукеев и ессеев. В результате, Иудея стала легкой добычей Римской Империи, которая шла к пику своего могущества. Это событие стало очередной трагедией для иудеев.

Произвол римских властей вылился в антиримское восстание в 66-73 гг. после рождества пророка Иисуса. Однако, несмотря на массовую героическую борьбу, восстание окончилось поражением восставших. Римляне, ворвавшись в Иерусалим, разграбили и разрушили город, а вместе с ним и второй храм. Через несколько десятков лет иудеи вновь подняли восстание против римского владычества. Его возглавил объявивший себя Мессией - Бар Кохба. Однако и здесь повторился тот же сценарий. Несмотря на героическое сопротивление восставших, римские легионы потопили это восстание в крови.

После этих событий Иерусалим был переименован римлянами в Илию. Под этим названием этот город был известен и в период византийского владычества. В 614 году после рождества пророка Иисуса, в результате войны Персии с Византией, Илия была захвачена персами, а спустя тринадцать лет византийскому императору Ираклию удалось отвоевать его обратно.

В 15 году хиджры (636 год) Кудс был без боя сдан мусульманам, которые нанесли тяжелое поражение Византии. По просьбе христианского населения города, Праведный халиф Омар I лично приехал из Медины и гарантировал его жителям безопасность. Он также распорядился построить на месте ночного вознесения пророка Мухаммада мечеть *Аль-Акса*.

Под властью различных мусульманских правителей Кудс оставался до 492/1099 года, когда город был захвачен крестоносцами, которые учинили здесь грабеж и массовую резню мусульманского населения. Мечеть «Аль-Акса» была осквернена и превращена ими в конюшню.

В 583/1187 году айюбидский султан Салах ад-Дин освободил Кудс от крестоносцев. После этого город вновь управлялся различными мусульманскими правителями. Несколько веков он он входил в состав Османской империи. Но, в 1917 году Иерусалим был захвачен англичанами. В 1920-47 годах он был административным центром английской мандатной территории Палестина. В 1947 году по решению ООН Иерусалим должен был стать независимым городом, однако после арабо-израильской войны 1948-49 годов восточная часть Кудса отошла к Иордании, а западная к Израилю. В результате арабо-израильской войны 1967 года Израиль оккупировал и восточную часть города.

Кулейни Мухаммад (ум. в 329/941) - крупнейший шиитский богослов мухаддис и правовед. Сыграл большую роль в развитии шиитского (джафаритского) фикха. Полное имя Абу Джафар Мухаммад ибн Йакуб аль-Кулейни.

Аль-Кулейни родился в селении Кулейн возле Рея. Большую часть своей жизни провел в основных шиитских центрах - Рее и Куме. В конце жизни жил в Багдаде, где и умер. Свое образование он получил у лучших шиитских богословов.

Аль-Кулейни написал несколько книг по различным аспектам богословия и права. Однако самой известной его работой является сборник хадисов «аль-Кафи фи Усуль ад-Дин», который он писал в течение 20 лет и собрал в нем около 16 тыс. хадисов. Он сгруппировал их темам и связал их с положениями права. Это самый ранний сборник шиитских хадисов. «Аль-Кафи» сыграл исключительную роль в развитии шиитской догматики и богословия. На этот труд опираются как различные шиитские авторитеты, так и независимые исследователи, так как в нем содержится большой материал по духовной и культурной жизни и обрядности шиитских общин.

Эта книга в среде многих шиитских групп считается второй по значимости после Корана, так как аль-Кулейни использовал все известные ему предания, а также жил в период жизни Абу аль-Хасана Али ибн Мухаммада ас-Самури – “последнего представителя сокрытого имама Махди аль-Мунтазара”, от которого, согласно шиитской версии, получал указания (См. **Иснаашариты**). Однако другая часть шиитов не разделяют такого благоговейного отношения к труду аль-Кулейни, хотя почитают его в качестве авторитетного источника хадисов. В частности они говорят о том, что, во-первых, нет никаких доказательств о том, что аль-Кулейни получал какие-либо указания от сокрытого имама, а во-вторых, в Китаб аль-Кафи имеется несколько тысяч слабых хадисов.

Ортодоксальные суннитские мухаддисы подвергают критике многие хадисы «аль-Кафи» и методы их отбора со стороны автора.

Кунут - короткая молитва, которая в ханафитском мазхабе читается в третьем ракате ночного намаза-витр (См. **Витр**) до поясного поклона (руку). В шафиитском и маликитском мазхабах кунут читается во втором ракате (См. **Ракат**) утреннего намаза фаджр после совершения поясного поклона (руку) и является сунной. У шиитов кунут читают во втором ракате всех намазов, до совершения поясного поклона.

Курабиты - одна из ранних шиитских сект, придерживающихся «крайних» убеждений. Также как *сабаиты*, они обожествляли *Али ибн Абу Талиба* и считали его выше пророка Мухаммада. Курабиты утверждали, что ангел, который принес откровение (вахй) от Аллаха Мухаммаду, сделал это по ошибке, так как должен был донести его до Али.

Курбан (тюрк.)- См. **Удхия**.

Курбан-байрам - тюркское название праздника жертвоприношения Ид аль-Адха. (См. **Идайн**).

Курайш - известное арабское племя, которое начало играть большую роль в общественной и политической жизни Мекки начиная с периода, когда их возглавил Кусай ибн Килаба (приблизительно в 182 году до хиджры). Это племя пользовалось большим авторитетом и влиянием среди других арабских племен. Пророк Мухаммад принадлежал к этому племени. После принятия Ислама, представители курайшитов возглавили Халифат. Из этого племени происходили все Праведные халифы, Омейяды, Аббасиды. (Подробнее см. **Мекка**).

Курси - возвышенное место для сидения, трон. Упоминается в аяте 2: 225 в значении всезнания и всемогущества Аллаха. (См. также **Арш**).

Куртуби Мухаммад (ум. в 671/1273) - известный испанский мыслитель, муфассир и мухаддис. Полное имя с куньей Абу Абдулла Мухаммад ибн Ахмад ибн Абу Бакр ибн Фарх аль-Куртуби. Родился в Кордове в крестьянской семье. С ранних лет проявил интерес к различным наукам, изучал арабский язык и поэзию, а затем выучил Коран. После смерти своего отца в 627/1230 году, он учился мусульманскому праву (фикху), кораническим наукам (тафсирам), хадисам, риторике у известных ученых Раби ибн Абд ар-Рахмана ибн Ахмада и Ибн Абу Худжи.

После взятия Кордовы и других городов мусульманской Испании христианами, аль-Куртуби переехал в египетскую Александрию и учился там, у известных ученых - Абу Мухаммада Абд аль-Ваххаба ибн Раваджа, Ибн аль-Джуммейзи, Абу аль-Аббаса Ахмада ибн Омара аль-Куртуби. Из Александрии аль-Куртуби переехал в Каир, а затем жил в селении Мунйати Бану Хасиб севернее Асьюта, где и умер в 671/1273 году.

Мусульманские историки пишут о Мухаммаде аль-Куртуби как о богобоязненном и ученом человеке, который вел скромный, почти аскетический образ жизни. Как и все испанские ученые, он был представителем маликитской правовой школы и ашаритского калама, однако его мировоззрение не ограничивалось только рамками этих школ.

После завершения своего обучения он, на протяжении почти всей своей оставшейся жизни, написал большое количество книг по различным аспектам мусульманского вероучения. Одной из его наиболее известных книг является "Ат-Тазкира фи Ахвал аль-Мавта ва Умур аль-Ахира". В этой книге повествуется о проблемах смерти, состояний человека после смерти, а также о Страшном суде, рае и аде. Другой известной его книгой является "Ат-Тазкар фи Афдал аль-Азкар". В этой работе, состоящей из 40 глав, повествуется о достоинствах Корана. Еще одной крупной работой аль-Куртуби является его толкование Корана "Аль-Джами ли Ахками аль-Куран ва аль-Мубаййин Лима Тадамманаху мин ас-Сунна ва Айи'ль-Фуркан".

Кутб - полюс. В суфийских тарикатах высшая степень святости в иерархии святых (авлия). Кутб олицетворял собой некоего посредника в отношениях Бога с людьми и отождествлялся с «совершенным человеком» (См. **Инсан аль-камил**). Также он являлся обладателем сокровенных знаний. Есть предположения, что это понятие было заимствовано суфийскими сектами у шиитов, так как прослеживается его сходство с их представлениями о непогрешимом имаме (См. **Шиизм**). Кутбами различные суфийские секты объявляли своих лидеров.

Кутб Саид (1324/1906-1386/1967) - известный мусульманский реформатор, мыслитель и общественно-политический деятель. Родился в селении Калия близ Асьюта. Учился в медресе, проявлял большие способности и стремление к знаниям. В свои неполные 10 лет он уже выучил весь Коран наизусть. В 1338-57/1920-39 годах, после окончания начального образования он поехал в Каир, где проучился лицее, а затем поступил в университет (Дар аль-Улум). Там он изучал различные науки и иностранные языки.

После успешного завершения учебы, Саид Кутб поступил на работу в министерство образования. Однако он проработал там недолго и стал писателем. Его работы печатались в египетских газетах и журналах. Затем он написал большое количество книг по различным аспектам Ислама и взаимосвязи религии с общественно-политическими реалиями современности. Затем Саид Кутб подверг ожесточенной критике психологию материального накопительства, присущего западному образу жизни и доказывал, что подлинно справедливое общество можно построить только руководствуясь идеалами Ислама. Этой теме он посвятил свою книгу «Социальная справедливость в Исламе», которую издал в 1367/1948 году.

В 1368/1949 году С. Кутб поехал в Америку, где прожил около 2 лет. В своих письмах, которые он отправлял оттуда своему другу Тавфику аль-Хакиму он критиковал образ жизни и идеалы американцев, указывая, что их цивилизация лишена духовности, возвышенных идеалов.

После возвращения из США, С. Кутб поступил в организацию «братьев-мусульман» (См. **Ихван аль-муслимун**) и стал идеологом этого движения. Он был редактором газеты «Ихван аль-муслимун». В этот период он написал много книг на общественно-политические и религиозные темы, такие как «Ислам и взгляд на мир», «Будущее за Исламом». На страницах своей газеты он подвергал ожесточенной критике светский образ жизни и идею отделения религии от государства, утверждая, что эти секулярные идеи противоречат сути исламской религии, которая является одновременно и верой и образом жизни для мусульман. Саид Кутб также подверг критике традиционные методы подхода к реалиям современности со стороны многих мусульманских теоретиков из университета «Аль-Асхар». Он призывал их к реформированию их воззрений и методов к проблемам Ислама с позиции изменившегося мира. В этом духе он написал свой известной комментарий к Корану под названием «Под сенью Корана», где он отказался от традиционных методов толкования священной книги, принятой на протяжении столетий. По этой причине он даже не назвал свой труд «тафсиром».

В 1373/1954 году было совершено покушение на жизнь египетского президента Г. А. Насера. В организации этого покушения власти обвинили «братьев-мусульман». Вслед за этим начались массовые репрессии против членов этой партии. Саид Кутб был арестован вместе с другими активистами движения. Суд приговорил его к 15 годам заключения. Он просидел в тюрьме 10 лет, но затем был досрочно освобожден благодаря просьбе президента Ирака Абдуссалама, который попросил об этом Г. А. Насера.

В 1384/1964 году С. Кутб вышел на свободу. В 1385/1965 году он начал готовить к изданию свою последнюю книгу «Вехи на пути», однако снова был арестован вместе со своими единомышленниками по обвинению в антигосударственной деятельности. В 1386/1966 года С. Кутб был казнен. Он мужественно встретил свою смерть.

Кутуб ас-Самавия - небесные писания, ниспосланные Аллахом. К ним относятся Забур (Псалмы) Давуда, Таура (Тора) Мусы, Инджил (Евангелие) Исы и Коран. Все писания, предшествовавшие Корану, носили временный характер и были отменены. Только Коран останется в качестве истинного писания до дня Страшного суда.

Кутуб ас-Ситта - шесть авторитетных в мусульманском мире сборников хадисов пророка Мухаммада. К ним относятся: 1. "Аль-Джами ас-Сахих" Аль-Бухари; 2. "Аль-Джами ас-Сахих" Муслима; 3. "Ас-Сунан аль-Кубра" Абу Давуда; 4. "Аль-Джами аль-Кабир" Ат-Тирмизи; 5. "Китаб ас-Сунан аль-Кубра" Ан-Насаи; 6. "Китаб ас-Сунан" Ибн Маджи.

Куфр - неверие в существование и единство Аллаха. Куфром считаются все убеждения помимо Ислама. (См. **Кяфир**).

Куфу - принцип равенства по вероисповеданию, происхождению, профессии и свободе, руководствоваться которым желательно при вступлении в брак. Мусульманские богословы единодушны в том, что свободные мусульмане, прежде всего, должны жениться на праведных и набожных свободных мусульманках, которые имеют соответствующее образование или занимаются похожим родом деятельности. А что касается принципа равенства по происхождению, то он не подкрепляется достоверными священными текстами. Жениться вопреки принципу равенства не запрещено, но руководствоваться им лучше.

Кушайри Абд аль-Карим (375/986-464/1072) –

выдающийся мусульманский ученый-шафиит, ашаритский мутакаллим, один из классиков суфизма. Полное имя с куньей Абу аль-Касим Абд аль-Карим ибн Хавазан аль-Кушайри. Родился в селении Устува в окрестностях Нишапура. По происхождению аль-Кушайри был арабом. С ранних лет изучал различные религиозные науки. В юношеском возрасте отправился в Нишапур, где стал учеником известного суфия-ашарита Абу Али ад-Даххака. После смерти своего учителя, он занял его место в медресе. Он также учился шафиитскому праву (фикху) у Абу Бакра ат-Туси, а ашаритскому каламу у Абу Исхака аль-Исфараини и Ибн Фурака. После этого преподавал в медресе эти предметы и вскоре стал одним из самых известных ученых исламского мира.

После 439/1048 года в Нишапуре происходили конфликты на религиозной почве между двумя правоверными школами - матуридийско-ханафитской и ашаритско-шафиитской, одним из лидеров которой был аль-Кушайри. Однако позиции ашаритов оказались слабее, так как матуридиты пользовались поддержкой сельджукских властей, и в частности визиря аль-Кундури. По этой причине аль-Кушайри подвергся гонениям и был арестован. После освобождения он был вынужден уехать в Багдад, где также пользовался большой популярностью и преподавал при дворе халифа аль-Каима.

Аль-Кушайри вернулся в Нишапур только после 455/1063 года, когда визирь аль-Кундури попал в опалу и был казнен. Здесь он продолжил свою преподавательскую и творческую жизнь вплоть до своей смерти.

Аль-Кушайри был автором большого количества работ по различным аспектам доктрины и права исламской религии. Однако наибольшую известность он приобрел благодаря ряду фундаментальных работ по истории, теории и практике тасаввуфа. Его трактат по различным аспектам тасаввуфа (Рисаля фи Ильм ат-Тасаввуф) стал одним из самых авторитетных сочинений в области тасаввуфа. В этой работе он разъяснил суфийскую терминологию, написал биографии знаменитых суфиев.

В своих сочинениях аль-Кушайри старался показать, что тасаввуф является неотъемлемой частью учения Ислама, так как он рассматривает и изучает духовные аспекты исламской религии. По этой причине он не противоречит ортодоксальной религии. Этим самым аль-Кушайри пытался сблизить позиции ортодоксального Ислама и суфизма, устранить противоречия между ними. После него эту задачу решал и более последовательно изложил Мухаммад аль-Газали.

Кызылбаши (тюрк.) - красноголовые. Объединение тюркских кочевых племен Малой Азии и Азербайджана, возглавленное династией ардабильских шейхов из радикального шиитского суфийского ордена Сефевидов. Они носили шапки с 12 красными повязками (в честь 12 шиитских имамов), из-за чего были названы кызылбашами.

Основателем суфийского ордена Сефевидов был Сафи ад-Дин. Он родился в городе Ардабиль в 650/1252 году. По происхождению он, скорее всего, был тюрком-азербайджанцем, хотя есть сведения о том, что основанная им династия ардабильских шейхов могла быть и курдской.

Сафи ад-Дин получил традиционное религиозное образование в своем городе, а затем, в 20-летнем возрасте, поехал учиться в Шираз, где обучался у известных в то время богословов. Суфийской практике он обучался в Гилане у известного суфия из ордена сухравардитов шейха Гаджи ад-Дина Захиди, а позднее женился на его дочери. У Гаджи ад-Дина была своя школа и он имел много последователей.

В 693/1294 году, после смерти Гаджи ад-Дина, Сафи ад-Дин занял его место и стал основателем ордена Сефевидов, который стал могущественным тюркским орденом, который имел большую популярность в Малой Азии и Азербайджане.

Шейх Сафи ад-Дин умер в 734/1334 году. После его смерти орден Сефевидов возглавили его потомки Садр ад-Дин Муса (734/1334-793/1392), Ходжа Али (793/1392-832/1429). Начиная с правнука Сафи ад-Дина Ибрахима Шейх-шаха (832/1429-850/1447), который пришел к власти в Ардабиле, сефевидский орден вышел на политическую арену.

Первоначально орден Сефевидов был суннитским. Шиитским же он стал во времена сына Ибрахима Шейх-шаха Джунайда, который решил расширить свои владения за счет экспансии на сопредельные страны. Для достижения успеха он решил сделать ставку на шиитскую идею, последователи которой в большом количестве проживали в этом регионе. Однако экспансия в северный Азербайджан оказалась неудачной. Там в 863/1460 году шейх Джунайд потерпел поражение от ширваншаха Халилуллы I и погиб. Такая же участь постигла его сына Хайдара, который в 893/1488 году был разгромлен и убит ширваншахом Фаррух Ясаром, которого поддержали правители государства Ак-Коюнлу. Старший сын шейха Хайдара также погиб в столкновении с армией Ак-Коюнлу. Другого сына Хайдара, юного Исмаила, сефевидские мюриды спрятали в Гилане и стали накапливать силы для нового выступления.

В 904/1499 году, воспользовавшись ослаблением и фактическим распадом государства Ак-Коюнлу, кызылбаши во главе с Исмаилом, двинулись через Азербайджан в Малую Азию, где пополнили свои ряды за счет своих сторонников, проживавших там. После этого, в 905/1500 году им удалось разгромить войска ширваншаха Фаррух Ясара у крепости Гюлистан, возле Шамахи. Фаррух Ясар был убит. В 906/1501 году кызылбаши заняли Баку.

В том же году кызылбаши разгромили в Нахичеване последнего правителя государства Ак-Коюнлу Альвенда. Вступив в Тебриз, Исмаил короновался в качестве шаха. Таким образом, он стал основателем государства Сефевидов, территория которой, позднее стала охватывать Иран, большую часть Афганистана, Азербайджан и Армению. Эта династия оставалась у власти до 1148/1736 года.

Однако стремление к экспансии, и в особенности ярко выраженная радикальная шиитская сущность движения кызылбашей, насильственное обращение в шиизм населения подконтрольных им территорий, противопоставила им большинство мусульманского мира, лидером которого в то время была Османская империя. Все это привело к длительной войне между этими государствами, которая в целом проходила с преимуществом турок, которые жестоко подавили социальную опору кызылбашей - шиитов Малой Азии.

В 930/1524 году турецкий султан Салим I нанес кызылбашам, во главе с шахом Исмаилом I, серьезное поражение при Чалдыране. Для противодействия туркам, Сефевиды пытались заключать военные договоры с европейскими государствами, которые были заинтересованы в ослаблении турок. На востоке же против кызылбашей действовали узбекские ханы. Несмотря на преимущество, Османской империи так и не удалось полностью уничтожить Сефевидское государство, которое временно добилась некоторых успехов при шахе Аббасе I (995/1587-1038/1629). Однако потом оно снова ослабело и окончательно ушло в историю вместе с кызылбашским движением в 1148/1736 году.

Вероучение кызылбашей испытало на себе влияние различных идей и было популярно в среде простых тюркских кочевников, которые поселились в Азербайджане и Малой Азии. В их среде были распространены различные суеверия, элементы древнетюркских верований. Все эти элементы, совместно с шиитскими воззрениями составили основу мировоззрения этого движения. Согласно данным всех исследователей, в среде кызылбашей были распространены идеи «крайних» шиитских сект, которые обожествляли Али, верили в идеи боговоплощения. Шах Исмаил рассматривался в их среде в качестве сошедшей на землю инкарнации Бога (под которым подразумевался Али). Для своих фанатичных последователей он был ожидаемым шиитами Махди. Многие из этих идей выражены в поэтическом произведении самого шаха Исмаила «Диване», который он писал под псевдонимом Хатаи. Такие воззрения противоречили как доктрине суннизма. В настоящее время в Турции кызылбашами называют представителей «крайних» шиитских сект, обожествляющих Али (алавитов).

В области религиозной практики кызылбаши во многом придерживались обрядности большинства шиитских сект. Хотя у них были и свои ритуальные особенности. Например, они соблюдали двенадцатидневный пост в месяц Мухаррам, на протяжении которого кызылбаши не ели мясной пищи. Еще один особый трехдневный пост они соблюдали в один из зимних месяцев года.

Религиозной обязанностью (фардом) каждого кызылбаша являлось беспрекословное следование указаниям своего учителя-шейха, аккуратное выполнение всех своих обязанностей, сохранение тайн своей секты и единства со своими единомышленниками. Особое значение в их верованиях занимала личность Али, которая произносилась ими в неразрывной связи с именами Аллаха и Мухаммада в формуле «Аллах, Мухаммад, йа Али». Для объяснения своих воззрений, сефевидские идеологи прибегали к аллегорическим и иносказательным трактовкам мусульманских священных текстов.

Кыраа - правильное чтение Корана в соответствии с установленной традицией. Существует несколько исторически сложившихся видов чтения Корана. Их история восходит к пророку Мухаммаду.

В одном из хадисов Омар ибн Хаттаб рассказывал: "Я услышал, как Хишам ибн Хаким ибн Хишам читал суру "Фуркан" несколько в отличной форме, чем та, в какой я слышал ее от пророка. Я хотел броситься на него за намазом и потребовать от него объяснений. Однако я еле сдержал себя, так как нельзя отрывать человека от молитвы и подождал окончания его намаза. Как только он сделал заключительный "салам", я взял его за накидку и потянул к себе.

"Это кто тебя научил так читать эту суру?" - спросил я его. "Меня научил этой суре сам посланник Аллаха" - ответил Хишам. Услышав это, я разгневался. "Ты говоришь неправду" - сказал я, - "Посланник Аллаха и меня научил читать эту суру. Однако он научил меня ей не так, как я услышал ее от тебя".

Я схватил его и повел к пророку. Придя к нему, я сказал: "О, Посланник Аллаха! Я обнаружил этого человека, читающего суру "Фуркан" не так, как ты учил меня". Пророк тихим голосом приказал мне: "Отпусти его". Затем, обратившись к нему, сказал: "О, Хишам! Читай, я тебя послушаю". И Хишам прочитал суру в точности так же, как я услышал ее от него. Выслушав его, пророк повернулся ко мне и сказал: "Да, сура была ниспослана именно в таком виде".

Затем он сказал мне: "О, Омар! Прочитай и ты". Я прочитал суру "Фуркан" так, как слышал ее от пророка. Выслушав меня, пророк сказал: "Да. Сура была ниспослана и в таком виде. Знайте, что Коран ниспослан в семи формах чтения (харф). Читайте тот из них, который для вас легче". Бухари, Фадаилю'ль-Кур'ан 5, 27, Хусумат 4, Таухид 53; Муслим, Мусафирин 270, (818); Абу Давуд, Салат 357, (1475); Тирмизи, Кыраа 2, (2944); Насаи, Салат 37 , (2, 150-152); Муватта, Кур'ан 5, (1, 102).

Как указано в хадисе, пророк сказал о том, что Коран ниспослан в семи формах чтения (харф). В чем заключается смысл семи харфов? Исламские ученые высказывали по этому поводу различные мнения. Ибн Хаджар аль-Аскалани ссылаясь на Куртуби, который в свою очередь ссылался на Ибн Хиббана, говорил о том, что этих мнений было 35. Не вдаваясь в мельчайшие подробности необходимо остановиться на основных моментах этой истории:

1. Цель ниспослания Корана в семи харфах заключается в возможности чтения семью способами. То есть разрешается чтение Корана в семи формах чтения. Однако это не означает того, что в Коране все слова и предложения имеют семь смыслов. Здесь дело в следующем: Некоторые предложения в Коране можно прочитать в нескольких вариантах чтения и этих вариантов - семь. В то же время, имеются некоторые предложения, которые читаются и в более чем в семи вариантах. Однако такие предложения встречаются очень редко. Различия в вариантах чтения в подавляющем большинстве случаев заключается в произношениях, таких как мадд (в арабском языке вытягивание звука "а", обозначаемого буквой Алиф) или ималя (вытягивание или сокращение некоторых слогов).

Наличие встречающиеся в отдельных словах произношений, которые допускается читать более чем в семи вариантах чтения, не противоречит приведенному выше хадису. Дело в том, что цифра "семь" в хадисе, и в рассматриваемом случае, носит различные смыслы. В хадисе это слово употребляется в смысле легкости. Но самое главное, что в арабском языке слово "семь" употребляется также и в значении "менее десяти". Точно так же в значении "десятки" может употребляться цифра семьдесят, в значении "сотни" может употребляться цифра семьсот и т.д. Об этом говорили Кади Ийаз и другие.

2. Если рассматривать другие хадисы, то можно убедиться в том, что подобные случаи, наподобие истории Омара с Хишамом, не ограничивались только этим эпизодом. Были и другие случаи. Например, описаны аналогичные истории о подобных событиях между Убаййем ибн Каабом и Ибн Масудом.

3. Выражение "Коран ниспослан в семи формах чтения (харф)", которое говорится пророком в данном хадисе, возможно, означает то, что одна и та же сура ниспосылалась семь раз. Ученые объясняют это событиями "Арза". То есть в каждом Рамадане пророк Мухаммад слушал Ангела Джибрила, который читал ему аяты ниспосланные до этого (а, следовательно, повторял их) и затем пророк выходил и читал их народу. Этот процесс и называется "Арза". Именно в этих "Арза" Джибрил обучал пророка различным вариантам чтения уже ниспосланных аятов. В хадисе, приведенном у Бухари, пророк рассказывал: "Джибрил читал мне Коран в одном варианте (харф). Я обратился к нему и попросил его читать в нескольких вариантах, и он увеличил (количество чтений). Я попросил его еще, и он еще раз увеличил. И так продолжалось до семи (вариантов чтения)".

4. Другой хадис, приведенный у Тирмизи, указывает на социальное значение "семи чтений". В нем пророк говорит Джибрилу:

"Я был послан из неграмотных к организованной общине. (Не все одинаковы в силе, понимании и знаниях), кто-то раб, кто-то наложница, а кто-то неграмотный".

На это Ангел Джибрил ответил, что в Коране содержится смысловое богатство, и он ниспослан для уровня всех людей по степени их восприятия:

"О, Мухаммад! (Не беспокойся, ведь) Коран ниспослан в семи (вариантах чтения)".

Коран читают люди различного интеллектуального уровня, в различной общественной среде и среди разных поколений и наличие семи вариантов чтения делает эту Книгу доступной всем людям.

5. В связи с тем, что Коран был ниспослан в семи харфах, комментарии к нему, естественно различаются. Однако, несмотря на это в них нет произвольности. Все эти различия остаются в силе, в связи с закрепленными в хадисах пророка условиями выведения заключения (из священных текстов). История, о которой повествуется в данном изложении, показывает это. Как Омар, так и Хишам, прочитали свой харф пророку. Существуют и другие истории, которые произошли уже после пророка. Например, когда Омар ибн Хаттаб услышал чтение, которое должно было звучать, по Ибн Масуду, по-другому, он сказал: "Читай Коран народу на диалекте Курайша, воздержись от чтения на диалекте Хузайла"

6. Халиф Осман, распорядившийся размножить экземпляры Корана, приказал читать его только на курайшитском диалекте (диалекте родного племени пророка Мухаммада). Таким образом, умма получила единую книгу. Все сподвижники иджмой приняли единство чтения Корана.

В связи с этой иджмой (согласием) сподвижников ученые разошлись во мнении о том, читать ли Коран (после этого) в семи харфах или нет. Табари и другие ученые считали разрешенным только чтение Зейда ибн Сабита и считали неправомочными все другие кыраа (чтения). Этого мнения придерживался и Бакиллани. Однако Ашари считал невозможным запрещение (других харфов) и считал обоснованным разрешение на это. Он писал: "Мусульмане единогласны в том, что ниспосланные и разрешенные Аллахом для чтения кыраа нельзя запрещать. Человек не может запретить то, что ниспослано Аллахом. Эти семь харфов существуют в чтении (кыраа). Поэтому можно изучать чтение во всех семи харфах. Например, харф Нафи можно заучивать вместе с харфами Кисаи и Хамзы. В этом нет затруднений, ибо Аллах ниспослал Коран в семи харфах для облегчения чтения для своих рабов".

Выступающий с аналогичных позиций Хаттаби писал: "Коран был ниспослан для облегчения читателей в семи харфах. Однако разрешение на эти чтения даются только в том случае, если смыслы (этих харфов) дополняют друг друга или близки друг к другу. В этом случае они верны. Данное правило действовало до иджмы сподвижников. Но, в настоящее время, различные чтения, которые находятся вне этой иджмы, недопустимы".

Такого же мнения придерживался и Тахави. Он писал: "Применение семи чтений (кыраа) было разрешено (Аллахом) на первых этапах истории Ислама, в связи со свойственными тому периоду специфическими особенностями. Дело в том, что у арабов было много различных диалектов, и принудить их всех к единому чтению на первых порах было невозможно. После того, как среди мусульман развилась грамотность все чтения (кыраа) были объединены".

В этой связи, самое авторитетное объяснение принадлежит Ибн Масуду. Это выдающийся сахаб (сподвижник) пророка в одном из хадисов говорил о семи чтениях и арабских диалектах: "Я слышал чтение Корана от чтецов различных племен. И обнаружил, что все они близки друг к другу по смыслу… Поэтому их читайте так, как вы их изучили".

7. Под семью харфами подразумеваются арабские диалекты: Курайш, Хузайл, Сакиф, Хавазин, Кинана, Тамим и Айман.

В заключение, необходимо отметить, что до Хиджры Коран читался исключительно на диалекте Курайша. После Хиджры Ислам приняли и другие арабские племена, и на этом этапе появилась необходимость чтения некоторых частей Корана на языках диалектов этих арабских племен. Для облегчения чтения Корана для арабов, пророк попросил у Аллаха (посредством ангела Джибрила) дать разрешение читать Коран и на других арабских диалектах. Поэтом одни и те же аяты ниспосылались семь раз. Допускались только те варианты чтения, которые слышали из уст самого пророка. Во времена Османа же Коран вновь вернулся в свою изначальную форму курайшитского диалекта.

Семь знаменитых чтецов Корана, которые передали методы его чтения следующие:

1. Нафи ибн Абд ар-Рахман ибн Абу Нуайм аль-Лейси (ум. В 169/785);

2. Абдулла ибн Касир аль Макки (ум. В 120/737);

3. Абу Амр ибн аль-Ала аль-Мазини аль-Басри (ум. В 154/770);

4. Ибн Амир Абу Имран Абдулла аль-Йасриби (ум. В 118/736);

5. Абу Бакр Асим ибн Абу ан-Наджуд аль Куфи ((ум. В 127/744);

6. Хамза ибн Хабиб Ибн Аммар (ум. В 156/772);

7. Аль-Кисаи Абу аль-Хасан Али ибн Хамза (ум. В 189/804).

Их кыраа (чтения) были продолжены и развиты после них их учениками. Ибн аль-Джазири (Шамс ад-Дин Мухаммад) прибавил к этому списку еще трех передатчиков чтения Корана:

1. Халеф ибн Хишам аль-Баззар аль-Багдади (ум. В 229/843);

2. Абу Джафар Йазид ибн аль-Ка'ка аль-Махзуми аль-Мадани (ум. В 130/747);

3. Абу Мухаммад Якуб ибн Исхак аль-Хадрами (ум. В 205/820).

На сегодняшний день фактически сохранились три кыраа:

1. Кыраа Асима в передаче Хафса. Подавляющее большинство современных мусульман читает его именно в этом чтении и по нему печатаются Кораны;

2. Кыраа Нафи в передаче Варша. Этот кыраа популярен в Северной Африке (кроме Египта);

3. Кыраа Абу Амра популярен меньше первых двух. Фактически читается только в некоторых областях Судана.

Чтения, которые не имеют достоверной цепи передатчиков Корана, которые восходили бы к пророку, отвергаются. В то же время есть и такие кыраа, которые имеют подтверждение только в каких-то одиночных передачах, и не подтверждаются другими источниками (т.е. они не "мутаватир"). Их называют *шазз* (См. **Шазз**). Эти чтения запрещается употреблять при намазе, или в других местах. Однако некоторые из них принимаются в качестве довода (далиль) при решении некоторых вопросов правового характера. Таковыми являются, например, свитки Ибн Масуда или Убаййа ибн Кааба.

(Canan I. Kutub-i Sitte muhtasari. C. 4. Ankara, 1995, s. 459-462).

Кысас - месть. В исламском праве убийство человека, умышленно совершившего убийство другого человека, по приговору шариатского суда. О кысасе упоминается в аятах Корана 2: 178-179, 5: 45, 17: 33. В одном из хадисов пророка Мухаммада из сборника Абу Давуда, он сказал: «Для того, кто умышленно совершил убийство, должен быть применен кысас» (Дийа, 5). Однако кысас может быть заменен выкупом за убитого (Коран 5: 45). Также кысас и выкуп за него применяется при нанесении физических увечий или ранений другому человеку. (Коран 5: 45).

Мусульманские правоведы единогласно признают необходимость применения кысаса. Однако в связи с тем, что акт убийства является делом потерпевшей стороны и убийцы, проблема может быть урегулирована между ними. Родственники убитого могут простить убийство и получить за убитого выкуп. В этом случае необходимость кысаса отпадает и прямое вмешательство государственных органов в это дело не является обязательным.

Выкуп за убитого человека называется *дийа*. Выкуп за ранение человека или нанесение ему физизических увечий называется *арш*. В период жизни пророка Мухаммада размер дийа был равен стоимости 100 верблюдов, либо 200 быков, либо 2000 овец, что в денежном исчислении равнялось приблизительно 1000 золотых динаров, либо 12000 серебряных динаров.

Что же касается арша, то его размер различается в соответствии с каждым конкретным случаем. Например, за отсечение руки необходимо выплатить арш в размере половины дийи; за выбитый зуб нужно заплатить арш в размере одной десятой дийи и т.д. Как правило, если увечье было нанесено какому-то единственному органу в теле человека, то необходимо выплатить арш в размере полной дийи. Если увечье нанесено органу, которых в теле человека два (например, ноги, руки), то арш выплачивается в размере половины дийи и т.д.

Кысас применяется только за умышленное убийство другого человека. Если же произошел несчастный случай и убийство произошло по случайному стечению обстоятельств, то кысас не применяется, но выплачивается дийа, которая ложится, в том числе и на близких родственников невольного убийцы. Также кысас не применяется по отношению к несовершеннолетним детям или к психически больным людям.

Кыям - стоять на ногах, вставать, восставать. Один из *рукнов* намаза (См. **Рукн и Шарт**). В обязательных ежедневных пятикратных намазах является фардом (См. **Фард**) для тех, кто в состоянии стоять на ногах. После кыяма следует следующий рукн намаза - *руку* (См. **Руку**).

Относительно совершения намаза стоя говорится в суре Корана: «...и стойте перед Аллахом благоговейно» (2: 238). В одном из хадисов из сборников Бухари и Тирмизи пророк Мухаммад говорил: «Совершай намаз стоя на ногах. Если для этого не хватит сил, то совершай его сидя, а если не хватит сил и для этого, то совершай его лежа на боку». А в сборнике Насаи имеется следующее добавление к этим словам: «а если не хватает сил для этого, то совершайте намаз лежа на спине».

Согласно положениям ханафитского мазхаба, время стояния в кыяме во время совершения намаза должно равняться времени, на протяжении которого читается вступительный такбир-ифтитах, кораническая сура N1 «Фатиха» и следующая за ней суры Корана, которые читаются в первом и втором ракатах. В других мазхабах же, временем стояния считается только время произнесения вступительного такбир-ифтитах, и «Фатихи». Следующие за Фатихой аяты Корана в этих мазхабах считаются сунной (См. **Сунна**).

В кыяме нужно стоять прямо, при этом нельзя к чему-то прислоняться, если нет для этого насущной необходимости. Наклон шеи в этом состоянии допускается. В ханафитском, шафиитском и ханбалитском мазхабах расположение рук в области живота является сунной. В этом случае правая рука должна находиться на левой. По этому поводу имеются хадисы в авторитетных сборниках Бухари, Малика, Абу Давуда. Однако этой сунны нет в маликитском мазхабе, а также в шиитских мазхабах, например у джафаритов и зейдитов.

Кыяма - день воскресения (большая кыяма), когда все творения предстанут перед Аллахом и будут отвечать за совершенные ими деяния. В то же время, *малой кыямой* называют индивидуальную смерть каждого человека. В Коране и Сунне содержится много информации о большой кыяме. В частности отмечается, что она начнется с двух трубных гласов (*сур*) со стороны ангела Исрафила. После первого трубного гласа вся вселенная и все живое погибнет. Аллах уничтожит небеса, звезды, моря. Вслед за этим, Аллах снова создаст новую землю, которая будет плоской. После второго трубного гласа (сур) все человечество воскреснет. Кроме того, после 2-го гласа все человечество восстанет и будет собрано воедино (маш'ар). После воскрешения начнется Божий суд. Все люди будут в страхе и ужасе. Точного времени наступления кыямы не знает никто, кроме Аллаха.

Наступлению дня большой кыямы будут предшествовать знамения, описанные в исламских первоисточниках. Согласно хадисам пророка Мухаммада их будет десять:

1. Восход солнца с Запада;

2. Сошествие Тумана (духан);

3. Появление существа Даббат аль-Арз;

4. Нашествие Йаджуджа и Маджуджа;

5. Пришествие Исы;

6. Появление Даджала;

Затмение солнца в трех местах –

7. На западе,

8. На востоке,

9. И в Аравии;

10. Выход огня в Адене, который погонит людей к месту собрания (маш'ар)". (Подробнее См. **Ахира**)

Кыямой называется 75 сура Корана, в начале которой упоминается это слово. Она была ниспослана в Мекке после суры «Кариа» и состоит из 40 аятов.

Кыям аль-Лейл - необязательный ночной намаз, который может совершаться после обязательного вечернего намаза вплоть до наступления рассвета. При соответствующих обстоятельствах этот намаз может называться Тахаджжуд или Таравих.

Кыяс - религиозное суждение, которое выносится мусульманским богословом по аналогии с похожими решениями, изложенными в Коране и принятыми пророком Мухаммадом. Такой правовой метод признан мусульманскими школами в связи с тем, что существуют отдельные проблемы, по которым нет прямых указаний в исламских первоисточниках. Обоснованием правомочности вынесения суждения на основе наблюдений, размышлений и аналогии являются некоторые аяты Корана:

- «Неужели они не странствовали по земле и не видели, каков был конец тех, кто жил до них? Аллах истребил их, и неверных ожидает то же самое» (47: 10).

- «Неужели те, которые вершили злые деяния, полагали, что Мы приравняем их к тем, которые уверовали и совершали праведные дела, что их жизнь [на земле] и [после] смерти будет одинакова? Скверны же их суждения!» (45: 21).

- «[Это Коран] - благословенное Писание, Мы ниспослали его тебе, чтобы [люди] размышляли над его аятами, а умные запомнили бы [как наставление]» (38: 28).

Метод кыяса принят основными суннитскими правовыми школами Ислама в качестве четвертого источника иджтихада, после Корана, Сунны и Иджмы. Однако проводить аналогию между похожими обстоятельствами можно только в том случае, когда конкретные обстоятельства не рассмотрены в Коране или Сунне и когда авторитетные мусульманские богословы не имеют единого мнения по рассматриваемому вопросу. В отличии от первых трех источников иджтихада, решение, принятое на основании кыяса не является базовым, основополагающим, обязательным для исполнения, а носит лишь поясняющий, позволительный, рекомендательный характер.

По поводу приемлемости решений, выведенного на основании кыяса в качестве религиозного доказательства (худжа), в среде мусульманских улемов существовали различные мнения. Абу Ханифа, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии и Малик ибн Анас полностью принимали их в качестве доказательства. Ахмад ибн Ханбаль в целом недоверчиво относился к кыясу, однако признавал решения, выведенные на его основе в самых исключительных случаях.

Иджма ближайших сподвижников (асхаб аль-кирам) пророка Мухаммада признавала кыяс в качестве религиозного доказательства. Например, когда речь шла о признании халифом Абу Бакра, одним из доводов было то, что пророк Мухаммад во время своей болезни назначил руководить Абу Бакра намазом. А раз он выдвинул его в делах Божественных, значит и в земных делах Абу Бакр также должен быть первым (т.е. халифом).

Полностью отвергли кыяс только шииты и захириты. В своих доводах они ссылались на следующие аяты Корана:

- «О вы, которые уверовали! Не старайтесь опередить Аллаха и Его Посланника в чем-либо и бойтесь Аллаха, ибо Аллах - слышащий, знающий» (49: 1);

- «Нет ни одного животного, [ходящего] по земле, ни летающей на крыльях птицы, которые, подобно вам, не объединялись бы в сообщество, - ведь Мы ничего не упустили в [этом] Писании, - а потом все они будут собраны перед своим Господом» (6: 38);

- «[Вспомни, Мухаммад,] тот день, когда Мы выставили против последователей каждой общины свидетеля из их среды - и тебя выставили свидетелем против [мекканских многобожников], как Мы ниспослали тебе Писание в разъяснение всего сущего как руководство к прямому пути, как милость и добрую весть для муслимов» (16: 89);

- «Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу. Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу» (17: 36).

Однако, как видно из содержания аятов, дословного запрета на возможность суждения по аналогии они не содержат. С другой стороны, призыв к следованию только за тем, что содержится в Коране и Сунне вовсе не означает запрета на проведение иджтихада на их основании по каким-то возникшим проблемам.

Противники кыяса также приводили один хадис пророка о том, что «…тот, кто поступает на основании мнения (См. **Ра’й**), тот сбивается с истинного пути и сбивает других». Однако иснад этого хадиса слабый и он не годится в качестве доказательства неприемлемости кыяса.

По причине полного отвержения кыяса, захириты издали несколько неоднозначных фетв, которые были осуждены большинством мусульман-суннитов (См. **Захиритский мазхаб**).

Пример кыяса: В сборнике Бухари приводится хадис от пророка Мухаммада: «Пусть не выносит решений судья, если он разгневался» (Ахкам, 13). В законодательстве Османской империи на основании этого хадиса был сделан следующий кыяс: «Если судья находится в состоянии депрессии, печали и других состояниях, отражающихся на его способности принимать объективные решения, пусть он их не выносит». Здесь аналогия была проведена между состоянием гнева, который фигурирует в хадисе и некоторыми другими состояниями (депрессия, печаль и т.д.), которые могут помешать судье выносить справедливые решения (Махмуд Асад. Тальхису Усули’ль-Фикх. Измир, 1313, с. 12).

Кяфир - неверный, неблагодарный, скрывающий, не признающий истины, не верующий в существование или единство Аллаха. Слово происходит от глагола "кафара" - покрывать, скрывать. Слово кяфир, в узком смысле, означает "скрывающий свое знание о Боге".

Кяфирами называются люди, которые отказываются признавать существование, единство и атрибуты Аллаха, пророческую миссию Божьих посланников (или хотя бы одного пророка), существование ада и рая, воскресение после смерти и страшный суд. Смысл жизни они видят только в своем земном существовании.

Помимо этих характеристик кяфиров, мусульманские правоведы считали кяфирами еще несколько категорий людей. Например, Абу Ханифа считал кяфирами тех людей, которые отрицали извечность Божественных атрибутов или считали их сотворенными во времени. Другие правоведы считали, что пессимизм и отсутствие надежды на помощь Аллаха, может привести человека к неверию: «О сыны мои! Ступайте и разыскивайте Йусуфа и его брата и не теряйте надежды на милосердие Аллаха, ибо отчаиваются в милости Аллаха только люди неверующие» (Коран, 12: 87). Согласно иджме, кяфирами являются и те люди, которые отрицают хотя бы один аят Корана или его повеления. Сознательный отказ от общепринятого метода чтения Корана, его сокращение или добавление в него каких-то новшеств также приводит человека к неверию. Неверием также является принятие повелений одной части Корана и отрицание другой его части: «Не станете же вы признавать одну часть Писания, а другую отвергать? Воздаянием тому, кто творит подобное, будет позор в этом мире, а в Судный день - самое жестокое наказание» (Коран, 2: 85)

Согласно правовым положениям Ислама, неверием является отказ от признания греховными тех деяний, которые однозначно признаны таковыми в религии на основании достоверных доказательств из первоисточников. Речь идет о таких деяниях, как прелюбодеяние, азартные игры, употребление в пищу свинины, употребление алкоголи, дурманящих средств. Кяфирами являются и те люди, которые считают разрешенными то, что запрещено; а также считают запрещенными то, что разрешено Аллахом.

В суннитском Исламе греховные деяния мусульман не являются частью их веры. То есть совершение греха не выводит мусульманина из веры, если он не считает свой греховный поступок разрешенным с точки зрения религии. Аллах прощает грехи всем раскаявшимся: «О вы, которые уверовали! Обращайтесь к Аллаху с искренним раскаянием, быть может, ваш Господь простит вам ваши прегрешения...» (Коран, 66: 8). Аллах может простить грехи и нераскаявшимся мусульманам, если пожелает. Этим самым мусульманская ортодоксия отличается от таких сект, как хариджитская, которая считает совершение больших грехов частью веры мусульман и расценивает их совершение как неверие.

Учение суннитского правоверия отличается и от учения мутазилитов которые считали, что существует некое промежуточное положение между верующими и неверующими (*аль-манзиляту байн аль-манзилятайн*). То есть грешные мусульмане (*фасики*) - не праведники (*мумины*), но и не неверующие (кяфир). Поэтому, по их мнению, если грешные мусульмане не раскаются в своих грехах, то они будут в аду вечно. Однако сунниты отвергли и это положение, не признав существования «промежуточного» положения.

Кяфиры упоминаются во многих аятах Корана, в которых повествуется об их душевном состоянии, характере и месте в этом и потустороннем мирах. Эти люди навлекли на себя гнев Аллаха и если они умирают в неверии, то будут подвержены вечным мучениям в аду. Однако состояние неверия можно преодолеть путем принятия Ислама. В этом случае Аллах прощает все прошлые грехи человека и его неверие.

Кяфиры всегда пытаются причинить вред мусульманам, но, в конечном итоге, вредят только себе. Обо всем этом повествуется в коранических аятах:

«Они тщатся обмануть Аллаха и уверовавших, но обманывают только самих себя, не ведая [этого]. Ю. В их сердцах - порок. Да усугубит Аллах их порок! Им уготовано мучительное наказание за то, что они лгали. Когда же им говорят: "Не творите нечестия на земле!" - они отвечают: "Мы творим только добрые дела". Да будет тебе известно, что они-то и есть нечестивцы, но сами не ведают [того]. Когда же им говорят: "Уверуйте, подобно тому, как уверовали [другие] люди", - они отвечают: "Неужели мы уверуем, как уверовали глупцы?" Да будет тебе известно, что они-то и есть глупцы, но не ведают [об этом]. Когда они встречают уверовавших, то говорят: "Мы уверовали". Когда же остаются наедине со своими шайтанами, они говорят: "Воистину, мы - с вами, и, воистину, мы только смеемся [над верующими]". Аллах сам насмеется над ними и приумножит их самонадеянность, в которой они бредут вслепую. Они - те, которые ценой истинного пути купили заблуждение. Но сделка не принесла им прибыли, и не причислены они к тем, кто ведом путем прямым» (Коран, 2: 9-16).

Неверные могут пользоваться благами кратковременного пребывания земной жизни, однако в вечной жизни они обречены на вечные адские муки. Об этом повествуется в кораническом аяте: «Неужели [неверные] надеются на явление чего-либо [иного], кроме ангелов или веления твоего Господа, [о Мухаммад]? Так же поступали и те, кто жил до них. Аллах не проявил несправедливости к ним, это сами они были несправедливы к себе. Их постигло возмездие за их злонравие, и они подверглись наказанию, которым они пренебрегали» (16: 33).

109-я сура Корана называется «Кяфирун». Она начинается с обращения к кяфирам. Эта сура была ниспослана в Мекке после суры «Маун» и состоит из 6 аятов.

Лакаб - псевдоним, прозвище какого-либо человека. Согласно исламскому праву лакаб можно давать человеку, если он подчеркивает какие-то его достоинства. Запрещается давать прозвище с целью высмеять или унизить человека. Многие исламские лидеры имели псевдонимы.

Лакит - в исламском праве подкидыш, брошенный новорожденный ребенок. Часто это преступление совершается с целью сокрытия факта прелюбодеяния. Совершивший это деяние является грешником. А тот, кто принял и приютил брошенного ребенка, совершает богоугодное и благое дело (саваб).

Лат - одна из самых известных и почитаемых доисламских арабских богинь. Ее идол находился в Таифе и охранялся племенем Сакиф. Это была белая скала, на которой был построен храм, покрытый покрывалом и окруженный забором. При идоле были служители. Аль-Мугира ибн Шуба и Абу Суфьян ибн Харб разрушили и сожгли этот идол по приказу пророка Мухаммада.

Лахаб - пылающий огонь. Так называется кораническая сура N 111, состоящая из 5 аятов. В этой суре возвещается о том, что один из злейших врагов Ислама и пророка Мухаммада - Абд аль-Узза будет гореть в огне ада (См. **Абу Лахаб**). По этой причине его назвали Абу Лахабом (отцом огня). Эта сура была ниспослана в Мекке после суры "Фатиха". Ее еще называют "Таббат" и "Масад".

Левх **(Левх аль-Махфуз)** - скрижаль. Множественная форма этого слова «альвах»употребляется по отношению к скрижалям Мусы (Моисея), на которых ему были ниспосланы откровения и законы Аллаха. Об этом повествуется в аятах Корана 7: 145-147.

Защищенной скрижалью (Левх аль-Махфуз) называют духовную скрижаль, олицетворяющую божественное знание, на которой записано божественное предопределение для всего сущего, которое сотворено Аллахом. Оригинал Корана также находится там. Истинная сущность Левх аль-Махфуза непостижима для человека. Божественное знание на нем было зафиксировано до акта сотворения. О Левх аль-Махфузе говорится в кораническом аяте: «Да это - Коран славный в скрижали хранимый» (Коран, 85: 21-22). В некоторых хадисах есть описание Левх аль-Махфуза. Например, Ибн Аббас говорил, что он перламутровый, его края из яхонта. Однако подобные хадисы являются слабыми.

Ливата - однополые сексуальные отношения, гомосексуализм. Запретное деяние в Исламе (Коран, 7: 80-81), которое сурово карается законом. В маликитском и ханбалитском мазхабах суннитского Ислама ливата считается грехом прелюбодеяния и за нее применяются исключительная мера наказания - раджм. Это смертная казнь через публичное побивание камнями (см. **Хадд**). Причем здесь не имеет значения, был ли человек, совершивший это преступление женат или холост. Такой приговор выносится на основании следующих хадисов пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха): «Убей тех, кто занимается грехом племени Лута (Лота). Это касается и того, кто фаиль (т. е. тот, кто это делает, активного) и того, кто мафулю (т. е. с кем это делают, пассивного)». В другом хадисе он сказал: «Убейте и того, кто сверху и того, кто снизу» (Иляшиату'д Дасуки, IV, 314; Аль-Мугни, VIII,187; Аль-Мунтака аля'ль-Муватта, VII, 142; Аль-Каван-ину'ль-Фикхия,355).

В шафиитском мазхабе ливата также рассматривается в качестве греха прелюбодеяния. Но, в отличие от фикха маликитов и ханбалитов, там имеет значение, был ли прелюбодей женат в момент совершения греха, или нет. Если человек, совершивший ливату, был в браке, то он подлежит смерти через побитие камнями (раджм). А если он не был в браке, то он подлежит побитию палками и его необходимо отправить в ссылку.

Согласно ханафитскому мазхабу же, ливата не рассматривается как прелюбодеяние, а квалифицируется как особое преступление, которое также сурово карается.

Луката - в исламском праве утерянная вещь, купленная другим человеком. Если кто-либо обнаружил такой товар, то в меру своих возможностей должен взять или купить его и вернуть хозяину. Если взявший или купивший такую вещь намеревается не возвращать его хозяину, то совершает греховный и запретный поступок (харам). В случае если хозяин утерянной вещи не будет найден, то луката передается судье для передачи в государственную казну.

Лукман - Упоминаемый в Коране праведный человек, либо же пророк, которому Аллах дал мудрость. Но, в то же время, согласно мнению большинства исламских улемов, он не является пророком. В честь него названа тридцать первая сура Корана. Она была ниспослана в Мекке после суры "Саффат" и состоит из 34 аятов.

Лукман жил во времена пророка Давуда. Он встречался с ним, учился у него и стал его последователем. Он владел различными аспектами религии так хорошо, что стал давать самостоятельные фетвы. Он также был умнейшим, образованным и праведным человеком. Аллах дал ему мудрость: «Мы истинно даровали Лукману мудрость…» (Коран, 31: 12). За все эти способности Давуд назначил Лукмана судьей.

Происхождение Лукмана точно неизвестно. Согласно одним преданиям, он был эфиопским рабом. Однако затем он был освобожден своим хозяином-израильтянином. В других преданиях же говорится, что он был плотником, родом из Судана. Есть предания, в которых говорится, что Лукман был портным.

Лукман известен наставлениями своему сыну, которые изложены в Коране:

- «[Вспомни, Мухаммад,] как Лукман сказал своему сыну, когда наставлял его: "О сын мой! Не поклоняйся наряду с Аллахом другим, ибо многобожие - великий грех"…» (31: 13);

- «Лукман продолжал]: "О сын мой! Если оно будет величиной с горчичное зернышко и будет укрыто внутри скалы, или на небесах, или в земле, Аллах предъявит тебе его. Воистину, Аллах мудр, всеведущ. О сын мой! Совершай обрядовую молитву, зови к добру, отвращай от зла и будь терпелив в том, что постигнет тебя, - именно такова решимость в поступках. Не являй на лице презрения к людям и не шествуй по земле горделиво - воистину, Аллах не любит всяких гордецов и хвастунов. Соразмеряй же свою поступь и умеряй голос, ибо самый неприятный звук - это рев осла"». (31: 16-19).

Лут - Лот. Один из пророков (наби) Аллаха, имя которого упоминается в Коране. Он был племянником (сыном брата) пророка Ибрахима.

Лут вместе с пророком Ибрахимом уехал из страны царя Намруда (См. **Ибрахим**). После того, как они приехали в Сирию, Лут был послан Аллахом пророком в город Садум (Содом). Здесь жили распутные и аморальные люди, которые занимались ливатой (гомосексуализмом). Лут вел проповеди на основании религии, данной Аллахом Ибрахиму. Он пытался отвратить этот народ от греховного образа жизни, воспитать их и вернуть на путь Божий, говоря: «Неужели вы не страшитесь [Аллаха]? Воистину, я - посланник к вам, достойный доверия. Так бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас вознаграждения за следование новой религии, ибо вознаградит меня только Господь [обитателей] миров. Неужели вы будете восходить [на ложе] к мужчинам из числа обитателей миров (т. е. смертных), пренебрегая вашими женами, которых создал Господь для вас? Да, вы - преступные люди» (Коран, 26: 161-166).

Однако подавляющее большинство этого распутного народа отказалось слушать Лута. Среди них оказалась даже его жена, которая так и не уверовала в его пророческую миссию. Они угрожали Луту и немногим уверовавшим тем, что изгонят их из своего города: «Ответ его народа был один: "Изгоните их из вашей земли. Воистину, они - люди, которые выдают себя за [нравственно] чистых" (Коран, 7: 82).

Затем Лут стал угрожать садумитам мучительным наказанием от Аллаха, но и на этот раз они отказались слушать его (Коран, 54: 36). Тогда для наказания этого распутного народа Аллах послал своих ангелов, которые приняли человеческий облик. Вначале ангелы пришли к пророку Ибрахиму и обрадовали его вестью о рождении Исхака: «Наши посланцы (т. е. ангелы) пришли к Ибрахиму с радостной вестью, сказали: "Мир!" Он ответил: "Мир!" - и, не мешкая, принес жареного ягненка. Увидев, что они не тронули еды, он догадался, что они - не гости, и ему стало боязно перед ними. Посланцы сказали: "Не бойся, воистину, мы посланы к народу Лута". Тем временем жена Ибрахима стояла [рядом с ним], и она засмеялась, когда Мы сообщили ей радостную весть об Исхаке, а вслед за Исхаком - о Йа'кубе» (Коран, 11: 69-71).

После этого ангелы отправились в Садум и остановились в доме Лута. Весть об этом дошла до горожан и они окружили этот дом, требуя у Лута выдать гостей им на потеху. Для того чтобы защитить их, Лут вышел к этим людям и сказал им: «О мой народ! Берите моих дочерей: они для вас чище [,чем мужчины]. Бойтесь же Аллаха и не позорьте меня перед моими гостями. Неужели среди вас нет благоразумного мужа?» (Коран, 11: 78). Однако они ответили: «Нам вовсе не надобны твои дочери. И ты прекрасно знаешь, чего мы хотим» (Коран, 11: 79). Тогда ангелы сказали: «О Лут! Мы - посланцы Господа твоего, а они не смогут навредить тебе. Покинь [эти места] среди ночи вместе со всем семейством, и пусть никто из вас не оглядывается, кроме твоей жены. Воистину, ее поразит то, что поразит остальных людей. Срок же, определенный им, [наступит] утром. А ведь утро так близко!» (Коран, 11: 81). Находящийся среди ангелов Джибрил повелел Луту открыть дверь и впустить этих людей в дом. Как только они вошли, ангелы ослепили их (Коран, 54: 37).

Этой же ночью Лут, вместе с небольшой группой уверовавших жителей Садума выехал из города, который после и отъезда был полностью уничтожен Аллахом вместе с населением: «Когда же настало время, предопределенное Нами, Мы перевернули вверх дном их селения и обрушили на них ливнем комья затвердевшей глины, меченные по воле Господа твоего» (Коран, 11: 82-83). После уничтожения города, на его месте образовалось огромное озеро, которое называется озером Лута (это Мертвое море в Палестине).

Спасшийся Лут уехал к пророку Ибрахиму и оставался у него на протяжении одного года. Согласно преданиям, затем он уехал в Хиджаз и умер там в возрасте восьмидесяти лет.

Ма’бад - общий термин, обозначающий место для служения. Это может быть и храм, и мечеть, и церковь, и синагога и даже места поклонения язычников. Дома для поклонения Аллаху мусульмане чаще всего называют «джами» или «масджид». А слово «ма’бад» в основном употребляется для обозначения домов поклонения язычников своим богам.

Ма’буд - общий термин, обозначающий божественный объект для служения и поклонения. Он может быть истинным и ложным. Истинным ма’будом является только Аллах. Все остальные являются лжебогами.

Маварди Абу аль-Хасан (364/974-450/1058) - известный мусульманский мыслитель, ученый и философ. Развивал суннитское направление мусульманской мысли. Он был последователем *Шафиитского мазхаба.* Был высокообразованным человеком и обладал большим авторитетом в обществе. Полное имя Али ибн Мухаммад ибн Хабиб Абу аль-Хасан аль-Басри аль-Маварди.

Маварди родился в иракском городе Басра, который был одним из центров мусульманской мысли периода средневековья. С ранних лет он изучал хадисы, а также такие дисциплины, как право и толкование Корана. Хорошо знал все тонкости арабского языка. Обучался у известных учителей своего времени.

После окончания обучения в Басре и Багдаде, Маварди начал преподавательскую деятельность. Через некоторое время он был назначен кади (судьей) в Устуве, недалеко от Нишапура, а затем переехал в Багдад. Здесь он продолжил свою деятельность у халифа аль-Кадира.

Маварди был автором книг по правоведению («аль-Икна»), толкованию Корана (Ат-Тафсир аль-Куран аль-Карим) политике, основам государственности и искусству управления государством («Аль-Ахкам ас-Султания»), каламу («Далаиль ан-Нубувва») и многих других. Однако они так и не увидели свет при его жизни. Впервые сочинения А. Маварди были опубликованы после его смерти, одним из его учеников.

Мавлавиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем ордена является Мавлана Джалал ад-Дин Руми (604/1207- 672/1273). По происхождению он был персом и родился в Балхе. В 610/1213 году его отец и первый учитель Баха ад-Дин Валад переехал вместе со своей семьей из Балха в Хиджаз. Позднее они уехали в Конью, которая была под властью Сельджукидов. После смерти своего отца в 642/1244 году, Джалал ад-Дин продолжил обучение у его последователя Бурхан ад-Дина ат-Тирмизи, а затем преподавал в медресе. Все это время он придерживался «трезвого» духовного пути ордена Кубравитов. Однако после встречи со странствующим дервишем Шамсом ат-Табризи в 642/1244 году, он стал последователем пути суфийской «любви» (ашк). Свое вдохновение он черпал из образов персидской поэзии.

После этого Мавлана стал придерживаться своего духовного пути, который был развит после его смерти и назван его именем. Особую известность орден мавлавитов получил благодаря своей особой духовной практике и поэтическому сочинению Мавланы под названием «Маснави». Это сочинение представляет собой сборник его лирических высказываний, выраженных в поэтической форме. Помимо «Маснави» Мавлана является автором и ряда других книг.

Орден мавлавитов пользовался большой популярностью и поддержкой аристократических кругов Османской империи и государственных чиновников. В этом смысле это был элитный орден. По этой причине он распространился в Анатолии, Сирии, Египте, Балканах и Крыму. Мавлавиты внесли большой вклад в культуру Турции.

Руководство орденом передается наследственным путем, восходящим к Мавлане. Шейхов мавлавитов называют «челеби». Центром ордена является аситан (обитель) Мавлави в Конье. Обители мавлавитов всегда были крупнее обителей других суфийских тарикатов. Это объяснялось тем, что духовные упражнения членов этого ордена были особыми и их исполнение требовало больше места. У членов ордена мавлавитов существует свой зикр, который они реализуют на своих собраниях-сама, которые отличаются прекрасными песнопениями, под звуки которых они исполняют особый танец, благодаря чему в Европе их называют «крутящимися дервишами». На их собраниях используются также и музыкальные инструменты.

Мавлавиты также придают большое значение затворничеству и уединению (чиле), которое продолжается 1001 день. Находящихся в затворничестве, в ордене называют «чилекеш». Завершивших чиле дервишам дается титул «деде».

Мавлавизм, в отличие от многих других тарикатов, избежал процесса распада на различные секты. В настоящее время он имеет влияние только в Турции.

Магриб - время после заката солнца, когда необходимо совершить обязательную молитву. Это время продолжается от захода солнца и до времени следующего обязательного вечернего намаза И’ша (См. **Салат**).

Маджаз - иносказание, метафора; оборот речи, который состоит из переносных смыслов, на основе какой-нибудь аналогии, сходства, сравнения с чем-то. Относительно наличия метафор в исламских первоисточниках (Коране и Сунне) существовали различные мнения. Некоторые улемы отвергали наличие метафор в аятах Корана и считали это недопустимым. По их мнению, иносказания это качество присущее людям, а Аллах вел в своей Книге прямую речь и для Него не было необходимости применять их. Такого мнения придерживались такие ученые, как захирит Давуд аз-Захири (ум. в 270/883), мутазилит Абу Муслим Мухаммад ибн Бахр аль-Исфахани (ум. в 322/934), шафиит Ахмад ибн Ахмад ат-Табари (ум. в 355/946), маликит Ибн Хувайзманзаз (ум. в 400/1009).

Но подавляющее большинство мусульманских улемов признавало наличие метафор в Коране. По их мнению, отвержение иносказаний является недопустимым (батиль), так как они придают красоту и особый стиль Корану. Без этого Откровение лишается своей красоты. Но, в то же время, нельзя применять иносказания там, где присутствует явный, буквальный смысл, если для этого нет оснований и необходимости. Также в одном и том же выражении не может присутствовать как буквальный, так и иносказательный смысл.

Примером иносказания в Коране является следующий аят: «Фир'аун повелел: "О Хаман! Воздвигни для меня башню. Быть может, я поднимусь до путей - путей к небесам - и вознесусь к богу Мусы. Воистину,я считаю его лжецом". Так мерзкие деяния Фир'ауна казались ему самому прекрасными, и он был сбит с [правого] пути. И исходом козней Фир'ауна была гибель [его]!» (40/36-37). Здесь слова: «Фараон повелел: "О Хаман! Воздвигни для меня башню...» - являются метафорой, так как, говоря это Фараон не мог ожидать того, что Хаман незамедлительно воздвигнет ему эту башню. Да и не это он от него требовал. Эти слова нужно понимать как: «О Хаман! Дай распоряжение, чтобы для меня построили башню...». То есть речь может идти о строительстве на протяжении определенного времени с приложением для этого необходимых усилий, рабочей силы и т.д.

Другим примером метафоры в Коране является аят: «Да отсохнут руки Абу Лахаба!» (111: 1), где эти слова приводятся не в отношении личности этого человека.

Относительно маджаза в Коране (Маджаз аль-Куран) известны достаточно много трудов. Одними из наиболее известных из них являются:

- «Маджаз аль-Куран» Абу Убайды Мамара ибн аль-Мусанны (ум. в 210/825);

- «Тафсир аль-Баян фи Маджаз аль-Куран» Аш-Шарифа ар-Ради (ум. в 406/1015);

- «аль-Ишара иля’ль-Иджаз фи Бади Анваи’ль-Маджаз» Абд аль-Азиза ибн Абд ас-Салама (ум. в 660/1262);

- «Маджаз аль-Фурсан иля Маджаз аль-Куран» Джалал ад-Дина ас-Суюти (ум. в 911/1505).

Маджудж - см. Йаджудж и Маджудж.

Маджусы - маги. В исламской традиции так называются приверженцы религии зороастризма, который до завоевания Ирана мусульманами был государственной религией Ирана. В мусульманском Иране зороастрийцев также называли гебрами. В настоящее время малочисленные общины гебров проживают в Иране, преимущественно в Кермане. Большая зороастрийская община проживает также в Индии. Слово «маджус» упоминается в аяте Корана 22: 17.

Мадьян - нечестивое племя, для увещевания которого Аллах послал пророка Шуайба. Несмотря на все старания Шуайба этот народ оклеветал его, отверг истинный путь и продолжал сеять несправедливость на земле, за что и был полностью уничтожен Аллахом (См. **Шуайб**).

Мазхаб - путь, по которому следует мусульманин, богословско-правовая школа.

Первоначально в Исламе не было различных мнений и методологических различий. Дело в том, что в случае каких-либо разногласий ранние мусульмане обращались к пророку Мухаммаду, который решал все проблемы, а они беспрекословно подчинялись ему. После его смерти, при первых Праведных халифах Абу Бакре, Омаре и Османе (в первые годы его правления), также каких-либо серьезных споров и разногласий в доктринальных вопросах между мусульманами не возникало. Существовали только разногласия по некоторым второстепенным правовым проблемам, которые легко разрешались лидерами мусульманского общества. Однако после гибели третьего халифа Османа, в мусульманском обществе произошли серьезные потрясения и стали выделяться первые религиозно-политические группировки. Несмотря на то, что первоначально они действовали только под политическими лозунгами, тем не менее, их приверженцы положили начало религиозному расколу.

Еще при правлении четвертого халифа Али, в разгар гражданской войны и кровавых противостояний в Халифате, стала выделяться партия его сторонников, которые стали называть себя шиитами. Тогда же возникла партия его противников - хариджитов. Третьей группировкой того времени были насибиты, которые выступали с требованиями мести за смерть халифа Османа и считали правым Муавию в его противостоянии с халифом Али.

Большинство же мусульман не признали крайностей этих группировок и определили свой умеренный, центристский путь, который был назван суннитским (Ахль аль-Сунна).

Первый серьезный вероучительный и доктринальный раскол в Исламе начался после гибели халифа Али с началом деятельности секты джабритов - сторонников абсолютного Божественного предопределения, и кадаритов, которые были сторонниками абсолютной свободы воли человека и ставили под сомнение некоторые аспекты исламского учения о предопределении (См. **Кадар и Каза**). Против кадаритов выступили такие сподвижники пророка Мухаммада, как Ибн Омар и Ибн Аббас. Еще одну новую доктрину выдвинули и мурджииты, которые считали, что совершение греха человеком не имеет отношения к его вере и не наносит ей вреда. Одновременно с ними, стали развивать свои доктрины различные шиитские и хариджитские секты.

Немалую роль в доктринальном расколе мусульманского общества играл целый ряд факторов объективного и субъективного характера. В частности, в числе причин, которые способствовали возникновению различных мазхабов, мусульманская традиция называет разницу в интеллектуальном уровне людей, их различиях к восприятию проблем, путям их решений. Другой причиной являются различные методы и подходы ученых при решении различных проблем правового и доктринального характера. Немалую роль в появлении различных мазхабов сыграло воздействие на мусульманское мировоззрение различных философских, религиозных и мировоззренческих школ, которые были известны в регионах распространения Ислама с древнейших времен. Политическое противостояние в мусульманском обществе в ходе гражданской войны в Халифате и насаждаемая правящей династией Омейядов политика арабского национализма также способствовали началу возникновения различных сект.

Еще одной причиной разделения мусульман на различные мазхабы были проблемы с принятием тех или иных хадисов, введение аллегорий для объяснения некоторых аятов Корана, недостаточное знакомство с тонкостями арабской грамматики.

Но, с другой стороны, исламская религия, начиная с первых веков своего существования, допускала плюрализм, наличие различных мнений и оценок по одним и тем же проблемам. Тем не менее, мусульманские улемы всегда считали раскол в доктринальных вопросах религии (акиде) нежелательными, так как это могло привести к развитию различных форм сектантства и нововведений (бид’а), которые подрывали изнутри единство мусульманского общества. А подрыв единства в религии является запретным деянием харам: «Дepжитecь зa вepвь Aллaxa вce, и нe paздeляйтecь... И нe бyдьтe тaкoвы, кaк тe, кoтopыe paздeлилиcь и cтaли paзнoглacить, пocлe тoгo кaк пpишли к ним яcныe знaмeния; для этиx - вeликoe нaкaзaниe» (Коран, 3: 103, 105).

В целом же, согласно единогласному мнению всех улемов, та секта, которое ставит под сомнение какие-либо положения религии, непосредственно вытекающие из ясных и однозначных смыслов Божественного откровения (нассов), считается вышедшей из Ислама. Тем не менее, различные доктринальные школы в Исламе все же появились.

Однако в правовых вопросах (фикх) различные мнения, методы и заключения, в целом допускаются, если они являются обоснованными. Это зафиксировано в хадисе пророка Мухаммада, который, назначая Муаза ибн Джабаля судьей в Йемен, спросил у него о том, каким образом он будет выносить решения. Муаз ответил, что он сделает это на основании Корана и Сунны посланника. Когда же пророк спросил у него, что он сделает, если не найдет буквального решения проблемы в этих источниках, Муаз ответил, что он сделает иджтихад - то есть, вынесет решение на основании своего анализа Божественного Откровения. Пророк одобрил этот ответ. Этот хадис приводится в сборниках хадисов Ахмада, Тирмизи, Абу Давуда. Однако иджтихад запрещен в тех вопросах, относительно которых имеются буквальные предписания (нассы) из исламских первоисточников. Также иджтихад не может противоречить общему духу Ислама.

После смерти пророка Мухаммада и периода правления первых халифов различные заключения по правовым проблемам выводили различные улемы. Были даже сформированы две правовые школы: одна в Ираке (См. **Асхаб ар-Рай**), а другая в Медине (См. **Асхаб аль-Хадис**), которые применяли свои методы.

В лоне всех этих школ выдающиеся ученые и правоведы исламского мира исследовали различные проблемы доктринального и правового характера. Их теоретические работы легли в основу исламской науки, которая стала систематизироваться и еще больше развиваться. Различные подходы и различия в исследованиях ученых привели к образованию новых школ, хотя их основатели и не заявляли о том, что основали мазхабы. Таким образом, наличие в Исламе различных правовых школ не противоречит основам религии и является допустимым.

В целом же все мазхабы Ислама можно подразделить на три категории:

1. Политические. К ним относятся партии насибитов, шиитов и хариджитов.

2. Доктринальные. Существует три суннитских доктринальных мазхаба. Это матуридитская, ашаритская и салафитская школы. К остальным мусульманским школам относятся школы мутазилитов, имамитов, иснаашаритов, зейдитов, хариджитов, кадаритов, джабритов. Некоторые доктринальные школы считаются вышедшими из Ислама. Это школы низаритов, друзов, бабидов, бахаитов, кадианитов.

3. Правовые. Все правовые школы в исламе имеют своими источниками положения Корана и Сунны. Известны следующие крупные правовые школы: ханафитов, маликитов, шафиитов, ханбалитов, джафаритов, зейдитов и захиритов. Из них первые четыре являются суннитскими. Существовали также несохранившиеся на сегодняшний день мазхабы Абдуллы ибн Шубрумы (ум. в 144 г.х.), Абд ар-Рахмана аль-Авзаи (ум. в 157 г.х.), Суфьяна ас-Саври (ум. в 161 г.х.), Мухаммада ибн Абд ар-Рахмана ибн Абу Лайлы (ум. в 148 г.х.), Исхака ибн Рабии (ум. в 238 г.х.), Абу Джафара Мухаммада ибн Джарира ат-Табари (ум. в 310 г.х.), Лейса ибн Сада (ум. в 175 г.х.), Музани (ум. в 264 г.х.), Абу Савра Ибрахима ибн Халида Мухаммада ибн Исхака ибн Хузаймы (ум. в 311 г.х.)

Маймуна бинт Харис (ум. в 51/671) - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Она была сестрой Умм аль-Фадл - жены Аббаса ибн Абд аль-Муталлиба. Маймуной ее назвал пророк Мухаммад. До этого ее звали Барра. В период язычества она была замужем за Масуда ибн Амра. Затем она развелась с ним и вышла замуж за Абу Рухума ибн Абд аль-Уззу. Спустя некоторое время, она осталась вдовой.

Пророк Мухаммад женился на ней в 7 году хиджры по совету Аббаса. Она была последней его женой. После нее он не женился ни на одной женщине.

Маймуна была добродетельной и набожной женщиной. В ее передаче известно около 70 хадисов.

Маймуниты - приверженцы «крайней» хариджитской секты, которые считаются вышедшими из Ислама. Помимо общих черт присущих всем хариджитам, они считали дозволенным мужчине вступать в брачные отношения со своими внучками, заявляя, что запрета на такой брак в Коране нет. Они также не считали суру «Йусуф» коранической и говорили, что это всего лишь любовное повествование.

Макам - в суфизме духовная ступень (либо стадия), достигаемая суфием в результате напряженной духовной практики. Согласно суфийскому теоретику Ас-Сарраджу, существует 7 макамов: Покаяние (тауба), богобоязненность (вараа), воздержание (зухд), бедность (факр), терпение (сабр), удовлетворенность (риза) и упование на Аллаха (таваккуль).

Макам аль-Ибрахим - «место Ибрахима». Место в пределах мекканского комплексаМасджид аль-Харам, на котором стоял пророк Ибрахим (Авраам), когда он, вместе со своим сыном Исмаилом, строил Каабу. Сейчас на этом месте находится небольшая постройка с куполом.

Согласно хадисам, после того, как Аллах приказал пророку Ибрахиму построить Каабу, он приступил к строительству храма. Исмаил подносил для него камни, а он делал кладку. После того, как стены здания поднялись выше роста Ибрахима, Исмаил прикатил ему под ноги большой камень, на который тот поднялся и продолжал работу. На этом камне остался отпечаток его ноги.

Название Макам аль-Ибрахим упоминается в аяте Корана: «Там - ясные знамения для людей - *место Ибрахима*...» (3: 97).

Макрух - неприятный, противный, отталкивающий. В исламском праве этим словом обозначается нежелательное действие, отказ от совершения которого для мусульманина будет лучше, чем его совершение. Термин «макрух» близок к *хараму* (полному запрету). Однако между этими понятиями имеется разница. Харам - это вещи и действия, однозначно запрещенные Аллахом в Коране и Сунне, а макрух выражает только нежелательность того или иного действия или вещи.

В ханафитском мазхабе полностью запретными (харам) являются только те вещи и деяния, относительно которых имеется прямое указание из Корана, сунны-мутаватир или сунны-машхур. Запрещающие повеления единичных же хадисов-ахад относится к категории макрух, который разделяется на два вида:

а) *Тахриман макрух* это какое-либо действие, совершение которого очень нежелательно и близко к запретному (т.е. к хараму). Тахриман макрух доказывается каким-либо очевидным доказательством из первоисточников Ислама (хадисом-ахад), в котором пророк Мухаммад категорически запретил ту или иную вещь. Совершение тахриман макруха является грехом, а воздержание от него является богоугодным делом. В то же время, отрицание этого вида макруха не выводит человека из Ислама. Примером тахриман макруха является ношение мужчиной шелковой одежды или вкушение пищи или питья из золотой посуды.

б) *Танзихан макрух* же сравнительно легкий вид макруха, за совершение которого не следует наказания. Однако воздержание от танзихан макруха является богоугодным делом. Этот вид макруха не так явно фигурирует в исламских первоисточниках. Танзихан макрух относится к тем повелениям из сунны-ахад, в которых запреты не представляются категоричными, как например в хадисе: «Тот, кто съел лук или чеснок, пусть не приходит в мечеть, а сидит у себя дома» [Бухари, («Азан», 160)].

В других же суннитских мазхабах тахриман макрух относят к категории запретного (харам). Макрухом же в них считаются только те деяния, относительно которых нет категорического запрета в Коране и Сунне (как мутаватир, так и ахад). Например: «О вы, которые уверовали! Не спрашивайте о вещах, которые огорчат вас, если откроются вам» (Коран 5: 101).

Малаика - ангелы. Они созданы Аллахом из света до сотворения человека. Согласно исламскому вероучению, ангелы не имеют пола (Коран 43: 19), не питаются, не плодятся. Они лишены свободы воли и являются исполнителями воли Аллаха. В связи с отсутствием у них свободы, они не могут грешить или ослушаться Аллаха.

В своем естественном состоянии, ангелы не видимы для человеческого глаза. Однако, в исключительных случаях, по воле Аллаха, они могут приобретать человеческую форму и становиться видимыми (Коран 11: 69-71). В таком виде их могли видеть пророки - посланники Божьи.

Согласно аяту Корана (35: 1), ангелы обладают большим количеством крыльев. А в сборнике хадисов Бухари упоминаются слова пророка который говорил, что видел ангела Джибрила с шестьюстами крыльев. Ангелы также способны преодолевать огромные расстояния с непостижимой разумом скоростью (Коран, 70:4).

Некоторые ангелы названы в Коране и Сунне именами. Например, ангела, который приносил пророку Мухаммаду и другим Божьим посланникам Откровения звали, *Джибрилом* (Гавриилом). Помимо него известны одни из самых главных ангелов *Микаил* и *Исрафил*. Помимо них в исламских первоисточниках упоминаются имена *Накира* и *Мункара*, а также *Харута* и *Марута*.

По велению Аллаха, ангелы приводят в движение все процессы, происходящие в природе. Активную роль они играют также в жизни людей. Они сопровождают каждого человека от рождения до смерти, и даже в могиле. Зачатому в утробе матери ребенку Аллах дает душу посредством специального ангела. Затем ангелы сопровождают людей на протяжении всей их жизни. Специальные ангелы записывают все земные деяния человека (Коран 82: 10-11). Физическая смерть человека также наступает в результате деятельности отправленного Аллахом ангела (См. **Маляк аль-Мовт**), который забирает его душу (Коран, 32: 11, 6: 61).

Вера в ангелов является важнейшей составляющей исламской религии. Это второй столп веры, после веры в Аллаха.

Маламатиты - суфийское движение, возникшее в Хорасане. В основе мировоззрения движения лежит положение о маламе, согласно которой порицанию и хуле человек, в первую очередь, должен подвергнуть самого себя, свою греховную сущность. Для этого необходимо искренне служить Богу, стремиться к Его милости и избегать показной набожности, присущей многим деятелям религии и верующим. Маламатиты предпочитали не говорить о своих успехах или неудачах в духовной практике или повседневной жизни. Также они придавали большое значение сохранение тайны других людей.

Маламатиты не были сторонниками затворничества и проповедовали идеи аскетизма в миру. То есть человек, в своей повседневной жизни занимается своими делами, но должен делать все это с ощущением близости Бога, необходимости преданного и искреннего служения Ему.

Основателем движения маламатитов был Хамдун аль-Кассар (ум. в 271/884).

Малик ибн Анас (93/712-179/796)- выдающийся мусульманский правовед, эпоним одного из четырех правовых школ суннитского Ислама. (См. **Маликитский мазхаб**).

Маликитский мазхаб - один из четырех правовых школ суннитского Ислама. Эпонимом мазхаба является *Малик ибн Анас* (93/712-179/796).

Малик ибн Анас был выдающимся мыслителем и правоведом. Он родился в 93 году в Медине. Его предки были родом из Йемена и занимались торговлей. В его семье было много знатоков хадисов и коранических наук, у которых он обучался с раннего детства. Одним из учителей Малика ибн Анаса был его родной дядя Абу Сухайль. Затем его учителем стал известный ученый Ибн Хурмуз, в кружке которого молодой Малик обучался на протяжении 13 лет. Ибн Хурмуз умер в 117 году хиджры.

Объектом особого интереса Малика ибн Анаса являлись хадисы пророка и фетвы его сподвижников. Но, в то же время, он не ограничивался лишь этим и изучал все аспекты различных мировоззренческих проблем. Это было насущной необходимостью для молодого Малика ибн Анаса, так как не обладая широким кругозором, не рассматривая различные проблемы с подлинно научных позиций, было бы невозможно объективно исследовать различные проблемы. Развитию кругозора Малика ибн Анаса способствовало знакомство с различными учениями, которые были в то время распространены как в Халифате, так и в Медине, где он жил. Различные доктрины, методологические подходы к тем или иным мировоззренческим проблемам были присущи хариджитам, мутазилитам, зейдитам, имамитам и другим группам, с которыми он был знаком. Вся эта мировоззренческая палитра стала объектом интереса Малика ибн Анаса. Он тщательно изучал также учения различных философских школ. Многое он изучил посредством своего учителя Ибн Хурмуза.

Человеческие познания Малик ибн Анас подразделял на три категории:

1. Знания, которые доступны для всех людей и актуальны в их повседневной жизни. К этой категории относится знание хадисов пророка, фетв сподвижников;

2. Знания, которые доступны только ограниченному кругу людей. Для многих людей от изучения этих наук может быть больше вреда, чем пользы. К этим знаниям он относил воззрения различных философских школ, различных сект. Не всякий в состоянии правильно понять их, и может впасть в заблуждение. Причем нежелательно изучать эти учения даже для их опровержения, так как при этом не подготовленный человек может неверно оценить все аспекты проблем и впасть в заблуждение. Для изучения этих учений необходимо пройти тщательную подготовку, иметь большие знания, чтобы объективно подойти к этим вопросам. Но это удел немногих.

3. Знания, которые могут стать доступными только после длительных и упорных занятий подлинной наукой. К этим знаниям относится правоведение (фикх), основанное на мнении и суждении (ра’й) правоведа (факиха). Причем Малик ибн Анас выдавал правовые предписания только для произошедших событий. Те события, которые еще не произошли, он не комментировал.

Малик ибн Анас был выдающимся знатоком хадисов пророка и фетв сподвижников, которые он изучал у многих известных людей своего времени. Большое значение в его становлении сыграло то обстоятельство, что он жил в Медине, где находились потомки многих сподвижников пророка. Они были живыми носителями исламской традиции и Малик ибн Анас мог ознакомиться с этим наследием непосредственно, с первых рук. Причем он был не просто знатоком преданий, но и систематизатором этого наследия. Особое внимание он уделял подбору и классификации хадисов, установлению личности их передатчиков (равиев) и их надежности.

Большое значение Малик ибн Анас придавал своему знакомству с членами семьи пророка Мухаммада (Ахль аль-Бейта), которых он безгранично уважал, почитал и любил. В частности, ему посчастливилось посещать собрания самого Джафара ас-Садика, великого ученого и прямого потомка пророка Мухаммада, у которого он почерпнул большие познания. Этому знакомству он придавал исключительное значение.

В то же время, Малик ибн Анас не ограничился только наукой о хадисах и стремился к разработке правовых методов для вынесения фетв, основанных на независимом мнении правоведа (ра’й). Таким образом, ссылаясь на исламское наследие, он существенно развивал правоведческую науку и сочетал традиционные методы с новыми. Этим самым он шагал в ногу с реалиями своего времени. Его учителем в области рай’я, стал мединский правовед Рабия ибн Абу Абд ар-Рахман.

После многих десятилетий упорного и плодотворного труда, Малик ибн Анас начал преподавательскую деятельность. Возможно, она началась, после смерти Рабии, когда ему было 43 года. Долгие годы он преподавал в мечети пророка в Медине, но затем страдал простатитом и продолжал занятия у себя дома. Основными предметами его преподавания стала наука о хадисах и правоведение. Помимо правовых вопросов он занимался и проблемами доктринального, мировоззренческого характера, которые рассматривал с позиции суннитского Ислама.

Малик ибн Анас обладал высочайшими моральными качествами, праведностью, простотой в общении. Среди отличительных качеств этого человека была его почти феноменальная память, способность запоминать огромное количество информации, заключенной в хадисах и различных правовых предписаниях. Он также был очень скромным человеком. Даже находясь в пике своей популярности в качестве великого ученого, он не стеснялся публично заявлять о том, что он чего-то не знает. Порой он это говорил в ответ на, казалось бы, самые простые вопросы обывателей. К примеру, Кади Ийаз в «Мадарике» описывал случай с одним жителем Магриба (Северной Африки), который приехал к Малику ибн Анасу специально для того, чтобы получить ответ на свой вопрос. Однако в ответ тот сказал ему: «Кто это послал тебя сюда с вопросом, на который я не знаю ответа?». На это житель Магриба спросил: «А кто же может знать ответ на этот вопрос»? Малик ибн Анас ответил: «Тот, кому это открыл Аллах».

О Малике ибн Анасе много писали его ученики. Одним из наиболее известных произведений, в котором почти полностью раскрыт образ этого великого человека является «аль-Муджасалат» Абдуллы ибн Вахба (ум. в 197 г.), который длительное время был его учеником. Там собраны хадисы, которые он слышал от Малика ибн Анаса, примеры его высоких моральных качеств, его работы.

Что же касается книг самого Малика ибн Анаса, то ему приписывается несколько сочинений по мировоззренческим и правовым проблемам. Однако его авторство оспаривается некоторыми критиками.

Всемирно известной работой Малика ибн Анаса является сборник хадисов «аль-Муватта». В этой работе он впервые собрал хадисы и сделал первую попытку их систематизации, которые до этого были известны лишь в устной традиции. Также там нашли отражение различные правовые аспекты проблем, на основании которых он выдавал фетвы. В частности, «деяния мединцев», мнения табиунов и т.д.

Ученики Малика ибн Анаса:

1. Абу Абдулла, Абд ар-Рахман ибн Касим (ум. в 191 г.х.)

Обучался праву у Малика ибн Анаса. Был также учеником египетского правоведа Лейса ибн Саада. Очевидцы писали, что он был самым способным учеником этих авторитетных людей. Являлся корректором самой авторитетной книги маликитского мазхаба «аль-Мувадданы». Умер в Египте.

2. Абу Мухаммад, Абдулла ибн Вахб ибн Муслим (125-197 г.х.)

В течение двадцати лет обучался у Малика ибн Анаса и распространял маликитское право в Египте. Он также обучался праву и правоведению у египетского правоведа Лейса ибн Саада. Известен и как хадисовед.

3. Ашхаб ибн Абд аль-Азиз аль-Кайси (150-204 г.х.)

Обучался фикху у Малика ибн Анаса и Лейса ибн Саада. Был самым известным правоведом в Египте. Он являлся автором книги о правоведческих методах Малика ибн Анаса «Мувадданат аль-Ашхаб».

4. Абу Мухаммад, Абдулла ибн Абдулхаками (ум. в 214 г.х.)

Один из учеников Малика ибн Анаса. Возглавлял маликитскую школу правоведения в Египте после смерти Ашхаба ибн Абд аль-Азиза аль-Кайси.

5.Ашбаг ибн Харадж (ум. в 225 г.х.)

Большой знаток принципов маликитского права. Обучался у Абд ар-Рахмана ибн Касима, Абдуллы ибн Вахба и Ашхаба ибн Абд аль-Азиза. Жил в Египте.

6. Мухаммад ибн Абдулла ибн Абд аль-Хакам (ум. в 268 г.х.)

Обучался у маликитских правоведов и Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии. Был одним из самых выдающихся правоведов в Египте. У него обучалось много учеников из Северной Африки и Испании, которые распространяли принципы маликитского права на своей родине.

7. Мухаммад ибн Ибрахим аль-Искандари ибн Зияд (ум. в 269 г.х.)

Был известен также под именем Ибн Мавваз. Большой знаток маликитского фикха. Жил в Египте. Автор одной из самых авторитетных маликитских книг «аль-Маввазия».

8. Абу Хасан, Али ибн Зияд ат-Тунуси (ум. в 183 г.х.)

Известный североафриканский маликитский правовед. Ученик Малика ибн Анаса.

9. Абу Абдулла, Зияд ибн Абд ар-Рахман аль-Куртуби (ум. в 193 г.х.).

Был известен под именем Шабтун. Слышал Муватту из уст самого Малика ибн Анаса, учеником которого он был. В дальнейшем распространял учение своего учителя в Испании.

10. Иса ибн Динар аль-Куртуби аль-Андалуси (ум. в 212 г.х.)

Один из учеников Малика ибн Анаса. Был известным испанским маликитским правоведом.

11. Асад ибн аль-Фурат ибн Синан ат-Тунуси (146-213 г.х.)

Правовед и военачальник. Один из учеников Малика ибн Анаса и знаток методов *мединской школы* *правоведения*. В то же время, был знатоком и *иракской правовой школы*, которую он изучал у Абу Йусуфа и Мухаммада ибн Хасана аш-Шейбани. Он был родом из Нишапура. Командовал армией, которая была отправлена для завоевания Сицилии. Погиб в Сиракузах.

12. Йахйа ибн Йахйа ибн Касир аль-Лейси (ум. в 234 г.х.)

Один из учеников Малика ибн Анаса, который распространял маликитское право в Испании. Был родом из Кордовы.

13. Абд аль-Малик ибн Хабиб ибн Сулейман ас-Сулами (ум. в 238 г.х.)

Воглавлял маликитскую школу правоведения в Испании после смерти Йахйи ибн Йахйи.

14. Шахнун, Абд ас-Салам ибн Саид ат-Танухи (ум. в 240 г.х.).

Один из видных деятелей маликитской правовой школы, родом из Северной Африки. Был учеником Малика ибн Анаса. Ему принадлежит авторитетная маликитская книга «аль-Муваддана».

15. Абу Марван, Абд аль-Малик ибн Абу Салама аль-Маджишун (ум. в 212 г.х.)

Известный последователь правовой школы Малика ибн Анаса. Муфтий Медины.

16. Ахмад ибн Муаззал ибн Гайлан аль-Абди

Последователь правовой школы Малика ибн Анаса, современник и друг Абд аль-Малика ибн Абу Саламы аль-Маджишуна (ум. в 212 г.х.). Был представителем маликитского правоведения в Ираке. Точные даты рождения и смерти неизвестны.

17. Абу Исхак, Исмаил ибн Исхак аль-Кади (ум. в 282 г.х.)

Известный деятель маликитской правовой школы. Обучался у Ахмада ибн Муаззала. Распространял маликитское право в Ираке.

Убеждения Малика ибн Анаса

Малик ибн Анас считал, что убеждения людей состоят из веры, и выражения этой веры в словах и поступках. Вера может усиливаться. Относительно же ее ослабления, Малик ибн Анас ничего определенного не говорил.

Относительно Божественного предопределения и свободы воли человека, он признавал веру в кадар (предопределение), но, в то же время, признавал и свободу воли человека. Он ограничивался по поводу всего этого общими формулировками и не допускал субъективизма в этих вопросах, ссылаясь исключительно на ясные смыслы Корана и Сунны (нассы).

По проблеме совершения больших грехов мусульманами, Малик ибн Анас считал, что совершивший их человек понесет наказание, адекватное совершенному греху. Но, если Аллах пожелает, то может простить грешника. Могут быть прощены все грехи, помимо язычества и признания других богов помимо единого Творца. Он считал также возможным лицезрение праведниками Аллаха в раю.

В государственных и политических вопросах Малик ибн Анас считал идеальным правление первых Праведных халифов - Абу Бакра, Омара, Османа и Али. Он решительно отвергал шиитскую концепцию о верховной власти, согласно которой власть и руководство мусульманской общиной должно осуществляться только потомками Али ибн Абу Талиба.

Выборы халифа должны осуществляться в соответствии с традицией Праведных халифов. Для признания законности того или иного халифа достаточно, если ему присягнули жители Медины и Мекки. В противном случае, выборы халифа считаются недействительными, даже если за него проголосовали другие регионы Халифата.

Период жизни Малика ибн Анаса пришелся на период правления Омейядов, а затем первых Аббасидов. Как известно это были монархические династии. Принцип государственной власти, который полностью соответствовал Шариату, был предан забвению после периода правления Праведных халифов. Но трезвомыслящий Малик ибн Анас понимал, что ни в коем случае нельзя пытаться возрождать преданные забвению принципы путем бунтов против «нечестивых» властей, как это делали группы хариджитов или радикально настроенных шиитов. Ведь такие методы неизбежно приводили к анархии, при которой в одночасье совершались такие преступления, которые не совершались бы на протяжении целых десятилетий со стороны самых тиранических режимов.

Поэтому Малик ибн Анас был противником всяких бунтов и считал, что праведное правление может быть даже при монархах. В качестве примера он приводил Омейядского халифа Омара II ибн Абд аль-Азиза, который был образцом благочестия и праведности.

Несмотря на бурные политические события своей эпохи, Малик ибн Анас оставался в стороне от них. Он не принимал ни сторону бунтовщиков, ни сторону тиранов. Как и многие ортодоксальные мусульманские мыслители, он считал, что тиранов нужно стремиться отстранить от управления государством, однако не позволительно делать это путем революций, бунтов, общественными потрясениями. Гораздо лучше попробовать воздействовать на них словом. «Нечестивую» власть необходимо поддерживать в тех делах, которые они делают в соответствии с Божественным порядком и не поддерживать ее, если они не действуют по закону Аллаха.

Метод Малика ибн Анаса

Для вынесения правовых предписаний и суждений Малик ибн Анас опирался на следующие источники:

1. Коран. Выдавая правовые предписания, Малик ибн Анас, прежде всего, опирался на очевидные и недвусмысленные аяты Корана (нассы).

2. Сунна. Малик ибн Анас считал, что Сунной являются поступки и речения пророка Мухаммада, правовые предписания (фетвы) его сподвижников, а также «деяния мединцев». Малик ибн Анас, прежде всего, опирался на хадисы мутаватир и машхур, которые отражали общеизвестные факты и были переданы многочисленными цепями передатчиков. Эти хадисы невозможно было подвергнуть сомнениям.

Но, в то же время, Малик ибн Анас признавал и хадисы от единичных передатчиков - ахад. Однако предпочитал им «деяния мединцев». Некоторые источники утверждают, что он предпочитал больше метод кыяса, чем выдвижение суждения по хадису-ахад. В целом же, он отвергал сообщение хадиса-ахад, если он противоречил ясным смыслам (нассам) Корана и хадисов-мутаватир и машхур. Отсюда следует, что Малик ибн Анас наряду с устоявшейся традицией считал необходимым применение доводов разума в выдаче фетв и применял методы суждения (рай).

3. «Деяния мединцев». Еще одним источником для вынесения правовых предписаний Малик ибн Анас считал «деяния мединцев», т.е. устоявшуюся после пророка в среде населения Медины традицию, если нет оснований подвергнуть ее сомнению. Он считал, что этот источник более надежнее, чем хадисы в единичной передаче (ахад). Также как и свой учитель Рабиа ибн Абу Абд ар-Рахман, он считал, что «информация, переданная тысячами людей тысячам своих потомков предпочтительнее, чем информация, переданная одним человеком лишь одному человеку».

4. Фетвы сподвижников. Малик ибн Анас считал крайне важным учитывать правовые предписания (фетвы) сподвижников пророка. К примеру, он выдал фетву о некоторых обязательных аспектах хаджа на основании фетв сподвижников и отверг единичный хадис-ахад от пророка. Тут Малик ибн Анас подходил к проблеме исходя из того, что правилам совершения хаджа и его обрядности сподвижники учились у самого пророка, и неоднократно видели, как он это делает. Поэтому чисто логически из этого следовало, что принимать их практику совершения хаджа более предпочтительно, чем ссылаться на хадис от пророка, переданный лишь одним передатчиком. Это вызвало критические отзывы от других мусульманских правоведов, например Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии. Кроме того, есть некоторые данные о том, что Малик ибн Анас считал также источником для решения правовых вопросов фетвы некоторых выдающихся табиунов. Но он не приравнивал их к хадисам пророка и принимал с оговоркой того, что они не должны противоречить «деяниям мединцев».

5. Кыяс, истислах. Эти категории иджтихада также признавались Маликом ибн Анасом. Но истихсан он понимал по-своему, считая, что если по какой-то проблеме нет ясности (насс) в Откровении, то необходимо применить предпочтительное решение проблемы, независимо от того, имеется возможность кыяса (суждения по аналогии) или нет. Это он назвал истислахом. Дело в том, что суждение по аналогии, в ряде случаев, могло привести к сомнительным заключениям. Поэтому Малик ибн Анас в большинстве случаев отдавал приоритет истислаху (См. **Масалих аль-Мурсала**).

6. Садду аз-Зарайи. Это какое-либо действие или вещь, которое в принципе, с большой долей вероятности, может привести к греху или может нанести какой-либо вред. Согласно Малику ибн Анасу, то, что может привести к греху, то греховно и запретно, а то, что может привести к добру, то поощряемо.

Формирование Маликитского мазхаба

Наследие Малика ибн Анаса было таким значительным, что оно не могло быть предано забвению. Его ученики продолжили его дело и положили начало формированию одного из самых авторитетных школ (мазхабов) мусульманского права. Этот мазхаб распространился во многих странах. Среди последователей маликизма был и такой величайший мусульманский философ-перипатетик как Ибн Рушд, который совмещал принципы исламского мировоззрения с наследием Аристотеля.

Но в самой Медине, а также Хиджазе, этот мазхаб не обрел популярности. Зато он распространился в Египте, но позднее там усилились позиции шафиизма. В Северной Африке маликизм также нашел своих многочисленных последователей. Несмотря на то, что там на некоторое время укрепились позиции ханафизма, тем не менее, маликитский мазхаб вернул там себе утерянные позиции и сегодня является доминирующим в этом регионе. Маликизм распространился также и в мусульманской Испании.

Таким образом, маликизм стал популярен на западе мусульманского мира, в то время, как на востоке он не получил распространения. Это объясняется тем, что большинство учеников Малика ибн Анаса были родом из западных регионов. Вернувшись на свою родину, они там развили положения этой школы.

Терминология маликитского мазхаба

Аль-Мазхаб - маликитский мазхаб.

Аль-Машхур - самое предпочтительное решение, которое поддерживается большинством маликитских улемов. Этот термин указывает на то, что в маликитском мазхабе имеются различные мнения по проблемам.

Кила каза, ухтулифа фи каза, фи каза кавлани фа аксар - эти словосочетания обозначают то, что по какой-то проблеме имеются разные предписания в пределах маликитского мазхаба.

Риваятан - принятие предпочтительного решения проблемы маликитскими улемами, если оно исходит от Малика ибн Анаса.

В маликитском мазхабе имеются различные предписания по правовым проблемам. Поэтому муфтии этого мазхаба выдают фетвы на основании наиболее популярного мнения, которое поддерживается маликитскими улемами. Если муфтий затрудняется дать предпочтение какому-то одному решению из большого количества предписаний, то, по мнению Шейха Алиша (ум. в 1299), он должен выбрать наиболее тяжелый вариант (наиболее категоричный). Однако другие маликиты считают, что в этом случае муфтий, наоборот, должен выбрать наиболее легкий вариант, так как пророк Мухаммад всегда предпочитал легкость в религии.

Правовые решения проблем и мнения Малика ибн Анаса (основателя мазхаба) в книге «Муваддана» более предпочтительны, чем мнения Ибн Касима, которые также там содержатся. Но мнение Ибн Касима более предпочтительно, чем мнение других маликитских классиков (кроме Малика ибн Анаса).

Маляк аль-Мовт - ангел смерти. Это один из самых близких к Аллаху ангелов, который в соответствии с Его волей забирает души умерших. При этом он только выполняет приказы Аллаха и не может забрать души людей без Его разрешения.

В КоранеМаляк аль-Мовт упоминается в следующем аяте: «Ангел смерти, который приставлен к вам, упокоит вас, а потом вы вернетесь к своему Господу» (32: 11). Маляк аль-мовт руководит множеством ангелов, которые помогают ему выполнять его функцию. Души умерших неверных забирают ангелы под названием «Назтат», а праведников-мусульман - «Нашитат». О них упоминается в аятах Корана: «Клянусь ангелами, исторгающими [души неверных] с силой. Клянусь ангелами, извлекающими [души верующих] с жалостью» (79: 1-2).

В другом аяте Корана говорится о муках неверных в тот момент, когда ангелы забирают их души: «Если бы ты видел, как ангелы [в аду] успокаивают неверных и бьют их по лицу и ниже спины [со словами]: Вкусите муки огня» (Коран,8: 50).

Мамлюки (I) - рабы, люди являющиеся чьей-то собственностью. Эти люди стоят ниже других по своему социальному и экономическому статусу. Синонимами слова «мамлюк» являются абд, кинн, ракаба, васив, мульк аль-йаумин. Рабынь называют мамлюка, васифа, джария, ама. На фарси рабов называют словами «гулям» и «бенде».

История рабства уходит корнями в глубокую древность. В различных обществах древнего мира рабы были абсолютно бесправными людьми, не защищенными никакими правовыми актами. Рабство воспринималось как естественное состояние многих людей и об их свободе не могло быть речи. В некоторых обществах свободу могли обрести только те рабы, которым были причинены какие-то физические увечья. Об этом есть упоминание в Ветхом Завете (21: 26).

Рабство было распространено и в доисламской Аравии, хотя его истоки неизвестны. Там рабами в основном были чернокожие африканцы, хотя среди них были и люди из других регионов. Аравийское рабство, по сути, почти не отличалось от римского или греческого. Рабами становились либо военнопленные, либо же малоимущие люди, которые к тому же продавали своих детей в рабство.

К моменту начала Боговдохновенных проповедей пророка Мухаммада рабство было распространено почти во всем мире. Более того, мировоззрение древнего мира, социальные отношения, военная сфера, экономика и другие институты были неразрывно связаны с институтом рабства. Именно поэтому полная и окончательная его отмена была в то время невозможной. Однако, несмотря на это, исламская религия никогда не поощряла рабство и, по мере возможности, всегда стремилась к установлению свободы для всех людей. Исламское право ограничило возможность приобретения новых рабов. Отныне рабами становились только военнопленные, добытые на поле боя. Но и здесь разрешалось по возможности избегать обращения людей в рабство. В частности можно было обменять пленных на своих мусульман, также пребывающих в плену у неприятеля, либо же освободить их после получения за них выкупа. Безвозмездное же освобождение этих людей было невозможным, так как в этом случае ущемлялись права тех мусульманских бойцов, которые, жертвуя своими жизнями на фронтах, захватывали неприятеля в плен.

Если попытки получения выкупа или обмена военнопленными по каким-то причинам оказывались невозможными, то проблема пленных должна была решиться двумя путями: либо они должны были быть убиты, либо же их нужно было продать в рабство. Но рабство в большинстве случаев лучше смерти, так как человек продолжает жить и имеет надежду, в дальнейшем, обрести свободу и заново построить свою жизнь. В особенности это касается молодых людей, из которых состояла большая часть военнопленных.

По этим причинам Ислам не отменил полностью рабства, сохраняя этим самым жизни и надежды этих людей. Но, вместе с этим, исламская религия не обязывает мусульман продавать военнопленных в рабство, а лишь допускает это.

Полная и окончательная отмена рабства в древности была невозможна еще и по той причине, что тогда шли тотальные войны. Множество мусульман попадало в плен и становилось рабами у неприятелей. Для создания паритета необходимы были такие же ответные действия.

Несмотря на то, что рабы были собственностью своих хозяев, тем не менее, исламское право рассматривало их в качестве людей и определяло им определенные права. Согласно положениямрелигии, хозяева обязаны были хорошо относиться к своим рабам и быть гуманными с ними (Коран, 4: 36). Кроме этого, освобождение раба являлось Богоугодным делом. В исламском праве часто предписывается освободить раба в качестве откупа за совершенный грех.

Рабы имели право на исповедание своей религии. Мусульманами они могли становиться только по своей воле. Их насильственное обращение в Ислам запрещалось. Религиозные обязанности раба, принявшего Ислам, были точно такими же, как у свободных людей. Однако в связи с социальным положением и правовыми ограничениями, они освобождались от выплаты обязательного налога закят и от паломничества в Мекку (хадж).

Рабы считались вещью и могли быть проданы и обменяны. Но это запрещалось по отношению к рабыне, у которой родились дети. Рабов также можно было арендовать. Они не имели право иметь свое имущество. Поэтому все заработанное ими отдавалось их хозяину. Но раб мог договориться с хозяином о том, чтобы заработать определенную сумму денег необходимую для того, чтобы получить от него свободу.

Рабы и рабыни могли также вступать в брачные отношения между собой, но только с согласия их хозяина. Рожденные от этих браков дети считались свободными людьми и рабами не являлись. Хозяин же имел право жить со своей рабыней без заключения брака. Их дети также были свободны. Наложница, которая рожала от своего хозяина ребенка, называлась «умм аль-валяд». После этого ее нельзя было продавать или кому-либо дарить. После смерти своего хозяина она становилась свободной, хотя не имела право наследовать его имущество. Зато правом наследования обладали ее дети, которые также становились свободным.

Если в плен захватывались муж с женой, то в рабстве они также оставались с супругами, и разъединять их запрещалось. Однако если в плен попадала только жена, то ее прежний брак автоматически оказывался расторгнутым.

Мамлюки (II) - белокожие воины-рабы, которые привлекались для несения военной службы в Египте правящей династией Аййубидов (564/1171-648/1250). Они состояли в основном из тюрок и черкесов. В 648/1250 году лидеры мамлюков-тюрок отстранили Аййубидов и взяли власть в Египте в свои руки. Спустя 10 лет мамлюки под командованием султана Бейбарса сумели разгромить монголо-татар в битве при Айн Джалуте. После этого в 666/1268 году ими были разгромлены крестоносцы, которые пытались вступить в союз с монголо-татарами. Еще через 5 лет они разгромили исмаилитов-низаритов. После этих побед мамлюки не только обеспечили безопасность Египта, но и сумели установить свою власть в Сирии и Палестине. Затем они положили конец существованию в Киликии (юг Малой Азии) армянского царства Рубенидов. Владения Мамлюков распространялись и на часть территории Северной Африки.

Мамлюки были ревнителями суннитского Ислама. После разгрома монголо-татарами Багдадского халифата, они снова возродили Аббасидский Халифат, но на этот раз в Египте. Под защитой мамлюков находились и святые места мусульман в Мекке и Медине.

Конец правлению мамлюков положили в 921/1516 году турки-османы во главе с султаном Салимом I, который сумел разгромить их в сражении при Марж Дабике возле Алеппо, и присоединить их владения к своим. Но, несмотря на это, мамлюки, в качестве влятельного сословия, сохранили свое влияние в Египте вплоть до 1226/1811 года, когда египетский султан Мухаммад Али распорядился истребить их.

Правление мамлюков осуществлялось двумя династиями - Бахри (648/1250-791/1390) и Бурджи (791/1390-921/1516). Бахри были в основном тюрками, а Бурджи - черкесами.

Мамлюкское государство по своей сути было военным. В период своего могущества в государстве и государственных структурах поддерживалась строжайшая дисциплина и порядок. Все ветви власти были иерархически подчинены одна другой. А во главе этой иерархии стоял султан. Только благодаря такой организации им удалось одержать блестящую победу над таким ранее непобедимым врагом, как монголо-татары, а затем распространить свою власть на значительных территориях мусульманского мира. При мамлюках наблюдался подъем культурной жизни в созданном ими государстве.

Манат - один из наиболее известных идолов арабских язычников, почитаемый племенами Аус и Хазрадж, и располагавшийся в местечке Кудайда, которое находится между Меккой и Мединой. В год завоевания Мекки мусульманами, Али ибн Абу Талиб разрушил этот идол по приказу пророка Мухаммада.

Мандуб - в исламском праве действие, совершение которого является богоугодным делом, а несовершение не является греховным. Например, мандубом является совершение малого омовения до начала времени обязательного намаза.

В ханафитском мазхабе мандуб разделяется на три вида:

- *Муаккада*. Деяния, которые пророк Мухаммад совершал почти всегда и покидал редко. Примером мандуба-муаккада является совершение намаза совместно с остальными верующими. По этой причине, этот вид мандуба очень желательно практиковать чаще;

- *Гайри-муаккада*. Деяния, которые пророк Мухаммад иногда совершал, но часто мог не совершать. Примером является пост по понедельникам и четвергам;

- *Заваид*. Поступки, которые совершал пророк Мухаммад в качестве обычного человека. Они не относятся к непосредственному Божественному откровению, хотя и совершались в соответствии с волей Аллаха. Примерами мандуба-заваида являются правила приема пищи и питья, манеры одеваться и т.д. в соответствии с примером пророка Мухаммада.

Мандубы гайри-муаккада и заваид желательно выполнять, так как все они являются богоугодными действиями, хотя их не совершение не является греховным или порицаемым.

Вне ханафитского мазхаба, мандуб также называют сунной, нафилой, мустахабом, ихсаном, хасаном и т.д.

Ханафитский улем Ибн Абидин в своем «Дур уль-Мухтаре» также утверждал, что между понятиями мандуба, нафиля и татавву практически нет никакой разницы.

Манн и Салва - манна и перепела, которые Аллах ниспослал сынам Израиля после мольбы пророка Мусы (Моисея). Об этом упоминается в аяте Корана: «Мы осенили вас облаком и ниспослали вам манну и перепелов с наказом: "Вкусите от благ, которые Мы даровали вам в удел". [Но сыны Исраила не послушались Нас] и нанесли этим обиду не Нам, а самим себе» (2: 57).

Когда сыны Израиля находились в пустыне Тих, они проголодались и попросили Мусу возвести Аллаху мольбу о том, чтобы Он ниспослал им что-либо съестное. После мольбы Мусы им была ниспослана манна, состав которой точно не известен. После того, как народ Мусы съел манну, они еще раз обратились к нему с просьбой о том, чтобы он еще раз возвел мольбу к Аллаху о том, чтобы Он ниспослал им что-либо мясное. После повторной мольбы Мусы Аллах ниспослал им перепелов. Манну и перепелов каждый израильтянин получал в достаточном количестве на протяжении дня и ночи.

Но затем сыны Израиля оказались неблагодарными и заявили о том, что им надоело питаться манной и перепелами и снова начали требовать у Мусы, что бы он помолил Аллаха ниспослать им и другие продукты. Одновременно они попытались собрать и сохранить дары, ниспосланные им Аллахом. Но из-за своей неблагодарности им не удалось это сделать.

Мансух - Cм. Насх и Мансух.

Марва - название холма возле Каабы. См. Сафа и Марва.

Мариам (I) - Мария. Это слово означает "набожная женщина".

Мариам - это мать одного из самых великих Божьих пророков Исы (Иисуса). Она была дочерью Имрана, род которого восходил к пророку и царю Давуду (Давиду).

Согласно преданиям, мать Мариам Ханна не могла иметь детей. Однако она не теряла надежды родить ребенка. Она возвела об этом мольбу Аллаху и поклялась, что если Он даст ей ребенка, то она сделает его служителем Храма. Аллах принял ее мольбу, но дал Ханне не мальчика, а девочку, которую она назвала Мариам. Муж Ханны - Имран умер незадолго до рождения Мариам. В соответствии с данным ей обетом, Ханна принесла Мариам в храм и отдала на воспитание пророку Закарии. С ранних лет Мариам занималась там служением Богу. К ней не заходил никто, кроме Закарии. Он приносил ей поесть, но всякий раз обнаруживал, что у нее чудесным образом еда уже была. Это было знамением Аллаха по отношению к благочестивой девушке, которой суждено было стать матерью великого пророка. Вся эта история в Коране описывается в аятах 3: 35-37.

Затем ангелы принесли Мариам известие о том, что волею Божьей она станет матерью пророка Исы (Коран, 3: 45-46). Она была удивлена этим известием, так как была девственницей. Но Аллах сотворил чудо. По Его воле Мариам зачала без посредства мужчины (Коран, 3: 47). Известие об этом принес ей ангел Джибрил (Гавриил), который предстал перед ней в человеческом облике (Коран, 19: 16-22). Таким образом, Иса родился от духа Аллаха, ниспосланного Мариам (Коран 66: 12).

После этого Мариам отдалилась от людей, и, спустя положенное время, родила Ису под финиковым деревом.

Спустя некоторое время Мариам с новорожденным ребенком возвратилась к своему племени. Узнав о том, что она родила ребенка, ее соплеменники обвинили ее в распутстве (Коран, 19: 27-28). Тогда Мариам предложила спросить о подробностях этой истории у своего новорожденного сына. Это привело в недоумение ее соплеменников, которые сказали, что новорожденный не в состоянии говорить. Но в этот момент Аллах сотворил чудо и младенец Иса заговорил с ними из колыбели и объявил им о своей пророческой миссии (Коран, 19: 30-33).

Однако, несмотря на это Божественное знамение, многие соплеменники Мариам оклеветали ее и обвинили в грехе. За это они были прокляты Аллахом (Коран, 4: 156-157).

Все события, связанные с историей Мариам от ее рождения до рождения Исы достаточно подробно описаны в исламских первоисточниках - Коране и Сунне. Мусульманские толкователи объясняют это необходимостью прояснения этой истории в свете заблуждений иудеев и христиан, которые привнесли в нее много домыслов. Дальнейшая же ее жизнь и обстоятельства смерти неизвестны.

Мариам в Исламе почитается как одна из самых благочестивых и набожных женщин в истории человечества. В ее честь названа кораническая сура N 19, в которой повествуется о чудесном рождении пророка Исы (Иисуса) и о его матери Мариам. Сура была ниспослана в Мекке и состоит из 98 аятов.

Мариам (II) - наложница пророка Мухаммада. Она была родом из благородной коптской семьи и была подарена ему правителем Египта Мукавкасом, которому Мухаммад отправил свое послание с предложением принять Ислам.

От Мариам у пророка Мухаммада родился сын Ибрахим, который умер еще при жизни отца в раннем детстве, в 10 году хиджры.

Марифа - в суфизме внеопытное знание, которое достигнуто иррациональным путем, в результате длительной духовной практики и субъективных ощущений. Источниками марифы являются такие иррациональные категории как дух, вдохновение, зов сердца и т.д. В отличие от эмпирических знаний, марифа не постигается путем объективного исследования, рационального подхода к проблемам. Суфии называют марифу эзотерическим, тайным, сокрытым (батин) знанием, которое принципиально отличается от экзотерического, явного (захир). В обычной науке профессионального ученого называют алимом, а знатока марифы - арифом. Арифы черпают путем вдохновения знания об Аллахе, Его атрибутах, проявлениях (марифат аль-илахия), а также обо всем непознанном. В связи с этим их даже называют «получающими знания от Аллаха» (ариф биллах).

В суфизме марифа обретается путем преданного служения аль-Хакку (Истинному). Если «путник» (салик) сумел приобрести высшие состояния духовной практики, то сам Бог открывает ему сокрытые знания.

Близким по значению словом, которым также обозначают внеопытное знание, является «ирфан».

Марут - См. Харут и Марут.

Масалих аль-Мурсала - «независимые полезные действия». Термин исламского права, который сводится к вынесению правового решения проблемы муджтахидом на основании его полезности и предпочтительности для общества, в тех случаях, когда невозможно вывести предписание из буквального значения аятов или хадисов (нассов), а также кыяса и иджмы.

Масалих аль-мурсалу также называют *истислахом* (стремлением к пользе). В отличие от *истихсана* (См. **Истихсан**), вывод сделанный на основании истислаха является независимым от Корана и Сунны. Истихсан же связан с первоисточниками посредством кыяса, действие которого он подвергает некоторой коррекции.

В качестве независимой категории исламского права масалих аль-мурсала признавался Маликом ибн Анасом, который считал, что он должен соответствовать общему духу Шариата, и не противоречить какому-либо положению исламского права, которое выведено на основании более приемлемых методов Шариата. Также масалих аль-мурсала не должен противоречить доводам разума.

По поводу возможности применения такого метода, среди исламских улемов единства не было. В ханафитском праве масалих аль-мурсала не является независимой правовой категорией. Шафииты же считают его частью истихсана. Помимо маликитов этот метод признается и ханбалитами, так как известно, что им пользовался Ахмад ибн Ханбаль. Сподвижники пророка Мухаммада также пользовались этим методом в исключительных случаях.

Масджид - мечеть, место для совершения коллективного намаза. Во множественном числе - *масаджид*. В корне этого слова лежит слово «суджуд» (земной поклон). В мечетях собираются мусульмане для общего совершения обязательных ежедневных пятикратных намазов, а также праздничных намазов. Кроме этого, мечети могут являться местами собрания народа, где принимаются какие-то решения. Они также могут быть и учебными центрами.

Обычно мечетями являются специально выстроенные для этих целей здания с куполами. Сравнительно большие мечети могут иметь минареты. Как правило, внутри мечетей устанавливаются *минбары* и *михрабы*. Там также находятся различные комнаты для *имамов* и *муэдзинов*. На определенном расстоянии от мечетей находятся общественные туалеты и специальные комнаты для совершения омовений. Часто при мечетях строятся и бани.

Первой в истории Ислама мечетью была Кааба. Об этом в Коране говорится следующим образом: «Поистине, первый дом, который установлен для людей, - тот, что в Бекке, - благословенными в руководство для миров» (Коран, 3: 96). В одном из хадисов из сборника Бухари и Муслима, на вопрос Абу Зарра о том, какая мечеть была первой на земле, пророк Мухаммад ответил, что таковой является Кааба (См. **Масджид аль-Харам**), а после нее *Масджид аль-Акса* в Кудсе (Иерусалиме). Согласно «Сахихам» Бухари и Муслима, пророк Мухаммад разрешил паломничество только к этим мечетям, а также к мечети пророка в Медине.

После начала пророчества Мухаммада, у мусульман на протяжении некоторого времени не было мечетей. Дело в том, что Мухаммад говорил, что весь мир является для мусульман мечетью, но лучше совершать намазы совместно с другими мусульманами в специально отведенных для этого местах и зданиях. Поэтому мусульмане тайно собирались на молитвы в отдаленных районах Мекки. Сам пророк совершал молитвы и в окрестностях Каабы. Затем центром мусульманской общины стал дом *Аркама*, где также совершались коллективные намазы. После принятия Ислама *Омаром ибн Хаттабом*, он обеспечил возможность совершения намазов у Каабы для всех мусульман.

Однако первой мечетью в Мекке считается дом сподвижника пророка Аммара ибн Йасира. Он сделал свой дом мечетью для того, чтобы он и остальные мусульмане могли в относительно спокойной обстановке совершать свои молитвы в условиях гонений на мусульман со стороны язычников. Вторую мекканскую мечеть основал Абу Бакр. Третьей мечетью в истории Ислама считается место, где мекканские мусульмане совершили пятничный намаз перед переселением (хиджрой) в Медину. Совершив хиджру, пророк Мухаммад прибыл в пригород Медины Кубу и распорядился построить там четвертую мечеть. По этому поводу был ниспослан следующий аят Корана: «...мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, - достойнее, чтобы ты в ней стоял» (Коран, 9: 108). Пятой мечетью является мечеть пророка в Медине, которая была построена после прибытия Мухаммада в город (См. **Масджид ан-Набави**). После этого, по мере распространения Ислама в мире, в каждом населенном пункте стали строиться мечети.

Масджид ад-Дирар - «Мечеть раздора» так в Коране называется мечеть, которая была выстроена лицемерами (См. **Мунафикун**) в селении Куба, которые внешне показывали себя верующими, но на самом деле таковыми не являлись. Эта мечеть была местом смуты, интриг, раздоров и, в конце концов, была разрушена мусульманами после похода на Табук. О ней говорится в аяте Корана: «А о тех, которые устроили мечеть из соперничества, из неверия, для разделения среди верующих и для засады тем, кто раньше воевал с Аллахом и его посланником, - они будут, конечно, клясться: “Мы желали только благого!” – о них Аллах свидетельствует, что они лжецы» (9: 107).

Масджид аль-Акса (I) - мечеть, которая находится в отдалении. Так называется в Коране место ночного вознесения пророка Мухаммада (См. **Мирадж**), которое произошло с развалин древнего Божьего храма в Кудсе (Иерусалиме): «Хвала Тому, Кто перенес ночью Своего раба из мечети неприкосновенной в мечеть отдаленную, вокруг которой Мы благословили, чтобы показать ему из Наших знамений. Поистине, Он всеслышащий, всевидящий» (Коран, 17:1). Согласно хадису пророка Мухаммада, Аль-Акса была самым древним Божьим храмом на земле после мекканской Каабы. (См. также **Исра и Мирадж**)

Масджид аль-Акса (II) - название знаменитой мечети в Кудсе, которая является мусульманской святыней. Мечеть на этом месте распорядился построить праведный халиф Омар после завоевания Иерусалима в 15/636 году. Однако это здание не было фундаментальным. Поэтому в 90-96/709-714 годах на этом месте омейядский халиф аль-Валид ибн Абд аль-Малик построил новую мечеть Аль-Акса, которая в настоящее время находится в Кудсе (Иерусалиме). (См. также **Кудс**).

Масджид аль-Киблатайн - одно из названий мединской мечети, в которой во время намаза *аср* пророку было приказано Аллахом повернуть направление киблы с *Масджид аль-Аксы* на *Масджид аль-Харам*. (См. **Масджид ан-Набави**).

Масджид аль-Куба – мечеть, построенная в селении Куба, неподалеку от Медины, во время хиджры пророка Мухаммада (не путать с *Масджид ад-Дираром*, которая также была выстроена в Кубе лицемерами).

Масджид аль-Харам - Запретная мечеть. Главный священный храм мусульман, к которому совершается обязательное паломничество - хадж. Находится в Мекке.

Масджид аль-Харам упоминается в нескольких коранических аятах, например 2: 217, 5: 2. Он также является киблой мусульман (начиная с шестнадцатого месяца после хиджры). Это первый и самый древний храм, который был выстроен для служения Богу на земле. В комплекс этого храма входят Кааба, Макам аль-Ибрахим и источник Замзам. Территория Масджид аль-Харама окружена четырьмя стенами. Там имеются также 7 минаретов. История Масджид аль-Харама связана с историей города Мекки (См. **Мекка**).

Масджид ан-Набави - мечеть пророка Мухаммада в Медине. Она была построена пророком Мухаммадом и его сподвижниками сразу после хиджры (переселения) мекканских мусульман в Медину. Эта мечеть является третьей святыней Ислама после «Запретной» мечети (Масджид аль-Харам) в Мекке и мечети «Отдаленнейшей» (Аль-Акса) в Кудсе (Иерусалиме), к которой в шариате разрешено паломничество.

После переселения пророка Мухаммада в Медину, он некоторое время оставался в пригороде города Куба, где по его распоряжению была выстроена мечеть. Затем он выехал оттуда и прибыл в Медину. Там многие люди стали приглашать его к себе домой. Однако пророк отказался и объявил о том, что он остановится в том доме, у которого остановится его верблюд. После этого он отпустил животное. Оставшись без наездника, верблюд прошел некоторое расстояние, остановился и сел на землю недалеко от дома Абу Аййуба аль-Ансари, где временно и остановился Мухаммад. Место остановки верблюда же принадлежало мединцам Сахлю и Сухайлю, которые готовы были подарить эту землю пророку. Однако тот не согласился и выкупил у них эту территорию за символическую сумму в 10 динаров. Деньги были выплачены Абу Бакром.

После этого мусульмане, под руководством пророка Мухаммада, принялись за строительство на этом месте мечети, которая была выстроена в самые кратчайшие сроки. В связи с тем, что первоначально кибла была обращена в сторону Кудса, михраб мечети был установлен на северной стороне мечети. Спустя шесть месяцев, после изменения направления киблы в сторону Мекки, михраб был установлен на южной стороне здания. В мечети также был установлен минбар, с которого пророк читал народу проповеди. Однако купол сооружения отсутствовал.

После завершения строительства, пророк Мухаммад поселился в этой мечети. На ее восточной стороне были построены две комнаты для его жен Аиши и Сауды. Однако эти комнаты оставались вне основного здания. Также возле мечети было обустроено место, названное Суффой, где собирались нуждающиеся мусульмане и путники для молитв и обучения основам религии (См. **Асхаб ас-Суффа**). Количество комнат, принадлежащих пророку, первоначально было семь, затем их стало девять.

Мединская мечеть имела исключительное социальное значение в жизни ранней мусульманской общины. Она превратилась в общественный и просветительский центр, в котором решались все бытовые, экономические и политические проблемы мусульман. Отсюда пророк Мухаммад управлял государством, принимал различные посольские делегации, вместе со своими сподвижниками решал задачи военного характера, создавал правовой механизм общества, обучал народ Корану. Помимо него здесь преподавали Коран, а также арабскую письменность и грамматику другие его образованные сподвижники.

После завоевания Хайбара в 6/628 году, пророк Мухаммад распорядился расширить территорию мечети. А после его смерти в 11/632 году, он был похоронен в комнате его жены Аиши. Там же, рядом с ним, были похоронены первые Праведные халифы - Абу Бакр и Омар.

В период правления второго Праведного халифа Омара, мечеть была еще более расширена. Первая основательная реконструкция мечети была проведена в период правления третьего Праведного халифа Османа в 29/650 году. Слабые кирпичные стены сооружения были заменены на основательные, каменные. Был построен купол, для поддержания которого были добавлены колонны.

В период наместничества омейяда Омара ибн Абд аль-Азиза в 88/707-91/711 годах Мечеть пророка была перестроена заново и настолько расширена, что комнаты жен пророка оказались внутри здания. В связи с тем, что могила Мухаммада находилась в комнате Аиши, внутрь мечети была введена только ее часть. Стены, сооружения и колонны были возведены из камня и кирпича и облицованы мрамором. Тогда же были выстроены первые четыре минарета мечети пророка.

В 162/778-165/781 году Аббасидский халиф аль-Махди провел очередную реконструкцию мечети, значительно расширив ее в северном направлении. Аналогичные работы проводились и в 202/817 году в период правления Аббасидского халифа аль-Мамуна. В 576/1180 году халиф ан-Насир построил на территории мечети специальную комнату, куда собрал сохранившиеся от пророка Мухаммада и его сподвижников одежды, предметы обихода.

В 654/1256 году в период правления последнего Аббасидского халифа аль-Мутасима, по вине одного из служителей, в мечети произошел крупный пожар. Огонь уничтожил почти все здание. В следующем году халиф распорядился срочно восстановить мечеть. В том же году он послал в Медину лучших мастеров и архитекторов, которые восстановили мечеть пророка. В этом деле принимали участие также правитель Йемена Музаффар и правитель Египта Нур ад-Дин Али ибн Муиз. Вместо сгоревшего при пожаре минбара пророка, там был установлен новый минбар, изготовленный в Йемене.

Однако ремонтные работы не были завершены по причине нашествия на Багдад монголо-татар, которые уничтожили Аббасидский халифат. Они были продолжены и завершены только в 685/1295 году по инициативе мамлюкского султана Египта Бейбарса. Он распорядился привести из Египта новый минбар, которым он заменил предыдущий.

Второй крупный пожар случился в мечети пророка в 886/1481 году, когда один из минаретов поразила молния. Оттуда огонь распространился по всему зданию. После этого мечеть была восстановлена мамлюкским султаном Египта Ашрафом Кайтабаем, который послал в Медину лучших мастеров. В это же время, возле мечети было построено медресе Махмудийа.

В период правления Османских султанов, Мечеть пророка неоднократно ремонтировалась. Однако самые фундаментальные работы были произведены султаном Абд аль-Маджидом в 1849-1861 годах, когда здание фактически было выстроено заново по частям. То есть старые стены заменялись новыми, более фундаментальными.

Последние фундаментальные восстановительные работы в мечети были произведены властями Саудовской Аравии в 1953 году.

Масих - мессия. Один из титулов пророка Исы, который упоминается в аятах Корана 5: 72; 5: 75; 4: 157. См. **Иса ибн Марьям**.

Масих ад-Даджал - лжемессия, пришествие которого является одним из больших признаков Судного дня (См. **Даджал**).

Маст - обувь, которая покрывает ногу до щиколотки, которую во время малого омовения разрешается (при определенных условиях) обтирать влажной рукой, вместо мытья ног (См. **Масх**).

Ма’сум - безгрешный, непогрешимый. Согласно исламскому вероучению это один из атрибутов всех пророков Аллаха. Все пророки оберегаются от грехов самим Богом и являются безгрешными.

Мал - движимое и недвижимое имущество, деньги, богатство. Во множественном числе - амвал. Первоначально этот термин употреблялся в отношении золота и серебра, однако затем его стали понимать шире.

В исламском праве мал - это материальные ценности, которые приобретены или накоплены для удовлетворения человеческих нужд. Необходимо, чтобы мал имел материальную сущность. Обладание каким-либо знанием, здоровьем, славой, известностью и т.д. малом не является. Еще одним условием исламского права по отношению к малу является необходимость того, чтобы материальными ценностями люди могли реально пользоваться. То есть такие не пригодные для использования вещи, как испорченные продукты питания или мертвечина малом не являются.

Все материальные ценности разделяются на разрешенные шариатом и запрещенные. Разрешенный для мусульман мал (мутакаввим) это ценности, накопленные путем определенных действий, затраты труда, которые не противоречат Божественному Закону. Запрещенный мал (гайри мутавакким) это материальные ценности, накопленные путем нарушения положений шариата. В связи с этим, разрешенный мал можно давать в аренду, продавать, а запрещенный нельзя.

Кроме того, различают движимый (манкул) (который можно транспортировать, передавать) и недвижимый (гайри манкул) мал. Примером манкула явлются деньги, а гайри манкула дом.

Исламское право уделяет большое внимание проблемам собственности людей и дает им право защищать имущество от посягательств других людей.

Масх - обтирание. Так называется обтирание какой-либо части тела или повязки влажной ладонью. Обтирание головы является неотъемлемой частью малого омовения (см. **Вуду**).

В случаях, если те части тела, которые необходимо промыть при совершении большого или малого омовения поранены, и на них наложена повязка, они протираются влажной ладонью вместо мытья.

Масхом также называется обтирание влажными руками кожаной обуви (маст или хуфф), которая покрывает ногу до лодыжки, вместо мытья ноги при малом омовении. При этом необходимо, чтобы до этого эта обувь была надета на чистую ногу, после совершения предыдущего малого омовения и не снималась после этого. При последующих омовениях на такую ногу в течение 24 часов можно совершать масх. Путники могут сделать это на протяжении 72 часов.

Разрешается протирать только такую обувь на кожаной или войлочной подошве, которая выдерживает расстояние 1 часа пути и не разваливается. Также на ней не должно быть больших дыр. Она должна быть соответствующей ширины и плотно держаться на ноге. В домашней обстановке разрешается делать масх на плотные и толстые шерстяные носки, толщина которых достаточна, чтобы позволить не запачкать или намочить ноги. Делать масх на тонкие носки нельзя.

Масх на масты совершается следующим образом: После протирания (масха) головы при малом омовении (См. **Вуду**) нужно вначале протереть мокрыми соединенными вместе пальцами правой руки верх носка правой обуви в направлении от пальцев ног на себя. Потом то же самое нужно сделать левой рукой на левую ногу.

Масх на маст нарушается, если обувь сойдет с ноги или в нее просочится грязь, влага.

Матуридизм - одна из суннтских школ в каламе. Эпоним школы - *Абу Мансур аль-Матуриди* (ум. в 333/994). См. **Абу Мансур аль-Матуриди**.

Считается, что воззрения Абу Мансура аль-Матуриди в целом очень близки к воззрениям другого выдающегося мусульманского мыслителя Абу аль-Хасана аль-Ашари, современником которого он был. Они оба развили свою доктрину в ответ на философию мутазилитов. Но, тем не менее, некоторая разница между их учениями ними все же есть.

Как и Ашари, Матуриди считал возможным интерпретацию аятов Корана доводами разума. Но, при этом, Матуриди придавал большую роль разуму в вопросе понимания Божественного откровения, чем это делал Ашари. Например, это наглядно видно в вопросе о бытии Божьем. Здесь ашариты считали, что по поводу этого необходимо брать за основу только доводы Откровения, в то время как матуридиты считали возможным и рациональный анализ. Матуриди считал, что факт существования Аллаха можно постичь умом. Ведь и в Коране однозначно говорится об этом. Поэтому попытка разумного постижения бытия Бога, по Матуриди, является выполнением требований Корана.

Однако, в то же время, признавая возможность постижения Божьего бытия на основании доводов разума, Матуриди считал, что повелений Божьих постигнуть разумом нельзя и их необходимо принимать на веру посредством Откровения. То есть, если разум говорит о том, что то или иное явление или деяние является хорошим либо плохим, то окончательный вердикт по этому поводу можно вынести только на основании положений Откровения. Ведь разум, в чистом виде, не может осмыслить сущность дозволенного и запретного, которое повелел Бог. В этом вопросе воззрения матуридитов отличались от мутазилитов, которые считали, что если разум говорит о приемлемости или не приемлемости того или иного явления или деяния, то необходимо полагаться на доводы разума. Ашариты же имеют свою позицию по этому вопросу, считая, что роли мыслительного процесса в постижении природы вещей нет, и не может быть. Поэтому выносить суждение о приемлемости или не приемлемости, дозволенном или запретном, можно только на основании положений Откровения. Таким образом, в целом, матуридиты больше ашаритов придавали значение доводам разума и в этом они очень близко подходили к мутазилитам. Но, в отличие от мутазилитов, никогда не впадали в крайности.

Признавая рациональное осмысление Откровения, Матуриди в некоторых случаях вступал в конфликт с хадисоведами и факихами, которые считали человеческий разум несовершенным и склонным к ошибкам, и выступали за развитие какого-либо суждения в религиозных вопросах только на основании положений Откровения. Отвечая им Аль-Матуриди в своем сочинении "Таухид" (Единобожие) писал: «Те, кто игнорируют исследование разумом, сами выводят это утверждение на основании работы разума. Одно это доказывает то, что доводы разума необходимы. Как можно выступать против этого, если сам Аллах в Коране неоднократно говорит по поводу необходимости применения доводов разума?». Таким образом, Матуриди придавал большое значение Откровению, но, в тоже время, не отрицал и рациональное осмысление Откровения. Даже если человеку свойственно заблуждаться и разум не может быть идеализирован, то все равно игнорировать его, по Матуриди, нельзя.

Признавая несовершенство человеческого разума, Матуриди придавал приоритет Божьему слову - Корану и Сунне, а доводы разума, в его учении, не должны противоречить этим двум источникам. Если же возникает такое противоречие, то необходимо принимать положения Откровения и признать несовершенство разума.

Данный принцип он распространял и на трактовку аятов Корана. Аяты, которые невозможно было рационально объяснить при буквальном прочтении (муташабих), он предложил понимать на основании сравнения их содержания с аятами, смыслы которых не вызывали вопросов и споров (мухкам). Трактовку аятов Корана аятами Корана он считал правомочным на основании аята, в котором говорится о его непротиворечивости: «Разве ж они не поразмыслят о Коране? Ведь если бы он был не от Аллаха, то они нашли бы там много противоречий» (4: 82).

По вопросу о Божественном промысле, ашариты считали, что эта проблема целиком находится в ведении Бога, и обсуждать его действия нельзя. Для подтверждения этого они ссылались на следующий аят Корана: «Не спрашивают Его о том, что Он делает, а их спросят» (21: 23). Мутазилиты же, признающие верность определения сути явлений на основании доводов разума, заняли противоположную позицию, заявляя, что Бог творит все по определенному плану и замыслу. А раз Бог является справедливым, то их двух возможных вариантов Он должен творить лучшее, а из двух наилучших вариантов самый наилучший. То есть, Бог, по их мнению, не может приказать плохое или запретить хорошее. Матуриди же в данном вопросе занимал среднюю позицию между ними, считая, как и мутазилиты, что Бог творит все только на основании Своего замысла и плана. Но в отличие от мутазилитов, он говорил, что Бог не подотчетен в своем промысле никому, делает все то, что Он пожелает и только Он обладает абсолютной волей. Поэтому Матуриди критиковал мутазилитское утверждение о том, что Бог обязан делать только наилучшее, так как если Бог будет к чему-то принуждаем, то это лишает его абсолютной воли и всемогущества.

По проблеме свободы воли человека и Божественного предопределения Матуриди также имел свои, отличные от других течений воззрения. Так, ашариты считали, что все деяния человека сотворены Богом. А человек их приобретает в касбе. *Касб* - это соединение деяния, которое замышляется и исполняется человеком с волей Бога. Человек не имеет воздействия на касб. Матуриди же считал, что Бог претворяет в жизнь то, что исходит от выбора самого человека. При этом Матуриди признавал ашаритский касб. Однако ашариты считали, что касб творит Бог. Поэтому они по вопросу о предопределении и свободе воли приближались к позиции сторонников абсолютной Божественной предопределенности - джабритам, которые отрицали наличие у человека свободной воли. Матуриди же, в отличие от ашаритов, считал, что касб творится силой (иститаат), которую дал человеку Бог. То есть человек сам творит свое деяние силой, которую ему дает Бог. Тот поступок, который совершил человек на основании своего выбора и является волей Божьей. А человек на основании своих действий зарабатывает благосклонность Бога, или же грех. Все это и есть касб в понимании Матуриди. Таким образом, в вопросе о свободе воли человека и Божественном предопределении он занимал позицию между ашаритами и мутазилитами.

По проблеме атрибутов (сифат) Бога матуридиты занимают сходную с ашаритами позицию, признавая их наличие. При этом матуридиты, как и ашариты, не относят Божественные атрибуты к самой личности Бога. То есть понятия личности (зат) и атрибута (сифат) не совмещены. Но при этом Матуриди подчеркивал, что Божественные атрибуты неотделимы от личности Бога. Это утверждение приближает его к мутазилитам, которые отрицали наличие атрибутов Бога и заявляли, что не существует ничего, кроме личности Бога. А называемые в Коране качества, не являются атрибутами Бога, а лишь Его именами.

Относительно возможности лицезрения Бога, матуридиты считают, что праведники действительно увидят Бога в раю, но как именно это будет происходить, они не объясняют, говоря, что это невозможно объяснить разумом. Они подтверждают это следующими аятами Корана: «Лица в тот день сияющие, на Господа их взирающие» (75: 22-23). В вопросе лицезрения Аллаха в раю, матуридиты отличаются от мутазилитов, которые основывались на рационализме и считали, что этот коранический аят нельзя воспринимать буквально. Они считали, что увидеть Бога невозможно ни в этом мире, ни в раю, так как в этом случае те, кто его видят, и сам Бог должны находиться в некоем пространстве, что для Бога невозможно, так как Он стоит над пространством.

Коран, согласно Матуриди является несотворенным Божьим словом. Однако чернила, которыми он пишется, листочки, на которых он записывается и т.д. сотворены. Ашариты же считали Коран предвечным (Кыдам). В целом же суннитская позиция, к которой относится и матуридийская, по отношению к Корану заключается в том, что чтение, человеческое написание и произношение его слов и букв сотворено, но смыслы и идеальное написание Корана не сотворены. Источником Корана является сам Бог. Он имеет атрибутивное качество разговора и Коран является его Словом (Калам).

Объясняя такие упомянутые в Коране атрибуты Бога, как руки, которыми Он творит, глаза, которыми Он видит и т.д. Матуриди наряду с буквальным принятием этих атрибутов, пытался их объяснить доводами разума. Для этого он использовал аллегории. Однако эти аллегории были выведены из сходных по содержанию других аятов Корана, так как метод Матуриди допускал трактование одних аятов Корана другими. В этом вопросе матуридиты выступали с одних и тех же позиций с Ашари, который также признавал эти методы в книге "Лема".

По проблеме людских грехов Матуриди считал, что даже без покаяния грешный верующий мусульманин не останется навечно в аду. В доказательство этого он ссылался на следующий аят Корана: «Кто придет с добрым делом, для того - десять подобных ему, а кто придет с дурным, тому воздается только подобным ему, и не будут они обижены!» 6: 160. В соответствии с этим аятом, каждый человек может получить только адекватное греху наказание. Поэтому, если Бог накажет верующего мусульманина-грешника как неверующего человека, это наказание будет несоразмерным его статусу и Бог уйдет от обещанного. Поэтому Бог может наказать верующего более легким наказанием, чем неверующего. Поэтому, согласно Матуриди, верующий должен надеяться на Божью милость, но в то же время и бояться Бога, так как Бог может покарать и за малый грех, но может простить и самый большой (кабира). Воззрения Матуриди по вопросу о грехах полностью соответствуют согласованному мнению всех улемов (иджме) Ислама, в соответствии с которыми верующий мусульманин не будет брошен в ад навечно.

Мутазилиты же придерживались несколько иного мнения по проблеме грехов. Они считали, что существует некое промежуточное положение между верующими и неверующими (*аль-манзиляту байн аль-манзилятайн*). То есть грешные мусульмане - не праведники (мумин), но и не неверующие. Поэтому, если грешные мусульмане не раскаются в своих грехах, то они будут в аду вечно.

Крайних позиций в вопросе о грехах занимали хариджиты, которые считали, что все грешные мусульмане неверующие. Как видно, хариджиты и мутазилиты считали деяние человека неразрывно связанным с его верой. В отличие от них, ашариты и матуридиты считали, что людские деяния не являются частью их веры. По их мнению, Бог может подвергнуть грешника наказанию, но может и простить его. Даже совершивший самый тяжелый грех (кабира) веры не лишается.

В матуридизме все атрибуты Аллаха подразделяются на личностные (сифат аз-затия) и доказательные (сифат ас-субутия).

Личностные атрибуты сводятся к тому, что Аллах, как Творец, Царь и Управитель всего сущего обладает следующими абсолютными качествами, не присущими для других форм бытия:

1) Вуджуд - необходимость Его существования (Коран 57: 3);

2) Кыдам - предвечность. Его существованию не было начала (Коран 57: 3);

3) Бакаа - вечность. Существованию Аллаха нет конца (Коран 55: 26-27);

4) Вахдания - единственность. Нет подобия Его свойствам и сущности (Коран 112: 1, 2: 163, 17:42, 35: 3);

5) Мухалифат аль-Хавадис - неподражаемость. Его свойства и сущность не похожи на свойства и сущности Его творений (Коран 24: 11);

6) Кыямун би Нафсихи - постоянство. Его существование не зависит от Его творений. Он был, когда ничего не было и будет вечно (Коран 35: 15, 112: 2);

Доказательные же атрибуты сводятся к следующим положениям:

1). Хаят - жизнь. То есть, Аллах живой, но его жизнь не похожа на жизнь Его творений (Коран 25: 58, 40: 65, 2: 255);

2) Ильм - знания. Его знания изначальны, беспредельны, неизменны и вечны (Коран 66: 2, 20: 111, 67: 14, 8: 73, 23: 17, 2: 284);

3) Сам - слух. Всевышний Аллах слышит все, но не так как Его творения (Коран, 17: 30, 24:11, 58:1, 40: 56);

4) Басар - зрение. Зрение Аллаха не таково как зрение Его творений. Оно беспредельно. (Коран, 17: 30, 24:11, 58:1, 40: 56);

5) Ирада - воля. Воля Аллаха беспредельна. Нет ничьей более сильной воли, чем Его Воля (Коран, 3: 47, 2: 105, 3: 40, 5: 1);

6) Кудра - мощь. Ничто не может противостоять неограниченной мощи Аллаха (Коран 46:33, 16: 77, 24: 45, 35: 1);

7) Калам - слово. Способность Аллаха говорить, не нуждаясь ни в голосе, ни в языке невообразимым для людей образом (Коран, 4: 144);

8) Таквин - способность создавать. Аллах способен создать все из ничего (Коран, 59: 24). Этот последний доказательный атрибут Аллаха разделяется еще на 4 положения:

а) Ихйа - способность оживлять;

б) Имата - способность умерщвлять;

в) Тахлиг - способность создавать;

г) Тарзиг - способность предоставлять различные блага Своим созданиям.

Исторически сложилось так, что положения матуридизма были приняты в качестве доктринальных основ веры последователями ханафитской правовой школы (См. **Ханафитский мазхаб**).

Маудуди Абу аль-Ала (1321/1903-1399/1979) –

известный мусульманский просветитель, государственный деятель, философ и ученый. Родился в индийском селении Орнекабад возле города Хайдарабада. Его родители были образованными людьми. Родословная Маудуди восходил к Кутб ад-Дину Маудуди, который жил в 6 веке хиджры и был известным шейхом тариката кубравитов.

Отец Абу аль-Алы был противником английской оккупации Индии и отказался отправить своего сына в официальную школу, где преподавали ценности западной культуры. Он сам стал обучать Абу аль-Алу, который проявлял большой интерес к знаниям, различным предметам.

После смерти отца, Абу аль-Ала был вынужден работать, чтобы обеспечить себя и свою семью средствами для существования. Вместе с этим, он не оставлял своего обучения, в ходе которого он не только ознакомился с классическим исламским наследием, но и размышлял над путями его практического применения в жизни общества.

Общественно-политическая деятельность Абу аль-Алы аль-Маудуди началась с журналистской деятельности в популярных индийских газетах «Муслим» и «Тач». Затем он стал редактором мусульманской газеты «Джамиат», которая издавалась в Дели. В 1341/1923 году он начал выпускать ежемесячный журнал «Тарджуман аль-Куран», который сыграл большую роль в антиколониальном мусульманском движении в Индии.

А. Маудуди выступал как против политики колониальных властей, так и против Ганди и его сторонников. Стремясь к единству индийских мусульман, он боролся и с раскольничьими сектами, которые мешали осуществлению этого единства. В частности, он боролся против секты кадианитов (См. **Кадианиты**), которые поддерживали оккупантов. Он доказывал несоответствие учения этой секты ортодоксальному исламскому вероучению и критиковал мусульманских улемов за то, что они проявляли пассивность в борьбе с ними.

В 1357/1938 году к А. Маудуди приехал другой известный индийский просветитель *Мухаммад Икбал* для совместного участия в освободительном движении, однако он вскоре умер.

А. Маудуди был сторонником отделения северных территорий, населенных в основном мусульманами от Индии и создания там независимого государства. Для борьбы за независимость он создал партию «Джамаат аль-Исламия». После образования государства Пакистан, он приехал в город Лахор и обосновался там. Здесь он приложил много усилий для того, чтобы Конституция Пакистана была принята на основе положений Ислама и общественная жизнь в стране регулировалась религией. Однако его противники обвинили его в антигосударственной деятельности, и он был брошен в темницу. В конце концов, народ Пакистана выразил желание объявить страну исламской республикой, так как целью выхода из состава Индии было именно это.

В 1369/1950 году А. Маудуди был освобожден и он снова стал активно участвовать в общественно-политических процессах в стране. Он открыто выступил против представителей секты кадианитов, которые действовали в провинции Пенджаб и подверг ожесточенной критике действия армейских властей Пакистана в связи с тем, что они не предпринимали никаких мер против деятельности этой секты. За это он снова был арестован в 1372/1953 году и приговорен к смертной казни. Но затем этот приговор был отменен.

После ухода военной диктатуры от власти, А. Маудуди был освобожден из заключения. Но после прихода к власти Аййуб Хана в 1377/1958 году военные вновь пришли к власти и все оппозиционные партии и группы были запрещены. Но эти события не испугали А. Маудуди и он продолжал деятельность в партии «Джамаат аль-Исламия». Поэтому над ним снова нависла угроза ареста. Но, в конце концов, власти не решились продолжать репрессии против него.

В 1965 году началась война Пакистана с Индией. А. Маудуди призвал всех граждан страны принять участие в защите страны от агрессии, назвав сопротивление обязательной обязанностью (фард аль-айн) для всех мусульман. Его партия «Джамаат аль-Исламия» приняла активное участие в боевых действиях против индийской армии.

А. Маудуди возглавлял партию «Джамаат аль-Исламия» до 1392/1972 года. Затем состояние его здоровья ухудшилось и его сменил Мухаммад Туфайл. Однако он оставался почетным и авторитетным членом этой партии вплоть до своей смерти в 1399/1979 году.

Помимо общественно-политической деятельности А. Маудуди занимался наукой и писал книги по различным аспектам исламской религии. От него осталось большое теоретическое наследие. Известны его работы по истории, социологии, кораническим наукам, анализу основ исламской религии, теории исламского религиозно-политического движения, основам исламского государства и экономики, опровержению доктрин различных сект, и, в частности, кадианизма, критике западного образа жизни. Наиболее известной его работой является толкование Корана «Тавхим аль-Куран».

Маула - слово, которое имеет много различных значений, в числе которых - друг, господин, хозяин, помощник, защитник; человек, который творит хорошие дела, человек который ведет какие-то дела; сосед, путник; потомок, дядя, сын дяди, сын сестры и т.д. Во множественном числе - мавали.

В Коране слово маула применяется к Аллаху в значении Господь, Хозяин, Помощник, Покровитель. Например: «...знайте, что Аллах ваш *покровитель*. Прекрасный это *покровитель* и прекрасный помощник» (8: 40).

Маулами называли как бывших рабов-вольноотпущенников, так и освободивших их хозяев (маула аль-итака), если между ними продолжали сохраняться близкие дружественные отношения. Бывших рабов чаще называли мавали.

В период появления и распространения Ислама рабство было повсеместно распространено. Исламское право не ставило своей целью невыполнимую в то время задачу по немедленному упразднению рабства, однако стремилось к этому и добивалось этого постепенно. Коран не предписывает и не рекомендует рабство. Наоборот, там говорится о гуманном отношении к рабам и желательности их освобождения: «...и повели его на две высоты? А он не устремился по крутизне! И что даст тебе знать, что такое крутизна? Отпустить раба или накормить в день голода сироту из родственников или бедняка оскудевшего!» (90: 10-16). Помимо этого, исламское право предписывает освободить рабов в качестве искупления за целый ряд грехов.

Упразднение рабства в период первых столетий после распространения Ислама было невозможно и по причине непрекращающихся войн, которые вели мусульмане с внешними врагами. Попавшие к ним в плен мусульмане становились их рабами. В ответ и мусульмане превращали в своих рабов попавших к ним в плен неприятелей, если они не исповедовали Ислам.

Но, одновременно с этим, шел процесс освобождения этих рабов в соответствии с рекомендациями Корана. Поэтому, в период правления Праведных халифов и Омейядов, в Халифате увеличилось количество вольноотпущенников-мавали, которые трудились в самых различных сферах общественной жизни государства. Они обладали значительным интеллектуальным потенциалом, многие мусульманские ученые - мухаддисы, факихи, чтецы Корана, поэты были мавали. Разбогатев, многие мавали, в свою очередь покупали рабов, а затем их освобождали. Это привело к тому, что институт мавали стал многоступенчатым. Омейяды плохо относились к ним и отдавали приоритет в государстве арабам. Поэтому многие мавали были недовольны существующим режимом и часто участвовали в восстаниях против правящей династии. Но, спустя несколько веков, уже в период Османской империи понятие мавали навсегда ушло в историю.

В исламском праве существует еще одно значение понятие маула, которое применяется к людям, которые для каких-то особых дел обращаются и получают материальную помощь от состоятельных людей. Например, это делается, когда эти люди должны выплатить откупную (дийа) за убийство. В обмен на оказанную помощь, все имущество этих людей после их смерти должно перейти к лицам, оказавшим им помощь. Отношения между этими лицами называются «маула аль-мувалат» (маула клятвы и дружбы) Эта традиция существовала еще в доисламской Аравии и, по мнению многих мусульманских улемов, потеряло свою силу в исламской религии. Однако в ханафитском праве такой договор допустим, но только в том случае, если у обратившегося за помощью лица нет никаких кровных наследников.

Во многих мусульманских регионах, например в Индии или Афганистане, слово маула в значении «друг», «господин», «почтенный» употребляли в качестве особого титула для самых ученых, образованных людей, которые отличаются своей праведностью. Так в Анатолии Джалал ад-Дина Руми называли Маулана.

Маулид - рождение, время рождения, место рождения. Название праздника посвященного рождению пророка Мухаммада, который отмечается ежегодно 12 Раби (I). Согласно наиболее распространенной версии пророк родился в этот день в год Слона (См. **Асхаб аль-Филь**). По солнечному календарю, датой его рождения, чаще всего, приблизительно называют 571 год. Местом его рождения был город Мекка.

Согласно некоторым преданиям, рождение пророка Мухаммада сопровождалось чудесами. Например, во дворце персидских шахов погас горевший там, на протяжении тысячелетия ритуальный огонь.

На седьмой день после рождения младенца, его дед Абд аль-Муталлиб организовал в честь него большой пир и назвал его именем Мухаммад. Этим именем до него никто не назывался.

Однако праздник маулид не отмечался самим пророком Мухаммадом, его сподвижниками и первыми поколениями мусульман. Его впервые стали справлять в Египте, в период правления шиитско-исмаилитской династии Фатимидов (297/909-567/1171). Первоначально праздник не был всенародным и праздновался только высшими государственными чинами во дворце фатимидских халифов. Фатимиды также справляли маулиды в честь рождения Али ибн Абу Талиба и его жены Фатимы.

В среде суннитов этот праздник стал праздноваться еще позднее, в 604/1207 году. Инициатором этих празднеств в суннитской среде стал зять великого аййубидского султана Салах ад-Дина, атабек Эрбиля Малик Музаффар ад-Дин Кекбюри. Праздники проводились на всенародном уровне. Музаффар ад-Дин Кекбюри приглашал на них известных суфиев, чтецов Корана и улемов.

Еще позднее маулиды стали проводиться в Мекке и Медине, а затем праздник стали справлять почти во всех регионах мусульманского мира. На государственном же уровне маулиды стали праздноваться, начиная с 996/1588 года в Османской империи, в период правления султана Мурада III. В те годы всенародные празднества проводились в стамбульских мечетях Айа Софья и Султан Ахмад.

По своей сути праздник маулид является нововведением в исламской религии, который не справлялся первыми поколениями мусульман. Поэтому проблема его законности вызвала споры в среде мусульманских улемов. Многие суннитские улемы решительно выступали против проведения этого праздника. На основании имеющихся фактов они доказывали, что этот праздник является нововведением (бид’а) и его проведение недопустимо, так как пророк Мухаммад запретил в своих хадисах нововведения в религии. Но другие считали это допустимым. Они говорили, что этот праздник является проявлением любви к пророку Мухаммаду. В доказательство они приводили следующий его хадис из сборника Бухари (Иман, 8): «Клянусь всемогущим Аллахом, вы не уверуете до тех пор, пока не полюбите меня больше, чем любите своих отцов, свое потомство и всех остальных людей». В связи с этим, по их мнению, проведение этого праздника позволительно, если мероприятия не будут противоречить общему духу Ислама.

Несмотря на неоднозначное отношение к маулиду со стороны многих улемов, простой народ воспринял этот праздник и регулярно справляет его в различных концах мусульманского мира. В этот день люди возносят молитвы за своих умерших полагая, что эти молитвы могут помочь им в прощении их грехов Аллахом. Затем организуются праздничные собрания, где специальные подготовленные люди рассказывают в поэтической и музыкальной формах подробности, связанные с рождением пророка Мухаммада.

Мафкуф - в исламском праве сделка, в которой присутствуют права другого человека. Например, если человек собирается продать какой-либо товар, который был приобретен хотя бы частично усилиями или средствами другого человека, то эта сделка не может быть заключена без согласия того человека. Или же если кто-либо купил дом, в котором живет человек, который ранее арендовал его у старого хозяина, то необходимо дождаться окончания срока аренды.

Махаббат - любовь. Верующий мусульманин обязан, прежде всего, любить Аллаха, поскольку любовь является одной из форм поклонения Аллаху. Наряду с этим, мусульманин должен любить всех людей, которые угодны Аллаху. Что касается любви к женам и детям, то это не считается грехом, если она не подталкивает человека к отступлению от повелений Аллаха. Понятие взаимной любви Бога и человека содержится в аяте Корана: «Аллах приведет людей, которых Он любит и которые любят Его...» (5: 54).

Тема взаимной любви Бога и человека является одной из самых распространенных в суфизме. Там даже встречаются утверждения о том, что именно выделившаяся от Бога любовь привела к сотворению мироздания. Самым кратчайшим путем для обуздания своих страстей является именно путь любви, который приводит человека к абсолютному духу.

Однако не все люди обладают чувством истинной любви. Многие из них любят преходящие и временные ценности материального мира. Это всего лишь подобие любви, которое в принципе допустимо (если не противоречит Шариату), как некий трамплин к обретению истинной любви, которой является любовь к Аллаху.

Махв и исбат - уничтожение и существование. В суфизме уничтожение своих пороков и страстей «путником» (саликом) и обретение вместо них нового существования посредством искреннего служения Богу.

Махди - следующий верным путем. Согласно мусульманским эсхатологическим воззрениям, так называют человека, который придет для укрепления и обновления веры мусульман в дни, предшествующие наступлению дня Страшного суда. Это будет обычный человек, современник своей эпохи. Он не спустится с небес, как мессия Иса, но будет вместе с ним устанавливать царство Божье на земле. Они упразднят насилие и несправедливость, и установят справедливые и истинные порядки. Во многих источниках подчеркивается, что Махди будет потомком пророка Мухаммада и начнет свою деятельность одновременно с пришествием *Даджаля*, который придет для уничтожения Ислама. Они, вместе с мессией Исой, будут сражаться с ним и Даджал потерпит поражение.

Некоторые улемы считали, что, что Махди и Иса (Иисус), который вернется на землю в качестве мессии это одно и то же лицо. Одлнако многие хадисы говорят о том, что вернувшийся Иса объединится с Махди и они вместе будут бороться с Даджалом (См. **Ахира**).

В то же время имеется и более широкий смысл понятия «махди». Например, в одном хадисе от пророка Мухаммада говорится о пришествии в конце каждого столетия людей, которые будут обновлять веру. Таких людей в исламском богословии называют «муждадидами» и часто отождествляют с понятием «махди». Однако широкое понимание слова "махди" вовсе не означает того, что это имя не связано с конкретным историческим лицом. То есть, несмотря на то, что значение этого понятия в мусульманской эсхатологии имеет более широкий смысл, тем не менее, это имя связано также с конкретным человеком.

В имамитском шиизме же, вера в Махди отличается от суннитской версии тем, что его личность отождествляется с Мухаммадом ибн Хасаном (это 12-й шиитский имам), который в подростковом возрасте ушел в сокрытие (т.е. исчез). Согласно шиитским убеждениям он жив и в этом состоянии, несмотря на свое исчезновение, будет находиться до определенного срока, когда вернется в качестве мессии и восстановит веру (См. **Иснаашариты** и **Имамиты**).

Махр - в исламском праве приданое, материальное вознаграждение, выплачиваемое женихом невесте по поводу бракосочетания. Это может быть определенное количество денег, драгоценных камней или металлов, либо же ценное имущество. Обязательность выплаты махра невесте подчеркивается в следующем аяте Корана: «И давайте женам их вено в дар» (4: 4). Многочисленные хадисы пророка Мухаммада также говорят о том, что он обязывал всех своих сподвижников перед заключением брака давать махр своим будущим женам. Даже самые неимущие из них хотя бы символически давали им то, что они в состоянии были дать. После пророка его сподвижники также пришли по этому вопросу к согласию (*иджме*). Но, в то же время, в большинстве правовых школ махр не является необходимым условием для заключения брака, за исключением маликитского. То есть, вне маликитского мазхаба, если по каким-то исключительным причинам жених не сумел выплатить махр, то брак не расторгается.

Возможна постепенная выплата махра, путем разделения его на две части. Первую нужно заплатить сразу по заключению брачного договора. Вторая часть оговаривается перед заключением брака, но выплачивается позднее в трех случаях:

1) Если мужчина захочет аннулировать брак.

2) В случае смерти жены. В этом случае эта часть махра отдается ее наследникам.

3) В случае смерти мужа. В этом случае эта часть махра отдается жене из наследства мужа.

Если супруга после заключения брачного договора совершит действия, ведущие к разводу, то она лишается права на получение второй части махра.

Если при заключении брачного договора количество махра не было оговорено, то в этом случае отдается установленный шариатом минимальный размер махра. Например, в ханафитском праве он равен стоимости 33,6 граммов серебра или 4,8 граммов золота, так как в мазхабе Ханафи 1 грамм золота условно приравнен к 7 граммам серебра. Давать махр меньше стоимости 33,6 гр. серебра или стоимости 4,8 грамма золота нельзя, даже если оговаривалась меньшая сумма.

Махр не должен отдаваться из тех вещей, которые запрещены шариатом. Это относится, например, к капиталу, вырученному от продажи алкоголи или свинины.

Махрам - Запретная вещь по шариату. В исламском праве так называют женщин, с которыми запрещено вступать в брак. К ним относятся:

- Мать, мать матери, мать отца;

- Дочь, дочь сына, дочь дочери;

- Сестра;

- Дочь сестры;

- Дочь брата;

- Сестра матери;

- Сестра отца;

- Мать жены, мать матери жены, мать отца жены;

- Дочь жены от предыдущего брака;

- Жена отца (мачеха);

- Жена сына (невестка).

Махрамами также являются следующие 5 категорий женщин:

а) Сестра жены (свояченица);

б) Сестра матери жены;

в) Сестра отца жены;

г) Дочь сестры жены;

д) Дочь брата жены.

Однако с этими женщинами брак может стать возможным в случае развода с женой или в случае ее смерти. Также запрещены браки с замужними женщинами, язычницами и неверующими.

Махшар - в исламской эсхатологии собрание людей после дня всеобщего воскресения для суда. Согласно аяту Корана 45: 22 в этот день воскреснут все люди, когда-либо жившие на земле, и будут держать перед Аллахом ответ за все свои деяния. Махшар также называется *хашром*.

После воскресения начнется Божий суд (Коран, 36: 53, 54). Судьей на нем будет Аллах (Коран, 1:4; 6:73). Для этого ангелы соберут (хашр) всех людей на одно место (мавкиф). Люди будут стоять голыми, необутыми и необрезанными (то есть, у мужчин не будет обрезания крайней плоти, которое желательно иметь в этом мире). Все они будут собраны к своим пророкам (в соответствии с аятом Корана, 16: 89), и, видя безысходность своего положения, будут просить их заступиться за них перед Аллахом. Однако каждый пророк будет отсылать их к пророку, который следовал после него в земной жизни и, наконец, все они соберутся вокруг последнего пророка Мухаммада, который заступится за них. Помимо этого пророк Мухаммад будет заступаться за праведников еще два раза. Во второй раз он будет ходатайствовать перед Аллахом, о том, чтобы двери рая открылись для праведников, а в третий раз он будет заступником для тех некоторых мусульман, которым Аллах определил место в аду. Благодаря мольбе пророка Аллах смилостивится над этими людьми и откроет им путь в рай.

Люди при Хашре (собрании) будут разделены на 3 группы. Первая - это пешие, вторые будут верхом, а третьи будут ползти лицами вниз. Пешие - это те, кто понесет наказание, но сравнительно легкое. Прибывшие верхом - это праведники, которые будут иметь успех. И, наконец, ползущие лицами вниз - это неверные и грешники, которые будут брошены в огонь ада.

Все люди будут в страхе (Коран, 24: 87). Неверные и грешники захотят раскаяться, но Аллах не примет их раскаяния (Коран, 6: 158). Наказание будет суровым.

Все деяния каждого человека будут поставлены на Весы (Мизан) (Коран, 42: 17). Аллах материализует все деяния человека так, что они будут иметь реальный вес, и эти деяния будут положены на Весы, которые будут иметь две чаши. На одну чашу будут положены добрые деяния, а на другую злые.

Каждому человеку будет дана Книга его деяний (Коран, 69: 19-20). Тот, кому будет дана Книга с правой стороны, будет спрошен за свои деяния в легкой форме и вернется в большой радости. А тот, кому будет дана Книга с левой стороны, захочет умереть, и потом будет брошен в ад.

Здесь необходимо отметить, что за все добрые деяния, совершенные людьми, которые не были мусульманами, Аллах воздает добром в этом мире. Но там, в день Суда и последующей Вечной жизни, все они обнаружат, что страница, на которой должны были быть записаны их добрые дела, окажется пустой.

После всех этих событий прощеные праведники войдут в рай, а неверные и грешники в ад.

Медина - город, расположенный в исторической области Хиджаз, на северо-западе Аравийского полуострова. Древнее название этого города - Йасриб. Это название упомянуто в Коране (33: 13) один раз. Мединой (в переводе с арабского – «город») называл этот город пророк Мухаммад. Это название и закрепилось за городом после начала мусульманской эры. Медина упомянута в Коране несколько раз в аятах 9: 101, 9: 120, 33: 60, 63: 8.

Местность, на которой расположен город была населена с древнейших времен. Здесь поселились кочевые племена джурхумитов и амаликитов, которые перешли к оседлому образу жизни. Это привело к образованию здесь небольшого города. Позднее в эти места пришли иудеи. Они поселились в городе с разрешения местного населения и жили здесь вплоть до начала исламской эры. Возможно, что эти иудеи бежали в Аравию после нашествия царя Вавилона Бухтуннассара (Навуходоносора) на Палестину и поселились в Йасрибе, Вади аль-Курре, Тайме, Хайбаре и других регионах Аравии. Согласно другим данным, пришествие в Аравию иудеев относится к более позднему времени, ко времени нашествия на Палестину римских легионов, спасаясь от которых, одна их часть прибыла в Медину и другие города. Тут они испытали сильное воздействие арабской среды и переняли их язык, бытовые особенности, однако сохранили иудейскую религию. В связи с этим некоторые западные востоковеды считали этих иудеев этническими арабами, принявшими иудаизм, что является только предположением.

Спустя некоторое время, иудеи усилились и изгнали из города джурхумитов и амаликитов. Первоначально в роли лидеров иудеев выступало племя Кайнука, а затем усилились позиции двух других иудейских племен - Надир и Курайза, которые захватили власть в городе. За время своего владычества, они построили тут хорошо укрепленные крепости и укрепления.

Новая страница в истории Йасриба началась с приходом в этот город двух йеменских племен Хазрадж и Аус, которым иудеи позволили поселиться на окраинах города. Затем эти племена усилились, и власть в городе перешла в их руки. Однако и иудеи продолжали там жить.

Затем, вплоть до хиджры (переселения) пророка Мухаммада и мекканских мусульман в Медину, племена Хазрадж и Аус враждовали друг с другом. Эта вражда часто приводила их к кровавым столкновениям. Иудеям это положение было выгодно, и они старались усугубить противоречия между этими племенами, часто заключая союз то с одним из них, то с другим.

Вражда хазраджитов и ауситов сильно ослабила оба племени. Критическое положение сложилось после кровавой битвы между ними при Буасе, в результате чего в городе возросло экономическое и политическое влияние иудеев. Глубокий кризис, который поразил ауситов и хазраджитов привел к тому, что они стали искать какую-то внешнюю силу, которая помогла бы им выйти из тяжелейшего положения. Для этого они отправили в Мекку своих представителей для переговоров с курайшитами. В это время в Мекке уже несколько лет читал свои Боговдохновенные проповеди посланник Аллаха Мухаммад, который и стал тем человеком, к которому обратились мединцы. Благодаря пророку и его первым сподвижникам, которых он послал в Медину, Ислам стал стремительно распространяться в городе. Сами ауситы и хазраджиты дали пророку Мухаммаду клятву верности (См. **Акаба**), после чего началась хиджра (переселение) мусульман в Медину. Принятие Ислама и приглашение в город Мухаммада действительно привело к позитивным переменам среди арабского населения Медины. В городе установилась законность, были закреплены братские отношения между представителями различных племен. Ауситы и хазраджиты отныне стали именоваться общим название «ансары» (помощники), а мусульманские переселенцы из Мекки «мухаджирами» (переселенцами). Эти две социальные группы нового мединского общества составили основу первой в истории мусульманской государственности, которая была образована в Медине во главе с пророком Мухаммадом.

Что же касается иудеев, то они не признали Мухаммада в качестве Божьего посланника. Поэтому с ними был заключен взаимовыгодный мирный договор, в соответствии с которым они являлись равноправными гражданами города и сохраняли за собой свое положение. Однако, несмотря на это, иудеи не желали усиления арабских племен и начали враждовать с мусульманами. Они пытались осуществить покушение на пророка Мухаммада, заключали союзы с язычниками против мусульман. Все эти действия привели к конфронтации этих иудейских племен города с мусульманами. В ходе многолетнего противостояния иудеи потерпели поражение, и ушли из города.

Сразу после хиджры, пророк Мухаммад распорядился построить в Медине мечеть (Масджид ан-Набави), которая стала не только местом для совершения мусульманами пятикратной молитвы, но и центром политической жизни государства. Отсюда совершалось его управление, решались социальные и военные проблемы. Кроме того, в этой мечети велось обучение основам религии, здесь останавливались путники. По своему значению, мединская мечеть является третьей, после Каабы и Аль-Аксы, святыней Ислама.

Война между мусульманами и язычниками Мекки, проходившая вначале с переменным успехом, окончилась полным поражением мекканцев. За все это время Ислам распространился по всему Аравийскому полуострову, и Медина не только сумела преодолеть междоусобные раздоры, но и стала столицей сильного мусульманского государства, возглавляемого пророком Мухаммадом. Все это произошло всего за 11 лет. При Праведных халифах Абу Бакре, Омаре, Османе (11/632-35/656) Медина стала столицей Халифата, власть которого распространилась на больших территориях Азии и Африки. При халифе Али (35/656-40/661) столица Халифата была перенесена в Куфу. А после этого, при Омейядах, столицей стал Дамаск.

С переносом столицы Халифата в другие города, политическое значение Медины было утрачено. Однако город стал крупным культурным и религиозным центром мусульманского мира. Здесь население сохранило все традиции, которые остались им в наследство от пророка Мухаммада и его сподвижников. Поэтому все мусульманские мыслители и ученые приезжали в Медину со всех концов Халифата, учиться здесь исламской науке и традициям. Здесь существовала крупная школа исламского права (фикха), самым известным представителем которой был Малик ибн Анас.

После смерти омейядского халифа Муавии, форма государственной власти в Халифате была изменена, и он стал абсолютной монархией, что не было присуще периоду правления первых Праведных халифов. Наследником престола стал его сын Йазид. Против тирании и монархического строя выступили некоторые ветераны исламского движения, в числе которых был Хусайн - внук пророка Мухаммада и сын Али ибн Абу Талиба. Однако новая власть жесточайшим образом расправилась с Хусайном и его сторонниками, которые погибли при Кербеле. В ответ на это злодеяние мединцы отказались признавать власть Йазида. Восстание возглавил Абдулла ибн Ханзала. В ответ на это халиф Йазид послал против мединцев 12 тыс. армию во главе с Муслимом ибн Укбой. Абдулла ибн Ханзала сразился с ними, но потерпел поражение и халифские войска вошли с позиции Харра в город, где совершили невиданные злодеяния. В течение трех дней город подвергался насилиям и грабежам.

Еще одно нашествие на город было осуществлено в конце правления Омейядов, но на этот раз хариджитами. Отсюда их лидер Абу Хамза выступил на Вади аль-Куру, однако там потерпел поражение от войск последнего омейядского халифа Марвана. Остатки его войск вернулись в Медину, где были окончательно уничтожены горожанами.

В последующие века Медине угрожали крестоносцы и монголы, однако к городу они так и не подошли. В связи с внешней угрозой, Бувайхид Адуд ад-Даула построил вокруг города крепостную стену, которая, однако, не охватывала весь город. В связи с этим сирийский атабек Нур ад-Дин Занги в 557/1162 построил вторую крепостную стену, охватившую весь город.

Большую опасность для Медины представляло извержение вулкана, которое произошло неподалеку от города в 654/1256 году. Однако лава прошла мимо города в северном направлении. Вторым несчастьем, обрушившимся на город, в том же году был пожар, который произошел в мечети пророка по вине одного из служителей. Тогда сгорел минбар (возвышение для проповеди) и прочие исторические ценности, которые сохранились от пророка Мухаммада и его сподвижников.

После установления контроля над Мединой со стороны Османских султанов, в городе проводилось обустройство и строительные работы. В период правления могущественного турецкого султана Сулеймана I Кануни была выстроена новая крепостная стена высотой около 25 м, вокруг которой был вырыт глубокий ров, наполненной водой. В этот же период улучшилось водоснабжение Медины, к которой была подведена вода из новых источников. Турецкие султаны, которые носили титул *Хадим аль-Харамейн* (служители двух святынь),16 раз производили ремонтные работы и реставрацию мечети пророка.

В 1804 году Медина была захвачена ваххабитами, которые были выбиты оттуда войсками египетского вассала Османской империи Мухаммада Али в 1814 году.

В 1901 году турецкий султан Абдулхамид II, который пытался противодействовать колонизации мусульманского мира со стороны европейских держав начал строительство железной дороги Стамбул-Медина, которое имело для Османской империи важное военно-стратегическое значение. Строительство дороги было завершено в 1908 году. Однако после начала первой мировой войны, шариф Хусайн перешел на сторону англичан и, объявив себя королем Хиджаза, начал войну с турками.

После поражения Османской империи в войне, турецкие войска ушли из этого региона. А Хусайн пытался объявить себя халифом всех мусульман, но это не входило в планы англичан и они отказались от его поддержки. Это привело к тому, что контроль над Хиджазом после 1342/1924 года установили представители Саудовской монархии. Саудовские власти еще более обустроили город, построили в нем различные объекты общественного значения, гостиницы, шоссе и современную инфраструктуру. Мечеть пророка и другие религиозные объекты периодически реставрируются и ремонтируются.

Мекка - на древнесемитском языке - дом. Город, расположенный в исторической области Хиджаз, на территории Аравийского полуострова. В Мекке находится первый в истории человечества храм (дом) Кааба, предназначенный для поклонения единому Богу (Коран 3: 96). В Коране этот город упоминается под различными названиями: Бекка, Умм аль-Кура и Балад аль-Амин.

История Мекки связана с первым человеком Адамом, который побывал в этих местах после того, как по воле Аллаха спустился на землю из рая (См **Адам и Хавва**). Он построил на месте Каабы строение, предназначенное для служения Богу. Это строение просуществовало до потопа, который произошел при пророке Нухе (Ное).

Дальнейшая история этих мест неизвестна, вплоть до периода жизни пророка Ибрахима, который по велению Аллаха, привез на это место свою жену Хаджар (Агарь) и сына Исмаила, который был еще грудным ребенком. В то время территория, на которой расположена Мекка была безлюдной и безводной пустыней. Ибрахим оставил их в долине у невысокого холма, где впоследствии была построена Кааба, и вернулся в Палестину. Вскоре у Хаджар и Исмаила кончились запасы воды, но в это время произошло чудо Аллаха, который смилостивился над ними и на этом месте забил источник Замзам (См. **Хаджар** и **Исмаил**). Таким образом, это место стало пригодным для жилья и мать с сыном поселились здесь. Спустя некоторое время в эти места из Йемена пришло племя *джурхумитов*. Они попросили у Хаджар разрешения поселиться здесь. Хаджар дала согласие с условием того, что источник будет принадлежать ей. После этого территория, на которой расположена современная Мекка, стала обитаемой. После смерти Хаджар, достигший совершеннолетия Исмаил женился на девушке из племени джурхум. Однако позднее он развелся с ней и женился на дочери вождя племени Джурхум Мудада ибн Амра. От этого брака у него родилось 12 сыновей - Набит, Кидар, Адбаиль, Мибшам, Мишма, Дума, Миша, Худуд, Йатма, Йатур, Нафис и Кидман, которые стали родоначальниками арабских племен. Позднее эти племена распространились по всей Аравии и даже вышли за ее пределы. В Мекке остались сыны Кидара, из которых происходил Аднан, который был предком пророка Мухаммада в 21 колене. Внук Аднана Низар имел 4 сыновей, от которых произошли 4 арабских племени - ийад, анмар, рабиа и мудар. Позднее племя мудар разделилось еще на несколько племен, в числе которых было племя Ильяс ибн Мудар, от которого произошли кинаниты, ветвями которых было несколько племен, в том числе и родное племя пророка Мухаммада - Курайш.

Пророк Ибрахим часто приезжал в Мекку навестить свою жену и сына. Во время одного из таких визитов Аллах приказал ему построить здесь дом (бейт) для служения. Этот дом который стал называться Каабой, был выстроен им вместе с Исмаилом. После постройки Каабы Аллах ниспослал Ибрахиму правила совершения хаджа и они вместе со своим сыном возвели Ему следующую мольбу: «Господи наш! Прими от нас, ведь Ты, поистине - слышащий, знающий! Господи наш! Сделай нас предавшимися Тебе и из нашего потомства - общину, предавшуюся Тебе, и покажи нам места нашего поклонения, и обратитесь к нам, ведь Ты обращающийся, милосердный! Господи наш! И воздвигни среди них посланника из них, который прочтет им Твои знамения, и научит их писанию и мудрости, и очистит их, ведь Ты, поистине великий, мудрый!» (Коран, 2: 127-129). Эта мольба была исполнена Аллахом спустя много веков, в лице Мухаммада и мусульман.

Сыны Исмаила проживали на этой земле на протяжении длительного времени, а затем сюда из Йемена пришло племя хузаа. Однако джурхумиты не хотели, чтобы они поселились здесь. В 415 году до хиджры (207 год после рождества пророка Иисуса) между этими племенами произошла битва, в результате которой победили хузаиты и заняли Мекку. Сыны Исмаила не принимали участие в этой войне и поэтому хузаиты их не тронули. Они владели городом на протяжении 300 лет.

В период их правления они существенно отошли от первоначальной веры, которая вела свою традицию от Ибрахима и Исмаила. В период владычества хузаитов в Мекке стало стремительно распространяться язычество. Главным богом их пантеона был Хубал, изваяние которого они установили в Мекке. Только отдельные последователи авраамического единобожия (ханифы) отказались от поклонения языческим богам.

Приблизительно в 182 году до хиджры (440 год после рождения пророка Иисуса) Кусай, предводитель племени Курайш, сразился с хузаитами и победил их. После этой победы курайшиты стали господствующим племенем города. Кусай провел в Мекке ряд реформ, основав городское самоуправление (Дар ан-Надва), еще лучше организовал проблемы, связанные с хаджем и другими религиозными ритуалами. Мекка превратилась в город-государство. После Кусая, в Мекке не было единоличного правителя. Власть была распределена среди его потомков. К моменту начала исламского движения город управлялся со стороны совета, в составе которого было десять влиятельных горожан.

В то время город был разделен на две части: верхняя часть называлась Мала, а нижняя Масфала. Лидеры племени Курайш проживали в Мале. В Дар ан-Надве, которая представляла собой подобие городского парламента имели право принимать участие все свободные горожане, достигшие 40 лет. Именно в этом городском собрании много лет спустя курайшиты принимали решения относительно методов борьбы с пророком Мухаммадом и первыми мусульманами. В ответ на это мусульмане создали свой центр в доме *Аркама*.

Верования курайшитов оставались языческими. Они предали забвению традицию Авраама и, также как их предшественники, являлись грубыми идолопоклонниками. Тем не менее, отголоски этой традиции в их мировоззрении все же были. Например, они признавали наличие Аллаха - Творца всего сущего мироздания, однако наряду с ним совершали служение идолам, которых они считали посредниками между бесконечно удаленным от земных дел Богом и людьми. Как и во времена Исмаила, ежегодно в Каабе проводился ритуал хаджа, на который стекались паломники со всей Аравии, однако к этому времени Божий храм уже был наполнен идолами и сам ритуал потерял свой изначальный смысл. Тем не менее, курайшиты следили за этим храмом и все обязанности по сохранности храма и организации хаджа, обслуживанию паломников выполняли представители одной из семей города.

Какой-либо налаженной правовой системы у древних мекканцев не было. Все спорные проблемы решались на основании мнения лидеров различных кланов. Если подобным путем проблему решить не удавалось, то дело передавалось на рассмотрение самых уважаемых и признанных людей. В то же время, не было механизма исполнения приговоров, которые выносили эти люди. Часто для того, чтобы добиться их выполнения, стороны прибегали к силе. Кроме того, для решения различных проблем часто прибегали к гаданию, колдовству и прочим суевериям. По причине почти полного отсутствия правового механизма, прогрессивные мекканцы создали «союз добродетельных» (См. **Хильф аль-фудул**), который был призван защищать права всех тех, кто стал жертвой несправедливости.

По причине жаркого, сухого климата, почти полного отсутствия каких-либо природных ресурсов, население Мекки было вынуждено заниматься торговлей. Помимо этого, в этом городе находилась Кааба, к которой приезжали арабы на паломничество. Эти обстоятельства привели к тому, что город стал главным торговым и культурным центром на Аравийском полуострове. Торговые караваны мекканцев ходили в различные концы Аравийского полуострова, Йемен, Эфиопию, Сирию, Палестину. Ведению торговли и организации ярмарок мешали грабежи на караванных дорогах. По этой причине арабы соблюдали так называемые «запретные месяцы» (См. **Ашхур аль-Хурум**) на протяжении которых запрещались грабежи и убийства.

Возросшее значение Мекки стало привлекать взоры иноземных захватчиков. Установить контроль над Хиджазом в различное время пытались римляне, затем византийцы, персы, эфиопские правители. Однако по различным причинам эти попытки потерпели неудачу, и статус свободного города-государства за Меккой сохранился вплоть до создания пророком Мухаммадом первого мусульманского государства. Наибольшую угрозу для Мекки и Каабы представляло нашествие на город войск эфиопского правителя Абрахи, которое произошло незадолго до рождения Мухаммада, однако и оно чудесным образом потерпело неудачу (См. **Асхаб аль-Филь**).

Самым значительным событием в истории Мекки было возникновение в этом городе исламской религии. Потомок пророка Ибрахима и Исмаила и посланник Аллаха Мухаммад посредством Божественного Откровения сформулировал основы Ислама. После начала пророческой деятельности пророка Мухаммада общественно-политическая обстановка в городе самым радикальным образом изменилась. Многовековые арабские традиции терпели глубочайший кризис. Это привело к противостоянию мусульман со сторонниками традиционного уклада жизни, которых возглавляла мекканская аристократия. Пророк Мухаммад и его первые последователи подверглись жесточайшим гонениям. Часть из них была вынуждена эмигрировать в Эфиопию, где их поддержал негус Асхама. Спустя 13 лет, почти все мусульмане покинули Мекку и совершили переселение в Медину, в которой было образовано первое мусульманское государство. После этого началась война между мекканскими язычниками и мединскими мусульманами под руководством пророка Мухаммада, которая вначале проходила с переменным успехом, однако затем окончилась победой мусульман. В 8 году хиджры мусульманская армия без боя заняла Мекку. Пророк Мухаммад вошел в Каабу и сокрушил всех находящихся в ней языческих идолов. С этого времени все акты служения в мекканском храме, как и во времена пророка Ибрахима и Исмаила, были посвящены только единому Аллаху, Творцу вселенной.

После присоединения Мекки к мусульманскому государству она постепенно стала терять свое политическое значение. После смерти пророка Мухаммада и начала мусульманских завоеваний, она стала провинциальным городом Халифата, так как находилась вдали от основных центров государства. Зато возросло ее религиозное значение. Этот город, в котором находится храм Кааба, стал религиозным центром не только для арабов, но и для мусульман всего мира. Все молитвы мусульман совершаются в направлении этого храма (См. **Кибла**).

В период правления Праведных халифов и первых Омейядов Кааба и ее окрестности реставрировались, там производились инженерныеработы. Однако более основательная реконструкция храма началась в период правления омеййядского халифа аль-Валида, когда началась постройка вокруг Каабы архитектурного ансамбля Масджид аль-Харам. Для этого из всех концов Халифата в Мекку приехали лучшие архитекторы и мастера.

Управление Хиджазом, где находится Мекка, в период Омейядов осуществлялось халифскими наместниками, которые обычно были представителями правящей династии. В этот период там происходили бурные политические события, и даже вооруженные столкновения. В 64/684 году в Мекке обосновался *Абдулла ибн Зубайр*, который отказался признать законность власти халифа Йазида ибн Муавии. Это привело к осаде города халифской армией. Однако Абдулле ибн Зубайру удалось выстоять, а вскоре пришло известие о смерти халифа Йазида. После этого Омейяды ослабли и Абдулле ибн Зубайру удалось распространить свою власть на большую часть Халифата. В связи с этим он был признан халифом, и Мекка на протяжении более чем 10 лет стала столицей Халифата. Однако затем, с приходом к власти в Дамаске Абд аль-Малика ибн Марвана, Омейядам удалось вернуть свое политическое могущество. В 73/692 году их армия во главе с Хаджаджем подошла к Мекке, где произошли сражения с силами, верными Абдулле ибн Зубайру. Однако Хаджаджу удалось сломить сопротивление мекканцев, а сам Абдулла ибн Зубайр был убит в бою.

Затем в 129/747 году Мекка была захвачена прибывшими из Йемена хариджитами. Их оттуда выбили в том же году пришедшие к власти Аббасиды, которые свергли Омейядов. После этого с 132/750 по 349/961 год управление Меккой осуществлялось наместниками из правящей династии Аббасидских халифов.

Начиная с 303/916 года, на Аравийском полуострове активизировались карматы, которые перекрыли все пути к Мекке и не допускали продвижения к городу паломников. А в 317/930 году они захватили Мекку и, забрав с собой находящийся в Каабе «черный камень» (См. **Хаджар аль-Асвад**), вывезли его из города. Однако потом, спустя несколько лет, они вернули его обратно.

После захвата Египта Фатимидами в 357/968 году, усилилось их влияние в Хиджазе. С этого периода город стал управляться потомками Праведного халифа Али ибн Абу Талиба по линии его сына Хасана, которые назывались шарифами. Они были почти независимыми правителями, и это нередко приводило к их конфликту с Фатимидами и их йеменскими вассалами, которые отправляли в этот регион войска.

В 922/1517 году Хиджаз был захвачен турецким султаном Салимом I Явузом и вошел в состав Османской империи. Однако мекканские шарифы продолжали править здесь на положении их вассалов. Османские султаны уделяли большое внимание обустройству города и периодически производили ремонтные и строительные работы в комплексе храма Масджид аль-Харам.

В 1218/1803 году Мекка была захвачена ваххабитами. Для восстановления контроля над Аравией турецкий султан Махмуд II, обратился к своему вассалу - правителю Египта Мухаммаду Али, который освободил Мекку в 1228/1813 году.

В ходе первой мировой войны, мекканский шариф Хусайн заручившись поддержкой англичан, объявил о своей независимости от Османской империи. После этого, он решил объявить себя халифом, что шло вразрез с планами англичан и они перестали оказывать ему поддержку. Это привело к тому, что саудит Абд аль-Азиз захватил Мекку.

После 1344/1926 года власть над Хиджазом и большей частью аравийского полуострова перешла к недждской королевской династии Саудитов. Саудовские власти еще более обустроили Мекку, построили в ней различные объекты общественного значения, гостиницы, шоссе и современную инфраструктуру. Храм Масджид аль-Харам и другие религиозные объекты периодически подвергаются ремонту и реставрации.

Мизан - весы. Согласно кораническому аяту (7: 85) пророк Шуайб, посланный для увещевания народа Айки, призывал их соблюдать меру в торговле не обвешивать не обманывая людей на весах. В исламском праве все это является тягчайшем грехом и влечет за собой тяжелое наказание.

Мизаном также называются весы, на которые будут положены все хорошие и плохие деяния человека в день Страшного суда. Об этом говорится в коранических аятах 21: 47; 23: 102-103. Настоящая сущность этих весов непостижима человеческим разумом.

Микаил - Михаил. Это один из четырех самых приближенных к Аллаху ангелов, который приводит в движение и регулирует различные природные процессы. То есть, по воле Аллаха, Микаил приносит облака, приводит в движение планеты и т.д. Имя этого ангела означает «главный». В Коране он упомянут в аяте: «…кто бы ни был врагом Аллаху и Его ангелам, посланникам, Джибрилу, Микаилу, [пусть знает], что и сам Аллах - враг неверных» (2: 98).

Микат - места вступления в ихрам, отведенные для паломников, прибывающих в Мекку из соседних городов и областей. Микатом для жителей Медины является Зу-ль-Хулайфа, которая находится к 450 км к северу от Мекки; для жителей Сирии и Египта микатом считается Джухфа, расположенная к 187 км к северо-западу от Мекки; для жителей Йемена - гора Йеламлам расположенная в 54 км южнее Мекки; для жителей Неджда - гора Карн аль-Маназиль, расположенная в 94 км восточнее Мекки; для жителей Ирака - Зат-у-Ирк, расположенный в 94 км северо-восточнее Мекки.

Милад - день рождения, рождество. Этот термин употребляется в отношении рождества пророка Исы христианами, которое они празднуют в конце декабря или начале января каждого года. Однако эти празднества заимствованы из дохристианских традиций, а точный день рождества Исы неизвестен.

Мина - долина, расположенная в восьми километрах от Мекки по дороге в долину Арафат. Именно сюда приходят паломники для принесения жертв во время хаджа, так как именно сюда привел пророк Ибрахим своего сына Исмаила, которого собирался принести в жертву Аллаху. Как известно, Аллах всего лишь испытал Ибрахима и не допустил этой жертвы. Взамен Исмаила в жертву был принесен агнец. В этой же долине проводится обряд побивания камнями шайтана.

Минара - минарет. Сооружение в виде башни при мечети. Минарет используется для призыва на молитву верующих. Для этого перед намазом туда поднимается муэдзин, который читает азан. В настоящее время во многих мечетях для призыва на молитву используются громкоговорители и поэтому там минареты потеряли свое значение.

Впервые минарет был выстроен во время правления первого омейядского халифа Муавии (I век хиджры) правителем Египта Масламой ибн Махладом.

Минбар - небольшое возвышение в мечети на которое поднимается имам для проведения хутбы (проповеди). После подъема имама на минбар все разговоры в мечети прекращаются и все внимание верующих концентрируется на проповеди имама.

Первый минбар был установлен самим пророком Мухаммадом в мединской мечети, в 7 году хиджры. До этого он читал проповеди, поднимаясь на отрубленный ствол финикового дерева. Первый минбар был сделан из дерева и состоял из двух ступенек и места для сидения. Он находился в мединской мечети до 654/1256 года, а затем был уничтожен пожаром. В настоящее время в этой мечети находится минбар, который был сделан по распоряжению турецкого султана Мурада III.

Первый минбар вне мединской мечети был установлен в мечети Амра в Египте. А затем он стал атрибутом всех мечетей мира. Часто минбары представляют собой красивые расписные сооружения из дерева или камня и представляют ценность в качестве произведений искусства. В настоящее время их высота состоит из пяти, семи, девяти и более ступенек

Мирадж - См. Исра и Мирадж.

Мисвак - палочка для чистки зубов, изготовленная из ветвей дерева арак (сальвадора персидская), который произрастает в Аравийском полуострове, Западной и Южной Азии, Африке. Древесина этого дерева состоит из перемежающихся слоев тонкостенных сосудов и толстостенных волокнистых элементов. По этой причине она становится мягкой и гибкой. При использовании такой палочки, она во рту разжевывается, расплющивается и превращается в плотные пучки эластичных нитей, которые чистят зубы. В мисваке содержатся биологически активные и минеральные вещества, которые полезны для всего организма. Кроме того, в его составе присутствуют вещества, которые укрепляют десна и предотвращают порчу зубов кариесом.

Как известно исламская религия придает большое значение, как духовной, так и физической чистоте человека. Чистка зубов является весьма желательным элементом мусульманских гигиенических правил. В одном из хадисов пророк Мухаммад, который регулярно пользовался мисваком, сказал: «Четыре следующих пункта являются сунной пророков (мир им): скромность, использование благоуханий и мисвака, а также брак» (Тирмизи, Никях, 1; Ахмад ибн Ханбал, V, 421). В другом хадисе пророк сказал: «Намаз, выполненный после использования мисвака в 70 раз лучше намаза без использования мисвака» (Ахмад ибн Ханбал, Муснад, VI, 272). Поэтому в ханафитском мазхабе чистка зубов мисваком является желательным действием (сунной) при совершении омовения, а в шафиитском мазхабе желательно чистить зубы перед намазом. В то же время, чистить зубы можно в любое время и вне намазов и омовений.

Михраб - ниша в стене мечети, обращенная в сторону Киблы. Во множественном числе «махариб». Это слово упоминается в аяте Корана 3: 37. Обычно михрабы украшаются красивыми узорами, орнаментами, резьбой по камню. Многие из них представляют ценность в качестве произведений искусства. Верхнюю часть михрабов часто расписывают кораническими аятами.

Во времена пророка Мухаммада, для указания направления киблы, в мечетях устанавливались простые камни с отличительными знаками, либо же эта сторона стен была помечена. Расписные михрабы же стали создаваться в мечетях в период правления Омейядов. Эта традиция была продолжена и в последующие века. При Сельджукидах и Османских султанах михрабы стали обделываться специальными расписными керамическими плитами.

Мовт - смерть, отделение души от тела. Состояние физической смерти человека не является небытием. Его существование продолжается, но переходит на качественно новый уровень. В результате смерти прекращается связь души с телом и она отделяется от нее.

Человеку рекомендуется почаще вспоминать о своей смерти для того, чтобы глубже осознать смысл земного существования, совершать хорошие дела, укрепить веру в Аллаха и воздержаться от совершения грехов. Упоминание о смерти содержится во многих аятах и хадисах. В одном из аятов говорится: «Всякая душа вкушает смерть, и вам сполна будут даны ваши награды в день воскресения» 3: 185.

Мохтакир - см. Ихтикар.

Муаз ибн Джабаль (ум. в 19/640) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Мекке и принадлежал к племени Хазрадж. Принял Ислам в 18 лет, участвовал во время второй клятвы при Акабе. Принимал участие во всех сражениях вместе с пророком и другими мусульманами. Он знал наизусть весь Коран и строил свой образ жизни в соответствии с Сунной пророка. Был блестящим знатоком мусульманского права и издавал фетвы еще при жизни пророка, который высоко ценил способности Муаза. Известен его хадис, в котором он называл Муаза в числе лучших знатоков Корана. Мухаммад отправил Муаза в Йемен для пропаганды там Ислама. Он вернулся оттуда в период правления халифа Абу Бакра и уехал в Сирию. Муаз скончался в период правления халифа Абу Бакра, заразившись чумой, которая свирепствовала там в тот период. В момент смерти ему было 38 лет.

Муаз отличался своей набожностью и аскетизмом. В его передаче известно более 150 хадисов.

Муаллафа аль-Кулюб - новые мусульмане, которые еще не укоренились в вере. Этой категории мусульман первоначально выплачивался закят. Однако во время правления халифа Абу Бакра иджмой (общим согласием) всех приближенных к пророку Мухаммаду сподвижников выплата им закята была отменена. Эта иджма была сделана на основании свидетельства Омара ибн Хаттаба, который сказал о том, что выплата им закята была отменена самим пророком. То есть ее отменил сам пророк, но иджма сподвижников по этому вопросу состоялась после его смерти. Тем не менее, этой категории мусульман не запрещается выплачивать другие виды пожертвований.

Муамала - термин, имеющий в исламском праве широкое значение. Этим термином обозначают различные правовые, экономические, властные, родственные, торговые, общественные, этические и др. отношения человека с другими людьми, и обществом в целом.

К муамале не относятся проблемы практического вероисповедания и отношения в плоскости «Бог – человек». Однако все общественные отношения между людьми считаются неотъемлемой частью веры мусульман в Аллаха. Отношения человека с обществом на основании положений Ислама являются формой служения Богу. Соответствующие шариату деяния являются Богоугодными, а не соответствующие - греховными.

В исламском праве общественные отношения, которые относятся к муамале, можно условно разделить на 6 разделов:

1. Семейные отношения. Сюда относятся проблемы связанные с браком, разводом, содержанием семьи, наследством.

2. Культурные отношения. Включают в себя проблемы взаимоотношений между людьми по проблемам торговли, товарного обмена, залога, аренды, совместной деятельности.

3. Обеспечение защиты граждан. Сюда относятся проблемы по борьбе с уголовными преступлениями и разбоем.

4. Правовые отношения. Решаются проблемы связанные с решением различных конфликтов, ходом судебных процессов и исполнением приговоров суда.

5. Отношения между руководителями и народом. К этому разделу относятся проблемы социальной справедливости, защищенности, помощи. Важное значение играет также принцип совещательности в принятии решений общегосударственного значения.

6. Межгосударственные отношения. В исламском праве этому разделу также придается большое значение. Оговариваются принципы отношений, как с мусульманскими государствами, так и с немусульманскими. Рассматриваются экономические, политические и военные вопросы.

7. Экономические и финансовые отношения. Исламское право регулирует вопросы, связанные с получением прибыли, распределением ее в обществе. Здесь рассматриваются вопросы, связанные с материальным обеспечением малоимущих слоев населения и защищенностью имущества и доходов обеспеченных людей.

Мубаян - См. Муджмал и Мубаян.

Мубах - разрешенные деяния, совершение которых не предписывается, но и не запрещается шариатом. Если мубах совершен с хорошими намерениями, то он становится богоугодным поступком, а если с плохими, то греховным. Примером мубаха является еда, питье, сон и т.д.

Муджаддид - реформатор, обновитель веры. В одном хадисе от пророка Мухаммада говорится: "В конце каждого столетия Аллах пошлет для этой уммы человека, который обновит веру". Ортодоксальное Исламское богословие признает деятельность реформаторов. Однако реформой в богословии является не привнесение каких-то новых элементов в вероучение, а проповедь настоящего Ислама времен пророка, свободного от нововведений (бид'а). Именно чистый Ислам, свободный от поздних нововведений, основанный исключительно на Коране и Сунне является единственным истинным путем для индивидуального спасения человека и стимулятором общественного прогресса.

После деятельности Божьих пророков, все религии на протяжении времени приходили в упадок. После этого они нуждались в обновлении, и Аллах посылал новых пророков. Однако после пророка Мухаммада пророчество завершилось (Коран, 33: 10). Но процессы деградации, отхода от предписаний Божественной религии, привнесения в нее нововведений (бид’а) продолжались. Все это приводило также к развитию сектантства. Религия теряла свою конструктивную, созидательную роль и превращалось в закостеневшую догматическую систему воззрений. Различные секты и их харизматические лидеры приводили к конфликтам противостоянию в обществе. Все Помимо этого, с развитием науки, техники, изменением уклада жизни различных народов и их прогресса возникали новые проблемы, которые нуждались в правильном решении с точки зрения религии. В связи с этими факторами в мусульманской общине действовали реформаторы, которые преодолевали все эти негативные моменты, решительно боролись с нововведениями. Этих людей называли муджаддидами. В одном из хадисов пророк Мухаммад говорил: «В конце каждого столетия Аллах пошлет для этой уммы человека, который обновит веру» (Абу Давуд, Малахим, 1). В некоторых хадисах говорится о том, что муджаддиды должны быть из семейства пророка. В других хадисах это не оговаривается и говорится, что муджаддидов будет много. Например, такие люди, как халиф Омар ибн Абд аль-Азиз, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии почитаются мусульманами в качестве муджаддидов. По поводу некоторых личностей имеются противоречивые мнения. Некоторые общины почитают их в качестве обновителей веры, а некоторые нет.

Муджаддиды имеют большие различия с пророками. Пророки получали непосредственное откровение от Аллаха и учреждали религию. Обновители веры же действуют в пределах существующей религии, возрождая традиции пророков. Причем они могут вести прогрессивную деятельность на протяжении всей своей жизни и не знать, что Аллах избрал их в качестве муджаддидов. Оценку их деятельности дают уже последующие поколения.

Муджассимиты - См. Мушаббихиты.

Муджахада - борьба человека со своими недостатками и страстями, плохими поступками. Эта борьба состоит из совершения различных молитв, богослужений, произнесений зикров, восхвалений Аллаха. В ходе этой борьбы необходимо достигнуть такого уровня духовного совершенства, чтобы душа максимально сократила свое стремление к страсти, а затем полностью победила ее. Такое совершенство называется *риязой*.

Муджахада и рияза достигается в различных состояниях. Первым состоянием является умеренность в потреблении пищи (*куллат ат-таам*), так как чревоугодие возбуждает страсти человеческие и является препятствием на пути совершенства души. Запретность излишества в еде содержится в аяте Корана: «...ешьте и пейте, но не излишествуйте» (7: 31). Чревоугодие является качеством неверующих, которые в этом уподобляются животным: «А те, которые не уверовали, наслаждаются и едят, как едят животные, и огонь – местопребывания их» (47: 12). Поэтому мутасаввифы считают позволительным прием пищи только в пределах необходимой нормы для поддержания жизнедеятельности человека. Состояние полной сытости способствует также бунту человека против Бога, как это имело место на примере Фараона и Каруна. Пророк Мухаммад всегда призывал к умеренности в пище и постам.

Вторым состоянием для борьбы со страстями является умеренность в сне (*куллат аль-манам*). Излишество во сне ведет к появлению чувства лени. Человек, который желает достичь духовного прогресса, должен спать только малую часть ночи и проводить его большую часть в служении Богу. Для того, чтобы меньше спать, нужно меньше кушать, так как сытый желудок тянет человека на сон. О пользе от ночных молитв говорится в аятах Корана 32: 16, 76: 26, 17: 79. Однако, в то же время, умеренность во сне не должна наносить ущерб здоровью человека. Человек должен спать ровно столько, сколько ему необходимо для нормальной жизнедеятельности.

Третьим состоянием для борьбы со страстями является умеренность в разговоре. Нежелательно говорить без нужды. Говорить можно только, если для этого есть необходимость. Болтливость и неумеренность в разговоре вредит человеку, наносит вред его репутации.

Муджахида - усердие, совершение джихада во имя Аллаха. Муджахида может иметь самые различные формы, в том числе посредством имущества, праведного поведения, борьбы со своими страстями, борьбы за справедливость в обществе, войны с внешними врагами. Это слово упоминается в аятах Корана 29: 69, 49: 15.

Муджмал и Мубаян - аяты Корана, смыслы которых представляются не совсем ясными (муджмал) и нуждаются в дополнительных комментариях и разъяснениях (мубаян). Этими комментариями, например, могут быть другие аяты Корана.

Примером муджмала и мубаяна является аят Корана: «Клянусь небом и [звездой], движущейся ночью! И откуда тебе знать, что такое движущаяся ночью?» (86: 1-2), который разясняется следующим аятом: «[Это] - сияющая звезда» (86: 3).

Другим примером является аят Корана: «О разводе объявляется дважды...» (2: 229), который дополняется аятом «Если же муж дал жене развод [в третий раз], то он не может жениться на ней, пока она не выйдет за другого мужа» (2: 230).

Помимо аятов Корана, муджмалы могут быть разъяснены (мубаййан) хадисами, либо даже иджтихадом сподвижников пророка Мухаммада, если в этом есть необходимость.

Муджтахид - мусульманский богослов, который имеет право выносить самостоятельные суждения и обязан опираться исключительно на коранические аяты и достоверные хадисы пророка Мухаммада, а не на суждения других богословов.

Муджтахиды подразделяются на следующие категории:

1. Муджтахиды имеющие право на независимое вынесение любых решений. Это высшая категория муджтахидов, к которым относятся основатели четырех суннитских правовых школ - Абу Ханифа, Малик ибн Анас, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии и Ахмад ибн Ханбаль.

2. Муджтахиды, которые не обладают правом на вынесение независимых от муджтахидов первой категории суждений. Это муджтахиды, которые развивают то или иное направление мусульманского права или вероучения в пределах методов какой-нибудь школы. К такой категории муджтахидов относились из ханафитов - Абу Йусуф, Мухаммад, Зуфар; из маликитов - Ибн Касим, Ашхаб; из шафиитов - аль-Бувайти, аль-Музани; из ханбалитов Абу Бакр аль-Асрам, Абу Бакр аль-Марвази.

3. Муджтахиды, которые ведут исследование по каким-либо вопросам, которые не затрагивал основатели мазхаба. Например, из ханафитов к ним относятся аль-Хассаф, ат-Тахави, аш-Шарахси; из маликитов - аль-Абхари, Ибн Абу Зейд аль-Кайравани; из шафиитов - аль-Маварди, Ибн Хузейма; из ханбалитов - Кади Абу Йала, Кади ибн Али ибн Муса.

4. Муджтахиды, которые обладают правом вынесения предпочтительных решений из среды различных мнений по разным вопросам, которые восходят к основателям мазхабов и их ученикам. Например, у ханафитов к этой категории относится аль-Кудури; у маликитов - Аллама Халиль; у шафиитов ан-Навави; у ханбалитов - аль-Кади Ала ад-Дин аль-Мирдави.

(См. также **Иджтихад**).

Муджуза - чудеса, необыкновенные явления которые совершаются Аллахом, по желанию пророков. Для этого необходимы следующие условия:

1) Бог создает эти чудеса вопреки привычному всем причинно-следственному порядку;

2) Это чудо должно быть необыкновенным.

3) Чудо должно происходить сразу по желанию человека, который заявляет о том, что является пророком;

4) Чудо должно соответствовать желанию пророка;

5) Чудо, которое он показывает, не должно свидетельствовать против него;

6) Чудеса должны происходить с этим человеком и до того, как ему дается Аллахом дар пророчества;

7) Чудеса, происходящие с общиной пророка являются его чудесами. То есть необыкновенные явления могут иметь место и после смерти этого пророка в среде его последователей.

Все пророки Аллаха были наделены им даром чудотворчества. Например: посох Мусы превратился в змею и разбил чары колдунов во дворце Фараона, Иса оживлял мертвых и делал слепых зрячими. а последний пророк человечества Мухаммад показал более тысячи чудес. В их числе мирадж (См. **Исра и Мирадж**), раскалывание луны (См. **Иншикак аль-Камар**).

Музараа - наем крестьян для проведения земледельческих работ на фруктовых плантациях за определенную часть собранного урожая. Пророк Мухаммад не запрещал подобные соглашения, однако в первые годы после переселения в Медину, когда у мухаджиров и ансаров не было достаточно земель, он призывал мусульман отказываться от таких соглашений и сдавать земли в аренду за определенную плату. Это была временная мера, облегчающая положение арендаторов и стимулирующая мусульман обрабатывать все имеющиеся в наличии земли. Впоследствии это ограничение было снято.

Мукаллид - мусульманин, который не является муджтахидом (См. **Муджтахид**). То есть, не обладая необходимым уровнем религиозных знаний и не занимаясь наукой, он не может самостоятельно выносить для себя религиозные предписания. Поэтому он должен следовать предписаниям ученых-муджтахидов одного из мазхабов Ислама, которые профессионально занимаются этим делом. Мукаллидами являются большинство мусульман. (См. также **Таклид**).

Муким - человек, который выехал в путь с намерением остаться на новом месте более 15 дней (в мазхабе Ханафи), либо же более 3 дней (в мазхабах Шафии, Малики, Ханбали). В ханафитском мазхабе, совершение мукимом 4-х ракатных намазов зухр, аср и и'ша в сокращенном (до 2-х ракатов) виде является *ваджибом*, в маликитском мазхабе - *сунной муаккада*, в шафиитском мазхабе - *афдалом* (хорошим деянием).

Мумин - человек, который подтверждает все то, что ниспослано от Аллаха. Этим термином называют верующих людей, которые приняли Ислам, уверовали во все его положения всей душой и последовали примеру пророка Мухаммада. Именно так обращается к ним Аллах в аяте Корана: «Обратитесь все к Аллаху, о верующие, - может быть, вы окажитесь счастливыми» (24: 31). Всего же в Коране слово «мумин» упоминается 229 раз.

Для того, чтобы стать мумином, недостаточно того, чтобы только на словах засвидетельствовать формулу веры, так как это заявляют даже лицемеры и нечестивцы. О достаточности наличия веры только по заявлению человека заявляли *мурджииты*. Поэтому, согласно учению ортодоксального Ислама, необходимо, чтобы вера вошла в сердце человека, стала смыслом его существования, охватила все помыслы и поступки человека. В этом случае верующий с радостью выполняет все предписания шариата, все его поступки (амаль) исходят от праведных намерений человека (ниййа).

Другим значением слова «мумин» являются «защитник» (охранитель). Это одно из прекрасных имен Аллаха, которое упоминается в кораническом аяте: «Он - Аллах, нет божества кроме Него, царь, святой, мирный, верный, *охранитель*...» (59: 23).

Сура Корана N 40, ниспосланная в основном Мекке и состоящая из 85 аятов, также называется «Мумин». Лишь аяты 56 и 57 были ниспосланы в Медине. Она была названа так по упоминанию в ней некоторых качеств праведного человека из семьи Фараона. Эту суру называют также "Гафир".

Мунаджим - гадатель по звездам, астролог. Верить гадателям, астрологам, колдунам и другим людям, претендующим на знания о сокровенном, запрещено и является греховным. Все эти люди являются неверными и вера в их "предсказания" также приводит человека к неверию. Подобные деяния были весьма распространены в языческих обществах среди жрецов различных культов.

Мунаджимами называют и ученых-астрономов, которые занимаются научными исследованиями звездного неба, планет. Такая деятельность разрешена и не является запретной.

Мунафик - лицемер, который не являясь верующим, внешне себя показывает себя набожным мусульманином. Упоминание о таких людях имеется в нескольких аятах Корана. Первое же упоминание о лицемерии некоторых людей было ниспослано пророку Мухаммаду в самом конце мекканского периода его жизни: «Среди людей есть и такие, которые утверждают: "Мы уверовали в Аллаха". Когда же они страдают из-за [преданности] Аллаху, то они людское притеснение равняют с наказанием Аллаха. Если же ты [,Мухаммад,] одержишь победу по [воле] твоего Господа, то они непременно скажут: "Воистину, мы были вместе с вами". Но не Аллаху ли ведомо о том, что в сердцах обитателей миров?» Коран, 29: 10-11.

Слово «мунафикун» происходит от слова «нафика». Дословно это слово означает вход в нору крота, который это животное держит закрытым, а выходит и входит в в нее через другой вход, который называется «касия». В случае опасности, он открывает нафику и убегает через нее от своих врагов, которые пытаются поймать крота через касию. По аналогии с этим, слово «нифак» употребляют в значении людей, которые входят в Ислам с одной стороны и выходят из него с другой.

Как известно, Коран упоминает о трех категориях людей: праведников (мумин), неверных (кяфир) и лицемерах (мунафик) (Коран, 2: 1-20). Признаки третьей категории людей - лицемеров проявляются либо в убеждениях, либо в поступках.

Лицемерие в убеждениях.

Если лицемерие и двуличность некоторых людей закреплены в их убеждениях, то они считаются более худшими, чем неверующие, так как в Коране о них говорится: «Поистине, лицемеры в нижнем слое огня» (4: 145). То есть, они будут вечно пребывать в аду.

Лицемеры являются смутьянами и интриганами, блуждают между верой и неверием. Они могут приводить свои действия в соответствие с требованиями Божественной религии, но делают они это в показных целях. На самом деле веры у них нет. На молитвы они поднимаются с трудом (Коран, 4: 142, 143), дают ложные клятвы для того, чтобы отвратить окружающих от религии (Коран, 58: 14). Лицемеры поступают только в соответствии со своими личными интересами (Коран, 4: 141, 29:10-11); посмеиваются над Божественными знамениями (Коран, 4: 140); распространяют среди верующих ложные слухи (Коран, 33: 60-61); боятся врагов и убегают от них, а когда правоверные побеждают своих противников, лицемеры пытаются заполучить свою долю от военных трофеев (Коран, 4: 141).

Лицемерие в поступках.

Оно имеет место в случае некоторой схожести поступков некоторых людей на признаки лицемерия, описанные выше. Однако, при этом, невозможно утверждать о том, что лицемерие проникло в их убеждения. По этому поводу имеется следующий хадис от пророка Мухаммада: «Имеется три признака лицемерия человека: разговаривая с кем-то, он лжет, не сдерживает своих обещаний, не сохраняет в неприкосновенности то, что ему доверили другие люди» (Хадис приводится в сборнике Тирмизи, «Иман», 14).

Имеется большая вероятность того, что лицемерие в некоторых поступках этих людей, может стать их убеждением. Поэтому, если человек ощущает в себе хотя бы отдаленные признаки этого вида лицемерия, то ему необходимо раскаяться и срочно принять меры для своего исправления.

Мунафикун - партия лицемеров. Так называли членов группировки в Медине, которые составили тайную оппозицию к пророку Мухаммаду и проводимой им политике. Их называли партией лицемеров. О значении слова «мунафикун» см. **Мунафик**.

Впервые лицемерие, как общественное явление появилось в Медине, сразу после переселения в этот город пророка Мухаммада. Позднее появилась партия мунафиков. Они испытывали скрытую вражду к пророку и мусульманам, хотя внешне представлялись мусульманами. Появление тайной оппозиции по отношению к мусульманам в лице лицемеров было закономерным процессом, так как в Медине к Исламу приобщились большие группы людей и целые племена. Там закладывались основы мусульманской государственности. Мусульманские источники сообщают, что одним из первых мунафиков (лицемеров) был *Абдулла ибн Убай*. Он был одним из мединских лидеров и претендовал на власть в Медине. Однако появление в городе мусульман, во главе с пророком Мухаммадом, перечеркнуло его планы. Видя, что идеи Ислама в Медине постепенно укреплялись, он решил открыто не выступать против мусульман, а внешне принять Ислам и сформировать внутри мусульманской общины тайную оппозицию. Вокруг него собрались его единомышленники. Приближенным Абдуллы ибн Убайа также был другой оппозиционер - Абу Амир, который был христианином. Его называли ар-Рахибом (монахом-аскетом), но пророк Мухаммад назвал его аль-Фасиком (нечестивцем).

Целью мунафиков было изгнание Мухаммада и его сторонников из Медины и установление своей власти в городе. Лицемеры поддерживали отношения с врагами мусульман и действовали совместно с ними. Они мешали проведению различных акций, пытались вводить мусульман в сомнения относительно тех или иных положений их веры, распускали недобрые слухи в отношении пророка Мухаммада и его семьи и т.д. Одним из первых их шагов было отделение партии мунафиков из общей массы мусульман.

В 9/630 году лицемеры, под предлогом неудобства поездок в Медину для совершения коллективного намаза, построили свою мечеть, которая вошла в историю как *Масджид ад-Дирар* (Мечеть раздора), в пригороде Медины Кубе и попытались превратить ее в центр своей организации. Эта идея исходила от Абу Амира, который понимал, что в Медине, в окружении мусульман, лицемерам не удастся перейти к активным действиям и основать свой центр. Перед походом мусульман (9/630 год) на Табук, лицемеры даже намеревались добиться признания этой «оппозиционной» мечети от самого пророка Мухаммада. Однако, согласно мусульманским источникам, вернувшись из похода, пророк получил следующее откровение от Бога: «А о тех, которые устроили мечеть из соперничества, из неверия, для разделения среди верующих и для засады тем, кто раньше воевал с Аллахом и его посланником - они будут, конечно, клястся «Мы желали только благого!» - о них Аллах свидетельствует, что они лжецы. Не стой в ней никогда: мечеть, основанная на богобоязненности с первого дня, - достойнее, чтобы ты в ней стоял. В ней люди, которые любят очищаться, поистине, Аллах любит очищающихся» (Коран 9: 107-108).

После этого, пророк Мухаммад отправил своих сподвижников для разрушения «Мечети раздора», которая была сожжена. Таким образом, была пресечена попытка создания оппозиционного мусульманам, центра лицемерия.

На протяжении многих лет лидер лицемеров Абдулла ибн Убай пытался привести в смятение и деморализовать мусульманскую армию. Перед битвой при Ухуде он, и его 300 единомышленников, покинули расположение исламской армии. А в ходе конфликта с иудейским племенем Надир, в битвах при Хандаке, Хайбаре и др. сражениях, Абдулла ибн Убай вел сепаратные переговоры с врагами мусульман за их спиной.

Абдулла ибн Убай умер после похода мусульман на Табук. После его смерти партия лицемеров перестала представлять собой организованную политическую силу.

Пророк Мухаммад обращался с лицемерами не с позиции силы. Он даже не отдавал распоряжений отделить их от остальных мусульман. Его борьба с лицемерами сводилась к стремлению к постепенной утрате ими своего политического влияния.

Мункар - все, что запрещено аятами Корана, хадисами пророка Мухаммада и иджмой муджтахидов. Тот, кто не отвергает мункар, становится грешником. Мункар условно подразделяется на два вида - видимый и скрытый. Видимый мункар - это такие явные деяния как потребление алкоголи, прелюбодеяние, ростовщичество и т.д. А скрытый мункар может иметь место в помыслах, вероубеждениях.

Мункар и Накир - ангелы могилы, которые являются к умершему человеку непосредственно после смерти, и начинают с ним первые расспросы относительно его веры и деяний в земной жизни. См. **Кабр**.

Муракаба - контролировать, надзирать. Это слово употребляется в аяте Корана (33: 52). В терминологическом значении слово «муракаба» означает убежденность в том, что обо всех помыслах человека известно Аллаху. По этой причине, он должен очистить свое сердце от дурных помыслов. Муракаба является необходимым атрибутом человека, вступившего на путь духовного развития.

Мурджииты - приверженцы одного из мировоззренческих школ в истории Ислама. Арабское слово «мурджиа» происходит от слова «ирджа» - откладывание, отсрочивание. Мурджииты считали, что совершение греха человеком не имеет отношения к его вере, и не наносит ей вреда. Шахрастани в «Книге о религиях и сектах» в разделе «Мурджииты» писал о том, что они говорили: «Не причинит ослушание вреда при наличии веры, равно как не принесет пользы исполнение религиозных обязанностей при неверии».

Мурджииты противопоставили это свое утверждение другому крайнему мнению о грехах, которое исходило от хариджитов, которые утверждали, что совершение тяжелых грехов (кабаир) выводит человека из Ислама. Против такого понимания веры решительно выступила мусульманская суннитская ортодоксия, согласно которой, поступки (амаль) верующих исходят от их намерений (ниййа). Намерения и поступки человека находятся в тесной взаимосвязи и должны быть приведены в соответствие с законами Аллаха.

Муртад - возвращение назад, в свое прежнее состояние. Муртадами называют вероотступников, которые отреклись от Ислама и перешли либо в другие религии, либо же в другие формы неверия. Все прошлые благодеяния и богоугодные дела этого человека стираются. Если муртад вернется в Ислам, то он не должен совершать возмещения молитв и постов того периода, пока он был в неверии. Однако в хадж он должен поехать заново, если имеет возможность. (Подробнее см. **Иртидад**).

Муршид - ученый или праведный человек, достигший большого результата в служении Аллаху и имеющий учеников.В суфизме руководитель суфийской обители, духовный наставник. См. **Шейх**.

Муса - Моисей. Величайший пророк (расуль) Аллаха посланный к народу Израиля. Он был сыном Имрана и потомком Йакуба (Иакова). Его братом был Харун (Аарон). За то, что Муса разговаривал с Аллахом, его называют Калимуллах.

Историк Ибн Асир сообщает, что после того, как израильтяне пришли в Египет при пророке Йусуфе, они там размножились, и постепенно назрел конфликт между ними и местными коптами, которых возглавлял Фараон. Однажды Фараон увидел во сне, что огонь, который исходил со стороны Кудса (Иерусалима), сжег всех коптов, но не коснулся израильтян. Толкуя этот сон, жрецы сказали ему, что в среде израильтян родится младенец, который разрушит его царство и его самого. Тогда Фараон издал приказ об убийстве всех младенцев, которые рождались у израильтян и начались их массовые убийства. После этого копты нанесли много страданий израильтянам: «[Вспомните,] как Мы спасли вас от приспешников Фир'ауна. Они подвергали вас наихудшему наказанию: убивали ваших сыновей и оставляли в живых ваших женщин. В этом для вас - великое испытание от вашего Господа» (Коран, 2: 49).

Именно в это время родился Муса. Мать новорожденного младенца тайно положила его в колыбель и пустила по течению Нила. Эта колыбель, по воле Аллаха, пришла к дворцу Фараона и новорожденного Мусу подобрала его жена Асия. Об этом в Коране повествуется следующим образом: «[Аллах] ответил: "То, о чем ты просишь, о Муса, даровано. Мы и прежде явили благоволение к тебе, когда внушили твоей матери откровение: "Положи его (т. е. сына) в ковчег и пусти ковчег по реке, а она выбросит его на берег. Его подберет Мой враг и его враг". Я осенил тебя, [Муса], Своим расположением, чтобы тебя взрастили под Моим присмотром» (20: 36-39).

Жене Фараона понравился ребенок, и она запретила убивать его. Она принесла его во дворец и стала искать для него кормилицу. Об этом узнала мать Мусы и, посредством своей дочери, предложила в кормилицы себя и Асия согласилась: «Приходит твоя сестра [к семье Фир'ауна] и говорит: "Может быть, указать вам того, кто будет ухаживать за ним?" Таким образом, Мы вернули тебя к твоей матери, чтобы радовались взоры ее, чтобы она не горевала» (Коран, 20: 40).

Во дворце Фараона Муса провел многие годы своей жизни. После этого он пришел к народу Израиля и увидел их страдания. Увидев, как один копт издевается над его соплеменником, он не выдержал и заступился за израильтянина. В пылу конфликта Муса случайно убил этого копта. После этого, испугавшись мести, он бежал в город Мадьян. Там он служил у пророка Шуайба в течение 10 лет и женился на его дочери: «[Потом] ты убил человека, и Мы спасли тебя от скорби и подвергли тебя сильному испытанию. Ты пробыл многие годы среди жителей Мадйана» (Коран, 20: 40).

Спустя годы Муса решил вернуться в Египет. По пути туда, на горе Тур, ему открылся Аллах, и с этого времени началась его пророческая деятельность. Аллах сделал своим пророком и его брата Харуна, а затем повелел им пойти во дворец Фараона, призвать его уверовать в Творца и прекратить беззакония. Это описано в Коране следующим образом: «Когда Муса отработал свой срок и двинулся в путь со своей семьей, он увидел огонь на склоне горы [Синай]. Он сказал своим родным: "Подождите здесь: я увидел огонь. Возможно, мне удастся разузнать что-нибудь о нем или принести вам горящую головню, чтобы вы немного обогрелись". Когда он подошел к огню, то услышал зов из кустов, что росли на правой стороне долины в благословенном месте: "О Муса! Воистину, Я - Аллах, Господь [обитателей] миров. Брось твой посох!" [Он бросил] и вдруг увидел, что посох извивается, словно змея. И он пустился прочь без оглядки. [Снова раздался глас]:"О Муса! Подойди и не бойся, ибо ты из тех, кто в безопасности. Сунь свою руку за пазуху, и, когда вынешь, она будет белой, без пятен [проказы. А теперь] скрести руки на груди без страха. Оба эти [действия] - доказательства [твоей пророческой миссии] от твоего Господа для Фир'ауна и его приближенных. Воистину, они – грешные люди". [Муса] сказал: "Господи! Ведь я убил человека их племени, и я боюсь, что они убьют меня. К тому же мой брат Харун более красноречив, чем я. Пошли же его со мною соратником, чтобы он подтвердил мое [назначение]. Я боюсь, что они обвинят меня во лжи". [Аллах] сказал: "Мы укрепим твою десницу твоим братом, и Мы даруем вам победу, и они не смогут причинить вам вреда благодаря Нашим знамениям. Вы оба и те, кто последует за вами, одержите верх"» (28: 29-35).

Повинуясь воле Аллаха, братья пошли во дворец Фараона. Муса показал там чудеса, однако копты, во главе с Фараоном, не уверовали. События, которые произошли во дворце, описаны в Коране следующим образом: «[Фир'аун] ответил: "Разве Мы не растили тебя в своем доме с младенческих лет? И разве ты не провел с нами годы жизни? Разве ты не сделал того, что сделал? Ты - неблагодарный человек". [Муса] ответил: "Я совершил то [преступление], когда был в числе заблудших. И я бежал от вас, когда мне стало боязно. А Господь мой даровал мне знание [различать добро от зла] и возвел меня в число посланников. И Ты ожидаешь от меня [благодарности] за оказанную милость, в то время как ты обратил в рабов сынов Исраила?" Фир'аун спросил: "Кто же Господь обитателей миров?" [Муса] ответил: "Господь небес и земли и того, что между ними, если вы уверуете". [Фир'аун] сказал тем, кто был около него: "Слышители вы?" [Муса] продолжал: "Ваш Господь и Господь ваших праотцев". [Фир'аун] сказал: "Воистину, [этот] посланник, который [якобы] послан к вам, - [полный] безумец". [Муса] сказал: "[Он] - Господь востока и запада и того, что между ними, если только вы разумеете". [Фир'аун] сказал: "Если ты будешь поклоняться иному богу кроме меня, то я заключу тебя в темницу". [Муса] ответил: "А если я сотворю перед тобой явное чудо?" [Фир'аун] сказал: "Так яви же его, если ты говоришь правду". [Муса] бросил свой посох, и тот на глазах превратился в змею. Он обнажил свою руку, и она стала белой для смотрящих. Фир'аун сказал приближенным, стоявшим возле него: "Воистину, он - искусный чародей. Он хочет увести вас из вашей страны своим колдовством. Что же вы посоветуете?" Они ответили: "Задержи его вместе с братом и пошли по городам гонцов, чтобы они привели к тебе всех искусных чародеев"... Чародеев собрали в назначенный день, и людям сказали: "Все ли вы здесь? Может быть, нам придется последовать за чародеями (т. е. Мусой и Харуном), если они одержат верх". Пришли чародеи и спросили Фир'ауна: "А будет ли нам награда, если мы одержим верх?" Он ответил: "Да. В таком случае вы будете в числе моих приближенных". Муса сказал чародеям: "Бросайте то, что вы намереваетесь бросить". Они бросили свои веревки и посохи и воскликнули: "Во имя величия Фир'ауна, воистину, мы одержим верх!" Тогда Муса бросил свой посох, и тот проглотил все, что они наколдовали. И чародеи пали ниц. Они сказали: "Мы уверовали в Господа [обитателей]миров, Господа Мусы и Харуна". [Фир'аун] спросил: "Так вы уверовали в Него, прежде чем я разрешил вам? Он (т. е. Муса), несомненно, - ваш предводитель, который обучил вас колдовству! Но скоро вы узнаете [последствия вашего своеволия]: я велю четвертовать и распять вас всех!" Они ответили: "Не беда! Воистину, мы обратимся к нашему Господу. Воистину, мы жаждем, чтобы Господь наш простил нам наши прегрешения за то, что мы уверовали раньше других"» (26: 18-51).

Затем Муса попросил у Фараона свободы для израильтян. После отказа Фараона Аллах послал на коптов наказание. Их воды превратились в кровь, на три дня повсюду наступила тьма, по всей стране с неба начали падать отвратительные лягушки, распространились болезни.

Когда Фараон увидел эти знамения, он испугался и согласился предоставить свободу народу Израиля. Тогда пророк Муса возглавив свой народ, повел его из Египта в сторону Палестины. Но затем Фараон пожалел о своем решении, собрал большую армию и выступил против уходящих израильтян. Когда сыны Израиля во главе с Мусой подошли к Красному морю, Аллах показал им еще одно чудо. Воды моря раздвинулись, и они сумели пройти на другой берег. В это же время туда подошел Фараон со своей армией и попытался пройти на противоположный берег тем же путем. Однако по воле Аллаха воды моря вновь соединились, и все они погибли: «И Мы покарали его вместе с войском, повергнув их в море. Подумай же [, Мухаммад,] каков был исход тех, кто творил беззаконие» (Коран, 28: 40).

После того, как Муса со своим народом перешел Красное море он направился в пустыню, и, оставив свой народ там во главе со своим братом Харуном, снова отправился на гору Тур. Там он провел сорок дней в преданном служении и молитвах Аллаху. Здесь же Аллах ниспослал ему Тауру (Тору) в качестве руководства для народа Израиля.

Во время его отсутствия, один лицемер из его народа по имени Самири подбил сынов Израиля на служение золотому тельцу который они поставили в качестве идола. Харун пытался противодействовать этому, но они его не послушали. Когда Муса вернулся с Таурой с горы Тур, он, увидев это, сильно опечалился и проклял Самири. Его народ осознал свой грех и раскаялся. Они пообещали впредь не совершать идолопоклонства и почитать Тауру: «[Вспомните,] как Мы призвали [к Себе] Мусу на сорок дней, как вы после его ухода стали поклоняться тельцу и впали в нечестие. А затем после всего происшедшего Мы простили вас, надеясь, что вы будете благодарными» (Коран, 2: 51-52).

После раскаяния израильтян Муса по их просьбе показал им много чудес. Он ударил своим посохом об землю в пустыне Тих и из песка забил ключ, из которого напились страдающие от жажды израильтяне. Затем Аллах, ответив на мольбу Мусы, ниспослал сынам Израиля манну и перепелов (См. **Манн и Салва**), которыми они питались несколько дней. Но затем сыны Израиля снова оказался неблагодарными. Они сказали, что им надоело питаться этой пищей и требовали от Мусы новую еду.

Затем Муса потребовал, чтобы они вошли в Арз аль-Мавуд (Палестина и часть Сирии), сразились там с племенем амаликитян, которые были идолопоклонниками и захватили их земли, но его соплеменники отказались это сделать. Эта история в Коране описана следующим образом: «О народ мой! Войдите в землю священную, которую Аллах предписал вам; не обращайтесь вспять [от страха перед ее правителями], а не то потерпите урон» (Коран, 5: 21) Но они отказались делать это заявив, о том, чтобы Муса сам пошел сражаться с ними вместе с Аллахом: «Ступай и вместе со своим Господом сражайся [там]. Мы же пребудем здесь» (Коран, 5: 24). Тогда Аллах наказал этот народ. Он сказал Мусе: «Воистину, священная земля запретна для них на сорок лет. Они будут скитаться по земле. А ты не горюй из-за грешного народа» (Коран, 5: 26).

Сыны Израиля блуждали по пустыне на протяжении сорока лет. За это время умерло все это поколение израильтян. Зато их дети были готовы к сражениям с нечестивыми племенами. С ними пророк Муса двинулся на юг озера Лута (Мертвое море) и сразился там с правителем тех мест Учем ибн Унком. Затем он захватил территории на востоке реки Шариа. После этого он взошел на гору возле Ерихи (Иерихона) и издалека увидел земли Кенана (Ханаана). В это время скончался его брат Харун. Вскоре умер, в возрасте 120 лет и сам пророк Муса, назначив вместо себя своим преемником Йушу ибн Нуна (См. **Йуша ибн Нун**).

Мусаб ибн Умайр (погиб в 3/625) - один из сподвижников пророка Мухаммада, сыграл большую роль в деле пропаганды Ислама в Медине. Родился и рос в богатой мекканской семье. После принятия Ислама, он некоторое время скрывал свою веру. После того, как его родные и родственники узнали о том, что он принял Ислам, они пытались оказать на него давление, с целью вынудить его отказаться от религии. Фактически они держали его под домашним арестом.

Спасаясь от гонений, Мусаб переехал в Эфиопию. После приезда оттуда, его семья вынуждена была смириться с его верой. После первой клятвы при Акабе, мединские мусульмане попросили пророка Мухаммада послать к ним своего представителя, с целью обучить мединцев Корану и основам Ислама. Это чрезвычайно важное дело пророк поручил именно Мусабу ибн Умайру. Таким образом, Мусаб оказался первым мусульманином, совершившим хиджру (переселение) в Медину. Мусаб добросовестно и с большим успехом выполнил свою миссию. Во время второй клятвы при Акабе, приехавший с мединцами в Мекку Мусаб, доложил пророку об успешном распространении Ислама в Медине. Он остался с пророком в течение 12 дней, а затем вернулся в Медину.

После хиджры, Мусаб ибн Умайр продолжил свою самоотверженную деятельность в укреплении мусульманской общины и государственности. Он был знаменосцем мусульман в битвах при Бадре и Ухуде. Геройски погиб в битве при Ухуде. В момент смерти ему было около 40 лет.

Муса ибн Джафар (128/745-183/799) –

потомок пророка Мухаммада, выдающийся мусульманский ученый и правовед. Сын *Джафара ас-Садика*. Жил в Медине. Его также называли Казимом. Муса ибн Джафар занимался научной деятельностью. Но, время от времени, подвергался репрессиям со стороны Аббасидских халифов, которые рассматривали *Алидов* в качестве своих политических оппонентов. В период правления халифа Харуна ар-Рашида он был арестован и перевезен в Басру, а затем в Багдад. Там он скончался в одной из тюрем. Есть версия о том, что Муса ибн Джафар был отравлен. Шииты почитают его как своего седьмого непогрешимого имама.

Мусайлима (погиб в 13/634) - один из лжепророков Аравии. Происходил из племени Ханифа, которое проживало в Йамаме. Объявил себя пророком из зависти к пророку Мухаммаду и призвал арабов признать его. Начал свою деятельность еще при жизни пророка Мухаммада и позднее добился признания со стороны некоторой части населения Йамамы. Он написал Мухаммаду дерзкое письмо, призывая признать его пророком и разделить с ним сферы влияния в Аравии. В своем ответе пророк Мухаммад назвал его лжепророком и призвал к раскаянию.

Активность Мусайлимы возросла после смерти пророка Мухаммада, когда он и его сторонники стали представлять серьезную угрозу для молодого мусульманского государства. В 13/634 году халиф Абу Бакр отправил против него мусульманскую армию под командованием Халида ибн Валида. В тяжелом сражении войска Мусайлимы были разгромлены, а сам он был убит.

Мусафир - путник, человек находящийся в пути. Таковым является человек, который выехал от окраины своего населенного пункта на расстояние 3 дней пешим шагом. Путникам разрешается совершать 4-х ракатные обязательные намазы в сокращенном виде и не соблюдать в период своей поездки пост в месяц Рамадан. Однако по возвращении пост должен быть возмещен. Оказывать гостеприимство путникам и помогать им является богоугодным делом для всех мусульман.

Муслим ибн Хаджадж (204/821-261/875) - выдающийся мусульманский хадисовед и правовед. Полное имя - Аль-Хафиз Ходжат уль-Ислам Муслим ибн аль-Хаджадж аль-Курайши ан-Нисабури. Родился и умер в Нишапуре.

Отец Муслима Хаджадж был передатчиком хадисов. Благодаря нему, Муслим начал изучать хадисы с ранних лет. Затем он обучался в Хиджазе, Сирии и Египте.

Затем Муслим приехал в Багдад. Там он продолжил изучение хадисов. Его учителями были Бухари, Абдулла ибн Маслама аль-Канаби, Хармала ибн Йахйа Сахиб Шафии, Ахмад ибн Йунус и многие другие мухаддисы. Он также был передатчиком хадисов. У него обучались хадисам Абу Авана Йакуб ибн Исхак аль-Асфараини, Тирмизи, Ахмад ибн Ханбаль.

Муслим был автором многих книг по различным аспектам мусульманского вероучения, но самой известной его книгой является сборник хадисов «ас-Сахих», который наряду с аналогичной книгой Бухари является одним из самых авторитетных книг в Исламе. «Ас-Сахих» входит в *Кутуб ас-Ситту*. Эти две книги Бухари и Муслима вместе называются «Сахихейн» (два Сахиха).

В «Ас-Сахихе» Муслима собраны 3033 неповторяющихся хадисов, которые отобраны на основе его метода из 300 000 хадисов. Всего же в сборнике 7275 хадисов (вместе с повторяющимися). Все хадисы распределены по конкретным темам. «Ас-Сахих» Муслима содержит, по большей части, тот же материал, что и «ас-Сахих» Бухари. Большое значение у Муслима отводится определению цепей передатчиков хадисов (иснад). Он приводил различные иснады к различным хадисам. В то же время, Муслим передавал хадисы в точном соответствии с тем, как он их слышал от того или иного шейха. Если один и тот же хадис он слышал от разных людей в отличающемся друг от друга виде, он записывал их всех. Таким образом, Муслим придавал большое значение буквальной передаче сообщений, в то время, как некоторые его современники считали более важной смысловую передачу хадисов.

«Ас-Сахих» Муслима состоит из 52 разделов. К каждому разделу автор дал введение, где раскрывает правовое значение собранных там хадисов. То есть, Муслима можно считать не только мухаддисом, но и правоведом.

Мусталиты - одна из сект исмаилизма (См. Исмаилиты).

Мустамин – человек, просящий пощады и убежища. Эмигрант, который на законных основаниях въехал в другую страну. Если в мусульманскую страну в качестве мустамина въезжает немусульманин, то он попадает под защиту мусульманского закона и может спокойно жить на его территории. Если же мусульманин прибывает в немусульманскую страну, то он имеет право заключать сделки и пользоваться товарами той страны. При этом он должен быть честным не позволять себе обманывать местных жителей и хранить верность данному слову.

Мустафа Сабри Эфенди (1285/1869-1373/1954) - известный турецкий мусульманский деятель, последователь ханафитской правовой школы. Родился в Токате. Получил титул Шейх уль-ислама в Османской империи. Учился в медресе города Кайсери, а затем продолжил обучение в Стамбуле. Начал преподавание в мечети Фатиха в возрасте 22 лет.

После прихода к власти младотурок, Мустафа Сабри Эфенди выступил против них и их партии «Иттихад ве Таракки». После этого подвергся преследованиям и уехал в Румынию. Затем снова вернулся в Стамбул и продолжил преподавание в медресе «Сулеймания». Он обладал большими познаниями в области различных исламских наук и в 1337/1919 году получил титул шейх уль-ислама.

В 1340/1922 году шейх уль-ислам Мустафа Сабри Эфенди уехал из Стамбула в Каир, где проживал до конца жизни. Там он стал преподавателем университета «Аль-Азхар». Здесь он написал свою книгу «Мавкиф аль-Акли», где подверг критике деятельность египетских реформаторов Джамал ад-Дина аль-Афгани, Мухаммада Абдо и др., обвинив их в попытке ввести в Ислам чуждые ему идеалы из других культур. Будучи убежденным традиционалистом-ханафитом, он выступил против учения реформаторских и безмазхабных школ, которые действовали в Египте, и последовательно отстаивал положения традиционных правовых и мировоззренческих школ в Исламе.

Шейх уль-ислам Мустафа Сабри Эфенди написал много книг, посвященных различным аспектам традиционного суннитского Ислама на турецком и арабском языках.

Мустахаб - одобряемое, хорошее действие. Богоугодные деяния, которые желательно совершать в связи с тем, что их обычно совершал пророк Мухаммад и его сподвижники. Но их несовершение не приводит к греху. В этом смысле, понятие мустахаб близко по смыслу к понятию сунны гайри-муаккада. К мустахабам относятся, например, намазы тахият аль-масджид, аввабин, богоугодные посты.

Мусхаф - свитки Корана, которые были собраны и записаны знатоками Корана по приказу халифа Абу Бакра сразу после смерти пророка Мухаммада (См. **Коран**).

Мут’а - временный брак. Этот брак заключается на определенный срок без свидетелей. При этом женщине выплачивается определенное вознаграждение. Такой вид брака был распространен в доисламской Аравии. При пророке Мухаммаде он еще практиковался, но, в конце концов, согласно хадису который приводится у Муслима и Ибн Маджа, был полностью запрещен Аллахом: "О мусульмане! Раньше я разрешал временные браки, но теперь они запрещены Аллахом". Все четыре суннитских мазхаба - ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский, запрещают (харам) заключение временных браков. В шиизме же он практикуется до сегодняшнего дня, так как они подвергают сомнению достоверность хадисов от пророка Мухаммада, на которые ссылаются сунниты, либо по своему интерпретируют их..

Мутазилиты - представители крупного направления в мусульманском каламе. Возник в период правления династии Омейядов, однако его развитие произошло в период правления Аббасидов. Согласно историческим данным, основателем мутазилизма считается Васил ибн Ата, который был учеником известного богослова Хасана аль-Басри. Однако, позднее, они разделились во мнениях по проблеме больших грехов. В этом вопросе Васил ибн Ата не согласился с Хасаном аль-Басри и заявил, что, по его мнению, мусульманин, совершивший большие грехи не является праведником и занимает промежуточное положение между верой и неверием (аль-манзиляту байн аль-манзилятайн). После этого он отошел от Хасана аль-Басри и основал свою школу. По этой причине, его школа была названа мутазилитской (т.е. «обособившейся»). Но есть и другие версии происхождения этого названия. В частности, некоторые утверждали, что это течение возникло в кругу сторонников Али ибн Абу Талиба и «обособление» приверженцев этой школы произошло по причине их богобоязненности и искренней веры. Они также считали, что их воззрения относятся к еще более древним временам и, что большинство представителей Ахль аль-Бейта (семьи пророка), всегда разделяли их убеждения. Эти утверждения частично соответствуют действительности. В качестве примера можно привести Алида Зейда ибн Али, восставшего против тирании Омейядов. Он был близок с Василом ибн Атой и, во многом, разделял его убеждения.

Возникновение мутазилизма было обусловлено развитием мусульманского общества и становлением Ислама мировой религией. Выйдя на мировую арену, мусульмане, столкнувшись с центрами мировой цивилизации и мысли, были вынуждены заняться систематизацией и философским осмыслением постулатов своей религии. Становилось также необходимым дать рациональные ответы на различные проблемы и вопросы. Наконец, мусульманское вероучение, пока не разработавшее свою философскую базу, стало объектом ожесточенной критики со стороны представителей различных религиозных и философских школ. В этих условиях, мусульманам было необходимо начать работу по апологетике своего вероучения, защиты его от нападок оппонентов. Все эти задачи начали выполнять мутазилиты, которые, подходя к различным проблемам с позиций рационализма, сумели разработать свои фундаментальные идеологические положения и вступить в успешную полемику с христианами, иудеями, зороастрийцами. Параллельно мутазилиты, на идеологическом уровне, боролись и с различными мистическими группами внутри исламской общины, которые верили в боговоплощения, переселения душ, антропоморфизм. Своим рациональным подходом к проблемам веры они, на протяжении длительного времени, противостояли всем этим группам.

При первых Омейядах, мутазилиты почти не проявляли политической активности. Они целиком были заняты научной и философской деятельностью. Но, в конце правления Омейядов, мутазилиты подверглись репрессиям со стороны халифа Хишама за поддержку Алида Зейда ибн Али, который поднял восстание в Ираке в 121/739 году. Эти репрессии привели к активизации мутазилизма в политической жизни Халифата. В 126/744 году ими впервые был осуществлен дворцовый переворот, и они привели к власти халифа Йазида ибн аль-Валида, который, однако, не смог удержаться у власти. Таким образом, мутазилитам удалось сделать то, чего не сумели сделать шииты и хариджиты на протяжении десятилетий активнейшей борьбы за власть.

С приходом к власти Аббасидских халифов, позиции мутазилизма еще более упрочились. Их потенциал стал использоваться новыми властями, как против охвативших государство ересей, так и для укрепления своей власти. При халифе аль-Мамуне мутазилизм стал официальной доктриной в Халифате. Но, с этого момента, мутазилитские лидеры столкнулись с ожесточенным сопротивлением со стороны суннитских ортодоксов, которые выражали свое несогласие с целым рядом положений мутазилизма, включая проблему сущности Корана. Столкнувшись с таким сопротивлением, мутазилитские лидеры решили использовать свое влияние при дворе правящей династии, и начали репрессии против представителей ортодоксии. Эти репрессии получили название «михна». Халиф аль-Мамун (198/813-218/833) насильно заставлял мусульманских правоведов признать Коран сотворенным. Однако часть ортодоксов даже под страхом смерти отказалась признавать этот мутазилитский догмат. В числе пострадавших от репрессий оказался выдающийся мусульманский мыслитель и правовед Ахмад ибн Ханбаль. Такое положение сохранялось и в периоды правления халифов аль-Мутасима (218/833-227/842) и аль-Васика (227/842-232/847). Только при халифе аль-Мутаваккиле (232/847-247/861) правящая династия отказалась от мутазилитских идей и положила конец репрессиям.

После этого, мутазилитское учение постепенно начало склоняться к своему закату и спустя несколько веков мутазилизм прекратил свое существование в качестве целостного учения. В то же время, мутазилизм не был единым учением и в нем имелось несколько направлений. Среди мутазилитских сект Аш-Шахрастани называл василитов, хузайлитов, наззамитов, хабититов, бишритов, муаммаритов, мурдаритов, сумамитов, хишамитов, хаййатитов и т.д.

Положения веры в мутазилизме

Основу убеждений мутазилитов составляли пять основ веры.

1. Вера в единого Бога (Таухид)

Основу убеждений мутазилитов составляла вера в единство Бога. Ашари в «Малакате», в разделе о мутазилитах, приводил данные об их доктрине единобожия следующим образом: «Несомненно, Аллах един и нет Ему равных. Он все слышит и видит. Он не является телом и не является личностью. Нет у Него ни цвета, ни запаха, ни длины, ни ширины, ни частей, ни органов. Он не рассыпается и не собирается, не двигается. Нет у Него ни правой стороны, ни левой, ни зада, ни переда, ни верха, ни низа. Он никуда не входит, ни к чему не приближается и не отдаляется. Ничто Его не объемлет. Нет у него подобия в сотворенном Им мире. Для Него не применимы понятия расстояний и пространств. Бога невозможно чем-то ограничить. Он не является ни отцом, ни сыном. Он не подвержен чувствам. Бог извечен, существовал до всего сотворенного Им мира. Он также неуничтожим и останется после крушения мира. Бог может все и является всезнающим. Он живой, но не видимый. Он является “бытием”, но не в том значении, в каком это может представить человек. Аллах всезнающий, всемогущий и живой. Однако эти качества не являются подобиями человеческих. Только Он не имеет начала. В Его владениях, у Него нет заместителей и соучастников. Сотворение чего-либо для Него не является ни легким, и ни трудным делом. Он вечен, непреходящ. У Него нет детей и жен».

Исходя из этих определений, мутазилиты, в отличие от суннитских ортодоксов, считали, что увидеть Аллаха в день страшного суда невозможно, так как для этого Он должен предстать в определенном теле и занимать некое пространство.

Согласно мутазилитской доктрине единобожия, Божественные атрибуты и качества являются составной частью сущности Аллаха. Признание же предвечных атрибутов и качеств Аллаха, по их мнению, вело к множественности предвечных субстанций. Однако в Коране и Сунне имеется достаточно много данных о наличии тех или иных атрибутивных качеств Аллаха. Для того чтобы снять это противоречие, мутазилиты стали иносказательно трактовать их в соответствии с положениями своего учения. Например, атрибутивное Божественное качество речи (Калам) они считали сотворенным Богом и не присущим Ему самому. А коранический аят «...а Аллах заговорил с Мусой разговором...» (Коран, 4: 164), они трактовали в смысле того, что Аллах сотворил все на свете, в том числе и речь. Речь же Он вложил в дерево, которое говорило с Мусой. Таким образом, с Мусой говорил не Аллах, а дерево, которое донесло до него Божественное повеление. То есть, они отрицали Божественные атрибуты и качества. Аш-Шахрастани в своем известном сочинении «Китаб ал-Милал ва’н-Нихал» (главе «Мутазилиты») писал, что Васил ибн Ата говорил: «Кто признал идею предвечного качества, тот уже признал двух богов».

В противоречие с мутазилитской доктриной о единобожии вступал тезис о несотворенности Корана, который последовательно отстаивали ортодоксальные сунниты. Мутазилиты отрицали атрибутивное качество речи (калам) у Аллаха и считали Коран сотворенным (махлуг). Доктрину о несотворенности Корана они считали отступлением от единобожия, так как признание Корана предвечным (Кадим) вело к множественности предвечных субстанций. Аяты же Корана, которые давали повод к обратным доводам они подвергали аллегорическим трактовкам.

Возможно, что отказ от признания Корана вечным со стороны мутазилитов имел место в связи с их полемикой с Христианством, в котором Иисус являлся Словом Божьим. Мутазилиты считали, что заявление о несотворенности Корана в конечном итоге ведет к идее его предвечности. А это открывает путь к множественности предвечного. Они считали, что это давало преимущество христианам в полемике с мутазилитами. Написав письмо халифу Мамуну, они утверждали, что все те, кто говорит о несотворенности Корана, повторяет путь христиан, которые точно также говорили об Исе как о вечном слове Бога, совечным Ему. Сделав Ису вначале предвечным, они затем обожествили его.

Как видно, стремление к полнейшей рационализации положений Корана и Сунны вынудило мутазилитов занять по вопросу о Коране такую позицию. Однако позиции ортодоксального Ислама, принимавшего рационализм в отношении Откровения умереннее мутазилитов, в полемике с христианами нисколько не пострадали от утверждений о несотворенности Корана.

2. Вера в Божественную справедливость (Адль)

Масуди в «Мурудж аль-Захабе» писал, что согласно убеждениям мутазилитов, Аллах не любит порчу. Поэтому не Он сотворяет поступки людей. Люди сами совершают те или иные поступки силой, которую им дает Бог, который сам по себе одобряет разрешенное и порицает запретное. Также Аллах не возлагает на человека того, чего он не сумел бы вынести. Естественно, что если бы Ему было бы угодно, Он бы принудил людей к совершению только добра, но в этом случае терялся бы смысл земной жизни, земных испытаний. Поэтому Бог этого не делает.

Этими положениями о Божественной справедливости, мутазилиты противостояли сторонникам абсолютной Божественной предопределенности - джабритам, которые утверждали, что человек не является творцом своих поступков и, что все они предопределены Богом. Мутазилиты полагали, что если бы все поступки человека были бы заранее предопределены Богом, то не было бы никакого смысла в последующем воздаянии за те или иные поступки. Более того, Бог оказался бы несправедливым, так как карал бы за поступки, которые люди не совершали.

В соответствии с доктриной Божественной справедливости, мутазилитские идеологи считали, что Аллах должен творить только наилучшее. Из двух наилучших вариантов Он должен выбрать самый наилучший. При этом они утверждали, что если понятия хорошего и плохого ясны разуму человека, то это тем более должно быть очевидно и для Аллаха. Поэтому творение наилучшего и отход от плохого является важнейшим качеством Бога, который никогда не отвергнет хорошего и обязательно сотворит его. Таким образом, мутазилиты верили, что Аллах может сотворить только хорошее. Это является Его обязанностью. Сотворение же плохого является для Аллаха невозможным.

Это положение мутазилитского калама были отвергнуты суннитской ортодоксией по двум причинам. Во-первых, они не считали разум человека настолько совершенным, чтобы его доводы были тождественны доводам Откровения. А во-вторых, по утверждениям суннитских ортодоксов, Бог не может быть принуждаем к чему бы то ни было и обладает абсолютной волей.

3. Обещание и угроза (аль-ваад ва аль-ваид)

Мутазилиты верили, что все обещанное Богом обязательно сбывается. Бог воздает добром за совершение богоугодных поступков и карает за совершение греха. Наряду с этим, Аллах также выполнит свое обещание и простит всех раскаявшихся людей. Поэтому все люди, совершающие богоугодные поступки, будут вознаграждены, а совершающие дурные поступки и грехи будут обязательно наказаны. Причем без покаяния большие грехи (кабаир) прощены не будут. Это утверждение также противоречило позиции ортодоксального суннитского Ислама, согласно которому Бог простит всех тех, кого пожелает. Он может простить и без покаяния. А все мусульмане, в конечном итоге, будут прощены.

Мутазилитская доктрина «обещания и угрозы» противостояла утверждениям мурджиитов, которые утверждали, что главным является наличие веры. По их мнению, если есть вера, то совершение того или иного, пусть даже дурного поступка, не является поводом для наказания человека Богом.

4. Вера в промежуточное положение между верой и неверием (аль-манзиляту байн аль-манзилятайн).

Четвертым постулатом веры мутазилитов является вера в промежуточное состояние между верой и неверием, которое находится в аду.

Аш-Шахрастани в «Китаб ал-Милал ва'н-Нихале» (главе «Мутазилиты»), описывая это положение мутазилитской веры, писал: «Вера представляет собой совокупность свойств добра. Когда они соединены, человек называется верующим, и это похвальное звание. Нечестивый не соединяет в себе свойств добра и не заслуживает похвального звания, вследствие чего его не называют верующим. Но он не является также, безусловно неверующим, потому что с ним остаются слова исповедания веры и все прочие добрые дела, - нет основания отвергать их. Однако если он ушел из этого мира с тяжелым грехом, без раскаяния, то он будет в числе вечно пребывающих в аду, поскольку в загробной жизни есть только две категории людей: одна категория - раю, другая в аду. Но тяжесть наказания будет ему приуменьшена, и его ступень будет выше ступени неверующих».

Однако вера в промежуточное состояние противоречила воззрениям ортодоксальных мусульман-суннитов. Поэтому мутазилиты говорили, что с теми, кто не верует в это состояние, надлежит обращаться как с мусульманами в этом мире, поскольку всегда есть надежда, что эти люди поймут это и раскаются.

5. Призыв к совершению добра и воздержанию от дурного (амри биль маруф ва нахй аниль мункар)

Мутазилиты верили в то, что необходимо совершать хорошие дела и призывать окружающих к этому, а также в необходимость воздержания от совершения дурных поступков и недопущения этого со стороны других людей.

Приоритетность доводов разума в мутазилитском каламе

Для доказательств своих убеждений мутазилиты разработали целую методологическую базу. В первую очередь они ссылались на очевидные и недвусмысленные доводы из Откровения (нассы). Однако, наряду с этим, они широко применяли и доводы разума (акль) и логики (мантык). Более того, они фактически приравнивали их к доводам Откровения.

Практически все положения исламского вероучения мутазилитами подвергались рациональному осмыслению и обоснованию. То, что противоречило доводам разума, ими отвергалось. Они утверждали, что суждение о том, является то или иное деяние плохим или хорошим можно выносить на основании здравого суждения, даже если по этому поводу нет прямых указаний Откровения.

Таким образом, мутазилизм стал первой в истории Ислама мировоззренческой школой, которая попыталась дать рациональное толкование различным аспектам Шариата. Процесс рационального осмысления положений религии стал носить название *калама* (арабс. - речь, слово). А философов-каламистов стали называть мутакаллимами. Мутакаллимы внесли огромный вклад в развитие не только мусульманской, но и мировой философии и заняли свое достойное место в ее истории. (См. **Калам**).

Необходимо отметить, что положения калама разрабатывались не только мутазилитами, но и их оппонентами из лагеря ортодоксальных мусульман-суннитов, которые также понимали, что избежать процесса рационализации положений Шариата все равно не удастся. Дело в том, что в этом случае, исламская религия, строящаяся только на положениях Откровения, потеряла бы свою актуальность в условиях бурного интеллектуального, научного и общественного прогресса, который происходил в средневековом мусульманском обществе.

Однако, в то же время, ортодоксальные мутакаллимы разработали мировоззренческую систему, при которой положения калама гармонично сочетались с положениями Откровения. Такое компромиссное учение разработали величайшие мусульманские суннитские мыслители - Абу аль-Хасан аль-Ашари и Абу Мансур аль-Матуриди. Ашаризм и матуридизм стали ведущими мировоззренческими направлениями суннитского Ислама, начиная с периода средневековья, и вплоть до современности.

Рационализм мутазилитов исходил из их хорошего знакомства с традициями античной и древнеримской философии. Философские методы античных мыслителей ими применялись для объяснения и рационального осмысления положений Шариата. Все те положения Откровения, которые вступали в противоречие с доводами разума, мутазилитами подвергались аллегоризации и иносказаниям.

Однако надо отметить, что методы философского рационализма многие из мутазилитов применяли настолько широко и неограниченно, что против них стали выступать религиозные ортодоксы, которые протестовали против этих методов. И действительно чрезмерная приоритетность доводов разума в мутазилитской философии имела свои слабые и неубедительные стороны, так как разум имеет свои недостатки и, в некоторых случаях, не способен адекватно осознать объективную реальность. Стремление вообще все объяснить своими умозаключениями привело мутазилитов к схоластике, подмене истинной науки и философии своими схоластическими рассуждениями, а порой и к откровенной демагогии. А это, в свою очередь, привело к догматизации мутазилитского учения. К моменту становления мутазилизма государственной идеологией Аббасидского халифата, это движение уже утеряло свои прогрессивные качества и превратилось в схоластико-догматическую систему, что и привело их лидеров к применению насилия в вопросах религии (в период «михны»).

Еще одним слабым звеном мутазилитской философии было то обстоятельство, что, подвергая все на свете рациональному осмыслению, они часто пренебрегали положениями Откровения, либо же толковали его в соответствии с доводами своего разума. Это приводило к конфликту с ортодоксами-суннитами, которых мутазилиты подвергали самой ожесточенной и, часто, не всегда объективной критике. Например, мутазилитский идеолог Джахиз в сочинении «аль-Фусул аль-Мухтар» называл хадисоведов невежественной прослойкой людей, которые только следуют только устоявшейся традиции (т.е. таклиду) и отказываются осмыслить исламское наследие. По его словам отказ хадисоведов и законоведов от осмысления устоявшейся традиции противоречит Корану, который призывает осмысленно подходить к проблемам религии.

Подобная излишняя критичность и даже оскорбительное отношение к суннитским ортодоксам неизбежно приводили к конфликту и потере мутазилитами авторитета в массах народа, где были сильны позиции ортодоксии.

Таким образом, мутазилитское учение и мировоззрение оказало огромное влияние на выработку и развитие рационалистических тенденций в Исламе. В борьбе с каламистами ортодоксальные мусульмане были вынуждены вырабатывать рациональное обоснование своих постулатов веры и, таким образом, исламская религия, в целом, сделала значительный качественный скачок в условиях бурного развития периода средневековья. В первый период своей деятельности мутазилизм, несомненно, был прогрессивным движением, который не дал ортодоксальной религии закостенеть и заставил его деятелей подойти к проблемам религии с новых позиций. Многие положения мутазилитской философии были заимствованы ортодоксальными суннитскими улемами и стали использоваться в развитии мусульманской общественно-политической и философской мысли в последующие века.

Позднее, мутазилитские методы и мутазилитская рационалистическая философия, часто использовавшая методы своих античных предшественников, оказала воздействие на процесс пробуждения Европы от оков религиозного догматизма и застоя, и повлияла на ее последующий прогресс. Как известно, европейцы заимствовали многие положения мусульманского калама, посредством Испании, Сицилии, и в ходе Крестовых походов.

Несомненной заслугой мутазилитских каламистов была защита положений Ислама, и их ответы на различные измышления в адрес этой религии со стороны христиан, иудеев, зороастрийцев и т.д. Мутазилиты стали основателями мусульманской апологетики, которая формировалась на различных богословских диспутах, которые проходили во дворцах халифов. Кроме того, рационально мыслящие, блестяще образованные мутазилиты противостояли развитию и некоторых мистических учений внутри самого Ислама. В частности, они успешно, на идеологическом уровне боролись с различными сектами, исповедующими такие учения, как боговоплощение, переселение душ и т.д.

Несмотря на то, что в ходе развития мутазилизма, в нем проявились и отрицательные тенденции, тем не менее, это учение заняло свое достойное место в истории Ислама, значительно обогатив его наследие. А мутазилитский калам стал достоянием всей мировой истории человеческой мысли.

Муташабих - то, что имеет сокрытый эзотерический смысл. В основном значение этого термина относится к некоторым аятам Корана и хадисам Сунны, смыслы которых представляются для толкователя неясными и нуждаются в предположениях. Муташабих должен быть принят мусульманином на веру, так как истинный его смысл известен только Аллаху, который возможно поместил в этих аятах и хадисах символические и иносказательные смыслы, которые не могут быть в точности известны человеку. Более того, понимание некоторых из них вообще невозможно для человека. Обо всем этом говорится в кораническом аяте: «Он - тот, кто ниспослал тебе Коран. В нем есть ясно изложенные аяты, в которых суть Писания, другие же аяты требуют толкования» (3: 7).

Муташабих может выражаться в отдельных словах. Это, например такие буквосочетания, как Алиф Лам Мим, Та ха, Сад и т.д., которые приводятся в начале некоторых аятов Корана (См. **Хуруф аль-Мукаттаа**).

Существует также и смысловое выражение муташабиха. Примерами этого являются аяты:

"Милостивый утвердился на троне..." (Корана 20: 5), "...Я создал своими руками" (Коран, 38: 75), "...и придет твой Господь..." (Коран, 89: 22). Значение слов "утвердился", "своими руками", "придет" применительно к Аллаху точно неизвестно. Поэтому для верующего лучшим является утверждение того, что ему это неизвестно и он только верует в истинность этих аятов. Что же касается ученых-профессионалов, то они выдвигали и выдвигают предположения относительно смыслового муташабиха. Например, некоторые улемы считали, что упоминание руки для Аллаха означает выражение Его могущества. Другие же считали, что если в аяте упомянута рука Аллаха, то нет никакого основания понимать эти строки по-другому. То есть, они признавали наличие у Аллаха руки, однако считали, что Его рука не является подобием руки человека, так как в других аятах подчеркивается отсутствие подобия Аллаху в сотворенном им мире. Но были и отвергнутые ортодоксией мушаббихиты (антропоморфисты), которые придавали аятам муташабих буквальный смысл и трактовали эти места буквально, уподобляя Аллаха сотворенным творениям (См. Мушаббихиты).

Муфассир - толкователь Корана. Толкование Корана является сложным делом, которое требует определенной научной и теоретической подготовки толкователя. В традиционном Исламе к толкователю предъявляются следующие необходимые качества:

1. Совершенное знание арабского языка;

2. Знание всех подробностей относительно истории ниспослания того или иного аята;

3. Знание Сунны пророка Мухаммада;

3. Знание всех социальных проблем того общества, в котором он находится, так как толкователь должен ясно представлять себе существующую реальность и цель своей работы;

4. Наличие способности к аналитическому мышлению.

Первыми известными муфассирами в истории Ислама были Абдулла ибн Масуд (ум. в 32/653), Абдулла ибн Аббас (ум. в 68/687), Убай ибн Кааб (ум. ок. 30/650), Зейд ибн Сабит (ум. В 45/665), Абу Муса аль-Ашари (ум. в 44/666) и Абдулла ибн Зубайр (ум. в 73/692).

Первую школу по толкованию Корана основал в Мекке Абдулла ибн Аббас. Его учениками были такие известные толкователи, как Муджахид (ум. в 103/721) Ата ибн Абу Рабах (ум. в 115/733) Икрима (ум. в 105/723), Саид ибн Джубайр (ум. в 95/714), Тавус (ум. в 106/724). Две другие школы были основаны Абдуллой ибн Масудом в Ираке и Зейдом ибн Асламом в Медине. Учеником Зейда был Малик ибн Анас.

Муфтий - тот, кто дает фетвы. Так называют людей, хорошо знающих предписания шариата по различным аспектам вероучения и права, которые могут на этой основе выдавать правовые предписания - фетвы. Однако муфтии не имеет права самостоятельно выносить решения на основании аятов Корана и хадисов пророка, а должны только ссылаться на работы муджтахидов, которые этим правом обладают. *Муджтахиды* же одновременно являются и муфтиями. Если муфтий по какой-то проблеме сталкивается с различными заключениями муджтахидов, то он должен выносить правовое предписание соответственно требованиям существующих реальных условий и времени.

Муфтием должен быть только набожный грамотный мусульманин. Фетвы нечестивцев (*фасиков*), пусть даже относительно образованных, не имеют никакой юридической силы, и действовать на их основе нельзя.

Мухаддис – ученый-хадисовед, который занимается наукой о хадисах и их методологией. Мухаддисы собирали тексты хадисов, которые восходили к пророку Мухаммаду, проверяли цепочки их передатчиков (равиев) на степень достоверности, выясняли обстоятельства того, каким образом то или иное сообщение дошло до них. Выясняя все подробности о хадисах, они сами являлись их передатчиками. Поэтому мухаддисы являлись одновременно и равиями, но не каждый рави был мухаддисом, так как для этого необходимы были познания.

Родственным мухаддису понятием является «муснид». Муснидами называют передатчиков хадисов, которые упоминают цепочки их передатчиков (равиев), однако при этом могут не знать дополнительных сведений о них. Все эти дополнительные сведения были известны мухаддисам, степень которых выше, чем у муснидов. Мухаддиса, который знает наизусть тексты более ста тысяч хадисов, цепи их передатчиков (иснады); а также личностные качества передатчиков хадисов, их надежность, правдивость, погрешности и ошибки, называют хафизом. Если всем эти качествам удовлетворяет хафиз (хранитель), знающий более трехсот тысяч хадисов, его называют худжей (доказательством). (См. также **Хадисы**).

Мухаджиры – выселившиеся. Так, до покорения Мекки в 8 году хиджры, назывались мусульмане, которые спасаясь от жестоких гонений язычников, покинули родной город и переселились вначале в Эфиопию, а затем в Медину [См. **Хиджра (I)**]. Ради своей веры, многие из этих людей порвали родственные узы со своими родственниками, оставили и потеряли в Мекке все свое имущество. О них упоминается в кораническом аяте: «А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и те, которые следовали за ними - в благодетельствовании: доволен ими Аллах, и они довольны Им. И уготовал Он им сады, где внизу текут реки - для вечного пребывания там. Это великая удача» (9: 100).

После переселения в Медину мухаджиры были наиболее нуждающимися людьми и нуждались в поддержке, которую им оказали мединские мусульмане - ансары, с которыми они побратались. В Коране по этому поводу говорится: «А те, которые жили в Медине до них (т. е. до прихода мекканцев) и [обратились в новую] веру, любят переселившихся [из Мекки] к ним и не испытывают к ним никакой зависти из-за того, что отдано им (т. е. переселившимся). Они признают за ними предпочтительное право, если даже [сами] находятся в стесненном положении. И те, кто одолел свою алчность, - они и суть преуспевшие» (59: 9). Мухаджиры вместе с мединскими ансарами составили основу ранней мусульманской общины и заложили основы мусульманской государственности. Они самоотверженно бились с врагами в битвах при Бадре, Ухуде, Хунайне и других сражениях. После смерти пророка Мухаммада мухаджиры, вместе с ансарами, воевали с вероотступниками в Аравии и сумели сохранить и укрепить мусульманскую государственность (См. **Ридда**). Они также внесли большой вклад в дело победы мусульманских армий над византийцами, персами и другими внешними врагами Халифата.

Мухаджиры занимали особое положение в мусульманской общине. Только их представители могли возглавить Халифат. Все четыре праведных халифа - Абу Бакр, Омар, Осман и Али были мухаджирами. Потомками мухаджиров были и Омейядские и Аббасидские халифы.

О достоинствах мухаджиров и их прощении Аллахом говорится в следующих аятах Корана:

- «Затем твой Господь, воистину, после всего этого прощает и проявляет милосердие к тем, которые переселились [в Медину] после того, как они были совращены, а затем сражались [на пути Аллаха] и терпели [притеснения неверных]. Воистину, твой Господь после всего этого - прощающий, милосердный» (16: 110);

- «Тех, которые переселились во имя Аллаха, после того как подверглись притеснениям, которые были терпеливы и которые полагаются только на своего Господа, Мы поселим в этом мире наилучшим образом, а вознаграждение им в будущей жизни в будущем мире - [еще] больше. О, если бы знали об этом [их притеснители]!» (16: 41);

- «А те, которые уверовали, переселились [в Медину] и боролись на пути Аллаха, и те, которые дали им приют и поддержали их, - воистину, они и есть подлинно верующие. Им уготовано прощение и щедрый удел [в будущем мире]» (8: 74).

Мухаджирами также называются мусульмане, которые переселяются из враждебных стран ради спасения своей веры.

Мухадрамы - мусульмане, которые жили в период жизни пророка Мухаммада, но так и не сумели увидеть его. В период противостояния с язычниками в Аравии, некоторые мусульмане отрезали часть уха своих верблюдов, чтобы таким образом выделить себя из среды язычников. Отсюда и пошло название «отрезавшие часть» (мухадрам).

Одними из известных мухадрамов были Увейс ибн аль-Карани, Кади Шурайх ибн аль-Харис, Алкама ибн Кайс, Кааб аль-Ахбар.

Среди литераторов мухадрамами назывались арабские поэты, которые вначале были язычниками, а потом приняли Ислам. Такими поэтами были Лабиб аль-Амири, Кааб ибн Зубайр, Хасан ибн Сабит, Набига аль-Джади, Абу Зуайб аль-Хузали.

Мухаккимиты - см. Хариджиты.

Мухаммад - последний посланник и пророк Аллаха, который был отправлен ко всему человечеству (Коран 3: 144; 48: 29). Через Мухаммада Аллах ниспослал народам мира религию Ислам в своем завершенном виде (См. **Ислам**), а также книгу - Коран, который является последним Божественным откровением. Мухаммад является последним посланником Божьим. После него посланников не будет до дня Страшного суда. Помимо Корана в среде мусульман почитаются также повествования о различных эпизодах жизни Мухаммада (См. **Сунна**, **Хадис**).

До прихода в мир пророка Мухаммада большинство народов исповедовало различные языческие культы. Лишь в регионе Средиземноморья и Ближнего Востока были распространены монотеистические религии - Иудаизм и Христианство. Однако и эти религии потеряли свою изначальную сущность, попали под влияние античного мировоззрения и распались на различные противоборствующие течения и секты. Одними из наиболее крупных держав того времени были Византийская империя и Персия.

Что же касается Аравийского полуострова, то арабские племена, проживающие там, на протяжении многих веков вели свой традиционный образ жизни и не подверглись культурному влиянию основных центров цивилизации, располагавшихся неподалеку от них. Подавляющее большинство арабов были язычниками и исповедовали свои племенные культы. Языческий период истории арабов принято называть *джахилией* (невежеством). В период джахилии среди арабов были распространены такие пагубные обычаи, как идолопоклонство, аморальность, кровная месть, убийство новорожденных девочек. В одной только Каабе, которая изначально была построена Ибрахимом и Исмаилом для поклонения единому Богу, позднее было размещено свыше трехсот идолов. Социальная несправедливость в обществе дошла до своей крайней черты. Ущемления прав женщин, издевательство богатых над бедными стали обычным явлением.

Но, в то же время, в народной памяти сохранились предания о пророке Ибрахиме и его сыне Исмаиле, от которого вели свое происхождение арабские племена. По этой причине некоторые прогрессивно мыслящие люди отказывались от язычества и исповедовали авраамический монотеизм. Их называли ханифами. В целом же некоторые традиционные элементы авраамического монотеизма сохранили почти все арабы, несмотря на то, что на протяжении многих веков они отошли от единобожия и стали язычниками.

Рождение пророка и его родословная

Согласно некоторым преданиям, пророк Мухаммад родился в городе Мекка (запад Аравийского полуострова) в понедельник утром, в девятый день месяца раби аль-авваль в год Слона (См. **Асхаб аль-Филь**), или в сороковом году от начала правления персидского императора (шаха) Ануширвана. Эта дата приблизительно соответствует 570 году от рождества пророка Исы.

Мусульманская традиция повествует о чудесах, которыми ознаменовалось рождение Божьего посланника. Так, во дворце персидских императоров обрушилось 14 террас, погас огонь, которому на протяжении веков поклонялись огнепоклонники. Разрушились также церкви вокруг озера Сава после его иссушения.

Происходил Мухаммад из влиятельного мекканского клана Хашим (См. **Хашимиты**), принадлежащего к племени *Курайш*. Его родословная восходила к пророку Ибрахиму и его сыну Исмаилу. Дальнейшая родословная Мухаммада: Аднан (сын Исмаила), Меад, Низар, Мудар, Ильяс, Мудрика, Хузайма, Кинана, Надр, Малик, Фихр, Галиб, Лувай, Ка'б, Мурра, Килаб, Кусай, Абд Манаф, Хашим, Абд аль-Муталлиб, Абдулла (отец пророка Мухаммада).

Отцом Мухаммада был Абдулла (См. **Абдулла ибн Абд аль-Муталлиб**). Он умер в Медине незадолго до рождения Мухаммада, либо же, спустя несколько месяцев после его рождения. Его матерью была Амина (См. **Амина бинт Вахб**). Именем Мухаммад (восхваляемый) же его назвал дед Абд аль-Муталлиб (См. **Абд аль-Муталлиб**).

Детство, молодость и зрелость пророка

Среди знатных мекканцев был распространен обычай передачи новорожденных детей кормилицам. В соответствии с этим обычаем Мухаммад был передан кормилице по имени Халима из племени Сад. В ее семье он жил на протяжении нескольких лет. После этого его Халима возвратила Мухаммада его матери Амине.

Когда Мухаммаду исполнилось шесть лет, они вместе с матерью выехали в Медину для того, чтобы посетить могилу его отца Абдуллы. На обратном пути в Мекку, Амина тяжело заболела и умерла в аль-Абве, которая находится между Меккой и Мединой. Тогда осиротевшего Мухаммада взял к себе его дед Абд аль-Муталлиб. Но и он скоро умер, и восьмилетнего мальчика приютил у себя его дядя Абу Талиб, который относился к нему как к своему родному сыну и сыграл большую роль в воспитании мальчика. В семье дяди, Мухаммад вел активную трудовую жизнь. В возрасте 12 лет он пас овец Абу Талиба. Затем участвовал в его торговых делах.

Однажды Абу Талиб взял Мухаммада с собой в Сирию, куда он выехал для торговли. Приехав в город Бусра, их караван остановился там. К ним подошел монах Бахира, который взял за руку Мухаммада и сказал о том, что у этого мальчика будет великое будущее, так как Аллах избрал его Своим посланником. После этого он порекомендовал увести Мухаммада обратно, чтобы ему никто не причинил вред. Тогда Абу Талиб отправил Мухаммада обратно в Мекку в сопровождении своих слуг.

В возрасте 15 лет Мухаммад принял участие в междоусобной войне курайшитов и их союзников кинанитов против племени кайс айлян. Он подавал стрелы братьям своего отца. Эта война получила название *аль-Фиджар* («война беззакония» или «кощунственная война»), так как военные действия велись и во время почитаемых арабами «запретных месяцев» (См. **Ашхур аль-хурум**). Спустя четыре года курайшиты добились победы в этой войне.

После завершения войны, Мухаммад присутствовал и принял участие при заключении договора, который получил название «Союз чести» (См. **Хильф аль-Фудул**).

Спустя еще несколько лет Мухаммад стал принимать участие в торговых сделках. Для этих целей его наняла богатая и влиятельная женщина Хадиджа (См. **Хадиджа бинт Хувайлид**). Она нанимала людей для того, чтобы они вели ее дела. Когда Хадижа узнала о высоких нравственных качествах Мухаммада, его честности и добропорядочности, она предложила ему доставить ее товары в Сирию. Он согласился, и выехал туда в составе большого каравана с рабом Хадиджи Майсаром.

Спустя 3 месяца, Мухаммад успешно завершил свою миссию и сумел принести Хадидже невиданную до того прибыль. Благодаря нему, она значительно приумножила свое состояние. Майсар же рассказал ей о добродетельных качествах Мухаммада, его правдивости, честности. Все эти обстоятельства побудили Хадиджу обратиться через посредников к Мухаммаду с предложением жениться на ней. Когда подруга Хадиджи по имени Нафиса бинт Муния принесла Мухаммаду это известие, он принял это предложение и дал свое согласие на этот брак. Этот брак оказался счастливым. В момент женитьбы на Хадидже Мухаммаду было приблизительно 25, а ей 40 лет.

При жизни Хадиджи Мухаммад не брал себе других жен и прожил с ней счастливую жизнь вплоть до ее смерти. Лишь после ее смерти, когда Мухаммад стал не только проповедником новой религии, но и крупным государственным деятелем, он женился на других женщинах (См. **Аиша бинт Абу Бакр, Зайнаб бинт Хузайма, Умм Салама бинт Абу Умаййа, Умм Хабиба бинт Абу Суфьян, Маймуна бинт Харис, Сауда бинт Зама, Хафса бинт Омар, Зайнаб бинт Джахш, Джувейрия бинт Харис, Сафия бинт Хуйайй**, а также **Мариам (2)** и **Райхана**). Основная причина этих браков состоит в том, что для консолидации разрозненных арабских племен и установления единого мусульманского государства необходимо было предпринимать различные шаги. В том числе, это достигалось посредством браков, значение которых в древних обществах было велико.

От брака с Хадиджей у Мухаммада родились сыновья - Касим и Абдулла, которые умерли в младенчестве; и дочери (См: **Фатима бинт Мухаммад**, **Умм Кульсум бинт Мухаммад**, **Зайнаб бинт Мухаммад**, **Рукаййа бинт Мухаммад**)**.** От других жен Мухаммада у него детей не было. Только наложница Мариам родила в конце его жизни сына Ибрахима, который также умер в младенчестве. Из всех дочерей Мухаммада только Фатима на 6 месяцев пережила его, а остальные умерли при его жизни.

Когда Мухаммаду исполнилось 35 лет, курайшиты начали работу по перестройке мекканского храма Кааба, которая к тому времени обветшало и покрылось трещинами. Здание было снесено и выстроено заново на том же основании, которое было заложено пророком Ибрахимом. Представители всех мекканских кланов принимали участие в работах. Когда же строительство завершилось, курайшиты не сумели договориться о том, кто именно установит "Черный камень" (См. **Хаджар аль-Асвад**) на прежнее место. Споры чуть было не привели к кровопролитию. Тогда один из почтенных курайшитов Абу Умаййа предложил рассудить этот спор тому человеку, который первый войдет в ворота храма. Все согласились с этим предложением. Этим человеком оказался Мухаммад, который рассудил их следующим образом: он попросил дать ему накидку и положил камень на ее середину, а потом предложил вождям мекканских родов взяться за ее края и поднять камень, когда же они донесли его туда, где он находился прежде, он собственноручно установил его на место.

Что же касается личных качеств и образа жизни Мухаммада до начала его пророческой миссии, то он отличался своей правдивостью, здравомыслием, рассудительностью, неординарными умственными способностями. Он также испытывал отвращение к различным суевериям, укоренившимся в среде арабов-язычников, не принимал участие ни в каких церемониях посвященных языческим богам, никогда не клялся их именем, не ел идоложертвенной пищи.

После начала пророческой миссии Мухаммада, дальнейшую его жизнь условно разделяют на мекканский и мединский периоды.

Начало пророческой миссии и мекканский период жизни пророка

В последующие годы Мухаммад постепенно стал переосмысливать свое отношение к окружающей его реальности. Чувство протеста против языческого образа жизни его соплеменников стало углубляться, и он стал ощущать потребность к аскетизму. Его все чаще посещали различные видения во сне. В месяце Рамадан Мухаммад уединялся в пещере на горе Хира, которая находится на расстоянии приблизительно 2 миль от Мекки, где, оторвавшись от мирской суеты, предавался размышлениям об окружающем мире. Он стал все чаще задумываться о причинах его возникновения. Там он стал все больше осознавать величие Творца и совершал Ему акты поклонения. Этот образ жизни он вел на протяжении трех лет.

В месяце Рамадан 610 года от рождества пророка Исы, Мухаммад, которому было 40 лет, снова отправился в пещеру на горе Хира и в очередной раз предавался там размышлениям и служению. В хадисе, переданном Аишей, говорится, что на этот раз к нему явился ангел Джибрил, которого отправил к Мухаммаду Аллах. Он сказал ему: «"Читай!". Мухаммад ответил: "Я не умею читать". Тогда ангел сжал его, а затем отпустив снова сказал: "Читай!". Но он снова ответил: "Я не умею читать". Тогда ангел сжал его во второй раз. Отпустив, он опять сказал: "Читай!". Пророк опять ответил, что не умеет читать. Тогда Джибрил сжал его в третий раз и сказал: "Читай во имя Господа твоего, который сотворил, сотворил человека из сгустка! Читай, а Господь твой - Щедрейший...!» (Коран, 96: 1-3). Это было первым откровением, ниспосланным Аллаху. Пророк Мухаммад запомнил эти слова и повторил их. Затем он в страхе вернулся к своей жене Хадидже, которая успокоила и поддержала его. После этого они вместе отправились к ее двоюродному брату Вараке ибн Ноуфалю, который к тому времени отказался от язычества и принял Христианство. Варака внимательно выслушал историю Мухаммада и сказал ему: "Это - тот же ангел, которого Аллах отправил к Мусе".

После этих событий, ниспослание откровений на некоторое время было приостановлено. Это было необходимо для духовного и эмоционального успокоения Мухаммада, который с этого времени стал посланником Аллаха. Все это время он переживал из-за этого. Но затем ниспослание откровений продолжилось. В сборнике хадисов Бухари приводится хадис, переданный Джабиром ибн Абдуллой, в котором пророк Мухаммад рассказывал об этом следующим образом: «И когда я шел (по дороге), я вдруг услышал голос с неба, и оказалось, что это тот самый ангел, который явился ко мне на (гору) Хира. Он восседал на троне, после чего я пришел домой и сказал: «Укройте меня, укройте меня!» - и они укутали меня, а потом Аллах Всевышний ниспослал (аяты): «О, завернувшийся! Встань и увещевай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисть, и скверны избегай...» (Коран, 74: 1-5). После этого он получал откровения от Бога на протяжении всей своей оставшейся жизни. Все его поступки и действия были боговдохновенными. Но, в то же время, он был обыкновенным человеком.

Откровения ниспосылались различным путем. Это могли быть и различные видения; и появление ангела когда пророк слышал нечто вроде колокольного звона; и внушение откровения ангелом, когда пророк его непосредственно не видел; и пришествие ангела непосредственно к пророку, как в образе человека, так и его появление в своем настоящем виде. Откровения могли быть переданы пророку непосредственно самим Аллахом без посредника (ангела), как это имело место во время ночного вознесения пророка (См. **Мирадж**).

Первое время пророк Мухаммад не вел открытых проповедей новой религии и предлагал принять Ислам (См. **Ислам**) только его родным и близким. Первой мусульманкой стала его жена Хадиджа, затем его вольноотпущенник Зейд ибн Хариса. После этого Ислам приняли сын дяди Мухаммада Али ибн Абу Талиб, а также его (Мухаммада) ближайший друг Абу Бакр. В числе первых мусульман были также Осман ибн Аффан, Зубайр ибн Аввам, Абд ар-Рахман ибн Ауф, Саад ибн Абу Ваккас и Тальха ибн Убайдулла. Благодаря тайным проповедям Мухаммада и усилиям первых мусульман Ислам стал постепенно распространяться среди части населения Мекки. В тот период эту религию приняли такие люди, как Билал ибн Рабах, Абу Убайда ибн аль-Джаррах, Абу Салама ибн Абд аль-Асад, Аркам ибн Абу аль-Аркам и многие другие.

Период тайного призыва в Ислам продолжался около трех лет. После этого начался период открытого обращения пророка Мухаммада и его первых последователей к своим согражданам с предложением принять Ислам. Этому событию положили начало ниспосланные Аллахом следующие аяты Корана:

- «Увещевай своих ближайших родственников и простри крылья своего [благоволения] над теми из верующих, кто следует за тобой. Если же они ослушаются тебя, то скажи: "Я непричастен к тому, что вы вершите"» (Коран, 26: 214-216);

- «Провозгласи то, что велено тебе, и отвернись от многобожников» (Коран, 15: 94).

Повиновавшись этим Божественным повелениям, пророк Мухаммад собрал у себя дома своих родственников-хашимитов на трапезу. Среди приглашенных были Абу Талиб, Аббас, Хамза, Абу Лахаб. Пророк сказал им о том, что он является посланником Аллаха и получает от Него откровения (*вахй*). После этого он предложил им принять Ислам и уверовать в единство Бога и его пророческую миссию. Однако его дядя Абу Лахаб, выступив против него, расстроил мероприятие и после этого превратился в его злейшего врага. Однако другой дядя Мухаммада - Абу Талиб обязался защищать его, однако порывать с традиционными арабскими верованиями также не стал.

Несмотря на то, что миссию Мухаммада не признали его родственники, он попытался обратиться ко всем жителям Мекки. Для этого он взошел на холм Сафа и произнес перед горожанами речь, в которой он призвал их уверовать в Бога, признать его пророческую миссию и предупредил их о неминуемом наказании за неверие. Однако и здесь против Мухаммада выступил Абу Лахаб, в результате чего добиться поставленной цели ему опять не удалось.

Помимо Абу Лахаба и его жены Умм Джамиль, против пророка выступили такие влиятельные мекканцы, как Абу Джахль, Валид ибн Мугира, Абу Суфьян, Умаййа ибн Халаф, Ас ибн Ваил. Одной из главных причин этого является традиционное противостояние клана Хашим, к которому относился Мухаммад с кланом Омейя, к которому принадлежали многие его противники.

После начала открытой проповеди исламской религии, пророк Мухаммад призывал народ отказаться от традиционных арабских богов, активно выступал против суеверий, критиковал языческие порядки в обществе. Небольшая мусульманская община Мекки стала носительницей прогрессивных идей, вдохновленных Богом посредством посланника. Это обстоятельство вызвало недовольство консервативной части мекканского общества, позиции которых были в городе очень сильны. Спустя некоторое время делегация знатных курайшитов прибыла к Абу Талибу и потребовала от него либо воздействовать на его племянника, чтобы он прекратил распространять идеи Ислама в городе, не оскорблял традиционных богов, не называл мекканцев и их предков заблудшими людьми; либо же перестал покровительствовать Мухаммаду. Абу Талиб очень сдержанно поговорил с ними и проводил их. Увидев, что никакого результата их визит не принес, курайшиты снова отправились с аналогичными требованиями к Абу Талибу и стали угрожать ему. Тогда Абу Талиб рассказал об этом Мухаммаду и спросил его мнение. Но, пророк Мухаммад еще раз заявил о том, что он будет с еще большей решимостью продолжать начатое дело и никогда не отступит от своих идеалов, так как они внушены ему самим Аллахом. Выслушав его Абу Талиб, который очень любил его, еще раз сказал, что несмотря ни на какие угрозы, он до самой своей смерти будет защищать его.

Убедившись в том, что никакие уговоры и угрозы не могут заставить Мухаммада и первых мусульман отказаться от своих убеждений, они начали подвергать их оскорблениям и насмешкам. Враги пророка распространяли в его адрес клевету, намеренно искажали содержание ниспосланных ему от Аллаха откровений (См. **Наджм**). Затем, в четвертом году после начала пророческой миссии Мухаммада, начались преследования, пытки и даже убийства мусульман (например, см. **Аммар ибн Йасир**, **Билал аль-Хабаши**, **Хаббаб ибн Арат**). Благодаря непоколебимой вере в Аллаха, Мухаммад и его последователи стойко переносили все эти жизненные испытания. В условиях непрекращающихся гонений и репрессий мусульмане часто бывали вынуждены скрывать свою веру, избегать собраний. В этих условиях единственным местом, где они могли тайно встречаться с пророком и совершать коллективные молитвы был дом Аркама (См. **Аркам ибн Абу аль-Аркам**), куда переехал пророк Мухаммад. В этот период, дом Аркама играл функции своеобразного штаба и координационного центра для мусульман.

Преследования мусульман со стороны курайшитов приняли такой ожесточенный характер, что в пятом году после начала пророческой миссии, Мухаммад принял решение переселись в Эфиопию небольшую часть мусульман, чтобы спасти их от репрессий. Годом позже туда отправилась более многочисленная группа людей. Большинство из них вернулись обратно (в Медину) только после хиджры [Подробнее о переселении мусульман в Эфиопию см. **Хиджра (I)**].

Несмотря на гонения, к шестому году после начала пророческой миссии Мухаммада количество мусульман в Мекке значительно возросло, и идеи Ислама становились все более популярными. Мусульманами стали такие известные и авторитетные люди, как Хамза ибн Абд аль-Муталлиб и Омар ибн Хаттаб. Благодаря этому мусульманская община так окрепла, что впервые после долгих лет гонений, пророк, в сопровождении Омара, Хамзы и группы других мусульман, вошел в Каабу и они совершили там коллективную молитву. После этого стало ясно, что мусульмане, несмотря на свою малочисленность, уже заявили о себе как о серьезной общественно-политической группе, влияние которой стремительно возрастало, несмотря на преследования со стороны курайшитов. По этой причине над пророком Мухаммадом нависла угроза физического устранения. Опасаясь этого, его дядя Абу Талиб и другие представители клана Хашим в соответствии с арабскими обычаями объявили о том, они будут защищать Мухаммада. Это означало, что любые действия представителей других кланов против него вызовет ответную реакцию и месть хашимитов. На их стороне были также все мусульмане, независимо от родовой принадлежности. Только Абу Лахаб покинул хашимитов и примкнул к врагам пророка.

Тогда, в седьмом году после начала пророческой миссии Мухаммада, остальные мекканские кланы объявили хашимитам бойкот. Они обязались не разговаривать, а также не заключать торговых сделок и не вступать в брачные отношения с хашимитами до тех пор, пока они не выдадут им пророка Мухаммада. Об этом была составлена грамота, которую повесили внутри Каабы. После этого все хашимиты были блокированы в том районе города, где проживал Абу Талиб. В результате этого бойкота положение хашимитов значительно ухудшилось. Дело дошло до того, что они стали испытывать нехватку даже продуктов питания, предметов первой необходимости и жили в полуголодном состоянии. Однако, в конечном итоге, бойкот не принес ожидаемых курайшитами результатов. Спустя три года после его заключения по поводу его продолжения среди них возникли серьезные разногласия, которые привели к расторжению этого договора, а сам его текст в Каабе чудесным образом съели термиты.

После окончания бойкота, жизнь мусульман, а также хашимитов, стала постепенно нормализоваться. Однако, несколько месяцев спустя, в месяце раджаб десятого года после начала пророческой миссии пророка, скончался дядя пророка Абу Талиб, которому было больше восьмидесяти лет. Это событие снова осложнило положение Мухаммада, который лишился защиты и покровительства своего дяди. Отныне в среде хашимитов больше не было такого авторитетного лидера, который смог бы заступиться за него. В мусульманских хрониках говорится о том, что, несмотря на активную поддержку, которую Абу Талиб оказывал Мухаммаду, он так и не принял Ислам и умер в языческой вере своих предков, причем перед его смертью пророк упрашивал его сделать это, чтобы он мог заступиться за него перед Аллахом в день Страшного суда.

Еще одна тяжелая утрата постигла Мухаммада спустя два или три месяца после смерти Абу Талиба. В возрасте шестидесяти пяти лет умерла его любимая жена Хадиджа, с которой он жил почти четверть века. Она всегда поддерживала его, оказывала ему моральную и материальную поддержку и делила с ним все тяготы его жизни. Хадиджа была первым человеком, которая приняла Ислам и без колебаний уверовала в величайшую посланническую миссию своего мужа.

После смерти Абу Талиба и Хадиджи жизнь Мухаммада в Мекке значительно осложнилась и он стал объектом еще более ожесточенных нападок курайшитов. Сам пророк назвал этот период «годом скорби». Тогда он впервые решил начать проповедь Ислама вне Мекки. С этой целью он поехал вместе Зейдом в Таиф, в надежде на то, что его жители поддержат его, дадут убежище и помогут в борьбе против курайшитов. Однако таифцы отказались слушать Мухаммада, а затем начали издеваться над ним и забрасывать его камнями. В результате Мухаммад был ранен в ногу. Чтобы не допустить избиения пророка, Зейд прикрывал Мухаммада от града камней своим телом. Спасаясь, они нашли убежище в одном из садов Таифа, который принадлежал братьям Утбе и Шейбе.

После неудачи, которая постигла его в Таифе, в месяце зулькада десятого года после начала своей пророческой миссии пророк Мухаммад вернулся в Мекку и стал более настойчиво продолжать попытки найти себе сторонников за пределами Мекки, хотя определенную работу в этом направлении он проделал и до этого. Для этого он стал использовать сезон хаджа, когда с целью паломничества и торговли в Мекку прибывали различные арабские племена. Известно, что Мухаммад имел встречи с представителями племен Ханифа, Амир, Кальб, однако по разным причинам они отказались принять Ислам. Но все же некоторые люди откликнулись на его призыв. Одними из этих людей были йасрибцы Сувайд ибн Самит, Ийаз ибн Муаз, Абу Зарр аль-Гифари; йеменцы Туфайль ибн Амр ад-Дауси, Думад аль-Азди и некоторые другие.

Как показали последующие события, самыми успешными и судьбоносными оказались проповеди пророка Мухаммада в среде йасрибцев, которые также приехали в Мекку в сезон хаджа. Мухаммад встретился в одиннадцатом году после начала своей пророческой миссии с небольшой группой йасрибцев, которые разнесли весть о нем по всему Йасрибу.

До хиджры в Медине, которая тогда называлась Йасрибом, проживали арабы и иудеи, которые имели в городе большое влияние. Арабы были представлены двумя племенами Аус и Хазрадж. Они были язычниками и часто воевали друг с другом. Последним крупным столкновением между этими племенами была битва Буас, после которой оба племени значительно ослабли и нуждались в помощи извне для улучшения отношений между собой. Поэтому в сезон хаджа в Мекку для встречи с пророком Мухаммадом прибыла группа мединцев. Они встретились с ним возле холма Акаба. Это произошло спустя 12 лет после начала пророческой деятельности Мухаммада. Мединцы были представлены десятью хазраджитами и двумя ауситами. Они обязались верить в единого Бога, не воровать, не прелюбодействовать, не клеветать и не убивать своих детей. Кроме этого, они дали пророку Мухаммаду клятву верности и признали его власть. Спустя год на паломничество приехало 500 мединских паломников, среди которых было 75 мусульман. Они встретились с пророком Мухаммадом и поклялись защищать его и его приближенных так же, как самих себя. После этого началось переселение мусульман из Мекки в Медину.

В конце мекканского периода жизни пророка Мухаммада состоялось одно из главных чудес в его жизни, когда он, в сопровождении ангела Джибрила, совершил ночное путешествие из Мекки в Медину, а оттуда вознесся на небеса, где встретился с древними пророками, увидел картины рая и ада и, наконец, вошел в обитель Аллаха (Подробнее см. **Исра и Мирадж**). Согласно одним данным это событие произошло за три года до хиджры, а по другим - за полтора.

Мединский период жизни пророка. Начало мусульманской государственности.

Обосновавшись в Медине, пророк Мухаммад провозгласил братство всех людей, независимо от племенной, национальной или расовой принадлежности. Он не только положил конец распрям между мединскими племенами, но и добился их единства с переехавшими из Мекки мусульманами. С этого времени переселившихся в Медину мекканцев стали называть мухаджирами, а мединских мусульман - ансарами. Затем было объявлено о верховенстве Божьих законов, которыми отныне должны были руководствоваться все мусульмане в своей личной и общественной жизни. Отношения с иудеями же были построены на основе договоренностей с мусульманской общиной. В соответствии с этими договоренностями они сохраняли все свои права и не должны были выступать против мусульман. После этих событий мусульманская община заявила о себе как о новой политической силе в Аравии. В Медине было образовано первое в истории мусульманское государство.

Мекканские язычники, изгнавшие мусульман из города и завладевшие всем их имуществом, продолжили свои враждебные действия по отношению к ним. В ответ мусульмане начали перекрывать караванные пути, стремясь тем самым ослабить язычников.

Во 2 году хиджры возле колодцев в местечке Бадр, находящемся в нескольких десятках километров от Медины, произошло первое крупное сражение между мекканскими язычниками и мусульманами. Там небольшой отряд мусульман из 300 человек нанес поражение численно превосходящей их армии мекканцев. Эта победа положительно сказалась на боевом духе мусульман, которые впервые после многих лет гонений и издевательств сумели встретиться со своими мучителями в открытом сражении и победить их.

Спустя год стороны встретились у горы Ухуд, расположенной неподалеку от Медины, но на этот раз успех сопутствовал мекканцам. Однако это поражение не изменило расклада сил в регионе, и мусульмане сумели сохранить почти все свои позиции.

После поражения при Ухуде ухудшились отношения мусульман с иудейским племенем Надир. Они нарушили ряд договоренностей с мусульманами и замыслили покушение на пророка Мухаммада. В результате возникшего конфликта пророк Мухаммад не допустил кровопролития и позволил этому племени покинуть Медину вместе с их имуществом.

Спустя два года после битвы при Ухуде мекканские язычники и их союзники, собрав десятитысячную армию, двинулись на Медину. Однако мусульмане, не обладавшие такими крупными силами (их было около 3000), применили новую для Аравии тактику, вырыв вокруг города ров, через который армия союзников так и не сумела перейти. Развернувшиеся вокруг рва сражения вошли в историю под названием «битва у рва» (Хандак). Положение мусульман стало еще тяжелее, когда иудейское племя Курайза, находящееся у них в тылу, нарушив договор с мусульманами, заключило союз с наступавшими на город язычниками. Однако мусульманам удалось успешно защитить город, и осада затянулась. Язычники не были готовы к такому повороту событий, и среди них начались конфликты и распри. Благодаря дипломатическим действиям пророка Мухаммада мусульманам удалось испортить отношения язычников с курайзитами. Вдобавок к этому, на измотанных язычников обрушился невиданный для тех мест ураган, который нанес им большой урон. В конце концов, мекканцы и их союзники были вынуждены отступить от города, так и не добившись никаких результатов.

После этого мусульмане выступили против курайзитов для того, чтобы наказать их за предательство, и осадили их крепости. В разгоревшемся сражении мусульмане одержали верх, и курайзиты были вынуждены сдать свои позиции. Однако они заявили о том, что сдадутся только в том случае, если они будут судимы тем человеком, которого они выберут сами. Фактически, они отказались от суда самого пророка Мухаммада, и он предложил им выбрать любого из мусульман в качестве судьи. Тогда курайзиты потребовали, чтобы их судил их бывший союзник, один из вождей мединского племени Аус, Саад ибн Муаз, который получил тяжелое ранение в битве у рва.

Мухаммад уступил требованиям курайзитов и публично обещал, что он приведет в исполнение любой приговор, который вынесет Саад ибн Муаз. Он приказал привести его, и, поскольку его состояние было тяжелым, его привезли на носилках. Накануне суда мусульмане, в особенности ауситы, упрашивали Саада ибн Муаза вынести мягкий приговор по отношению к их бывшим союзникам.

Несмотря на это, Саад ибн Муаз неожиданно вынес суровый приговор о казни всех тех, кто сражался с оружием в руках против мусульман. Этих бойцов со стороны иудеев было несколько сотен. Согласно приговору Саада, их имущество, жены и дети перешли в собственность мусульман.

Когда приговор был объявлен, пророк сказал, что это - приговор Бога. Он уже не мог изменить что-либо, так как прежде он обязался исполнить любой приговор, вынесенный Саадом ибн Муазом, которого выбрали для суда над собой сами иудеи-курайзиты, отказавшиеся от суда Мухаммада. Этот приговор был приведен в исполнение.

В 6 году хиджры, впервые за все время противостояния, пророк Мухаммад вместе с 1400 мусульманами неожиданно отправился в Мекку для совершения паломничества. В связи с тем, что они намеревались совершить религиозный ритуал, он запретил им вооружаться. Таким образом, мусульманские паломники подошли к местности Худайбия, расположенной в 17 км от Мекки. Узнав об этом, мекканцы выехали к ним навстречу и перекрыли им путь. Там, в 6 году хиджры был подписан мирный договор между пророком Мухаммадом и представителем курайшитов Сухайлем ибн Амром. В соответствии с условиями договора, мусульмане были обязаны вернуться обратно. Совершить паломничество им было позволено только в следующем году, и они должны были прибыть в Мекку безоружными. Самым тяжелым для мусульман было требование курайшитов о том, чтобы мусульмане возвращали им, по их требованию, своих единоверцев, которые прибывали к ним из Мекки. Против этого пункта выступили некоторые сподвижники пророка. Но пророк Мухаммад принял все условия курайшитов и заключил с ними мирный договор сроком на 10 лет. Как показали последующие события, он проявил дальновидность и политический талант. Именно благодаря этому миру, пусть даже на не совсем приемлемых для мусульман условиях, мусульманское государство сумело укрепиться и распространить свою власть почти на весь Аравийский полуостров.

После заключения этого мира пророк Мухаммад усилил дипломатическую деятельность. Он отправил послания к главам всех близлежащих государств с предложением принять Ислам. В это же время он принял делегацию христиан из Наджрана.

Тем временем иудеи, которые имели ряд хорошо укрепленных крепостей в оазисе Хайбар, находящимся между Мединой и Сирией, вынашивали планы нападения на Медину. В этом оазисе осела часть иудеев, выселенных в свое время из Медины. Узнав об их планах, пророк Мухаммад послал к ним Абдуллу ибн Раваху для переговоров. Однако иудеи отвергли все предложения пророка и заключили с арабским племенем Гатафан союз против мусульман. Тогда около 1600 мусульманских добровольцев отправились из Медины в Хайбар и спустя 3 дня подошли к этому оазису. Там между сторонами произошли ожесточенные сражения. Мусульманам удалось сломить сопротивление иудеев, и те запросили мира. В этих сражениях особо отличился Али ибн Абу Талиб. В результате, одна часть иудеев покинула оазис, но другая осталась там. Вслед за этой победой свою покорность мусульманам выразили иудеи Фадака (к востоку от Хайбара) и Теймы.

В месяце Зулькада 7 года хиджры, в соответствии с договором с мекканцами, пророк Мухаммад вместе с двумя тысячами мусульманских паломников выехал в Мекку. Курайшиты создали условия для посещения ими святых мест, а сами отошли к горам вокруг Мекки, откуда они могли наблюдать за ними.

После этого события из Мекки в Медину прибыли два влиятельных лидера курайшитов - Халид ибн аль-Валид и Амр ибн аль-Ас. Они объявили о принятии Ислама. Халид был талантливым полководцем. Благодаря его тактическим маневрам в свое время курайшитам удалось нанести мусульманам поражение в битве при Ухуде. После принятия Ислама он поставил свой талант на службу молодому мусульманскому государству и внес большой вклад в блестящие победы мусульманских армий на различных фронтах. За его боевые заслуги пророк Мухаммад дал ему прозвище Сайфулла (меч Аллаха).

В 8 году хиджры христиане Сирии жестоко обошлись с послом мусульман аль-Харисом ибн Умайром, убив его. В ответ на это пророк Мухаммад распорядился отправить на север трехтысячную армию. Эту армию возглавлял его вольноотпущенник Зейд ибн Хариса. Перед выступлением этой армии пророк предупредил бойцов о том, чтобы они вели войну только с вооруженными силами противника, не трогали мирное население, проявляли гуманность к пленным и не занимались вандализмом. Он делал это перед каждым походом мусульманских войск.

Когда армия подошла к Маану, выяснилось, что дальнейший путь им преградила стотысячная армия Византии, вассалами которых были арабы-христиане, проживавшие в этом регионе. Однако мусульманская армия не побоялась вступить в бой с многократно превосходящими их силами противника и подошла к Муте - местечку, расположенному к северу от Маана. Там произошло сражение, в котором мусульмане понесли значительные потери. Геройской смертью пал Зейд ибн Хариса, а также другие командиры - Джафар ибн Абу Талиб, Абдулла ибн Раваха, Сабит ибн Аркам. Командование войском взял на себя Халид ибн аль-Валид, который, перегруппировав силы, сумел дать отпор византийцам и обеспечил организованное отступление мусульман.

К 8 году хиджры в результате активной проповеднической деятельности мусульман, Ислам начал стремительно распространяться среди многих племен Аравии. В результате деятельности пророка Мухаммада мусульманское государство постепенно усиливалось.

В месяце Шабан 8 года вооруженные отряды племени Бакр, которые были союзниками курайшитов, напали на племя Хузаа, которое было союзником мусульман. В результате этого нападения было убито много людей, и курайшиты оказали им поддержку в этом деле. Таким образом, они нарушили условия Худайбийского мирного договора. Впоследствии они пожалели об этом и даже отправили на переговоры с мусульманами Абу Суфьяна, одного из мекканских вождей, однако его миссия окончилась безрезультатно.

После этого по приказу пророка Мухаммада десятитысячная мусульманская армия выступила на Мекку. Мекканцы уже не могли оказать им сопротивление. Абу Суфьян обговорил с мусульманами условия сдачи города, и в месяце Рамадан 8 года мусульманская армия вошла в Мекку.

После этой победы пророк Мухаммад вошел в мекканский храм Каабу и разрушил всех находящихся в ней идолов. Затем он обратился к народу с речью, в которой еще раз призвал людей уверовать в единого Бога и разъяснил основы религии. Там же он объявил о помиловании почти всех своих врагов. В результате этих событий все вожди Мекки приняли Ислам. Несмотря на эту победу, пророк Мухаммад не обосновался там, и столицей государства осталась Медина.

После взятия Мекки отряды мусульман были отправлены для разрушения языческих святилищ в других регионах Аравии. В частности, были разрушены святилища Уззы, Лат, Манат.

После победы над курайшитами лидеры арабских племен Хавазин, Сакиф и некоторых других заключили военный союз против мусульман, так как опасались дальнейшего усиления мусульманского государства. Они собрали в Афтасе двадцатитысячную армию во главе с Маликом ибн Ауфом. Оттуда они направились в местечко Хунайн, которое находилось поблизости, и заняли там боевые позиции. Это произошло в месяце Шавваль 8 года. Узнав об этом, двенадцатитысячная мусульманская армия во главе с пророком Мухаммадом тоже подошла туда. Стороны сошлись в сражении, в котором успех первоначально сопутствовал союзникам. Однако затем мусульмане перехватили инициативу и разгромили их. Малик ибн Ауф со своими бойцами бежали в крепость Таиф, к которой подошли преследующие их мусульмане. Но взять крепость они так и не сумели и отступили.

Спустя некоторое время к пророку Мухаммаду прибыла делегация хавазинцев во главе с Зухайром ибн Сурадом. Они объявили о принятии Ислама и попросили освободить их соотечественников, плененных мусульманами. Их просьба была удовлетворена.

Тем временем на севере активизировались византийцы, которые с их союзниками - арабами-христианами - были обеспокоены постепенным усилением молодого мусульманского государства. До мусульман дошли тревожные известия о том, что византийский император Ираклий собирает большую армию для вторжения в Аравию. В месяце Раджаб 9 года хиджры тридцатитысячная армия мусульман выступила против византийцев и подошла к Табуку. Но сражение так и не состоялось. Узнав о приближении мусульман, византийцы отступили, после чего мусульмане вернулись обратно.

На протяжении 9 года хиджры мусульманское государство еще больше окрепло, и к пророку Мухаммаду стали прибывать делегации разных племен для переговоров и выражения своей покорности ему. К концу своей жизни ему удалось создать сильное государство, которое контролировало почти весь Аравийский полуостров. Для управления государством пророк Мухаммад назначил наместников в разные регионы.

Пророк Мухаммад умер в 11 году хиджры, оставив после себя величайшее наследие. Исламская религия, постулаты которой он сформулировал благодаря Божественному откровению, оказала большое влияние на развитие мировой цивилизации. Он вел скромный образ жизни, довольствовался только самыми необходимыми для жизнедеятельности вещами. Ему были свойственны многие добродетельные качества. Он был справедливым, кротким, прощающим, терпеливым человеком, отличался несравненной щедростью и великодушием, всегда сдерживал свои обещания. Мухаммад также отличался своим бесстрашием и отвагой. Все эти идеальные качества были даны ему Аллахом, последним посланником которого он являлся. Позднее мусульманские историки писали книги посвященные жизни и деятельности пророка Мухаммада, его совершенной морали и прочих высоких качествах. Эти книги стали называть Сийарами.

Другие имена пророка Мухаммада

В мусульманской традиции пророк Мухаммад называется и другими именами, например:

Ахмад - достойный похвалы, восхваляемый (61: 6).

Мубашшир- Благовествующий (Коран 48: 8).

Муджтаба - Избранный, Ценный.

Мустафа- Избранный.

Рауф - Кроткий (Коран 9: 128).

Рахматан лиль-Алямин - посланный как милость к мирам.

Хабибуллах - Друг и любимец Аллаха.

Умми - Человек, который не обучался, не читал книг и не умеет писать (Коран 7: 157-158). Не обучаясь наукам, не читая книг и не умея писать, Мухаммад получал знания путем откровения от Аллаха и безошибочно сообщал о различных событиях, упомянутых в истории. Несмотря на свою безграмотность, Коран, который принес Мухаммад, а также его хадисы стали источником глубочайших познаний со стороны последующих поколений ученых. И это является одним из самых больших его чудес.

Мухаммад Бакир (57/676-114/732) - потомок пророка Мухаммада и Али ибн Абу Талиба, Его отцом был Али Зайн аль-Абидин, матерью - Умм Абдулла. Мухаммад Бакир был одним из самых известных знатоков Корана, хадисов и мусульманского права. Занимался преподавательской деятельностью в Медине. Шииты почитают его как своего пятого непогрешимого имама.

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб (1116/1703-1206/1792)- известный аравийский религиозный и политический деятель XII/XVIII века. Выступал с проповедью принципов строжайшего Единобожия (Таухида) и призывал к отказу от нововведений и мистицизма. Подробнее см. **Ваххабиты**.

Мухаммад ибн Али (195/816-220/835) - потомок пророка Мухаммада и Али ибн Абу Талиба, Его отцом был Али ибн Муса (Риза). Его также называли Таги и Джавад. Мухаммад ибн Али был знатоком Корана, хадисов и мусульманского права. Жил в Медине.

Халиф аль-Мамун (198/813-218/833) пригласил Мухаммада ибн Али в Багдад. Он проявил к нему большое почтение и выдал за него свою дочь. Затем Мухаммад ибн Али снова уехал в Медину. После смерти аль-Мамуна к власти пришел аль-Мутасим (218/833-227/842). Он вызвал Мухаммада ибн Али в Багдад, где тот скончался. Есть версия того, что он мог быть умерщвлен своей женой.

Шииты почитают Мухаммада ибн Али как своего девятого непогрешимого имама.

Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (150/767-204/819) - выдающийся мусульманский мыслитель и правовед, эпоним одного из четырех правовых школ суннитского Ислама (См. **Шафиитский мазхаб**).

Мухаммад ибн Сирин аль-Ансари (ум. в 110/729) - один из наиболее известных передатчиков хадисов из поколения табиунов. Он был одним из самых ученых и образованных людей своего времени.

Мухаммад ибн Сирин родился в период правления халифа Османа и был рабом *Анаса ибн Малика*, который купил его у Халида ибн Валида. Халид пленил его в Ираке, вернее в Айн ат-Тамре, возле города Анбар. Однако Анас позволил Мухаммаду ибн Сирину заработать достаточное количество денег для своего выкупа из рабства. Заплатив выкуп, Мухаммад стал свободным человеком.

Мухаммад ибн Сирин встречался с тридцатью сподвижниками пророка Мухаммада и передал из их уст хадисы. В числе этих сподвижников были Зейд ибн Сабит, Анас ибн Малик, Абу Хурайра, Хузайфа ибн аль-Йаман. Но с Аишей, Абу Бакром, Абу Зарром, Ибн Аббасом, Абу Дардой, Имраном ибн Хусайном Мухаммад ибн Сирин лично не встречался и поэтому переданные им хадисы от этих людей, не имеют в цепи передатчиков сподвижника, от которого он слышал этот хадис (т.е. эти хадисы относятся к категории *мурсал*).

Мухаммад ибн Сирин был благочестивым, набожным и правдивым человеком. Он считается надежным передатчиком хадисов в мусульманской хадисной методологии. Со ссылкой на него хадисы передавали такие мухаддисы как аш-Шаби, аль-Авзаи, Асим аль-Ахвал, Малик ибн Динар и Халид аль-Хазза.

Мухаммад ибн Хасан (род. в 255/868) –

сын *Хасана ибн Али.* Согласно вере шиитов-иснаашаритов этот человек является ожидаемым сокрывшимся имамом Махди аль-Мунтазаром (См. **Махди**). Шииты утверждают, что он жил под покровительством своего отца и был скрыт от взоров других людей. После смерти своего отца, с 260 по 329 год хиджры, Мухаммад ибн Хасан общался с шиитами только посредством своих особых представителей. Это период называется «малым сокрытием» имама (аль-кайба ас-сагира). А после 329 года хиджры начался период «великого сокрытия» (аль-кайба аль-кабира), который продолжается до настоящего времени.

Согласно шиитской вере Махди аль-Мунтазар прибудет на землю по приказу Аллаха и объявится в Мекке, где к нему соберутся его сторонники. Одновременно с этим восстанут из могил праведные последователи веры. Все они пойдут воевать с Даджалем и установят на земле Царство справедливости. Шииты почитают Мухаммада ибн Хасана как своего двенадцатого непогрешимого имама.

Все эти аспекты шиитской веры отвергаются суннитским большинством мусульман.

Мухаррам -первый месяц мусульманского лунного календаря.

В доисламской Аравии этот месяц, наряду с месяцами Раджаб, Зулькада и Зульхиджа, был особо почитаем. Это были так называемые "запретные" для ведения войны и пролития крови месяцы.

Десятый день этого месяца называется *Ашура*. Он почитаем мусульманами, так как, согласно исламской традиции, в этот день произошло много знаменательных исторических событий. Например, в этот день было совершено покаяние Адама (См. **Адам**), к горе Джуди причалил корабль пророка Нуха (См. **Нух**), спасся брошенный в огонь пророк Ибрахим (См. **Ибрахим**), после долгой разлуки пророк Йакуб встретился со своим сыном Йусуфом (См. **Йусуф**).

В день Ашуры мусульмане-сунниты постятся. История этого поста восходит к началу мединского периода жизни пророка Мухаммада. В сборнике хадисов Бухари приводится хадис о том, что когда пророк Мухаммад переехал в Медину, он обнаружил, что для иудеев день Ашуры был днем поста [этот день был у них днем очищения от грехов (Левит 16: 29)]. Когда он поинтересовался причиной этого, ему сказали, что в этот день Аллах спас пророка Мусу (Моисея) и сынов Израиля от войска египетского Фараона, и, в знак благодарности, Муса начал держать пост. На это пророк Мухаммад ответил, что мусульмане ближе к традиции Мусы, чем иудеи и начал поститься. То же самое он приказал своим сподвижникам.

В то же время известно, что древние арабы в день Ашуры также соблюдали пост, поэтому можно с уверенностью сказать, что эта традиция в своих истоках изначально была общесемитской. Более того, в одном из хадисов, переданной Аишой, упоминается о том, что сам пророк Мухаммад еще находясь в Мекке, наряду с другими курайшитами также держал пост в день Ашуры, а после переезда в Медину он продолжил эту традицию (хадис приводится в сборнике Бухари).

Пост, который мусульмане могут держать 10 Мухаррама является желательным, но не обязательным. Есть информация о том, что он мог являться обязательным лишь в самый начальный период исламской истории. Такого мнения придерживался Абу Ханифа. Однако после того, как обязательным постом был объявлен пост в месяц Рамадан, обязательность поста в месяце Мухаррам была отменена. Согласно Сунне пророка, для того, чтобы отличаться от иудеев, лучше держать богоугодный пост месяца Мухаррам на протяжении 2 дней (9-го и 10-го, либо 10-го и 11-го Мухаррама).

Также в десятый день месяца Мухаррам 61/680 года трагически погиб в столкновении с халифскими войсками Хусайн, сын Али ибн Абу Талиба и внук пророка Мухаммада, который отказался признать передачу халифом Муавией власти своему сыну Йазиду по наследству (См. **Хусайн ибн Али**). В связи с этим шииты ежегодно справляют в этот день траур по убитому и обезглавленному Хусайну, которого они считают своим третьим непогрешимом имамом (См. **Имамиты**).

Помимо дня Ашуры знаменательные события в месяце Мухаррам имели место и в другие дни. Например, имеются сведения о том, что 16 Мухаррама, Кудс (Иерусалим) был объявлен первой киблой мусульман (См. **Кибла**), а 17 Мухаррама к Мекке подошли войска эфиопа Абрахи (См. **Асхаб аль-Филь**).

Мухарраф - подмененное, искаженное, не имеющее оригинала. Так называются Божественные писания, которые со временем были искажены людьми. Аллах ниспослал людям 100 свитков (мусхаф) и 4 книги (китаб), большинство из которых до нашего времени не сохранились. Другая же часть была постепенно искажена людским творчеством. К таким писаниям относится Таура (Тора) и Инджил (Евангелие). Единственным неискаженным писанием является Коран.

Мухаррафом называются также религии, которые изначально были ниспосланы Аллахом посредством своих посланников, но затем были изменены и искажены. К таким религиям относятся современный Иудаизм, а также Христианство. Единственной неискаженной религией является Ислам.

Мухкам - ясные для понимания аяты Корана. Об их наличии говорится в кораническом аяте (3: 7), где дается знать также о том, что кроме них существуют аяты *муташабих*, истинный смысл которых известен только Аллаху. В исламском вероучении аятами-мухкамами являются, например, те аяты, которые повествуют об основополагающих принципах религии. Примерами являются аяты, в которых говорится о дозволенном (халал), запретном (харам), намазе, посте, закяте, хадже и т.д. Аяты-мухкамы являются основой для вероучительных и правовых положений Ислама.

Мухсан - добродетельный и целомудренный женатый мусульманин. Замужняя мусульманка называется *мухсаной*. Это слово упоминается в кораническом аяте 5: 5. Если мухсан или мухсана совершат прелюбодеяние, то они должны быть прилюдно побиты камнями до смерти (См. **Раджм**). Если же прелюбодеяние совершено неженатым мужчиной или незамужней женщиной, то им прилюдно наносится сто ударов палкой.

Мухтар ибн Абу Убайд ас-Сакафи - См. Кайсаниты.

Мухтасиб - служащий специальной организации, которая следила за претворением в жизнь исламских моральных норм, которые заключаются в «воздержании от порицаемого и следовании за дозволенном» (аль-амр биль-маруф ва ан-нахй ани’ль-мункар).

Мухтасиб в своей деятельности руководствовался законами шариата. В местах компактного проживания мусульман ответ перед мухтасибами держали все те люди, которые распивали спиртные напитки, демонстративно не соблюдали пост в месяц Рамадан, занимались прелюбодеянием и т.д. Они также обладали правом налагать за эти провинности различные наказания (тазир), предусмотренные шариатом.

Помимо этого, мухтасибы выполняли также полицейские функции. Например, они следили за поддержанием порядка на улицах и общественных местах, налагали различные наказания за правонарушения. Они также обладали правом инспекции в учебных заведениях.

Наказания, налагаемые за различные провинности, различались. Для их исполнения мухтасибы были обязаны иметь неопровержимые доказательства нарушения каким-либо человеком, или группы людей исламских законов. Составной частью их работы была профилактика правонарушений.

Для предотвращения правонарушений, по различным вопросам мухтасибы проводили компанию просвещения населения, в ходе которой они указывали людям установленный Аллахом путь жизни, ответственность перед Ним за совершение грехов. В случае совершения некоторыми людьми относительно легких нарушений, мухтасибы не применяли кару, а предупреждали их. При необходимости, они объясняли им недопустимость этих действий по шариату, угрожали им публичным побиванием палками.

Однако если эти предупреждения игнорировались или степень правонарушения осложнялась, то мухтасибы применяли силу в размере, установленном исламскими законами. В частности правонарушителей публично побивали палками. В исключительных случаях, мухтасибы оказывались вынужденными применять оружие для самообороны от агрессивных действий преступников.

Мухтасибами могли быть только совершеннолетние мусульмане мужского пола, отличающиеся своими высокими моральными качествами, физической силой и решимостью.

Мушаббихиты - антропоморфисты. Их также называли муджассимитами (придающими Богу телесные качества). Это были представители неортодоксального мировоззрения, которые представляли Бога в атрибутах и образах сотворенных Им созданий. Основателем мушаббихизма считается Джахм ибн Сафван (ум. в 128/746), который отрицал Божественные атрибуты и рассматривал Аллаха в образе человека. Абд аль-Кахир аль-Багдади (ум. в 429/1037) в книге «аль-Фарк Байн аль-Фирак» (Различия между сектами), в которой он описал воззрения различных мусульманских сект, разделял мушаббихитов на 2 группы: Первая уподобляла Божественную сущность сущности творений, а вторая группа уподобляла только Божественные атрибуты атрибутам творений.

В средние века было известно несколько мушаббихитских сект, наиболее известной из которых была хашимитская. Другой мусульманский сектолог Шахрастани описывал один эпизод из жизни ее основателя Хашима ибн аль-Хакама, который в споре с мутазилитом Абу’ль Хузайлом доказывал ему, что Бог имеет конкретное тело, подобное человеческому, и даже указывал на длину некоторых его органов.

В мусульманских источниках упоминается, что в основном мушаббихитами являлись представители «крайних» шиитов (гулат), которые верили в боговоплощения. Например, одним из мушаббихитов мусульманские улемы называют Абдуллу ибн Сабу, который впервые превознес личность халифа Али ибн Абу Талиба и видел в нем воплощение Бога. Хашим ибн аль-Хакам также был «крайним» шиитом.

Некоторые басрийские мутазилиты также, в определенной степени, допускали в своих воззрениях антропоморфизм. Например, они считали, что Божественная воля идентична человеческой или способность разговора у Бога, по сути, не отличается от аналогичной способности человека.

Однако мушаббихитами называли не только представителей конкретной школы. В полемике между различными мусульманскими течениями представители различных течений часто обвиняли своих оппонентов в склонности к антропоморфизму. Например, мутазилиты считали проявлением антропоморфизма признание ортодоксальным суннитским Исламом наличия у Аллаха атрибутов, возможности лицезрения Аллаха в раю и нахождения Аллаха на Троне (Арш). Опираясь на формальную логику, они считали, что в этом случае Аллах должен занимать определенное место в некоем пространстве. Так, мутазилит Захид аль-Каусари, в полемике по этим проблемам, обвинял суннита Ибн Кутайбу в антропоморфизме. А некоторые известные улемы, как например Фахр ад-Дин ар-Рази считали антропоморфистом всякого, кто пытался объяснить сущность упоминаемых в Коране понятий «лица» или «рук» Аллаха.

Однако представители ортодоксального Ислама отвергли все эти обвинения, так как в данных вопросах нельзя опираться лишь на доводы формальной логики. Проблема атрибутов Аллаха и других упоминаемых выше вопросов находится в сфере иррационального. Ортодоксальная позиция состоит в том, что нет подобия Аллаху в сотворенном им мире, так как в Коране говорится: «...нет ничего, подобного Ему» (42: 11). Однако в Боге присутствуют описанные в Коране и Сунне атрибуты, но они, как и Божественная сущность, непостижимы для человеческого разума. Схожесть в формулировках таких Божественных атрибутов как жизнь, могущество, знание и т.д. с человеческими носит лишь иносказательный характер на уровне восприятия человеческим разумом. То есть такие качества Аллаха, как жизнь, знание или могущество Аллаха, не являются по своей сути подобием аналогичных человеческих качеств. Таким образом, согласно ортодоксальному Исламу, Аллах действительно является Живым, но Его жизнь не является подобной жизни человека; Знающим, но его знания особые, не повторяют аналогичные способности человека и т.д. В отличие от человеческих, Божественные атрибуты являются безграничными, идеальными, извечными и не исчезают во времени либо под влиянием каких-то факторов.

Мушрик - язычник, признающий наряду с Творцом наличие и других божеств или полубожеств. Язычники рассматривают Творца как бесконечно удаленную (трансцендентную) от сотворенного мира субстанцию, и считают другие мнимые божественные сущности связующими звеньями между Ним и сотворенным миром. Об этом говорится в аяте Корана: "А те, которые признали наряду с Ним (Аллахом) других покровителей [утверждают]: "Мы поклоняется им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно ближе" (39: 3). Ислам отрицает идею удаленности Аллаха от сотворенного мира и утверждает постоянное Его присутствие (имманентность) в нем: "И когда рабы Мои вопрошают тебя обо Мне, то ведь Я - близко, отвечаю призыву зовущего, когда Он позовет Меня" (Коран, 2: 186). В хадисе, который приводится у Муслима, говорится: "Вы взываете к Слышащему и Находящемуся близко, и Он с вами".

Большинство мусульманских улемов считает, что мушриками являются только многобожники. Этим словом нельзя называть «людей писания» (иудеев и христиан), так как в Коране слово «мушрик» упоминается для тех людей, которые поклоняются идолам. Однако есть и такие, которые утверждают, что так можно называть вообще всех немусульман, включая «людей писания» - иудеев и христиан. В доказательство своего мнения они приводят стихи Корана: «Иудеи утверждали: "'Узайр - сын Аллаха". Христиане утверждали: "Мессия - сын Аллаха". Но это - всего лишь словеса, изреченные [их] устами, напоминающие слова тех, кто не уверовал [в Аллаха] задолго [до них]. Да поразит их Аллах! Сколь далеки они [от истины]! [Иудеи и христиане] признавали богами помимо Аллаха своих ученых и монахов, а также Мессию, сына Марйам. Однако им было велено поклоняться только единому Богу, кроме которого нет божества. Хвала Ему, [превыше Он] их многобожия!» (9: 30-31).

Мушрики совершают наитягчайший грех, и Аллах им не простит этого, если они вовремя не раскаются: "Поистине Аллах не прощает, чтобы Ему придавали сотоварищей, но прощает то, что меньше этого, кому пожелает. а кто придает Аллаху сотоварищей, тот измыслил великий грех" (Коран, 4: 48).

Согласно аяту Корана: «О вы, которые уверовали! Ведь многобожники [пребывают] в скверне. И пусть они, начиная с этого года, не входят в Запретную мечеть» (9: 28), - мушрикам запрещено входить на территорию мекканской мечети «Масджид аль-Харам». Что же касается возможности вхождения мушриков в другие мечети, то здесь существуют различные мнения. Например, Малик ибн Анас считал что мушрики не должны входить и в другие мечети, а Абу Ханифа считал это в некоторых случаях возможным, так как пророк Мухаммад принимал в мечети делегации различных языческих племен (например, сакифцев).

Нельзя молить Аллаха о прощении для мушриков, так как в аяте Корана говорится: «Ни пророку, ни верующим не подобает просить [у Аллаха] прощения для многобожников, даже если это родственники, после того как они убедились, что им придется гореть в адском огне» (9: 113).

Также нельзя стараться быть похожим на мушриков (а также на иудеев и христиан) или заимствовать их стиль жизни или обычаи.

Большинство мусульманских улемов также считает, что умершие несовершеннолетние дети мушриков, которые не были способны к самостоятельному мышлению, не будут подвергнуты наказанию и будут прощены Аллахом: «И ни одна душа не понесет ношу чужую, и Мы [никогда] не наказывали [людей], не послав предварительно к ним посланника» (Коран, 17: 15).

Муэдзин - мусульманин, громко возвещающий о наступлении времени очередного обязательного намаза. Это возвещение называется азаном (объявлением). Формула Азана (См. **Азан**), возвещающая о начале молитвы, произносится муэдзином в положенное время, определенное пророком Мухаммадом. Первым муэдзином Ислама был Билал. Эту обязанность возложил на него пророк Мухаммад (См. **Билал аль-Хабаши**). Помимо него одним из первых муэдзинов был и *Абдулла ибн Умм Мактум*.

Муэдзины, как правило, обладают красивым голосом и распевают азан в особой мелодичной форме. Относительно возможности получения ими материального вознаграждения за свою работу имеются различные мнения. Большинство улемов считают, что это возможно, если муэдзин является нуждающимся.

Муэдзины должны быть совершеннолетними мусульманами, которые находятся в здравом уме. Хотя допускается и распевание азана несовершеннолетними мальчиками. Распевание азана в состоянии ритуальной нечистоты (джунуб), в нетрезвом состоянии, женщиной, совершающим большие грехи (кабаир) человеком является нежелательным (макрух). Весьма желательно (мустахаб), чтобы муэдзин был искренним служителем Аллаха, праведником и обладал красивым, звучным голосом. Также желательно давать азан с некоторого возвышения, при этом повернувшись лицом в направлении Каабы (*киблы*).

Мюрид - обладатель воли. В суфизме это ученик, который покорил свою волю воле Аллаха, а также своего учителя (шейха). Некоторые мутасаввифы даже считают, что у мюрида вообще воля отсутствует, а существует только цель - стремление к служению Аллаху.

Подчинение мюридом своей воли Аллаху происходит под руководством муршида (шейха). После подчинения шейху мюрид проходит духовный путь и становится саликом (путником). Путь салика не может быть рационально познан и является исключительно внеопытной категорией. В суфизме прохождение духовного пути саликом без руководства муршида не возможно.

Наби - пророк, который не принес новую религию, а призывает народ следовать религии великого пророка (См. **Расуль** и **Улю’ль-Азм**), принесшего эту веру. Наби подчиняются расулям. Великими пророками были *Адам*, *Нух*, *Ибрахим*, *Муса*, *Иса* и *Мухаммад*. Все остальные пророки Аллаха были наби. То есть они руководствовались религией, которые принесли расули.

В деле призыва к религии Аллаха, между наби и расулями разницы нет. Все они должны быть приняты мусульманами и не признание хотя бы одного из них выводит человека из веры.

Некоторыми обязательными качествами всех посланников Аллаха (как *расулей*, так и *наби*) являются:

1. *Сидк*. Божьи посланцы правдивы. Никогда не лгут.

2. *Аманат*. Им можно полностью и во всем доверять.

3. *Фатанат*. Пророки Аллаха отличаются мудростью и высоким умом.

4. *Исмет*. Они совершенно безгрешны и никогда не грешат, даже в самых мелочах.

5. *Таблиг*. Пророки доводят до людей слово Божье, несмотря на любые трудности и лишения. Они доводят его до людей в чистом, неискаженном виде.

6. *Амну'ль азл*. Необратимость и постоянство их пророческой миссии.

Навави Йахйа (631/1233-676/1277) - известный правовед шафиитского мазхаба, знаток и толкователь хадисов. Полное имя - Абу Закария Йахйа ибн Шараф ан-Навави. Родился в Сирии. Учился в начальной школе, и с ранних лет выучил Коран наизусть. По достижении 19 лет, отец Йахйи отправил его для продолжения учебы в Сирию. Там он обучался шафиитскому праву, и за короткое время выучил наизусть значительную часть авторитетных в этом мазхабе книг «Ат-Танбих» и «Мухаззаб». Параллельно с мусульманским правом, Навави изучал хадисы и их методологию под руководством известных в то время учителей. За короткое время он стал известным ученым в области хадисоведения, и внес свой вклад в развитие этой науки. Он занимался и преподавательской деятельностью.

Навави был автором многих работ, наиболее известными из которых являются правовое сочинение «Равда» и сборник хадисов «Рияд ас-Салихин» (Сады благонравных), который является одним из самых авторитетных в мусульманском мире. Он также был комментатором и толкователем хадисов и написал в этой области книги.

Навави вел набожный и аскетический образ жизни. Он не женился и не имел детей.

Наджаса - нечистота. Согласно исламскому фикху, нечистоты бывают тяжелые и легкие.

К тяжелым нечистотам относятся такие естественные человеческие испражнения, как моча; кал; сперма (в шафиитском и ханбалитском мазхабах сперма считается чистой); влага, исходящая из мужского полового органа во время полового возбуждения; рвота; послеродовые выделения; менструации и другие виды женских выделений; оторванные от тела человека куски мяса и льющаяся кровь.

К тяжелым нечистотам относятся также мертвечина, свинина (Коран, 2: 173), алкогольные напитки (Коран, 5: 90), все естественные выделения остальных животных, за исключением птиц, и их кровь.

Легкими нечистотами являются моча и помет домашнего скота, лошадей, мулов (в ханафитском мазхабе так считали Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани и Абу Йусуф, но Абу Ханифа считал все это тяжелой нечистотой), испражнения таких хищных птиц, как ястреб, орел, сокол, коршун. Содержимое желчного пузыря у домашнего скота является также легкой нечистотой, а у остальных животных - тяжелой.

Нечистоты также бывают твердые и текучие, как например, мертвечина и кровь. Попав на тело человека, нечистоты могут быть видимыми (например, кал) и невидимыми (например, моча).

Все виды нечистот в одинаковой степени оскверняют те места, на которые они попадают. Тело и одежда мусульманина должны быть защищены от их попадания.

Что же касается возможности совершения намаза, то если на одежду молящегося, либо на место молитвы попала тяжелая нечистота, то намаз считается недействительным. Как исключение из этого правила, намаз считается действительным, если нечистота попала на тело или на одежду молящегося в самых незначительных количествах: для текучих нечистот радиусом меньше ладони, а для твердых - менее 3 г.

Что же касается легкой нечистоты, то если она попала на тело или одежду и осквернила более 1/4 их части, то намаз является недействительным, а если менее, то действительным.

(Об очищении от нечистот см. **Тахара**).

Наджаши - эфиопский царь (негус), который жил во времена пророка Мухаммада. Наджаши был христианином, но затем принял Ислам. Когда он умер, пророк Мухаммад совершил для него намаз-джаназа в Медине. Его настоящее имя было Асхама.

Наджаши принял мусульманских беженцев из Мекки, которых послал в Эфиопию пророк Мухаммад в период жестоких гонений на них со стороны язычников, и разместил их в своих владениях [См. **Хиджра (I)**]. Он встретился с представителями мусульманских беженцев и задал им вопросы относительно пророчества Мухаммада и основ Ислама. После их ответов Асхама засвидетельствовал о том, что принимает Ислам. Это известие дошло до Мекки и обрадовало всех мусульман.

Надждиты - приверженцы одной из радикальных хариджитских сект. Основателем секты был Наджда ибн Увеймир из племени Ханифа. Они считали дозволенным убийство христиан, иудеев и других немусульман. В этом они отличались от *азракитов*, которые считали недопустимым убийство немусульман, если они принимают их власть. Еще одной особенностью надждизма было убеждение того, что наличие халифа и другого руководителя государства не является обязательным в религии. Если члены общины в состоянии поддерживать отношения между собой на основании религиозных принципов, то руководителя у них может и не быть. Надждиты также признавали принцип скрывания своих убеждений (такия), если они пребывали в меньшинстве среди большинства суннитов.

Наджда ибн Увеймир, в отличие от большинства хариджитов не считал всех согрешивших мусульман неверными и считал возможным их прощение со стороны Аллаха. По его мнению, тот, кто совершил плохой поступок и упорствовал в этом, тот является неверным. Если же совершивший грех человек не упорствовал в своем грехе, то неверным не является.

В дальнейшем с воззрениями Наджда не согласилась часть его сторонников. Они восстали против него. Наджд был убит и вместо него лидером этой группы был объявлен Абу Фудайк. Но они были разгромлены войсками Омейядского халифа Абд аль-Малика ибн Марвана. Часть сторонников Наджда осталась верной ему, и надждитские общины еще некоторое время продолжали свое существование. В настоящее время этой секты нет.

Наджм - звезда. Кораническая сура N 53, ниспосланная в Мекке и состоящая из 62 аятов. Именно с этой сурой связана история о «чтимых ангелах», которая описана в некоторых исторических хрониках.

Как известно, часть мусульман, спасаясь от преследований мекканских язычников, была вынуждена двумя группами эмигрировать в Эфиопию. Однако часть из них впоследствии вернулась обратно в связи с тем, что до них дошли слухи о том, что якобы язычники помирились с пророком Мухаммадом. Но, вернувшись в Мекку, они обнаружили, что дела обстоят не совсем так, как они думали. Оказалось, что курайшиты продолжали враждебные действия против мусульман. Поэтому некоторые из вернувшихся в срочном порядке вернулись в Эфиопию, а некоторые тайно остались в Мекке под покровительством своих родственников. О том, сколько мусульман вернулось в Эфиопию неизвестно. Сообщается, что вместе с ними выехали в эту страну и мусульмане Мекки, которые незадолго до этого приняли Ислам. До переселения (хиджры) мусульман в Медину все они оставались в Эфиопии, а затем также переехали в Медину.

Некоторые историки связывают описанный выше приезд части мусульман из Эфиопии в Мекку с историей о "чтимых ангелах" (или так называемыми "сатанинскими аятами"). Об этом писали Ибн Саад в "Табаакат аль-Кубра" и Ат-Табари в "Тарих ар-Русул ва'ль Мулюк". Однако следует отметить, что эти историки жили спустя несколько столетий после пророка. Они описывали различные предания, которые доводилось им слышать. Но ими не были проведены исследования о том, насколько были достоверны описываемые ими события. Эти исследования были проведены мусульманскими толкователями позднее. Поэтому работах этих историков имеются некоторые слабые, а подчас и сфабрикованные истории о жизни ранних мусульман. В то же время, указанные авторы не настаивали на истинности всех этих преданий, а просто описали их так, как им довелось это слышать. Ссылаясь на них, некоторые более поздние авторы описаний жизни пророка повторяли эту историю.

В трудах указанных историков сообщается, что будто бы пророк, увидев страдания мусульман, взмолился Аллаху: "Если бы пришло мне откровение, которое сблизило бы меня с ними (т.е. курайшитами)!" (Ибн Асир, "Тарих уль-Гамил", т. II, стр. 52). После этого пророк будто бы стал искать пути сближения со своим племенем, и они якобы стали склоняться к миру с ним. Однажды, когда они нашли пророка возле Каабы, читающим суру «Наджм». И будто бы после слов «Видели ли вы ал-Лат, и ал-Уззу, и Манат - третью(это богини языческого пантеона арабов), иную?»(53: 19-20),он произнес: «Поистине они - ангелы чтимые, на чье заступничество нужно уповать». Затем, после окончания всей суры, он совершил земной поклон а затем якобы все согласившиеся с этими словами язычники также совершили земной поклон вслед за ним. Затем все курайшиты якобы остались довольны пророком и сказали: "Мы тоже знаем о том, что Аллах является Творцом и Кормильцем всего сущего. Мы знаем и о том, что только по Его воле все рождается и умирает. Однако наши боги будут заступниками за нас перед Ним. Если же ты их признаешь, то и мы с тобой заодно". Таким образом, получалось, что будто бы конфликт между ними был преодолен.

Далее в работах упомянутых выше историков повествуется, что эта весть дошла до Эфиопии и побудила мусульманских эмигрантов вернуться на Родину. Однако когда они оказались в одном часе езды до Мекки, им повстречался один человек из племени Кинана, который сказал им: "Мухаммад в одно время хорошо отзывался о богах курайшитов и все подчинились ему, но затем он опять начал говорить о них плохо и все отвернулись от него и продолжили вражду с ним". После этого часть мусульман уехало обратно в Эфиопию, а другая часть тайно вошла в Мекку к своим родственникам.

Некоторые люди добавляют к этой сомнительной истории следующий эпизод о том, что будто бы после произнесения тех аятов из суры "Наджм", пророком овладели сомнения от слов курайшитов: "Если же ты признаешь наших богов, то и мы с тобой заодно". После этого пророк якобы пошел домой и к нему явился ангел Джибрил, который прочел ему суру "Наджм" и сказал о том, что он ничего ему не говорил о "чтимых ангелах". После этого будто бы пророк продолжил нападки против курайшитских богов, а те, в свою очередь, продолжили вражду с ним.

Однако выдающиеся знатоки хадисов - Байхаки, Бухари, Навави, Муслим и многие другие, говорили об истории о "чтимых ангелах", как об очевидной фальсификации. В частности Навави сказал: "В этой истории нет ничего правдоподобного ни с точки зрения повествования, ни с точки зрения логики". Когда у Ибн Исхака спросили об этой истории, он не сомневаясь ответил: "Эта история сфальсифицирована безбожниками". Фахр ад-Дин Рази также доказывал безосновательность этой истории.

В качестве главного аргумента относительно подложности истории о «чтимых ангелах» мусульманские комментаторы приводили сам смысл коранической суры «Наджм» (53). Дело в том, что в ней все содержание посвящено единству Аллаха и отрицанию язычества. Это особенно отчетливо видно на примере аятов с 18 по 23, о которых и идет речь:

"Он дeйcтвитeльнo видeл из знaмeний cвoeгo Гocпoдa вeличaйшee. Bидeли ли вы aл-Лaт, и aл-Уззy, и Maнaт - тpeтью, инyю? Heyжeли y вac - мyжчины, a y Heгo - жeнщины? Этo тoгдa - paздeлeниe oбиднoe! Oни - тoлькo имeнa, кoтopыми вы caми нaзвaли, - вы и poдитeли вaши. Aллax нe пocылaл c ними никaкoгo знaмeния. Oни cлeдyют тoлькo пpeдпoлoжeниям и тoмy, к чeмy cклoнны дyши, a к ним yжe пpишлo oт Гocпoдa иx pyкoвoдcтвo".

Как видно из содержания этих аятов, весь их смысл имеет ярко выраженную антиязыческую направленность. Возможно ли в этом контексте приписать сюда какие-либо строки восхваляющие идолов? Если предположить, что сюда были вписаны слова "Поистине они - ангелы чтимые, на чье заступничество нужно уповать", то тогда вся эта сура потеряет свой смысл и превратится в непонятное сборище противоречивых утверждений. Следующие за этими аятами стихи также направлены против язычества. То есть невозможно, что при такой стройной последовательности изложения, вдруг в этом месте были бы высказаны какие-то стихи о допустимости заступничества перед Аллахом языческих богов.

В связи с этим, по мнению мусульманских комментаторов, совершенно очевидно, что история о "чтимых ангелах" является фабрикацией. Они считают, что эти слухи были распущены безбожниками и еретиками, которые преследовали этим определенные интересы.

Египетский муфтий Мухаммад Абдо в статье, в которой он отверг историю о "чтимых ангелах", писал, что структуре арабского языка вообще не свойственен такой оборот как "почитание" (курнук) в отношении слова "боги". Такого выражения вообще не существует. Ни один историк или поэт, описывающий историю языческого прошлого арабов, начиная с еще доисламских времен и до современности, не применял такого оборота по отношению к богам. Слово "курнук", которым обозначают слово "чтимые" передатчики версии об этой истории, дословно означает красивую белую птицу, которая по размерам больше гуся и у которой длинная шея. Это слово не могло иметь отношения к возвеличиванию богов древнеарабского пантеона. Вторым значением слова "Курнук" является "полногрудая красавица" или "полногрудая возлюбленная". Но и в этом значении оно не имеет отношения к данной теме.

Индийский улем Мавлана Шибли указывая на несостоятельность версии о чтимых ангелах писал, что когда пророк читал прилюдно Коран, вокруг него собрались язычники, которые подняли вокруг него шум-гам и, издеваясь над пророком, вставляли свои слова в его фразы, как об этом говорится в аяте Корана: «Неверные сказали: "К Корану не прислушивайтесь вы, и пустословьте при зачтении его, быть может и одержите вы верх!"» (41: 26).

То есть, в тот момент, когда пророк читал суру "Наджм" один человек из курайшитов как бы в продолжение слов пророка сказал: "Поистине они - ангелы чтимые, на чье заступничество нужно уповать". В толпе быстро распространился слух о том, что будто бы это было сказано пророком. Таким образом, когда пророк читал суру "Наджм", язычники знали, что он в очередной раз будет высказываться против их богов, и поэтому они сочинили эти слова и, перебивая пророка, смешали в присутствии толпы его слова со своими словами.

Мусульманские комментаторы отрицали также достоверность истории о «чтимых ангелах» и примерами из жизни пророка Мухаммада. Дело в том, что вся его жизнь состояла из бескомпромиссной борьбы с язычеством, и в этой борьбе он попадал в гораздо более сложные ситуации, чем те события, о которых идет речь. Однако никогда, ни при каких обстоятельствах, он не шел на соглашательство в отношении верований язычников. То есть, как считают мусульманские комментаторы, вся его жизнь доказывает подложность всей этой истории.

Кроме того, не было никакой необходимости в признании или восхвалении в той ситуации языческих божеств. Почти целых десять лет Мухаммад стойко вел борьбу с язычниками. На этом пути он и его последователи подвергались бесчисленным преследованиям, пыткам и унижениям. И в то время, когда мусульманская община в Мекке начала усиливаться, и в нее впервые вошли влиятельнейшие в Мекке люди - Хамза и Омар, когда с усилившимися мусульманами в Мекке уже стали считаться, когда мусульман уже знали как серьезную силу на всем Аравийском полуострове, идти на какой-либо сговор с язычниками не имело никакого смысла.

Также мусульманские комментаторы считают, что к переселению мусульман из Эфиопии в Мекку история с «чтимыми ангелами» не имеет ни малейшего отношения. Это переселение произошло по причине усиления мусульман в Мекке и принятия Ислама Омаром ибн Хаттабом. В этот период язычники пересматривали дальнейшую тактику борьбы с мусульманами, и поэтому в то время в Мекке установилось относительное спокойствие. Еще одной причиной переселения мусульман из Эфиопии явилось происшедшее в этой стране восстание, совпавшее по времени с этими событиями. Как только язычники узнали об их возвращении, они, побоявшись дальнейшего усиления мусульман, решили объявить роду Хашима (к которому принадлежал Мухаммад) полный бойкот. Отныне мекканцы перестали с ними торговать, заключать брачные отношения, разговаривать, общаться. Одновременно ими стал разрабатываться план физического устранения Мухаммада. (A. Berki, O. Keskioglu. Hazreti Muhamed ve hayati. Ankara, 1993, s. 139-154).

Наджм ад-Дин аль-Кубра - См. Кубравиты.

Назр - клятва данная Аллаху о совершении каких-либо богоугодных деяний в случае исполнения какого-либо желания. В соответствии с кораническим аятом 22: 29, данная клятва должна быть выполнена после исполнения этого желания.

Клятва может быть дана о совершении хаджа, либо молитв, либо поста, либо жертвоприношения и т.д.

Наиб - человек, который уполномочен совершить хадж вместо другого человека, который не в состоянии совершить его сам. Наиб не должен ехать с целью торговли и должен взять деньги только на покрытие своих ежедневных, жизненно необходимых расходов. Все расходы несет тот человек, вместо которого отправляется в хадж наиб. Единственной целью наиба должно быть совершение всех обрядов хаджа вместо пославшего его человека.

Накиб - старейшина, глава, уполномоченный. Во множественном числе нукаба.

Так назывались чиновники, которые занимались делами потомков пророка Мухаммада.

Как известно, потомки пророка Мухаммада происходят от брака его дочери Фатимы с Али ибн Абу Талибом. У них родились двое сыновей - Хасан и Хусайн. Потомков Хасана стали называть *шарифами*, а Хусайна - *саййидами*. Как шарифы, так и саййиды были любимы мусульманами, и обладали большим почетом и авторитетом. Согласно устоявшейся традиции, делами потомков пророка занимались специальные люди, которые вели их дела, фиксировали факт и точную дату рождения их детей. Они были осведомлены, по какой именно линии тот или иной род восходит к семье пророка Мухаммада. Такими людьми и были накибы. Эта должность была очень почетной в мусульманском обществе.

В период правления Аббасидских халифов Харуна ар-Рашида и аль-Мамуна шарифы и саййиды носили специальные отличительные знаки в виде зеленных повязок. Однако затем эта традиция была отменена. Спустя некоторое время эта она была возрождена мамлюкскими правителями Египта и существовала в Османской империи.

Во времена правления первого Аббасидского халифа ас-Саффаха, были составлены первые списки людей, которые считались потомками пророка Мухаммада. Тогда же начали составляться и генеалогические древа этих людей. Шарифы и саййиды стали пользоваться определенными привилегиями в мусульманском обществе. Они освобождались от уплаты милостыни, получали государственные пенсии. Аббасидские халифы назначали в различные города и области халифата накибов, которые занимались этими делами.

В 802/1400 году, в период правления султана Баязида I, в Османской империи был учрежден специальный государственный орган, занимающийся делами саййидов и шарифов. Однако при султане Мехмете II он был временно упразднен.

С 900/1494 года, учитель (ходжа) султана Баязида II Саййид Махмуд был назначен на должность почетного накиба (накиб аль-ашраф). Эта должность сохранялась в Османской империи вплоть до ее конца.

Накиб аль-ашрафы имели большой штат работников, которые занимались различными делами саййидов и шарифов, вели книги, в которых регистрировали факт рождения и имена их детей, устанавливали их родословное древо, ведущее к пророку Мухаммаду. Каждому потомку пророка Мухаммада накибы выдавали специальный документ, подтверждающий этот факт. Накиб аль-ашрафы носили специальные одежды.

В обязанности накибов входило также установление личности различных людей, которые заявляли о себе как о потомках пророка Мухаммада. Дело в том, что по причине большого почета и привилегий, некоторые люди фабриковали свои родословные и приписывали себя к саййидам. Таких людей называли мутасаййидами.

В суфизме накибами называли помощников шейхов в завии (суфийской обители). Накибами являлись самые опытные дервиши, добившиеся значительных успехов на пути духовного совершенства.

Накир - один из ангелов могилы, который вместе с другим ангелом - Мункаром, является к умершему непосредственно после смерти и начинает с ним первые расспросы относительно его веры и деяний в земной жизни (См. **Кабр**).

Накшбендиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем тариката является Мухаммад Баха ад-Дин Накшбенд аль-Бухари (ум. в 791/1389). Его также называют Шах-и Накшбенд. Он был родом из селения Каср-и Арифан, близ Бухары. Почти всю свою жизнь он прожил в районе Бухары. С детских лет он воспитывался в духе тасаввуфа. Первым учителем Баха ад-Дина был Хадже Мухаммад Баба Саммаси (ум. в 740/1339), который был шейхом суфийского пути «ходжаган». Перед своей смертью он поручил своему последователю Амиру Кулалу взять Баха ад-Дина своим учеником и ввести его в дервишский орден ходжаган. Духовным учителем Баха ад-Дина был также давно умерший *Абд аль-Халик аль-Гидждувани* (ум. в 595/1199), с которым, по преданию, он установил духовную связь. Именно Абд аль-Халик аль-Гидждувани сказал Шах-и Накшбенду о том, чтобы он предпочел тихий (хафи) зикр громкому (джахри). Баха ад-Дин Накшбенд также обучался у йасавитских шейхов Халила Аты и Касим Шейха. Таким образом, он возродил традиции и воззрения аль-Гидждувани и соединил их с учением йасавитов.

Шах-и Накшбенд отверг практику громких зикров, уединений (хальвы), странствий дервишей, публичных собраний с музыкой и песнями (сама). Стремление к Богу должно выполняться посредством тихих зикров, которые могут быть и коллективными. Он также считал, что благодать (барака) даруется суфию Богом и не передается цепью традиционной преемственности от основателя тариката. Он также проповедовал идеи добровольной бедности, отказа от материального накопительства. Особое значение он придавал состоянию духовной близости ученика с учителем (рабита). Шах-и Накшбенд также был строгим сторонником суннитского Ислама. Он требовал строгого соблюдения всех предписаний Шариата, неукоснительного следования Сунне пророка Мухаммада и его сподвижников.

Шах-и Накшбенд был последователем ханафитской правовой школы.

Основу учения ордена Накшбендитов составляют 11 принципов, первые 3 из которых сформулированы Шах-и Накшбендом, а остальные Абд аль-Халиком аль-Гидждувани:

1. Вукуф-и замани. Рассчитывать каждый свой миг и каждое состояние; довольствоваться им; раскаиваться за беспечно проведенное время. Духовный «путник» (салик) должен знать цену каждой прожитой им минуты;

2. Вукуф-и адади. Необходимо внимательно сконцентрироваться на произнесении зикра. Основой духовной практики является не количество произнесенных зикров, а их качество;

3. Вукуф-и кальби. Во время произнесения зикра необходимо обратить все свои помыслы только к Аллаху и не оставлять места ни для чего другого. Необходимо поминать Аллаха всем сердцем;

4. Хуш дар-дам. Ощущение близости Аллаха. Без этого нельзя делать даже вздоха;

5. Назар бар-кадам. Обращение своего взора на кончики пальцев ног. Это оберегает человека. Взгляд по сторонам отвлекает человека и может вводить его в грех;

6. Сафар бар-ватан. Отдаление от людей и приближение к Богу. Это и есть естественный дом, родина человека, где он спасается от пороков и приобретает высокую мораль;

7. Хальват дар-анджуман. Затворничество в миру среди остальных людей. При этом тело занимается обыденными мирскими проблемами, а сердце обращено к Богу. Ничто не может помешать человеку произносить зикры;

8. Йад-кард. Язык поминает Аллаха наряду с сердцем;

9. Баз-гешт. Во время зикра необходимо прогнать все воспоминания и мысли, которые отвлекают человека от поминания Бога;

10. Нигах-дашт. Защита сердца, в котором ощущается близость Бога, от вторжения посторонних ощущений;

11. Йад-дашт. Познание глубины ощущений в духовной практике и необходимость защиты достигнутого состояния возврата к Богу.

Накшбендийский орден получил распространение в Туркестане, Индии, Анатолии, Балканах, Аравии, Поволжье, Северном Кавказе. Последователями Шах-и Накшбенда стали Мухаммад Парса (ум. в 822/1419), Ала ад-Дин Аттар (ум. в 896/1400) и Убайдулла Ахрар (ум. в 986/1490), которые распространили этот орден в Мавераннахре. Они завершили процесс исламизации народов Мавераннахра и Восточного Туркестана.

Большое влияние на дальнейшее развитие ордена накшбенди оказал Ахмад аль-Фаруки Сирхинди (Имам Раббани), который подверг критике идеи Ибн Араби и концепции «единства бытия» (См. **Вахдат аль-вуджуд**), которые были популярны среди последователей этого тариката. Он был последователем суннитского Ислама и решительно выступил против различных ересей, которые были распространены в его время. Им была развита концепция «единства свидетельства» (См. **Вахдат аш-Шухуд**). Благодаря деятельности Ахмада аль-Фаруки обновленные накшбендийские воззрения (накшбендия-муджаддидия) распространились среди мусульман Индии.

В Анатолию идеи накшбендизма принес Мулла Абдулла Симави (ум. в 896/1491). После обновленческой деятельности Ахмада аль-Фаруки, на территории Османской империи стали популярными воззрения накшбендитов-муджаддидитов.

Позднее усилиями выдающихся теоретиков Абдуллы Дехлеви (Индия) и его ученика, курда Мавланы Халида Багдади (ум. в 1242/1826), тарикат Накшбенди стал самым распространенным орденом в исламском мире. Халид Багдади организовал в Османской империи свою ветвь нашбандизма - халидию.

На протяжении нескольких десятилетий XIII/XIX века орден накшбенди-халиди пользовался поддержкой османских султанов, которые заменили их шейхами представителей ордена Бекташи после упразднения корпуса янычар.

Орден Накшбенди ведет цепь своей духовной преемственности как к Абу Бакру ас-Сиддику, так и к Али ибн Абу Талибу. В ордене нет единого центра. Члены ордена носят колпаки преимущественно белого цвета.

Накшбенд Баха ад-Дин - См. Накшбендиты

Намаз (перс.) - мусульманская молитва (См. **Салат)**.

Насаи Ахмад (215/830-303/915) - выдающийся суннитский мусульманский хадисовед и правовед. Полное имя - Шейх уль-Ислам Абу Абд ар-Рахман Ахмад ибн Шуайб ибн Али ибн Синан ибн Бахр аль-Хорасани аль-Кади.

Насаи изучал хадисы в Хорасане, Ираке, Хиджазе, Египте, Сирии.

Самой известной его книгой является сборник хадисов «аль-Муджтаба мин ас-Сунан». Этот сборник является одним из самых авторитетных сборников хадисов в суннитском Исламе и входит в *Кутуб ас-Ситта*. В этом сборнике имеются и «слабые» хадисы, но их немного. Он, также как и Абу Давуд, считал, что применение «слабого» хадиса предпочтительнее кыяса.

Как и в сборниках других выдающихся мухаддисов, все главы «ас-Сунана» составлены в соответствии с проблемами мусульманского права. Все хадисы классифицированы по этому принципу. В книге содержится 51 глава.

В самом конце своей жизни Насаи выехал из Египта, в котором он проживал, в Сирию, где его стали преследовать насибиты - почитатели омейядского халифа Муавии ибн Абу Суфьяна. Они потребовали, чтобы он привел хадис о превосходстве Муавии над Али ибн Абу Талибом. Их возмущало то, что Насаи всегда отзывался о халифе Али с большим уважением и любовью. Но, в ответ Насаи только сказал, что ему такие хадисы не известны. Затем добавил, что ему известен только один хадис относительно Муавии, который не понравился этим людям, и они стали жестоко бить старика прямо в мечети. Побои были такими серьезными, что Насаи скончался от побоев по пути в Мекку, куда он сразу выехал после этого происшествия.

Насара - назореи. Последователи пророка Исы и люди, уверовавшие в откровение Инджила, которое ниспослал ему Аллах. А его религия называлась *насраният*. Это слово упоминается в кораническом аяте (2: 62). Эта религия была истинной до начала миссии пророка Мухаммада, после которого она оказалась отмененной.

Почти сразу, после вознесения пророка Исы к Аллаху (См. **Иса**), назорейство раскололось на несколько сект. Спустя некоторое время назорейство начало распространяться в Римской империи и стала называться Христианством, которое уже к тому времени изменилось настолько, что стало сильно отличаться от насранията, который возник на основе проповедей пророка Исы. Однако общины истинных назореев продолжали существовать вплоть до начала пророчества Мухаммада. После этого на протяжении нескольких веков среди христиан имели место ожесточенные споры относительно сущности пророка Исы. Наконец, победили сторонники его обожествления, которые разработали догмат Троицы (См. **Таслис**). Это направление Христианства стало ортодоксальным, а все остальные воззрения были объявлены на соборах еретическими и подвергались преследованиям и гонениям.

Насафи Хафиз ад-Дин (ум. в 710/1310) - известный ученый в области ханафитского права, толкования Корана и исламского калама. Полное имя Хафиз ад-Дин Абу аль-Баракат Абдулла ибн Ахмад ан-Насафи. Родился в Мавераннахре (междуречье Аму Дарьи и Сыр Дарьи), в городе Насаф на территории современного Узбекистана.

Насафи обучался праву у Бадр ад-Дина Хахарзаде (ум. в 651/1253), Хамидаддина ад-Дарира Али ибн Мухаммада аль-Бухари (ум. в 666/1267), Шамсуль-Аимма Мухаммада ибн Абдуссаттара аль-Кардари. После окончания обучения, он преподавал в медресе аль-Кутбия ас-Султания в Кермане, а также в других городах. Он также совершил много путешествий.

Насафи является автором известных и признанных в исламском мире сочинений. Он был блестящим знатоком толкования Корана и хадисов. Известны его работы в области мусульманского права (напр. книга «аль-Вафи»). Однако наибольшую известность, он приобрел благодаря работам в области основ и методологии ханафитского права. Его даже называют последним муджтахидом этого мазхаба. Его книга «Канзу ад-Дакаик» является одной из авторитетных в ханафитском мазхабе. Он также был автором труда по толкованию Корана. Всего известно около 20 работ Насафи.

В области убеждений, Насафи был последователем матуридизма (См. **Матуридизм**), который является одним из школ суннитского Ислама, наряду с ашаризмом. Выступая с позиций матуридистского калама, он успешно полемизировал с представителями различных сект и течений, например, с карматами, мутазилитами, и отстаивал позиции суннизма.

Наси - перемена местами месяцев года. Языческие арабы переставляли местами месяцы, когда хотели вести войну в "запретные" для боевых действий месяцы Раджаб, Зулькада, Зульхиджа и Мухаррам (См. **Ашхур аль-Хурум**). Это суеверие было запрещено аятом Корана: «Добавление [месяца к запретным] только увеличивает неверие. От этого те, которые не веруют, сбиваются [с пути Аллаха]. Они в один год считают дозволенным прибавление месяца, в другой год объявляют запретным, чтобы уравнять количество [месяцев], которые Аллах сделал запретными. Таким образом, они объявляют дозволенным то, что запретил Аллах. Их злые деяния кажутся им добрыми, но Аллах не ведет прямым путем неверных.» (9: 37).

Насс - аяты Корана и хадисы, смыслы которых ясны для понимания и не нуждаются в иносказаниях и аллегориях. Исламские улемы не подвергали их иносказательной трактовке (тавиль). Человек, который отказывается принять насс, лишается веры. Основы веры базируются на нассе (отрытых и ясных по смыслу положениях аятов и хадисов) и не могут быть изменены.

Насх и Мансух - отмена положений одних аятов Корана или хадисов, в пользу положений других аятов или хадисов. В словарном значении, слово "насх" означает "упразднение", "удаление", "устранение", "изменение", "изменение", "преобразование", "перенесение". Отмененное положение же называется *мансух*.

Некоторые подробности ниспослания Божественных откровений

Согласно мусульманской доктрине, откровения, которые ниспосылались пророку Мухаммаду (как и другим пророкам до него), имели более широкий спектр и не ограничивались лишь теми стихами, которые вошли в Писание.

На протяжении 23 лет ему ниспосылались Божественные откровения, в соответствии с различными эпизодами его личной жизни и общественной жизни общества, в котором он жил. В широком же смысле, вообще все действия, поступки, речения и т. д. пророка Мухаммада являются в своем роде результатом Божественного откровения. В одних случаях Бог ниспосылал ему их непосредственно, а в другом случае молчаливо одобрял те или иные его действия. Если же Мухаммад в чем-то ошибался (это естественно для человека), Бог сразу же исправлял его ошибку откровением. Именно поэтому Сунна, также как и Коран, рассматривается Богооткровенной. Однако официальным Писанием Сунна не является, она только дополняет Коран и комментирует его.

Некоторые из Божественных откровений носили временный, сиюминутный характер. Они ниспосылались по каким-то конкретным жизненным случаям и не носили всеобщего характера. Определенная часть из них вообще не была заучена или записана и бесследно исчезла, так как не была предназначены Богом для вечности.

Другие откровения оказывались более устойчивыми. Они высказывались Мухаммадом прилюдно, либо в частных беседах с конкретными людьми, которые запоминали или записывали его слова и передавали своим потомкам. Позднее, все известные из его речений были исследованы на достоверность мусульманскими учеными-мухаддисами (например, Бухари, Муслимом и т.д.) по введенной ими методологии отбора и вошли в состав сборников хадисов.

Третья часть откровений же являлась наиболее официальной и в соответствии с Божьей волей должна была войти в Его вечное Слово - Коран. Точное количество аятов Корана, их порядок расположения, содержание и состав в точности определялся Богом и передавался пророку Мухаммаду посредством ангела Джибрила, а тот в свою очередь, сразу же обучал ниспосланным аятам своих сподвижников, одновременно заставляя своих секретарей записывать их.

Важнейшее значение в понимании смыслов и истории Божественных откровений играет насх (отмена откровения Богом и замена его новым), который зафиксирован в аяте Корана: "А когда Мы заменяем одно знамение другим, - ведь Аллах лучше знает, что Он ниспосылает, - они говорят: "Ты только измыслитель!". Да, большинство их не знает. Скажи: "ниспослал его дух святой от твоего Господа во истине, чтобы утвердить тех, которые уверовали, на прямой путь, и радостную весть для мусульман. Мы знаем, что они говорят: "Ведь его учит только человек". Язык того, на которого они указывают иноземный, а это - язык арабский, ясный"(Коран, 16:101-103); а также в аяте: "Всякий раз, как мы отменяем стих или заставляем его забыть, мы приводим лучший, чем он, или похожий на него. Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен?" (Коран, 2: 106).

Бог отменял Свои повеления по различным причинам. Например, одной из причин насха было стремление постепенно, шаг за шагом, приучить людей к исполнению и пониманию сути Божественных заповедей. Ведь если бы, скажем, все запреты или иные предписания были бы ниспосланы в законченном виде, как это мы видим сегодня в Коране, то большинство людей не поняло бы их. Кроме того, сложно было бы людям, которые всю свою сознательную жизнь привыкли к одному образу жизни сразу, в одночасье поменять его на другой. Это было сложно даже для одного человека, не говоря уже о жизни целого общества, которое находилось в плену своих старых традиционных воззрений. Именно поэтому некоторые положения Божественных откровений, постепенно менялись на протяжении жизни пророка Мухаммада, по мере развитии монотеистических устремлений в арабском обществе.

Насх имел место абсолютно для всех типов откровений, включая и Коран. Некоторые аяты, ранее входившие в Коран, позднее были оттуда выведены, или заменены новыми Божественными откровениями. Однако были и такие аяты, которые, несмотря на отмену, все-таки остались в Коране. Этот процесс длился на протяжении всей 23-летней пророческой деятельности Мухаммада и завершился с его смертью.

Именно поэтому окончательной записи Корана при жизни Мухаммада не было. Ведь Божественные откровения продолжались, и иногда определенная часть из них заменялась другими и теряла свою актуальность. Их чтение запрещалось в качестве Корана, но они могли оставаться в памяти сподвижников, которые заучивали их и позднее вошли в Сунну.

Кроме этого, часто откровения Корана ниспосылались на различных диалектах арабских племен, среди которых вели проповеди мусульмане. По этой причине одни и те же аяты ниспосылались по несколько раз на этих диалектах.

По причине наличия насха и различных диалектных форм этих Божественных откровений, в Сунне нашли отражение многие хадисы, высказывания пророка и прямые Божественные откровения (*хадисы-кудси*).

Но аяты Корана, среди всех откровений, имеют исключительное значение. Это вечное слово Бога, которое было ниспослано Им непосредственно Своему посланнику Мухаммаду. Его оригинал находится у Бога (См. **Левх аль-Махфуз**).

Поэтому его сохранность и передача следующим поколениям была особенно важным делом. Для того чтобы выделить аяты Корана из других откровений, ангел Джибрил всегда особо оговаривал, является ли принесенное им откровение кораническим аятом или нет. Как только он приносил коранические аяты, пророк сразу же распоряжался, чтобы его сподвижники и секретари заучивали их и записывали. Для других, некоранических откровений, он не давал таких распоряжений, и поэтому они остались по большей части в устной традиции, которая затем была введена в соответствующие сборники хадисов. В связи с этими процессами большое значение имел процесс повторения Корана в месяц Рамадан каждого года (*Арза*), когда ангел Джибрил приходил к пророку Мухаммаду для проверки его знаний о составе Корана. А тот, в свою очередь, передавал результаты Арзы народу, который собирался в мечетях. Последняя же Арза, которая состоялась непосредственно перед смертью пророка, называется *Арза аль-Ахира*. Она имеет еще большее значение, так как при этом событии был еще раз повторен полный текст Корана в том виде, в котором он имеется сегодня.

Если взамен одного коранического аята ниспосылался другой, то Мухаммад сразу же распоряжался объявить о том, что этот аят уже больше не коранический, и заменен другим. Но многие его сподвижники, заучив ауты, уезжали в различные области Аравии и выполняли свои функции вдали от пророка. И это было естественным процессом. Мусульманские владения расширялись и многие образованные мусульмане, близкие к пророку, уезжали исполнять свою проповедническую миссию в самых отдаленных от Медины уголках Аравии. В связи с этим, в некоторых случаях, они не имели информации о насхе одних аятов другими и продолжали считать кораническими отмененные аяты. Полную информацию о составе Корана и обо всех изменениях в нем имели только непосредственные секретари и наиболее приближенные к пророку люди. Остальные же имели отрывочные сведения об этом по мере их нахождения в Медине. Но, тем не менее, большинство из них позднее узнавало об изменениях и вносило коррекции в свои тексты, которые в то время назывались «мусхафами» (свитками). Одним из таких секретарей Мухаммада, который имел полную информацию об окончательном составе Корана, был Зейд ибн Сабит, который позднее возглавил комиссию по окончательной редакции Корана.

Примером отмены коранических аятов является следующий хадис: "Аиша сообщила, что среди ниспосланного в Коране были слова "Десятикратное кормление грудью является запретным", однако затем это повеление было заменено на "пять кормлений грудью". Этот аят оставался в Коране до смерти пророка"[Муслим, Рада 24, /1452/; Абу Давуд, Никах 11, /2062/; Тирмизи, Рада 3, /1150/; Насаи, Никах 51, /6, 100/].
В комментариях к этому хадису мусульманские толкователи пишут: "Запрет о десяти кормлениях грудью был одним из первых аятов, ниспосланных по этой теме. Однако, незадолго до смерти пророка, этот аят был отменен и заменен новым аятом, в котором говорилось уже о пяти кормлениях. В этом состоянии чтение этих аятов в качестве Корана (тилават) было запрещено, но их правовое действие сохранилось. Это был последний отмененный аят в Коране (насх). Он был отменен пророком незадолго до своей смерти, и некоторые из его сподвижников не знали об этом и продолжали его чтение в качестве аята Корана. Затем его отмена стала известна всем, и эти строки больше не читались в качестве коранических аятов." (Canan İ. Kütüb-i Sitte Muhtasarı. C. 16. Ankara, 1995. s. 31).

Другим примером отмены коранических стихов (или замены их другими) является следующий хадис: "Абу Харб сообщил со ссылкой на своего отца, что Абу Муса аль-Ашари послал за чтецами Корана Басры. Они прибыли к нему, и их было триста. Они читали Коран, и он сказал: "Вы - лучшие среди жителей Басры, поскольку Вы - чтецы Корана. Так продолжите это дело. Но имейте в виду, что это чтение на протяжении долгого времени может и не укрепить ваши сердца, как были укреплены сердца тех, которые были прежде вас. Мы имели обыкновение читать суру, которая была аналогична в длине и серьезности к суре Бараа. Я, однако, забыл ее за исключением этих строк: " Если бы было две долины, полные богатством, для сына Адама, он был бы на третьей долине, и ничто не заполнит живот сына Адама, кроме праха. " И мы использовали такое чтение, которое напоминало суру Мусаббихат, но я забыл ее и помню только это: "О люди, почему вы говорите то, чем не занимаетесь" и "что записано на ваших шеях как свидетельство против вас и вы будете спрошены об этом в день воскресения."(Муслим, Сахих 5, 2286).

Абу Муса аль-Ашари, о котором повествуется в этом хадисе, был одним из знатоков Корана. Он имел свои свитки Корана (мусхаф) под названием Лубаб аль-Кулуб и обучал им жителей Басры до окончательной редакции Корана халифом Османом. Эти свитки не сохранились до сегодняшнего дня, так как Абу Муса аль-Ашари узнав об окончании работ по редакции Корана, уничтожил этот Мусхаф вместе со всеми остальными знатоками Корана и принял окончательную редакцию Корана. Возможно, что в его Лубаб аль-Кулуб входили и отмененные аяты Корана, о которых повествуется в этом хадисе.

Насх и мансух в Коране и Сунне

(Приводится по *Ibn-i Kesir. Hadislerle Kur'an-i Kerim tefsiri. C. 1. Istanbul, 1989, s. 410-416).*

Большое значение насх и мансух играет в науке о толковании Корана (См. **Тафсир**). Не имея понятия о насхе, невозможно прийти к верному заключению в толковании Корана.

С раннего периода истории Ислама, проблема насха стала объектом диспутов и дискуссий. Еще во времена пророка Мухаммада язычники и иудеи стремились вызвать недовольство пророком со стороны арабов, говоря им о том, что пророк раньше давал одни указания своим сподвижникам, а затем упразднял их и давал другие. Востоковедческая наука, также ссылаясь на наличие насха в Коране, пыталась выдать это за наличие противоречий в этой книге, как это было сделано ранее с Ветхим и Новыми Заветами.

В вопросе о том есть ли насх в Коране или нет, имеется два мнения. Одна часть ученых приняли наличие насха и отмену Кораном всех остальных писаний. Они считали, что само появление новой мусульманской общины повлекло за собой изменение некоторых предписаний и запретов, известных ранее. По этой причине, по их мнению, насх не имеет отношения к основам веры, а ограничивается только сферой предписаний и запретов. Другие же считали, что отмена Кораном прежних писаний возможна с точки зрения разума, однако отмена положений одних аятов другими внутри Корана невозможна. Одним из тех, кто отрицал наличие насха в Коране, был Абу Муслим Мухаммад ибн Бахр Исфахани (III/IX-IV/X вв.).

Таким образом, по проблеме насха на первый план выходят три основных вопроса:

1. Можно ли в принципе принять положение о насхе с точки зрения разума? Все мусульмане единогласны в том, что насх приемлем с точки зрения разума.

2. Если насх приемлем с точки зрения разума, то имеет ли он место в действительности, или нет? Тут также можно сказать, что насх действительно имеет место в реальности. Так, еще до Корана, в Торе и Евангелиях были отмененные предписания. Например, там, вначале детям Адама было разрешено жениться друг с другом, но затем это было запрещено. Или, например, если в Торе было предписано соблюдение суббот, то в Христианстве это было ликвидировано. Все эти примеры показывают, что насх имел место до Ислама.

3. Есть ли в самом Коране насх или нет? То есть, имеет ли место отмена одних, более ранних положений Корана другими, хронологически более поздними? Как уже было отмечено выше, на этот счет имеется два мнения: одни подтверждают, а другие отрицают это. Противники наличия насха в Коране считают, что:

а) Несмотря на то, что насх, в целом, соответствует доводам разума, тем не менее, отмененных аятов в самом Коране нет;

б) Принцип насха не имеет отношения к принципу Корана и является лишь методом его толкования;

в) Нет однозначных указаний на то, что один аят Корана может отменять другой;

г) Те, кто принимает насх одних аятов Корана другими, не имеют точных данных о том, что отменяющие аяты были действительно ниспосланы после отмененных;

д) Правомочность насха (отмены или изменения) одних аятов Корана другими не утверждается однозначно ни в одном аяте Корана.

Однако большинство мусульманских тафсиристов признавало насх. Они провели достаточно детальные исследования, как в области методологии, так и других его аспектов. Известными учеными, которые занимались этой проблемой, были:

- Катада ибн Дуама (ум. 736);

- Абу Убейд Касим ибн Саллам (ум. 838);

-. Абу Давуд аль-Сиджистани (ум. 888);

- Абу Бакр аль-Анбари (ум. 940);

- Абу Джафар ан-Наххас (ум. 949);

- Хибетулла ибн Салама (ум. 1019);

- Абу Бакр ибн аль-Араби (ум. 1148);

- Абуль-Фарадж Абд ар-Рахман ибн аль-Джавзи (ум. 1201);

- Мекки ибн Абу Талиб (ум. 925);

- Джалал ад-Дин ас-Суюти (ум. 1505);

- Абу Абдулла Мухаммад ибн Хазм (ум. 1064).

В основном все работы этих исследователей носят название "Ан-Насх ва аль-Мансух" и были написаны в различное время. Согласно их выводам, насх присутствует, как в Коране и Сунне, так и в исламском праве.

Доказательством наличия насха в Коране же является следующий аят: "А когда Мы заменяем одно знамение другим, - ведь Аллах лучше знает, что Он ниспосылает, - они говорят: "Ты только измыслитель!". Да, большинство их не знает. Скажи: "ниспослал его дух святой от твоего Господа во истине, чтобы утвердить тех, которые уверовали, на прямой путь, и радостную весть для мусульман. Мы знаем, что они говорят: "Ведь его учит только человек". Язык того, на которого они указывают иноземный, а это - язык арабский, ясный" (16: 101-103).

В этом аяте, который был ниспослан в Мекке, содержится ответ на утверждения тех людей, которые говорили о том, что якобы Коран является произведением Мухаммада. А в другом аяте: "Всякий раз, как мы отменяем стих или заставляем его забыть, мы приводим лучший, чем он, или похожий на него. Разве ты не знаешь, что Аллах над всякой вещью мощен?" (2: 106), говорится об отмене или изменении прошлых законов.

Мусульманскими тафсиристами были выведены следующие разновидностях насха:

1. Насх Кораном Корана.

Большинство мусульман признают насх одними аятами Корана, других аятов Коран, и в этом вопросе имеет место иджма.

Этот вид насха разделяется на три вида:

а) Аяты, в которых религиозное предписание (хукм) отменено (мансух), но их текст остается в силе;

б) Аяты, в которых отменен текст, но религиозное предписание остается в силе;

в) Аяты, в которых отменены как религиозное предписание, так и текст;

2. Насх Корана Сунной.

В этом вопросе исламские ученые имеют различное мнение. Одни из них допускали это, а другие нет.

Сторонниками насха аятов Корана Сунной были приверженцы Абу Ханифы и Малика ибн Анаса, а также представители калама мутазилитов и ашаритов. По их мнению, Сунна также является следствием Божественного откровения. Разница между ними заключается только в том, что слова и выражения Корана регулируются Аллахом, а Сунны - пророком (с ведома Аллаха). Именно поэтому насх аятов Корана положениями Сунны также должен быть разрешен, как и насх одних аятов Корана другими.

Противниками насха аятов Корана Сунной являются приверженцы правовых школ Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии и Ахмада ибн Ханбаля, а также большинство захиритов.

3. Насх Сунны Кораном.

Тут также имеются противники и сторонники этого вида насха.

Сторонниками насха Сунны аятами Корана является большинство каламистов и факихов. Согласно их мнению, они оба являются следствием Божественного откровения. Если одни откровения могут отменять другие, то, в этом случае, насх положений Сунны аятами Корана допустим. К примеру, обращение в сторону Кудса (Иерусалима) при намазе, которое было упомянуто в Сунне, было отменено аятом Корана.

Противниками же этого являются последователи некоторые последователи шафиитского мазхаба.

4. Насх Сунны Сунной.

Этот насх разделяется на 4 вида:

а) Насх Сунны-мутаватир Сунной-мутаватир (См. **Хабар аль-Мутаватир**);

б) Насх Сунны-ахад Сунной-ахад (См. **Хабар аль-Ахад**);

в) Насх Сунны-ахад Сунной мутаватир;

г) Насх Сунны-мутаватир Сунной-Ахад.

Первые три вида этого насха приняты исламскими учеными. Что же касается последнего, то он приемлем с точки зрения разума, однако является спорным с точки зрения шариатского разрешения. Большинство факихов не принимают его. Однако этот вид насха принимается захиритами.

Один из сторонников насха в Коране - Джалал ад-Дин Суюти, который исследовал данную проблему, выделил 20 отмененных аятов. Отмененными аятами (мансух), которые были отменены (насх) другими аятами являются следующие:

Аят «Бакара», 2: 115 который был отменен аятом «Бакара», 2: 144.

И далее:

«Бакара», 2: 184 - «Бакара», 2: 185;

«Бакара», 2: 183 - «Бакара», 2: 187;

«Бакара», 2: 217 - «Тауба», 9: 5, 36;

«Бакара», 2: 240 - «Бакара», 2: 234;

«Бакара», 2: 284 - «Бакара», 2: 286;

«Семейство Имрана» 3: 102 - «Тагабун», 64: 16;

«Ниса», 4: 33 - «Анфаль», 8: 75 и «Ахзаб», 33: 6;

«Ниса», 4: 15 - «Нур», 24: 2;

«Маида, 5: 2 - «Тауба», 9: 35;

«Маида, 5: 42 - «Маида», 5: 49;

«Маида, 5: 106 - «Талак», 65: 2;

«Анфаль, 8: 65 - «Анфаль», 8: 66;

«Тауба 9: 41 - «Тауба» 9: 91, 122;

«Ахзаб», 33: 52 - «Ахзаб», 33: 50;

«Муджадила» 58: 12 - «Муджадила» 58: 13;

«Мумтахына» 60: 11 - «Анфаль» 8: 41.

«Нур» 24: 33 - «Нур», 24: 32.

Индийский улем Шах Валиуллах Дехлеви в произведении "Фавз аль-Кабир", посвященном методологии тафсира, подверг внимательному исследованию все аяты, которые Суюти считал отмененными (мансух) и пришел к выводу, что таковыми можно считать только пять из них.

Примеры насха в Ветхом и Новом заветах

Имеется много примеров того, что насх имел место и в предыдущих Священных писаниях. В качестве примера можно привести следующие:

1. В начале Торы Бог сказал Ною, который вышел из ковчега: "Все движущееся, что живет, будет вам в пищу; как зелень травную даю вам все; только плоти с душею ее, с кровью ее, не ешьте" (Бытие, 9: 3-4). Однако в третьей книге Торы (Левит, 11) говорится о том, что некоторые виды животных запрещаются для потребления в пищу. Таким образом, предыдущий стих был отменен;

2. В Торе Бог разрешает сыновьям Адама жениться на его дочерях. Сыновья одной пары близнецов женились на дочерях другой пары. Однако затем это было запрещено, и иудеи и христиане больше не женятся на своих сестрах. Это тоже является наглядным примером отмены раннего предписания;

3. Если ранее охота не была запрещена в субботу, то затем Бог ее запретил;

4. Бог вначале приказал сынам Израиля убивать поклонившихся тельцу соплеменников, а затем отменил этот приказ (Исход, 32: 14);

5. В законе Моисея развод был разрешен (Второзаконие, 24: 1 - 4). Однако Иисус отменил его (Евангелие от Матфея, 5: 31 - 32);

6. В Евангелии от Матфея говорится, что Иисус был только посланником к народу Израиля (Матфей, 15: 24), однако в Евангелии от Марка говорится о том, что он был послан ко всем народам (Марк, 16:15). Если оба утверждения признать верными, то это означает, что одно из них было впоследствии отменено. [Хотя следует отметить, что имеются данные о том, что стих (Марк, 16:15), как и вся концовка главы 16 является поздней вставкой. Частично это признается в англоязычной Библии "The Holy Bible. New International Version" New York, "Harper Paperbacks" p. 908): "Некоторые ранние манускрипты и некоторые другие свидетельства не содержат стихов Марк (16:9-20)"];

7. Несмотря на то, что свинина была запрещена в законе Моисея (Левит, 11: 7, 8), а Иисус не отменял этот запрет, тем не менее, апостолы разрешили его употребление в пищу. В частности апостол Павел говорил: "Пища не приближает нас к Богу: ибо едим ли мы, ничего не приобретаем; не едим ли, ничего не теряем" (1-е послание Коринфянам, 8: 8).

Нафи ибн Хурмуз (ум. в 117/736) - один из наиболее известных передатчиков хадисов из поколения табиунов**.** Его также называли по кунье Абу Абдулла аль-Мадани. Возможно, что его отца звали не Хурмуз, а Кавус. Он был уроженцем Нишапура либо Кабула и был пленен в одном из сражений Абдуллой ибн Омаром, рабом которого он стал. Есть также данные о его дейлемском происхождении.

Нафи служил верой и правдой своему хозяину - Абдулле ибн Омару в течение 30 лет. Абдулла очень хорошо относился к нему и отказался продавать его за большие деньги, которые ему предлагали за Нафи. В конце концов, он освободил его.

Нафи был известен как праведый и набожный человек. Поэтому он является надежным передатчиком хадисов в мусульманской хадисной методологии. Нафи был также одним из самых ученых и образованных людей своего времени. Халиф Омар II ибн Абд аль-Азиз отправил его в Египет для того, чтобы он научил жителей провинции Сунне пророка Мухаммада.

Нафи отличался большим талантом и стремлением к познанию и наукам. Его учеником был сам великий Малик ибн Анас, который очень высоко отзывался о нем. Малик ибн Анас отмечал его способности в собрании и передаче хадисов.

Нафи ибн Хурмуз встречался и передал хадисы от сподвижников пророка Мухаммада - Абдуллы ибн Омара, Абу Саида аль-Худри, Аиши, Хафсы. В связи с этим от него передавали хадисы такие мухаддисы, как Абдулла ибн Динар, аз-Зухри, аль-Авзаи, Ибн Исхак, Салих ибн Кайсан и Ибн Джурейдж.

Нафиля - необязательные обряды для поклонения Аллаху. Исполнение нафиля является богоугодным делом, которое еще более приближает верующего к Аллаху. Нафилю можно исполнить только если у человека нет на данный момент несовершенных обязательных молитв и других обязательств. Например, нельзя делать богоугодные пожертвования, если этот человек еще не уплатил обязательный закят. Либо же нельзя совершать многие богоугодные намазы-нафиля в том случае, если у человека есть неисполненные обязательные намазы (каза).

Некоторые богоугодные намазы, которые совершаются до и после обязательных намазов (фард) являются сунной муаккада. То есть, их пророк Мухаммад почти всегда совершал. Поэтому эти намазы очень желательно совершать, даже если имеются несовершенные обязательные намазы (См. **Каза**). К этим намазам относятся:

- намаз, который совершается до утреннего намаза (фаджр). Состоит из двух ракатов (См. **Ракат**);

- намазы, совершаемые до и после дневного намаза (зухр). Первый из них состоит из четырех, а второй из двух ракатов;

- намазы, совершаемые до и после пятничного намаза. Каждый из них состоит из четырех ракатов;

- намаз, совершаемый после вечернего намаза (магриб). Состоит из двух ракатов;

- намаз, совершаемый после ночного намаза (иша). Состоит из двух ракатов;

- Таравих, который совершается в месяц Рамадан (См. **Таравих**).

Вторую группу намазов-нафиля называют мандуб. То есть, пророк Мухаммад делал их не постоянно. Совершение этих намазов также является богоугодным занятием, но их несовершение грехом не является. К этим намазам относятся:

- намаз, совершаемый до послеполуденной обязательной молитвы (аср). Состоит из четырех ракатов;

- намаз, совершаемый до ночной обязательной молитвы (иша). Состоит из четырех ракатов;

- намаз-аввабин, совершаемый после вечернего обязательного намаза. Количество ракатов в нем от двух до шести;

Из тех намазов, которые не связаны с обязательными ежедневными намазами фард, нафилями являются:

- ночной намаз, количество ракатов которого может быть от двух до восьми (См. **Тахаджуд**);

- намаз омовения, который можно совершить непосредственно после омовения. Состоит из двух ракатов;

- намаз, совершаемый в пути. Состоит из двух ракатов;

- намаз, совершаемый при входе в мечеть (См. **Тахият аль-Масджид**);

- намаз, исполняемый для какого-то дела. Состоит из двух ракатов (См. **Истихара**);

- намаз, совершаемый для раскаяния в совершенном грехе (См. **Тасбих**);

- намаз, совершаемый для испрашивания помощи у Аллаха в случае нужды (См. **Хаджат**);

- намаз, совершаемый при засухе (См. **Истиска**);

- намаз, совершаемый после восхода солнца (Cм. **Духа**);

- намазы совершаемые при затмении солнца и луны (кусуф и хусуф).

Нафс - Сущность человека, его "Я". Так называют также страсти, все отрицательные черты души присущие людям и джиннам. Нафс является источником всех желаний человека, которые противоречат положениям Шариата. В аятах Корана всем, кто преодолевает свой нафс, обещан рай: «А кто боялся пребывания Господа своего и удерживал душу от страсти, то, поистине, рай, это - прибежище» (79: 40-41). Борьба со своими страстями является первостепенной задачей верующего мусульманина на протяжении всей его жизни.

Нафха - так называются дуновения ангелом Исрафилом в трубу (*сур*), после которых все живое погибнет, а затем снова восстанет на суд Аллаха. Об этом повествуется в коранических аятах:

- «[Это тот] день, когда затрубят в трубу и вы [из могил] толпами прибудете [на Судилище]» (78: 18);

- «Им нечего ожидать, кроме гласа трубного, который поразит их, в то время как они препираются. Они не успеют даже оставить завещание или вернуться к своим семьям. И прозвучит труба - и тогда они из могил устремятся к своему Господу» (36: 49-51). Это будет вселенской катастрофой, подробности которой не известны. В аятах Корана и хадисах Сунны даны только общие понятия об этом, на уровне человеческого мышления.

При первом дуновении (навха аль-фар**'**) в сур ангелом Исрафилом, вся вселенная и все живое будет уничтожено Аллахом. При втором дуновении (нафха аль-ба'с) произойдет всеобщее воскресение мертвых и все они предстанут на суд Аллаха. (См. также **Кыяма** и **Ахира**)

Низариты - одна из сект исмаилизма (См. **Исмаилиты**).

Ниййа - намерение, которое принимается непосредственно перед совершением какого-либо действия, в том числе намаза, поста и т.д. Согласно хадису, переданному от Омара ибн Хаттаба, все поступки и действия принимаются и оцениваются Аллахом по намерениям. Если кто-то совершил хиджру во имя Аллаха и Его посланника, то совершил это во имя них. А кто совершил хиджру во имя суетных дел этого мира, тому именно так и зачтется Аллахом. Этот хадис приводится в сборниках Бухари (Бад аль-Вахй, 1; Иман, 41; Никах, 5), Муслима (Имара, 155) и Тирмизи (Фазаил аль-Джихад, 16).

В Исламе намерения имеют такое большое значение, что даже если по каким-то объективным причинам некоторые благие деяния совершить не удается, то все равно Аллах зачитывает их по причине того, что верующий искренне намеревался и стремился к этому.

Особое значение имеет намерение совершить какой-то конкретный акт служения Аллаху, который предшествует действию. Например, в ханафитском мазхабе намерение сделать большое или малое омовение является не обязательным (фардом), а весьма желательным (сунной) деянием. Дело в том, что в кораническом аяте: «О вы, которые уверовали! Когда вы встаете на молитву, то мойте ваши лица и руки до локтей, обтирайте голову и ноги до щиколоток» (5: 6), - среди фардов ничего не говорится о намерении. Нет ничего конкретного об этом и в хадисах. Но при замене омовения на обтирание песком (тайаммум), принятие намерения является фардом, так как непосредственного акта омовения водой не происходит и это не попадает под действие коранического аята.

Однако маликиты, шафииты, ханбалиты считают, что принятие намерения перед совершением большого и малого омовения является фардом. Это предписание выносится на основании метода аналогии (кыяса) с хадисом «Все дела по намерениям».

В намазе принятие намерения является обязательным (фардом). Это необходимо сделать для того, чтобы точно определить какой именно намаз собирается совершить верующий. Достаточно принять намерение в сердце, не высказывая его вслух. Относительно произнесения намерения вслух нет ни одного достоверного хадиса от пророка Мухаммада. В связи с этим, один из самых выдающихся авторитетов ханафитского мазхаба - Ахмад аль-Фаруки Сирхинди (Имам Раббани) по поводу этой проблемы сказал: «Некоторые улемы считают произнесение намерения вслух "бидой-хасана" Однако на самом деле эта бида не то, что является сунной, но и упраздняет сам фард намаза. Дело в том, что многие люди, привыкнув произносить намерение вслух, забывают закрепить его в своем сердце. То есть они не подготавливают себя к действию от всего своего сердца, сводя его лишь к произнесению вслух. В этом случае один из фардов намаза - "Ниййа в сердце" оказывается невыполненным» (Имам Раббани. Аль-Мактубат. Письмо N 186).

При постах также необходимо наличие намерения. При принятии намерения необходимо точно определиться в том, какой именно совершается пост (месяца Рамадана, каза, нафиля и т.д.). Также намерение является необходимым элементом *хаджа*, *жертвоприношения*, *итикафа*, *закята*, *намаза-джаназы*.

В повседневной жизни, при различных сделках, заключении брака также необходимо принятие намерения, которое одухотворяет все эти действия. Этим самым верующий подчеркивает, что делает это во имя Аллаха и в соответствии с Божественными предписаниями.

Никях - брачный договор, который заключается между мужчиной и женщиной в соответствии с правилами шариата (Коран, 4: 3). Согласно хадисам, брак является Богоугодным делом.

Для того чтобы жениться на женщине, необходимо добиться разрешения от ее опекуна, которым является чаще всего отец, но может быть также ее родственник или любой благочестивый человек. Необходимо также согласие самой женщины на брак.

Брачный договор обязательно заключается при свидетелях-мусульманах. Свидетелями могут быть двое мужчин. В ханафитском мазхабе допускается присутствие в качестве свидетелей одного мужчины и двух женщин.

В процессе заключения брака необходимо также оговорить размер приданого, либо материального вознаграждения, которое выплачивает жених невесте (См. **Махр**).

Бракосочетание желательно провести в мечети. Также желательно (если есть возможность) отметить свадьбу и пригласить на трапезу друзей и родственников.

Существуют запреты на брак с определенной категорией женщин, состоящих в близкородственных отношениях с мужчиной (См. **Махрам**). Кроме этого, женщине-мусульманке запрещено (*харам*) выходить замуж за иноверцев. Мужчине мусульманину также запрещено жениться на язычницах или неверующих женщинах (атеистках, агностиках), но разрешено вступать в брак с христианками и иудейками. Несмотря на наличие возможности брака с иудейками и христианками (обладателями Книги), женитьба на них по шариату нежелательна. Например, в ханафитском мазхабе такой брак считается нежелательным актом (Танзихан макрух). Нежелательность же брака с ними в немусульманской стране вообще граничит с полным запретом (Тахриман макрух).

Существует также запрет на брак с рабыней (джарией), если у мужчины уже есть жена из числа свободных женщин.

Брак с замужней женщиной запрещен. Если женщина по каким-то причинам потеряла своего мужа, то она может выйти замуж за другого мужчину после определенного срока (См. **Идда**).

Мужчине разрешено иметь одновременно до 4 жен. Раб же имеет право жить одновременно только с 2 женами.

Сожительство с женщиной без заключения брака в Исламе также запрещено (харам).

Ниматуллахи - суфийский орден, возникший в Иране в XIII/XIV веке. Первоначально он был суннитским, но затем стал шиитским. Цепь духовной преемственности орден возводит к Али ибн Абу Талибу.

Основателем ордена является Шах Ниматулла Вали (731/1330-834/1431). Он родился в Алеппо (Сирия), был последователем шафиитской правовой школы. Его отец, Мир Абдулла был суфийским наставником. Достигнув зрелого возраста, он много путешествовал и стал учеником известного шейха Абдуллы аль-Йафии, а позднее его *халифой*. В течение семи лет он изучил труды Ибн Араби и, позднее, написал комментарии к некоторым его книгам. После этого Шах Ниматулла снова начал путешествовать. Он побывал в Ираке, Египте, а затем приехал в Мавераннахр, где занялся активной проповеднической деятельностью среди тюркского населения. Однако это не понравилось среднеазиатскому завоевателю Тимуру. Поэтому Шах Ниматулла уехал в Герат, оттуда в Мешхед, а затем в Йезд. Наконец, он приехал в селение Махан, в Кермане, где провел последние 25 лет своей жизни.

Шах Ниматулла не был сторонником затворничества, а считал, что необходимо затворничество в миру, когда духовный «путник» занимается своими повседневными делами, но при этом его помыслы обращены к Богу. Он также был противником показной набожности и запрещал своим ученикам появляться в обществе в каких-то особых нарядах, указывающих на их принадлежность к какому-то ордену. Шах Ниматулла допускал радения (См. **Сама**) под музыку, но без танцев и пения. Он не отделял тарикат от шариата, а также запретил практику потребления наркотиков и нищенства, которая была распространена среди некоторых суфиев.

Шах Ниматулла был автором более чем 500 различных сочинений.

После смерти Шаха Ниматуллы, его учение распространилось по всему Ирану и даже вышло за его пределы. Его сын Бурхан ад-Дин Халилулла основал отделения ордена в Индии, которыми затем руководил его сын Шах Хабиб ад-Дин Мухибулла. Однако центром ордена являлось селение Махан в Иране. В дальнейшем представители ордена стали играть большую роль в общественной и политической жизни различных государств, которые возникали на территории Ирана. В борьбе за влияние среди населения, представители братства ниматуллахи враждовали с шиитским суфийским орденом хайдария.

В период правления Сефевидского шаха Аббаса I (995/1587-1038/1629) орден ниматуллахи открыто выступил против него и поддержал его противников, которые пытались совершить переворот в стране. В связи с этим, шах Аббас I подверг их суровым репрессиям, в результате которого деятельности этого ордена в Иране пришел конец, и до XII/XVIII века братство существовало только в Индии. В 1189/1775 году в Иран из Индии по поручению главы ордена ниматуллахи Ризы Али Шаха приехал его представитель Сайид Масум Али Шах Даккани, который возродил деятельность братства в Иране. Заручившись поддержкой династии Каджаров (1210/1796-1344/1925), этот орден снова стал играть большую роль в общественно-политической жизни Ирана. Однако свою целостность орден сохранить не сумел и в XIII/XIX веке распался на три независимые ветви - саадат али-шахи (гунабади), сафи али-шахи, мунаввар али-шахи (зур-риясатайн) - каждая из которых считает себя выразительницей истинных идей тариката. Эти секты активно участвовали в революционных событиях в Иране 1323/1905-1329/1911 годов.

Ветвь саадат али-шахи (гунабади) основал Хадж-ага Мухаммад-Казим (ум. в 1293/1876). Основной центр находится в селении Бидухт, а второй по значению центр в Тегеране.

Ветвь сафи али-шахи основал Хадж Мирза Хасан-ага ибн Мухаммад Бакир Исфахани (ум. в 1317/1899) Центр находится в керманском селении Махан.

Ветвь мунаввар али-шах основал Хадж-ага Мухаммад ибн Мухаммад Хасан (ум. в 1301/1884). Центр находится в Тегеране. Большую роль в развитии этой ветви сыграл Джавад Нурбахш (1345/1926-1402/1982), который провел в ней значительные организационные реформы.

В дальнейшем приверженцы ниматуллахи распались на еще большее количество соперничающих и враждующих между собой сект.

В основу духовной практики ордена ниматуллахи заложено наследие Ниматуллы Вали Шаха, однако позднее его учение было скорректировано и развито. В частности, сам орден стал шиитским.

В основе духовной практики ордена лежал тихий зикр-хафи, а также зикр-тахлили, прославляющий Али и сокрытого шиитского имама. Практиковались также размышления (фикр), самоанализ (мухасиба). Не приветствуется затворничество, порицается применение психотропных препаратов.

Во время радений читаются специальные зикры тариката. Радения проводятся без танцев и песен. Ниматуллахи носили войлочные одежды и высокие шапки из 5, а затем 12 клиньев. Глава ордена (кутб) был выборным. Принятие новых членов в орден, в целом, было схоже с практикой всех суфийских сект (См. **Бай’а**).

Нисаб - облагаемый минимум имущества, с которого выплачивают закят (См. **Закят**).

Нифак - лицемерие, двуличие (См. Мунафик).

Нифас - послеродовые состояния женщин, которые заканчиваются после прекращения выделений крови. Такую женщину называют «нуфаса».

В ханафитском мазхабе считается, что этот период составляет около 40 дней. Кровь, которая выделяется после этого срока, нифасом не является. В маликитском мазхабе максимальный срок продолжения нифаса определен в 70 дней, а в шафиитском мазхабе - в 60 дней. Если выделения прекратились до этих сроков, то нифас считается завершенным.

Период нифаса начинается сразу после родов. В ханафитском мазхабе, если женщина родила двойню, то начало нифаса определяется с момента рождения первого ребенка. Точно также считается и в маликитском мазхабе, если между рождением первого и второго ребенка прошло времени меньше 60 дней. А если больше этого срока, то нифас начинается после рождения каждого из этих детей. Что же касается шафиитского мазхаба, то там, в случае рождения двойни, нифас начинается после рождения второго ребенка.

В ханафитском мазхабе, если на протяжении этих сорока дней выделения крови прекратились, а затем снова возобновились, то эти повторные выделения тоже считаются нифасом. В маликитском и шафиитском мазхабах, если выделения крови прекратились, и их не наблюдалось на протяжении полумесяца, а затем они снова возобновились, то эти новые выделения считаются не нифасом, а менструацией (См. **Хайз**). А если меньше этого срока - то они считаются нифасом.

В период нифаса, женщинам запрещается совершать намаз и держать пост. Пропущенные во время этого периода намазы восполнять не нужно, а пропущенные дни обязательного поста в месяц Рамадан им необходимо восполнить. Мужьям запрещается вступать в половую близость с женами, которые находятся в состоянии нифаса.

Во время нифаса, женщинам также запрещается совершать обход Каабы (таваф), находиться в мечети, читать Коран и прикасаться к его страницам. После окончания периода нифаса женщина должна очиститься совершением полного омовения (См. **Гусл**).

Нуман ибн Мукаррин аль-Музани (погиб в 21/642) - выдающийся мусульманский полководец, один из сподвижников пророка Мухаммада, вождь племени Музайна, проживавшего неподалеку от Медины. Принял Ислам после переезда пророка Мухаммада в Медину. Он явился к нему вместе со своими братьями и отрядом всадников своего племени, численностью в 400 человек. Все они стали мусульманами. После этого Нуман стал участвовать в военных походах мусульман, в которых проявился его полководческий талант. Он сражался в битве при Хунайне, участвовал в завоевании Мекки.

После смерти пророка Мухаммада, Нуман принял участие в укреплении мусульманского государства. Он с самого начала решительно поддержал первого халифа Абу Бакра и сыграл большую роль в разгроме вероотступников.

В период правления халифа Омара, он внес свой вклад в победу мусульманских войск над персами. Вначале, перед битвой при Кадиссии, командующий мусульманской армии Саад ибн Абу Ваккас отправил его в Мадаин (Ктесифон) на переговоры с персидским шахом Йездигердом III. Однако эти переговоры не привели ни к каким результатам. Битва при Кадиссии завершилась разгромом персидской армии.

Затем, в ходе решающих сражений армии Халифата с войсками Сасанидского Ирана, Нуман ибн Мукаррин был назначен халифом Омаром командующим мусульманской армией. В битве при Нехавенде, мусульмане, благодаря тактическим маневрам Нумана, полностью разгромили превосходящие силы противника. Однако сам Нуман ибн Мукаррин погиб на поле боя. Благодаря этой победе, мусульманам удалось установить полный контроль над Сасанидским Ираном и уничтожить его государственность.

Нурайн - два светила. Один из сфабрикованных некоторыми «крайними» шиитами (гулат) стихов, которые они пытались представить в качестве коранических.

Целостность и неизменность Корана Османа признается всеми основными течениями Ислама. Однако небольшая часть «крайних» шиитов заявляла о том, что якобы халиф Осман и другие сподвижники пророка Мухаммада намеренно изъяли из Корана несколько стихов, в которых повествовалось об Али ибн Абу Талибе и его потомках.

Псевдосура «Нурайн» впервые была обнаружена в одном манускрипте Корана, который нашли в индийском городе Банкайпуре. Помимо этой псевдосуры, этот манускрипт также содержал и другие дополнительные стихи, которых никогда не было в других списках Корана. Этот манускрипт был переведен на французкий язык востоковедом Де Тасси и издан в 1842 году. Годом позже содержание этого манускрипта было проанализировано профессором Казанского университета Мирзой Казем-Беком. Он доказал позднее происхождение псевдосуры «Нурайн» и других «новых» стихов тем, что наиболее древние полемические трактаты шиитских деятелей не содержат даже отдаленного упоминания о них.

Еще одну псевдосуру «Вилая» в 1913 году опубликовал в английском переводе христианский миссионер К. Тисдалл работавший в Иране. В то же время, сам К. Тисдалл признал факт фабрикации этих и других стихов. Он писал: "Читатель, владеющий арабским, однозначно придет к выводу, что все эти добавки, за возможным исключением лишь суры "Нурайн", являются подделками. Стиль имитирован из Корана, но не всегда удачно. Имеются некоторые грамматические ошибки, если только это не следствие опечаток. В некоторых местах, смысл, содержащийся в контексте, относится к более позднему периоду, чем период, к которому принадлежит Коран. Большинство аятов являются отрывками из контекста Корана. Количество повторений указывает на стремление автора доказать желаемое любой ценой". (Shi'ah Additions To The Koran: 1913, W. St. Clair Tisdall, The Moslem World, Volume III. pp. 229-230).

Псевдосура «Нурайн» (в переводе П. Цветкова):

«1. О верующие, веруйте в два светила!

2. Али из числа благочестивых; мы воздадим ему должное в день Суда; Мы знаем о несправедливости, оказанной ему. Мы почтим его превыше всей этой семьи. Он и его семья много страдают. Их враг - глава грешников.

3. Мы возвестим тебе о роде праведных людей, людей, которые не будут противиться Нашим приказаниям. Наши милосердие и мир с ними, живы он или нет.

4. Что касается тех, которые идут по их пути, милость Моя на них; истинно, жилище их будет в раю».

Нур аль-Мухаммади - «Мухаммадов свет». В представлениях «крайних» шиитов, световой образ Мухаммада, который предшествовал остальному творению и передавался от одного Божественного избранника к другому. В конце концов, вдохновленными от «Мухаммадова света» стали имамы из рода Али ибн Абу Талиба. Идею «Мухаммадова света» появилась от аллегорического трактования аята Корана 24: 35 в духе плотиновского учения об эманации. Позднее идея «мухаммадова света» стала использоваться различными суфийскими сектами.

Нурси Саид (1293/1876-1379/1960)-

известный турецкий просветитель, мыслитель, философ и политический деятель. Родился в селении Нурс возле Битлиса. С раннего детства он отличался хорошей памятью и стремлением к знаниям. Начальное образование получил в медресе, где учился на протяжении 3 месяцев. В целом же, он не учился в официальных школах, а получал свои знания в результате общения с различными шейхами. Самым известным его учителем был шейх Махмуд Джалали. Затем он занялся самообразованием и прочитал значительное количество книг по различным аспектам исламского права и мировоззрения. Многие из этих книг он знал наизусть. Кроме этого, Саид Нурси был знатоком математики, истории, философии и других наук. Много времени он уделял чтению политических статей в газетах и журналах того времени.

В 1325/1907 году Саид Нурси приехал в Стамбул для деятельности в столице Османской империи. В частности, он планировал основать там университет. Он поселился в гостинице, где принимал различных людей и отвечал на их вопросы по различным проблемам, вел беседы на религиозно-философские и политические темы. По этой причине его назвали «Бадиуззаман» (необыкновенный человек нашего времени). В Стамбуле Саид публиковал свои статьи в периодике и участвовал в политических процессах. Затем он уехал из столицы.

К началу первой мировой войны Саид Нурси находился в Ване, где преподавал своим студентам. Там он помогал в отправке на фронт добровольцев. Сам Саид также участвовал в сражениях и был ранен, а затем попал в плен к русским при обороне Битлиса. Затем он провел три года в плену в России, а после освобождения приехал в Стамбул.

После поражения Османской империи в первой мировой войне Стамбул был оккупирован английскими войсками. В этих условиях Саид Нурси сопротивлялся оккупантам всеми доступными ему средствами и выпустил свою брошюру «Хутуват-и Ситта», в которой разоблачал их планы. Затем он выразил свой протест против фетвы турецкого шейх уль-ислама, который под давлением англичан назвал начавшееся в Анатолии освободительное движение турецкого народа за свою независимость как «бунтарское». В ответ он издал свою собственную фетву о полном соответствии шариату сопротивления захватчикам. Эти действия Саида Нурси были высоко оценены Великим Национальным Собранием Турции (ВНСТ) и он был приглашен в Анкару лично самим Мустафой Кемалем.

Приехав в Анкару в 1340/1922 году, Саид Нурси не нашел взаимопонимания с властями новой Турции. Он выразил им свое недовольство их негативным отношением к исламской религии и стремлением к тотальной секуляризации турецкого общества. В ответ на это, он написал свою декларацию из 10 пунктов, в которой призывал к сохранению в жизни турецкого общества принципов Шариата, и представил ее в ВНСТ. На эту тему он имел беседы и с Мустафой Кемалем. Саиду Нурси были предложены различные государственные посты в новом правительстве и парламенте Турции, однако он от них отказался и уехал в Ван. Там, власти, без каких-либо оснований, обвинили его в раскольнической деятельности и выслали в область Барла в Испарте. Именно здесь Саид Нурси начал «духовный джихад», который был выражен в просветительской деятельности. Он написал большое количество книг по различным мировоззренческим и правовым аспектам исламской религии, а также философии. В условиях духовного и политического кризиса турецкого общества его труды стали очень популярны и читаемы в обществе. Труды Саида Нурси заполнили ту духовную пустоту и чувство безнадежности, которые царили в турецком обществе в условиях политических и экономических катаклизмов. Он поднял свой голос в тот момент, когда официальные власти приступили к всеобщей, часто насильственной секуляризации страны. Общий тираж его книг составил более чем 600 000 экземпляров.

Деятельность Саида Нурси пришлась не по душе светским властям Турции и против него было возбуждено несколько судебных процессов в Акшехире (1354/1935), Афьйоне (1362/1943) и Стамбуле (1371/1952). Не ограничившись этим, государственные чиновники подвергали его гонениям в Кастамону, Амирдаге, Испарте.

Однако, несмотря на эти гонения Саид Нурси продолжал свою просветительскую деятельность и сумел завершить свой самый крупный труд «Рисале-и Нур». Эта работа представляет собой его комментарии к кораническим аятам, изложенные с позиции как классического исламского наследия, так и с позиций современности.

Саид Нурси скончался в Урфе в 1379/1960 году. После его смерти его последователи продолжили дело своего учителя и образовали движение под названием «Нурчулуг», которое в настоящее время помимо Турции действует в некоторых других странах мира. Воззрения этого движения в основном основаны на наследии Саида Нурси, изложенные в его труде «Рисале-и Нур».

Нусайриты - приверженцы шиитской секты с «крайними» воззрениями, которые близки к учению шиитов-исмаилитов и гностическому Христианству. Их также называют алавитами. В основном нусайриты проживают в Сирии. Они считаются вышедшими из Ислама.

Секта возникла в III веке хиджры. Основателем секты является Мухаммад ибн Нусайр, а затем это учение было развито Мухаммадом аль-Джаннаном аль-Джунбулани.

Нусайриты считают, что члены семьи пророка (Ахль аль-Бейт) обладают абсолютными знаниями. Али ибн Абу Талиб же не умер и является воплощением Бога. Они также считают, что религия имеет сокровенную (батин) и явную (захир) стороны. Освещенные Божественным светом имамы ведают сокровенное (батин).

Нусайризм заимствовал положения античной философской школы неоплатоников, в частности, учение об эманации. Эманация Божества в нусайризме выражается в триаде Смысла (мана), Имени (исм) и Вратах (баб). Свет Божественной эманации выражен в небесных светилах, а затем он спускается на землю и озаряет пророков. Нусайриты верят в переселения душ (танасух). По степени посвящения делятся на амма и хасса («простые» и «особые»). Они отвергают многие положения исламской религии, почитают своих святых.

Нусуб - каменные жертвенники, установленные на могилах или в других местах, где арабские язычники совершали жертвоприношения идолам, бесам, ангелам, усопшим праведникам, святым и т.п., испрашивая у них помощи и благословения.

Нух - Ной. Один из самых величайших пророков (Улю’ль-Азм) посланных Аллахом к людям.

Спустя многие годы после пророчества Идриса (См. **Идрис**), некоторые люди стали рисовать его изображения и почитать их. Позднее эти изображения стали обожествлять, а затем лепить по ним статуи и поклоняться им. Так началось идолопоклонство, после распространения которого в человеческом обществе постепенно стала падать мораль, повсюду распространилась несправедливость, насилие, смута.

В таком обществе родился Нух, который с малых лет вел праведный образ жизни и служил Аллаху. Видя распутство своего народа, Нух обособился от них и не имел с ними никаких близких отношений. Он занимался сельскохозяйственными работами и животноводством, владел ремеслами. Когда Нуху исполнилось пятьдесят лет, Аллах сделал его своим пророком и отправил к заблудшим людям.

Нух был пророком для всех народов и племен, населявших в те времена землю. Он не был основателем новой религии и ему не была дана от Аллаха Книга. Он вел проповеди на основании религии, которая была известна от прежних пророков. Нух длительное время увещевал людей, призывал их на путь служения Аллаху и отказу от идолопоклонничества. Однако они отказались слушать его. В Коране об этом повествуется следующим образом: «Задолго до вас Мы послали Нуха к его народу, и он сказал: "О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху, нет у вас другого Бога, помимо Него. Воистину, я опасаюсь, что вас накажут в великий (т. е. Судный) день". Мужи его народа заявили: "Воистину, мы видим, что ты находишься в явном заблуждении". [Ибрахим] сказал: "О мой народ! Не заблуждаюсь я. Напротив, я - посланник Господа миров. Я доставляю к вам послания Господа моего и даю вам добрый совет. Я знаю [благодаря откровению] то, чего не знаете вы. Неужели вы удивляетесь тому, что наставление от вашего Господа передано человеку из вас, дабы он увещевал вас и чтобы вы стали богобоязненными? И тогда, быть может, вы будете помилованы". Однако они сочли его лжецом…» (7: 59-64).

Немногие люди уверовали в Аллаха и пошли за Нухом. Даже сын Нуха Йам (Кенан) оказался в числе неверных. Неверные начали издеваться над Божьим посланцем: «И, поистине, каждый раз, когда я увещевал их ради того, чтобы Ты их простил, они затыкали пальцами уши и прикрывали [полой] одежды [лица, чтобы не видеть меня]. Они упрямо стояли [на своем] и выказывали спесь и гордыню» (Коран, 71: 7). Они забрасывали Нуха камнями, гнали его из города (Коран, 54: 9).

Тогда Аллах послал на людей бедствия. На протяжении многих лет не было осадков. Повсюду началась засуха, голод. Тогда Нух сказал: «Молите у вашего Господа прощения, ибо Он - прощающий. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и детьми и предоставит вам сады и реки. Почему вы не чтите величия Аллаха?» (Коран, 71: 10-13). Но, несмотря на все бедствия, которые постигли людей за их неверие, они отказались уверовать. Их лидеры говорили: «Не отрекайтесь ни за что от своих богов: ни от Вадда и Сува', ни от Йагуса, Йа'ука и Насра!» (Коран, 71: 23).

Так, Нух призывал к вере народ к вере «тысячу лет без пятидесяти годов» (Коран, 29: 14). Наконец, отчаявшись, он стал молить Аллаха о наказании для неверных: «Господи! Не оставь на земле ни одного неверного! Ибо, если Ты оставишь их [в живых], они совратят. Твоих рабов и породят только неверных нечестивцев. Господи! Прости меня и моих родителей и тех, кто вошел в мой дом верующим, а также верующих мужчин и женщин. Грешникам же приумножь только гибель!» (Коран, 26: 26-28). В ответ Аллах приказал Нуху начать строительство большого корабля - ковчега: «Из твоего народа верующими будут только те, которые уже уверовали. И пусть тебя не огорчают их деяния. И воздвигни ковчег пред Нашими очами и по откровению Нашему, и не проси у Меня за тех, которые несправедливы, ибо они будут потоплены». (Коран, 11: 36-37).

После этого Нух немедленно приступил к работе. Вместе с ним в строительстве ковчега участвовали и те люди, которые уверовали. Их вдохновлял ангел Джибрил. А идолопоклонники смеялись над ними. В ответ Нух и его последователи отвечали: «Если вы насмехаетесь над нами, то и мы, воистину, будем насмехаться над вами, подобно тому как смеетесь вы. Скоро вы узнаете, кого постигнет унизительная кара, кого поразит вечное наказание» (Коран, 11: 38-39).

Спустя некоторое время работа по строительству ковчега была завершена. Аллах приказал Нуху забрать с собой в ковчег членов своей семьи, уверовавших праведников, а также по паре от каждого вида животных: «[Нух сооружал ковчег,] пока не снизошло Наше повеление и из чрева земли не забила ключом вода. Тогда Мы повелели: "Забери [в ковчег] из каждого вида [животных] по паре - самца и самку - и свою семью, за исключением тех, о которых уже было предопределение [Аллаха], [возьми] также и тех, кто уверовал". Но вместе с Нухом уверовали лишь немногие» (Коран, 11: 40). В преданиях говорится о том, что в ковчеге, который состоял из 3-х ярусов, кроме Нуха было около 80 человек, в том числе его сыновья Сам (Сим), Хам и Йафес (Иафет).

После того, как Нух исполнил все повеления Аллаха, начался Великий Потоп. Вода начала покрывать землю и все живое погибло. В момент начала потопа Нух обратился к своему сыну Кенану о том, чтобы он тоже уверовал и сел на его ковчег, но тот отказался и заявил, что спасется от потопа на горе: «Ковчег с ними поплыл по волнам, огромным, как горы. И тогда Нух воззвал к своему сыну, который стоял одиноко в стороне: "О сын мой! Садись с нами [в ковчег] и не оставайся с неверными". [Сын] ответил: "Я поднимусь на какую-нибудь гору, которая спасет меня от воды". [Нух] сказал: "Сегодня никто не спасет [никого] от предопределения Аллаха, за исключением тех, над кем Он смилостивится". И при этих словах разъединила их волна, и сын утонул» (Коран, 11: 42-43).

Через 6 месяцев осадки прекратились и вода начала отступать. Корабль Нуха пристал к горе Джуди, которая возможно находится на севере Ираке. Таким образом, Нух, его сыновья и уверовавшие в Аллаха соплеменники и спаслись от гибели. Новые поколения людей произошли от сыновей Нуха. Сам стал прародителем арабов, персов, европейцев; Хам - темнокожих индийцев и африканцев, а Йафес - тюрок и других азиатов. После этого человечество расплодилось и заняло всю планету. В связи с этим Нуха называют «вторым Адамом».

Имя Нуха встречается во многих аятах Корана. В его честь названа целая глава (сура) N 71, ниспосланная в Мекке и состоящая из 28 аятов.

Омар ибн Хаттаб (ум. в 23/644) –

ближайший сподвижник и друг пророка Мухаммада, выдающийся общественный и политический деятель, второй Праведный халиф. Родился приблизительно в 585 году в Мекке. Его отцом был Хаттаб ибн Нуфайль, матерью - Хантама. Сведений о его жизни до принятия Ислама немного. Известно, что вначале он был пастухом, а затем занялся торговлей. Постепенно стал влиятельным человеком в Мекке. Его часто приглашали для разрешения различных конфликтов между племенами.

Омар обладал суровым характером и первое время занимал непримиримую позицию по отношению к мусульманам. Дело дошло до того, что он решил убить пророка Мухаммада за то, что тот призывал народ отойти от языческой веры его предков. Однако, по дороге к нему, он встретил Нуайма ибн Абдуллу, который, узнав о его намерениях, сообщил ему о том, что его сестра и зять также приняли Ислам. Услышав об этом, Омар еще более разгневался и вернулся домой. Там он обнаружил свою сестру с мужем за чтением Корана. В ярости он начал бить своего зятя и даже ударил сестру, но затем смягчился и заинтересовался аятами Корана. После того, как он ознакомился с содержанием свитков Писания, он уверовал и принял Ислам. После этого Омар отправился к пророку Мухаммаду в дом Аркама, где собирались мусульмане и засвидетельствовал свою веру перед ним. Это случилось спустя шесть лет после начала пророческой деятельности Мухаммада.

Омар был решительным, целеустремленным и бесстрашным человеком. Сразу после принятия Ислама он, вместе со своими единоверцами, несмотря на сопротивление язычников, силой прошел к Каабе, где мусульмане впервые совершили коллективный намаз. Он отказывался исповедовать веру втайне. Принятие Ислама Омаром, и его решительность в деле укрепления позиций Ислама в Мекке, благоприятно сказалась на настроениях мусульман. Сам же он, с этого момента, находился рядом с пророком и обеспечивал его защиту.

Омар отличался своим бесстрашием и смелостью даже в период жестоких гонений на мусульман в Мекке. Когда пророк Мухаммад приказал им переехать в Медину, многие мусульмане уезжали из города втайне. Но Омар и на этот раз отказался скрываться и совершил переезд (хиджру) публично, не боясь никого из своих врагов.

На протяжении всего мединского периода жизни пророка Мухаммада, Омар активно участвовал во всех важных делах молодого мусульманского государства. Он участвовал и показал невиданные образцы самоотверженности и героизма, в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке, Хайбаре и других сражениях. В результате этого он заслуженно стал одним из лидеров мусульманского государства.

После смерти пророка Мухаммада, Омар сыграл большую роль в дальнейшей истории Халифата. Благодаря его решительности, на собрании в сакифе Бану Саида, Абу Бакр был избран халифом. Во время его правления Омар был его главным помощником. Перед своей смертью, Абу Бакр завещал Халифат Омару. Таким образом, в 13/634 году Омар стал вторым Праведным халифом. Все мусульмане единогласно поддержали его.

Став халифом, Омар стал последовательным продолжателем дела пророка Мухаммада и первого халифа Абу Бакра. Его незаурядные личные качества, талант, умелое управление государством привели к великим успехам Халифата, армии которого сумели разгромить таких грозных соперников, как Византия и Иран. Были достигнуты блестящие победы войск Халифата при Ярмуке, Кадиссии, Нехавенде. Власть Халифата распространилась на Ближний Восток, Иран, Египет и даже на некоторую часть Северной Африки. Благодаря этим победам, население всех этих регионов ознакомилось с Исламом и мусульманами. Спустя время многие из этих народов приняли Ислам. В распространении Ислама и превращении его в мировую религию Омар сыграл исключительную роль.

Помимо своих добродетельных качеств, доблести, бесстрашия, справедливости, таланта политического деятеля и военачальника, Омар также был большим знатоком исламских наук. Он был толкователем Корана, знатоком хадисов и мусульманского права (фикха). Всем этим наукам он научился непосредственно у пророка.

Жизнь этого поистине величайшего человека трагически оборвалась в результате заговора, который осуществил персидский раб Фируз (Абу Лулу) в месяце Зульхиджа 23/644 года, в отместку за решительную политику Омара в отношении Ирана, который был полностью разгромлен армиями Халифата. Фируз неожиданно напал на халифа во время утреннего намаза, которым он руководил, и нанес ему шесть тяжелых ножевых ранений.

Тяжело раненный Омар мужественно принял смерть, но перед этим успел отдать распоряжение о созыве Совета из шести выдающихся сподвижников пророка Мухаммада, в составе: *Османа ибн Аффана*, *Али ибн Абу Талиба*, *Тальхи ибн Убайдуллы*, *Зубайра ибн аль-Аввама*, *Абд ар-Рахмана ибн Ауфа* и *Саада ибн Абу Ваккаса*. Им было приказано в течение трех дней прийти к согласию и выбрать одного из них новым халифом. В результате, третьим Праведным халифом стал Осман ибн Аффан.

Омейяды - Представители влиятельного и богатого клана в Мекке. Основателем этого клана был Абд Шамс, сын Абд Манафа, сыном которого был Омейя. Омейяды были соперниками другого родственного им клана Хашимитов. Это соперничество временно было упразднено после пророчества Мухаммада. Однако затем вспыхнуло с новой силой, начиная с периода правления халифа Али, против которого выступил представитель Омейядов Муавия ибн Абу Суфьян. Он основал династию Омейядов.

Омейяды (41/661-132/750) - первая мусульманская царская династия, которая пришла к власти после периода правления первых четырех Праведных халифов. Они находились у власти в Арабском халифате на протяжении почти одного столетия. Основателем мусульманской монархической государственности стал первый Омейядский халиф Муавия ибн Абу Суфьян, который при первых Праведных халифах был наместником Сирии. Он был сыном известного курайшитского лидера Абу Суфьяна, который на протяжении длительного времени выступал против пророка Мухаммада и его первых последователей, но, в конце концов, в результате завоевания Мекки мусульманами, принял Ислам.

После убийства халифа Османа, Муавия ибн Абу Суфьян присоединился к требованиям немедленного наказания его убийц и, по этой причине, отказался признать власть четвертого халифа Али ибн Абу Талиба. В ответ халиф Али двинулся со своей армией против него и, в 37 году хиджры, стороны сошлись в кровопролитной битве при Сиффине, где, в конечном итоге, ни одна из сторон не сумела одержать окончательной победы. К победе был близок Али, однако сирийцы нанизали на свои копья свитки Корана и призвали к Божественному суду, который решено было провести посредством третейских судей. Однако этот суд не решил проблемы и противостояние между сторонами продолжилось.

На этот раз конфликт проходил в условиях преимущества Муавии. В 38 году хиджры армия Муавии ибн Абу Суфьяна под руководством Амра ибн аль-Аса добилась крупного успеха, захватив Египет. В 39 году войска Муавии перевели театр военных действий в Ирак и к 40 году захватили значительную его часть. В то же время, его полководец Бишр ибн Абу Арт начал наступательные операции в Аравии, захватив Мекку и Йемен. В разгар военных действий в Аравии, халиф Али ибн Абу Талиб был убит 17 рамадана 40 года хиджры в результате заговора хариджитов (См. **Хариджиты**).

После смерти халифа Али, его сторонники объявили новым халифом его сына Хасана ибн Али. Однако Хасан не обладал достаточной силой и влиянием, чтобы возглавить расколовшийся Халифат, раздираемый гражданской войной. Поэтому он решил уступить власть Муавие ибн Абу Суфьяну.

В 41 году Хасан ибн Али встретился с Муавией в Куфе, передал ему все свои полномочия и уехал со своим братом Хусайном в Медину. С этого времени Муавия официально стал новым халифом. Однако он изменил сущность института власти в Халифате, превратив его в царскую монархию. После него власть в государстве стала передаваться по наследству и Халифат стал абсолютной монархией.

Изменение государственного устройства Халифата и превращение его в монархию вызвало многочисленные протесты со стороны многих ветеранов исламского движения, членов семьи и сподвижников пророка, которые не желали власти Йазида I, которому его отец Муавия передал власть по наследству. Эти протесты привели к восстанию против власти Омейядов, которое началось в Куфе (Ирак). Восставшие куфийцы попросили Хусайна - внука пророка Мухаммада, возглавить это движение. Хусайн отозвался на их просьбу и выехал в Куфу. Однако халифскому наместнику удалось не только подавить это восстание, но и переманить большинство куфийцев на свою сторону. В связи с этими событиями Хусайн ибн Али оказался фактически преданным своими же сторонниками, которые пригласили его в Ирак, и, по пути в Куфу, в местечке Кербела, был убит в результате столкновения его небольшого отряда с халифскими войсками.

Смерть Хусайна привела к еще большей эскалации насилия в Халифате. Фактически началась новая гражданская война. Лагерь противников Омейядов возглавил *Абдулла ибн Зубайр*, который сумел сильно потеснить их и стать халифом в 64/684-73/692 годах. Он положил конец правлению суфьянитской ветви Омейядов. Но затем представители побочной ветви Омейядов (марваниты) сумели нанести ему поражение и прийти к власти. Первым халифом от марванитов стал Абд аль-Малик ибн Марван (73/692-86/705).

После этого в Халифате наступил период относительной стабильности. Однако против Омейядов продолжали действовать шиитские и хариджитские группы. Их активная политическая и повстанческая деятельность постепенно расшатывала позиции Омейядов, которые к концу своего правления погрязли в междоусобицах и дворцовых интригах. Началом их полного падения стало восстание в 121/740 году еще одного потомка пророка Мухаммада - Зейда ибн Али, который выступил в Ираке против тирании халифа Хишама I ибн Абд аль-Малика. Однако Зейд, также, как и его предок Хусайн ибн Али оказался преданным и покинутым своими сторонниками. Но он не побоялся вступить в бой против халифских войск с горсткой своих сторонников. Это восстание было подавлено с особой жестокостью, а сам Зейд был убит. Но поражение восстания Зейда ибн Али стало причиной еще большей потери авторитета Омейядов, и через десять лет власти этой династии пришел конец. Восстание Аббасидов в Хорасане они так и не сумели подавить (См. **Аббасиды**) и они захватили власть в Халифате.

После прихода к власти Аббасидов, Омейядов повсеместно преследовали и уничтожали. Но сын халифа Хишама - Абд ар-Рахман ад-Дахил сумел бежать в Испанию и в 138/756 году основал там династию Кордовских эмиров. В 316/929 году, кордовский эмир Абд ар-Рахман III объявил себя халифом. Таким образом, Омейяды возродили свой халифат в Испании и Севере Африки. Кордовский халифат просуществовал до 422/1031 года. А затем, в результате гражданского противостояния, распался. С распадом Кордовского халифата Омейяды окончательно ушли с политической арены.

Омейяды вели успешные завоевательные войны. В период их правления была захвачена вся Северная Африка, Испания, Мавераннахр, часть Индии. Халифат превратился в мировую державу и стал одним из основных мировых центров науки и культуры. В период их владычества в Испании, эта страна также была культурным и научным центром Европы.

Орф - применение в качестве довода каких-либо традиционно распространенных мнений в мусульманском обществе, если нет буквальных доказательств в Откровении. Орф подразделяется на *сахих* и *фасид*. Сахих - это орф, который не противоречит Откровению. Именно его и позволяется применять в качестве доказательства. Фасид - это орф, который противоречит Откровению. Этот вид орфа не принимается в качестве доказательства.

Осман ибн Аффан (ум. в 35/656) - выдающийся политический и общественный деятель, третий Праведный халиф, родственник и сподвижник пророка Мухаммада. Полное имя Осман ибн Аффан ибн Абу аль-Ас ибн Омейя ибн Абди аш-Шамс ибн Абд Манаф аль-Курайши аль-Умави. Родился в Мекке в 575 году после рождества пророка Иисуса. Его матерью была Арва бинт Курайз бинт Рабия бинт Хабиб бинт Абд Шамс.

Осман был одним из первых принявших Ислам людей. Это обстоятельство вызвало неодобрение его дяди Хакама ибн Абу аль-Аса, который попытался заставить своего племянника отказаться от своих убеждений и вернуться к языческой вере своих предков. Однако эти попытки не привели ни к каким результатам. Спустя некоторое время, Осман женился на дочери пророка Мухаммада Рукаййе. Однако некоторые историки упоминали, что этот брак мог быть заключен еще до пророческой миссии Мухаммада. От этого брака у Османа родился сын Абдулла, который умер в младенчестве в Медине.

В период гонений на мусульман в Мекке, пророк отправил часть из них в Эфиопию. Осман был в этом составе. Он выехал туда вместе со своей женой. Затем до эмигрантов дошли ложные слухи о том, что население Мекки приняло Ислам, в связи с чем, они вернулись обратно. Осман также вернулся в Мекку, однако, убедившись в том, что гонения на мусульман в Мекке продолжались, он, по поручению пророка Мухаммада, снова вернулся в Эфиопию.

Спустя некоторое время, Осман вернулся в Мекку и, вместе с остальными мусульманами, совершил хиджру (переселение) в Медину.

После переселения, Осман принимал активное участие в становлении и развитии мусульманского государства. Он принял участие во всех сражениях, которые произошли между мусульманами и их противниками, кроме битвы при Бадре. Причиной этого была тяжелая болезнь его жены Рукаййи, с которой он остался. Рукаййа умерла и была похоронена в день победы мусульман в этой битве. В связи с этими объективными обстоятельствами, пророк Мухаммад посчитал его принявшим участие в сражении при Бадре, и выделил для него часть трофеев.

После смерти своей жены, Осман женился еще на одной дочери пророка Мухаммада - Умм Кульсум. В связи с тем, что он стал мужем двух дочерей пророка, Османа стали называть Зу’н-Нурайном (обладателем двух светил).

В 6 году хиджры мусульмане, во главе с пророком Мухаммадом двинулись в сторону Мекки для совершения малого паломничества (умры). Однако язычники отказались впускать их в город. Для разъяснения своих намерений пророк Мухаммад, из своего штаба в Худайбие (в 17 км от Мекки), послал к ним Османа ибн Аффана. Прибыв в Мекку, Осман встретился с лидерами города и передал им, что мусульмане не собираются воевать с ними, а хотят лишь совершить паломничество. Но мекканцы ответили на это отказом. Осман, по объективным причинам, запоздал с возвращением, и до мусульман дошел ложный слух о том, что будто бы его убили. Тогда к пророку собрались мусульмане и поклялись воевать с язычниками. Там же они дали ему присягу верности (Бай’а ар-Ридван). Узнав об этом, язычники Мекки решили не обострять отношений с мусульманами и согласились подписать с ними мирный договор в Худайбие.

Тем временем, Осман посетил в Мекке находившихся там мусульман. Затем язычники предложили ему совершить обход (таваф) Каабы. Однако он отказался, сославшись на то, что он сделает это только вместе с пророком и другими мусульманами. После этого он вернулся обратно.

Осман ибн Аффан был состоятельным и обеспеченным человеком. На протяжении всего мединского периода жизни пророка Мухаммада, он оказывал мусульманам также и материальную поддержку. В частности, он покрыл большую часть затрат при походе мусульманской армии на Табук. Осман также находился рядом с пророком и во время его Прощального хаджа.

В период правления халифов Абу Бакра и Омара, Осман активно поддерживал их политический курс и оказывал им помощь во всех их делах.

После покушения на Омара в 23/644 году, смертельно раненный халиф приказал созвать совет из шести выдающихся сподвижников пророка Мухаммада, в составе: Османа ибн Аффана, Али ибн Абу Талиба, Тальхи ибн Убайдуллы, аз-Зубайра ибн аль-Аввама, Абд ар-Рахмана ибн Ауфа и Саада ибн Абу Ваккаса. Им было приказано в течение трех дней прийти к согласию и выбрать одного из них новым халифом. На совете «шести», третьим Праведным халифом был избран Осман ибн Аффан.

С самого начала своего правления, как во внутренней, так и во внешней политике, Осман стал последовательным продолжателем дела пророка Мухаммада и первых двух халифов - Абу Бакра и Омара. Во время его правления была создана специальная комиссия по окончательной редакции Корана и размножены его экземпляры, которые были посланы во все концы Халифата.

В период правления халифа Османа, продолжались успешные войны с внешними врагами Халифата. Мусульмане, несмотря на свое численное меньшинство, сумели покорить обширные территории. В частности, были продолжены завоевания в Северной Африке, Сирии, был завоеван также остров Кипр. Византийская империя продолжала терпеть от мусульман одно поражение за другим.

На Востоке, мусульманские войска окончательно разгромили иранского шаха Йездигерда III, который был убит по случайному стечению обстоятельств в Мерве. После его смерти, власти Сасанидских шахов Ирана пришел конец, и эта страна окончательно стала частью мусульманского Халифата.

Однако в конце правления халифа Османа резко осложнилась внутриполитическая обстановка в Халифате. Началась активная пропаганда против существующей власти со стороны различных мятежных группировок. В качестве предлога для этой пропаганды были использованы факты злоупотребления своим служебным положением некоторых наместников провинций. Антигосударственная пропаганда привела к открытому мятежу против законной государственной власти. Одним из самых известных лидеров мятежа мусульманские историки называют Абдуллу ибн Сабу (См. **Сабаиты**).

В 35/656 году, из Египта, Куфы и Басры в Хиджаз прибыла группа людей, въехавших туда под предлогом малого паломничества. Им удалось проникнуть в Медину и предъявить ультимативные требования халифу Осману. Однако халиф отказался выполнить их условия. 18 Зульхиджа 35 года хиджры они напали на халифа, который был занят чтением Корана и убили его. В момент своей смерти Осману было 82 года.

Рабита - в суфизме духовная связь с Богом, посредством «совершенного» учителя (шейха). Согласно учению тарикатов, «путник» (салик) должен достигать и поддерживать состояние близости с Аллахом, либо растворять в Нем свое «Я». Однако поддержка этого состояния является трудной и практически невыполнимой задачей для «путника», так как Аллах не является осязаемой личностью в человеческом понимании. Поэтому необходимо установить духовную связь с конкретной личностью, посредством которой могла бы быть осуществленной постоянная связь с Богом. Таким объектом является шейх тариката, достигший уровня «совершенного человека» (См. **Инсан аль-Камил**). Духовный «путник» вначале устанавливает духовную связь с этим шейхом, а посредством него устанавливается такая же постоянная связь с Аллахом и Его посланником.

Равза аль-Мутаххара - место, где был похоронен пророк Мухаммад. См. **Масджид ан-Набави**.

Рави - человек, повествующий или передающий какое-то известие. Это термин в науке о хадисах, который применяется по отношению к передатчикам хадисов, тексты которых должны восходить к сподвижникам пророка Мухаммада, а от них непосредственно к нему.

Все сообщения передавались равиями, упоминания о которых предшествуют тексту (матну) каждого хадиса. Раздел науки о хадисах, в котором исследуются проблемы связанные с достоверностью хадисов и цепочкой их передатчиков (равиев), называется *Дираят аль-Хадис*. Для того чтобы хадис считался достоверным, цепочка его равиев должна состоять из людей, сообщениям которых можно доверять. Если этого условия в каком-то хадисе нет, то его не относят к достоверным (*сахих*).

В исламской науке, все передатчики хадисов (рави) должны:

1. Быть мусульманами. Если какой-то рави услышал хадис будучи немусульманином, но продолжал его повествовать будучи в Исламе, то его хадис принимается.

2. Быть в здравом рассудке. От душевнобольных людей и детей хадисы не принимаются. Но если какой-то рави услышал хадис в детстве и продолжал его повествовать на протяжении своей сознательной жизни, то это сообщение принимается. Тем не менее, и при этом мухаддисы ограничивают возраст 5 годами.

3. Быть добросовестным человеком, отличаться праведностью и порядочностью. Должно быть точно известно, что равии были искренними богобоязненными мусульманами, не привносили в религию нововведений, не совершали серьезные грехи.

4. Обладать хорошей памятью. Должно быть точно известно, что передатчики хадисов обладали хорошей памятью и в различные годы своей жизни никогда не упоминали рассматриваемый хадис в разной текстовой или смысловой форме, а всегда рассказывали его одинаково. (Подробнее см. **Хадис**).

В шиизме к передатчикам предъявляются дополнительные требования (См. **Иснаашариты**).

Рагаиб - одна из почитаемых мусульманами ночей в месяц Раджаб. Ее справляют в первую пятничную ночь этого месяца. Некоторые считают, что именно в эту ночь был создан пророк Мухаммад и удостоился духовного приема Аллаха. Однако никаких достоверных сообщений по поводу этой истории в исламских источниках не существует.

Также считается, что в месяц Раджаб, на протяжении четверга перед ночью Рагаиб, пророк Мухаммад постился, а после наступления темноты совершал намаз из 12 ракатов. Однако и эта история не имеет своего достоверного подтверждения из первоисточников. Некоторые группы мусульман стали популяризировать почитание ночи Рагаиб приблизительно с VI/XII века. Массовое же почитание ночи Рагаиб восходит к XII/XVIII веку. Такую практику ввели суфии, которые стали особо почитать эту ночь, по поводу которой даже слагались специальные стихи под общим названием «рагаибия». В Османской империи в эту ночь на минаретах мечетей вывешивались специальные огоньки. После этого празднование ночей Рагаиб стало популярным в среде народа и сохранилось до настоящего времени. В эту ночь принято раскаиваться перед Аллахом за совершенные грехи, возносить многократные молитвы.

По всем этим причинам, почитание этой ночи и совершение этого намаза стало причиной разногласий среди различных мусульманских групп. Большинство мусульманских улемов считает, что традиции совершения намаза в ночь Рагаиб первоначально не было. Среди самых последовательных противников проведения ночей Рагаиб и совершения в эту ночь 12-ти ракатного намаза был знаменитый ханбалитский улем Ибн аль-Джаузи, который доказывал, что все хадисы, которые известны об этом событии, являются сфабрикованными. Против этой традиции выступал также шейх уль-ислам Ибн Теймия.

Раджаб - седьмой месяц мусульманского лунного календаря [См. **Хиджра (II)**]. Древние арабы совершали в этот месяц жертвоприношения своим богам, а также почитали его как один из «запретных» для ведения войн месяцев. Первоначально мусульмане также соблюдали этот запрет, однако затем он был частично отменен. Поводом для этого было нападение мусульманского отряда под командованием Абдуллы ибн Джахша на караван мекканских язычников, которое произошло в конце месяца Раджаб 2 года хиджры (См. **Ашхур аль-Хурум**).

Мусульмане почитают месяц Раджаб как священный. В ханафитском, маликитском и ханбалитском мазхабе считается, что жертвоприношения Аллаху в этом месяце приносить не нужно. В шафиитском мазхабе же это считается допустимым. Допустимость жертвоприношения в этом месяце, связана с восхождением этой традиции к монотеизму Ибрахима (Авраама) и его потомков от его сына Исмаила. Этот обычай, как и многие другие (например, таваф вокруг Каабы) позднее были извращены поздними поколениями арабов, которые приспособили их под свои языческие верования. С началом пророчества Мухаммада же всем этим традициям была возвращена их первоначальная сущность.

В месяце Раджаб есть две почитаемые ночи (См. **Рагаиб** и **Мирадж**). Однако эти почитание этих ночей признается не всеми мусульманами.

Раджа - См. Хавф и Раджа.

Раджм - побивание камнями до смерти. В исламском праве это мера наказания (См. **Хадд**) для прелюбодеев, если их вина будет доказана на суде. Для этого необходимы свидетельства четырех свидетелей, либо же четырехкратное признание в прелюбодеянии самого прелюбодея или прелюбодейки (шафииты и маликиты считают, что достаточно одного признания).

В Исламе, как и во всех предыдущих религиях, прелюбодеяние является тяжелейшим грехом, которое влечет за собой наказание. Однако не всегда за этот грех карают смертью. Если прелюбодеи (либо один из них) в момент совершения греха не были в браке, то против них смертная казнь не применяется. Их побивают палками, либо применяют другие виды тазира (См. **Тазир**).

В Коране слово раджм не встречается, но исламских источниках есть несколько хадисов о том, что пророк Мухаммад применял раджм. Например, упоминается казнь некоего Маиза (Муслим, Худуд, 22) и женщины Гамидии (Муслим, Худуд, 23), при совершении которых присутствовало много народа. А в одном хадисе, Абдулла ибн Аббас сообщал о том, что халиф Омар упоминал об одном аяте, который был отменен (См. **Насх и Мансух**) для чтения в качестве коранического. В нем говорится: «Поистине Аллах избрал Мухаммада как истина и ниспослал ему Книгу. И из того, что ниспослал Аллах, был стих "Раджм". И мы прочли его, и поняли его, и соблюдали его. Посланник Аллаха делал раджм, и мы после него делали раджм. И я боюсь, что придет такое время, и кто-то скажет, клянусь Аллахом, что мы не находим стих "Раджм" в Книге Аллаха, тогда как (стих) раджм в книге Аллаха истина (применяемая) тем, кто сделал прелюбодеяние будучи женатым (или замужем)» (Муслим, Худуд, 15).

Для того чтобы применить раджм необходимо, чтобы прелюбодеи были в здравом рассудке, живыми, совершеннолетними. Если прелюбодеяние было совершено под принуждением, то раджм не применяется. Приговор о раджме должен выноситься только судом. В тех местах, где нет шариатского суда, раджм применяться не может. Согласно Абу Ханифе и Малику ибн Анасу, эта мера наказания также не применяется против немусульман. Но Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии и Ахмад ибн Ханбал считали возможным применение раджма и против них.

Ра'й - взгляд, мнение, суждение. В исламском праве (фикх) религиозные предписания по тем проблемам, которые не содержатся в буквальном выражении в исламских первоисточниках и выданы на основе мнения *муджтахида* на основании общего контекста тех или иных аятов или хадисов.

Частные мнения по правовым проблемам могут быть приемлемыми, только если они выносятся в русле общего духа Ислама и основаны на фундаментальном и всестороннем исследовании проблемы. В сборниках хадисов Тирмизи (Ахкам, III) и Ахмада ибн Ханбаля (Муснад, V, 230, 236, 242) говорится, что вынесение решений на основании ра’йа было одобрено пророком Мухаммадом, когда он отправил Муаза ибн Джабаля в Йемен. Пророк спросил у него, чем именно он будет руководствоваться в отношениях с народом. Муаз ответил, что будет руководствоваться Кораном. Тогда пророк задал ему о вопрос о том, чем он будет руководствоваться, если он чего-то не найдет в Коране. Муаз ответил, что использует примеры из жизни Мухаммада (Сунну). Пророк задал ему следующий вопрос о том, что он будет делать, если не найдет решения вопроса и в Сунне. На это Муаз ответил, что использует собственное мнение (ра’й), которое будет выведено путем всестороннего исследования проблемы (иджтихада). Пророк одобрил этот ответ.

Вынесение каких-либо суждений в религии, которые противоречат общему духу Ислама и не основаны на фундаментальном и всестороннем исследовании проблемы неприемлемы и должны быть отвергнуты.

В период жизни *табиунов*, слово ра’й использовалось мусульманами для обозначения ересей и нововведений (бид’а) в вероучении некоторых религиозных сект (например, хариджитов). Однако в области мусульманского права (фикх) это слово не несло отрицательного оттенка и употреблялось по отношению к различным предписаниям, выданным на основании примененного метода аналогии (См. **Кыяс**). Вынесение правовых предписаний на основании *иджтихада* и мнения *муджтахида* стало широко практиковаться в Ираке (См. **Асхаб ар-Ра’й**). По этой причине эту школу, центр которой находился в городе Куфе, стали называть Иракской правовой школой. Методы иракцев несколько отличались от правовых методов представителей Хиджазской правовой школы с центром в Медине, которые неоднозначно относились к альтернативным методам иджтихада (См. **Асхаб аль-Хадис**).

Основателем Иракской школы иджтихада считается известный сподвижник пророка Мухаммада Абдулла ибн Масуд, которого отправил в Куфу халиф Омар. Халиф Али ибн Абу Талиб сделал Куфу своей столицей, и этот город превратился в крупный культурный центр Халифата. Несмотря на то, что некоторые известные ученые, после прихода к власти династии Омейядов, покинули Ирак и отправились в Медину, тем не менее, иракская правовая школа продолжала бурно развиваться.

В лоне этой школы трудились многие великие правоведы исламского мира (Подробнее см. **Асхаб ар-Рай**). Среди них особое место занимает Абу Ханифа и его учитель Хаммад ибн Абу Сулейман. Они использовали ра’й в связи с тем, что не доверяли подлинности многих хадисов, которые передавались единичными передатчиками (См. **Хабар аль-Ахад**) и предъявляли к ним повышенные требования. Это объяснялось тем, что представители иракской школы хорошо знали о многочисленных фабрикациях хадисов. По этой причине Абу Ханифа предпочитал многим хадисам альтернативные методы иджтихада, основанные на различных исследованиях (См. **Кыяс**, **Истихсан**, **Ханафитский мазхаб**). Хадисы в единичной передаче (ахад) же он принимал только в том случае, если сподвижники, передавшие хадисы сами поступали так, как говорится в переданном ими сообщении. В противном случае, необходимо было поступать на основании того, что они делали на практике и на основании выданных ими фетв. Например, Абу Ханифа не предписывал действовать по хадису от Абу Хурайры, в котором тот говорил о том, что посуду, которой коснулась собака, необходимо семь раз протереть песком. Абу Ханифа обосновывал это тем, что сам Абу Хурайра не поступал таким образом и протирал посуду лишь три раза и именно так выдавал фетвы. Поэтому ханафиты считают эти поступки Абу Хурайры доказательством того, что семикратное протирание песком является отмененным (насх). Следовательно, это сообщение, по мнению Абу Ханифы, вызывало сомнения, несмотря на то, что этот хадис был признан достоверным и содержится в сборниках хадисов Бухари (Вуду, 33) и Муслима (Тахара, 89, 91, 92, 99).

Хиджазская же школа первоначально придавала различным хадисам большее значение и обосновывала те или иные правовые предписания только на их основе. Но позднее позиции иракской и хиджазской школ сблизились и они равной мере придавали значение как альтернативным методам иджтихада, так и хадисам.

Райхана - одна из жен пророка Мухаммада. Однако имеются сообщения и о том, что она была его наложницей. Она происходила из иудейского племени Курайза. Ее первым мужем был некий Хакам. Райхана попала в плен к мусульманам после их похода против племени Курайза в 4/626 году. После дележа военной добычи она досталась пророку Мухаммаду. Он предложил Райхане принять Ислам, однако она отказалась и осталась в иудаизме. Однако, спустя некоторое время, она заявила о принятии Ислама. После этого пророк Мухаммад освободил ее.

Райхана была добродетельной и набожной женщиной. Она умерла раньше других жен пророка Мухаммада и, по этой причине, не сумела передать от него хадисы.

Ракат - один цикл намаза, который состоит из стоячего положения молящегося (при котором он читает коранические аяты), одного поясного и двух земных поклонов. Каждый намаз состоит из таких циклов. В обязательном утреннем намазе-фаджр 2 раката, в дневном намазе-зухр - 4 раката, в вечернем намазе-магриб - 3 раката и т.д.

Рамадан - девятый и самый возвышенный месяц мусульманского лунного календаря. [См. **Хиджра (II)**]. Месяц Рамадан является священным. В этом месяце был ниспослан Коран. Также в месяце Рамадан все мусульмане соблюдают пост (См. **Саум**), который является одним из столпов Ислама: «Месяц Рамадан, в который ниспослан был Коран в руководство для людей и как разъяснение прямого пути и различения, - и вот, кто из вас застает этот месяц, пусть проводит его в посту, а кто болен или в пути, то - число других дней. Аллах хочет для вас облегчения, а не хочет затруднения для вас, и чтобы вы завершили и возвеличили Аллаха за то, что Он вывел вас, - может быть, вы будете благодарны!» (2: 185).

Еще одним достоинством Рамадана является то, что в одном из его ночей есть ночь Кадра (См. **Кадр**). На протяжении этого месяца мусульмане читают Коран и совершают специальные ночные молитвы (См. **Таравих**). Последнюю декаду Рамадана можно провести в уединении, обратив все свои помыслы к Творцу (См. **Итикаф**). В конце Рамадана раздается милостыня фитр (См. **Закят аль-Фитр**).

Признаком наступления месяца Рамадан является появление на небосводе месяца. Но если по каким-то причинам месяц увидеть не удалось, необходимо начать пост сразу по истечении 30 дней месяца Шавваль. (См. также **Саум**).

Расуль – великий посланник Аллаха, который, который обычно приходит с пропагандой новой религии, не игнорируя при этом основные положения старой. О необходимости подчинения расулям говорится в аяте Корана 59: 7. Расулями (либо Улю’ль-Азмами) были только *Адам*, *Нух*, *Ибрахим*, *Муса*, *Иса* и *Мухаммад*. См. также **Улю’ль-Азм**.

Титул Расуль аль-Акрам- самый выдающийся из всех пророков принадлежит последнему пророку человечества Мухаммаду. Его также называли Расуль ас-Сакалайн, то есть, посланник к людям и джиннам.

О некоторых обязательных качествах всех посланников Аллаха (как *расулей*, так и *наби*) см. **Наби**.

Риба - рост, прирост, увеличение, ростовщичество. Незаконный прирост определенных товаров или получение с них цены, не соответствующей настоящей цене товара. Ростом называется такая торговая операция или обмен, когда одна сторона сделки приобретает прибыль, не затратив для этого никакого общественно-полезного труда. Например, если от 1 кг серебра извлекается прибыль в 1,5 кг. Такие сделки, а также дача денег под проценты являются очень тяжелым грехом и запрещены шариатом. О запрете на ростовщичество совершенно однозначно говорится в аятах Корана.

Ростовщичество имеет две основные формы:

1. Риба ан-насиа, при которой деньги одалживаются под проценты, а сумма долга может увеличиваться по мере отсрочки его выплаты;

2. Риба аль-фадль, при которой торговцы обмениваются одинаковыми товарами разного качества с надбавкой. Все формы лихоимства строго запрещены мусульманским шариатом. История полного запрета на риба восходит к истории, которая произошла при жизни пророка Мухаммада. Представители мекканского клана мугиритов не выплатили проценты таифскому племени Бану Сакиф (из клана Амра ибн Умайра). Из-за этого между ними возникла вражда. Тогда наместник Мекки доложил об этом пророку Мухаммаду. Когда пророк узнал об этом, ему были ниспосланы аяты: «О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и оставьте то, что осталось из роста, если вы верующие. Если же вы этого не сделаете, то услышьте про войну от Аллаха и Его посланника. А если обратитесь, то вам - ваш капитал. Не обижайте, и вы не будете обижены!» (26: 278-279). В ответном послании, Мухаммад обязал наместнику Мекки довести этот аят до сведения конфликтующих сторон и призвать их успокоиться. Если же это не подействует, то наместнику было разрешено применить силу.

В Коране однозначно присутствует запрет на рост также в аятах:

- «О вы, которые уверовали! Не пожирайте роста, удвоенного вдвойне, и бойтесь Аллаха, - может быть, вы окажетесь счастливыми!» (3: 130);

- «Те, которые пожирают рост, восстанут только такими же, как восстанет тот, кого повергает сатана своим прикосновением. Это - за то, что они говорили: "Ведь торговля - то же, что рост". А Аллах разрешил торговлю и запретил рост. К кому приходит увещание от его Господа и он удержится, тому (прощено), что предшествовало: дело его принадлежит Аллаху; а кто повторит, те - обитатели» (2: 275).

В хадисе, переданном Абу Хурайрой говорится: «Настанет время, сказал он, когда будет невозможно найти ни одного человека, который не был бы задействован в риба. И если кто-то утверждает, что он не задействован в риба, то, наверняка, какая-то часть риба коснется его» (Абу Давуд, Мишкат).

Рибат - пограничная застава, которая сооружалась на границах мусульманского мира с враждебными немусульманскими государствами. Согласно хадису от пророка Мухаммада, переданного Табарани, несение службы на границе и охрана мусульманских границ является богоугодным делом. (См. также **Такья)**.

Рида Мухаммад Рашид (1281/1865 - 1354/1935) –

религиозный и общественный деятель Египта, мусульманский реформатор, последователь Мухаммада Абдо. Родом из селения Каламу близ Триполи. В 1898 году переехал в Египет и выпускал в Каире известный общественно-политический и религиозный журнал «Аль-Манар» (Маяк).

Рашид Рида продолжил и развил идеи *Джамал ад-Дина аль-Афгани* и *Мухаммада Абдо*. Он включился в антиимпериалистическую борьбу и выступал сторонником независимости мусульманских стран. Был сторонником возрождения Халифата. Для достижения этих целей он, также как и все исламские реформаторы, считал необходимым вернуться к первоначальной чистоте Ислама.

В 1340/1922 году, Р. Рида опубликовал свою работу «Халифат, или великий имамат», в котором он выступил сторонником единого мусульманского государства - Халифата, в котором халиф должен был быть выборным. Халиф обязан защищать государство и обеспечить действие в нем Божественных законов шариата. Для того чтобы избежать превращения Халифата в монархию, он предложил создать специальный совет (шура), перед которым бы халиф отчитывался за все свои действия. В случае если глава государства нарушает законы шариата, этот совет имеет право сместить его с этой должности.

После упразднения в 1342/1924 году Османского халифата властями республиканской Турции, стало ясно, что надеждам возродить Халифат не суждено будет сбыться. Поэтому Р. Рида изменив свою первоначальную теорию, ввел термин «исламское государство», которое представляло собой альтернативу ушедшему в историю Халифату. Эта идея стала самой популярной в истории Ислама 20 века. Идеи исламского государства, мусульманского парламентаризма, основы которых заложили египетские реформаторы, были на практике применены в некоторых мусульманских странах, например в Пакистане.

Рашид Рида был автором ряда книг. Он написал также комментарии к Корану и опубликовал большое количество своих статьей в журнале «Аль-Манар».

Ридда – отступничество, вероотступничество. Так называется движение аравийских племен против Халифата, возглавляемого халифом Абу Бакром. Эти племена отступили от Ислама.

К моменту избрания Абу Бакра халифом Ислам еще не был укоренен в среде многих арабских племен. Лицемерие и двуличие имели место еще при жизни пророка Мухаммада. Многие арабы выдавали себя за мусульман, не уверовав всей душой. В частности, так поступали бедуины, о чем говорится в нескольких коранических аятах:

- «Бедуины сказали: "Мы уверовали". Скажи[, Мухаммад]: "Вы не уверовали и лишь потому говорите: "Мы предались [Аллаху]", что вера все еще не вошла в ваши сердца. Если вы будете покорны Аллаху и Его Посланнику, Он нисколько не умалит [воздаяния] за ваши деяния, ибо Аллах - прощающий, милосердный"» (49:14);

- «Бедуины - упорнейшие в неверии и лицемерии и наиболее склонные не принимать предписаний, ниспосланных Аллахом Своему Посланнику. Ведь Аллах - знающий, мудрый» (9:97);

- «Среди бедуинов есть и такие, которые считают убытком то, что расходуют [на борьбу во имя Аллаха], и выжидают [неблагоприятных] для вас поворотов судьбы. Да постигнут их [самих] превратности судьбы! Воистину, Аллах - слышащий, знающий» (9:98);

- «Среди бедуинов, которые живут вокруг вас, а также среди жителей Медины есть мунафики, которые упорствуют в [своем] лицемерии. Ты [, Мухаммад], не распознаешь их, Мы же знаем их [хорошо] и накажем дважды . А затем они будут подвергнуты великому наказанию [в будущей жизни]» (9:101).

Вероотступничество как массовое явление началось еще при жизни пророка Мухаммада. Пророками себя объявили аль-Асвад в Йемене, Мусайлима в Йамаме, Тулайха в Неджде; однако они не осмеливались предпринимать какие-либо действия, зная, что мусульмане выступят против них; но, как только распространилось известие о смерти Мухаммада, они перешли к более активной пропаганде.

Вероотступничество не ограничилось только этим - с момента смерти Мухаммада стали обнаруживаться признаки двуличия у многих арабов-бедуинов; они заявили о возвращении к языческим культам. Верными Исламу оставались мекканцы, мединцы, таифцы и некоторые другие племена. Как только Абу Бакр пришел к власти, племена вероотступников послали к нему делегации с требованием освободить их от выплаты закята. Они считали закят незначительным (с точки зрения веры) деянием и были уверены, что халиф Абу Бакр согласится с ними и удовлетворит их требование. Однако халиф не мог пойти на уступки, поскольку закят был и остается одним из важнейших Божественных предписаний, закрепленных в Коране, и любой компромисс в этом вопросе означал бы отход от основ Ислама. Главной причиной требований вероотступников была уверенность в слабости Абу Бакра. В Медине в тот момент не было достаточных военных сил, и бедуины считали, что в случае необходимости сумеют одолеть их. Однако их расчеты оказались неверными. Абу Бакр обладал несокрушимой верой и не собирался идти на компромисс, пусть даже самый незначительный, в вопросах религии. Выслушав требования, он объявил, что пойдет войной на вероотступников. С другой стороны, он настаивал на походе отряда под командованием Усамы ибн Зейда против Византии. Этот отряд был собран пророком Мухаммадом непосредственно перед смертью для ответа на провокации Византии, но выступление Зейда ибн Усамы было отложено по причине ухудшения состояния здоровья пророка. Однако в этом случае у Абу Бакра не оставалось достаточно сил для ведения войны с вероотступниками.

Усама был сыном вольноотпущенника пророка Мухаммада Зейда ибн Харисы. Пророк очень любил Усаму и его отца, павшего смертью мученика в битве при Муте. Еще пророк начал сбор нового отряда в ответ на провокационные действия византийцев. Была объявлена мобилизация, и в отряд вступили многие мухаджиры, в том числе Омар, однако пророк умер, и Усама так и не отдал приказа о выступлении в поход. По прошествии трех дней после избрания халиф Абу Бакр приказал бойцам выступить в поход в соответствии с волей пророка. Омар обратился к Усаме с просьбой пойти к Абу Бакру и попросить его не посылать армию на византийцев - он опасался за судьбу халифа, так как в готовом выступить отряде находились многие сподвижники пророка, и их отсутствие в Медине в это смутное время могло быть смертельно опасным для Абу Бакра. Многие бойцы придерживались того же мнения, поскольку внимательно следили за развитием событий в Аравии после смерти пророка. Тогда же ансары, которые также готовились к походу, просили Омара передать Абу Бакру их просьбу, чтобы в случае выступления в поход тот назначил более опытного и взрослого командира, нежели Усама, которому было не полных 18 лет. Однако Абу Бакр отказался заменить Усаму, ибо тот был назначен самим пророком Мухаммадом и его назначение считалось исполнением Божьей воли. Именно так он ответил Омару, передавшему ему просьбу ансаров. Затем Абу Бакр выехал к войскам и еще раз призвал их выполнить волю пророка. Армия выступила в поход и дошла до места, указанного пророком. Эта военная экспедиция заняла 40 дней без учета времени, потраченного на дорогу туда и обратно.

В той сложнейшей обстановке отправка боеспособных войск на военные действия вдалеке от Медины была очень опасным и рискованным шагом, однако Абу Бакр не испытывал и тени сомнения в необходимости этой операции, ибо это было приказом пророка. В этом выразились смелость Абу Бакра, его бесстрашие перед лицом опасности, его искренняя вера в Аллаха и преданность пророку. Он нисколько не сомневался в правильности своих действий и в успехе кампании, потому что таково было завещание пророка, которого он безгранично любил.

Как показали последующие события, этот поход действительно пошел на пользу мусульманам. Он укрепил их боевой дух и веру в свои силы после смерти пророка. С другой стороны, он повлиял на настроения вероотступников и лицемеров, которые оказались морально подавленными и начали сомневаться в собственных силах.

После отправки отряда Усамы в поход Абу Бакру важно было продержаться до его возвращения. С этой целью он начал принимать делегации племен и отправлять к ним своих представителей, выигрывая время. Несмотря на это, некоторые группы вероотступников задумали воспользоваться отсутствием в Медине мусульманских войск и захватить город. Всего через три дня после отправки армии Усамы Медина, не имевшая достаточно сил для отражения атаки, подверглась нападению. Атаковавшие столкнулись с мусульманским отрядом, бойцы которого срочно донесли это известие Абу Бакру, в этот момент находившемуся в мечети. Он приказал принявшему удар отряду продержаться до подхода подкреплений, а сам, срочно собрав войска, прибыл на помощь. Нападавшие были вынуждены отступить. Абу Бакр преследовал их и встретился с их главными силами, которые заняли господствующие позиции. Боевые действия грозили приобрести затяжной характер; кроме того, продолжение конфликта было нецелесообразно, и мусульмане вернулись обратно. В это время лицемеры попросили о помощи своих единомышленников и снова попытались ворваться в Медину. Тогда Абу Бакр собрал силы мусульман в мединской мечети и под прикрытием ночи выступил против неприятеля. Атака мусульман была настолько неожиданна, что противник бежал в панике и растерянности. Поначалу Абу Бакр преследовал их, а затем оставил для защиты города от дальнейших нападений отряд под командованием Нумана ибн Мукаррина, а сам вернулся в Медину.

Эта победа подняла моральный дух мусульман. Племена, которые оставались верными Исламу, еще более укрепились в вере. В это время пришло известие о том, что посланники Абу Бакра Сафван ибн Сафван, Забрикан ибн Бадр и Ади ибн Хатам принесли закят от племен Бану Амр, Бану Авф и Тай. Это событие произошло через 2 месяца после выступления отряда Усамы. Спустя еще 10 дней пришло радостное известие о том, что войско Усамы вернулось с победой и большим количеством трофеев. В это же время в Медину снова привезли собранный с племен закят. Казна мусульманского государства пополнилась.

Войско Усамы отдохнуло и было готово к новым сражениям. Из всех бойцов, имевшихся в его распоряжении, Абу Бакр составил 11 боевых отрядов. Командиры этих отрядов получили разгромить вероотспутников и восстановить единство мусульманского государства.

Сам Абу Бакр во главе отдельного отряда выступил против племен Абс и Зубьян, которые населяли Аль-Абрак, и нанес им поражение в Рабзе. Затем он отправился в местечко Бузаха для приведения к покорности остававшихся там представителей этих племен; там же находился и лжепророк Тулайха. Тем временем, выполняя приказ халифа, полководец Халид ибн аль-Валид вошел в область, где проживало племя Тай. Ади ибн Хатим, вождь этого племени, попросил у Халида три дня, чтобы привести свой народ к покорности, и действительно выполнил намерение - племя Тай полностью покорилось Халиду ибн аль-Валиду.

После этого он двинулся в направлении Бузахи, где, понеся потери, разгромил враждебное племя Фазара во главе с Уйайной ибн Хусном. Самому Уйайне удалось бежать; бежал в Сирию и лжепророк Тулайха. Тулайха отступил от веры и выступил против мусульман еще при жизни пророка Мухаммада, который посылал против него войска во главе с Дарраром ибн аль-Азваром.

Вероотступники бежали в Сухайру и не могли оказать сопротивление, но после смерти пророка они усилились. Племя Гатафан поддержало асадитов, к которым принадлежал и Тулайха; они заключили союз с племенем Тай. Когда асадиты стали союзниками гатафанцев, Даррар не сумел удержать ситуацию под контролем и бежал в Медину, а его войска разошлись. Когда же Халид ибн аль-Валид привел к покорности племена в Бузахе, асадиты, амириты и гатафанцы снова вернулись к Исламу.

Завершив свою миссию в этом районе, Халид ибн аль-Валид по приказу халифа двинулся в Битах против одной из ветвей племени Тамим, которое называлось Бану Йарбу. Их возглавлял Малик ибн Нувайра.

Внутри племени Тамим были раздоры, и они подверглись нападению отряда под командованием женщины по имени Саджах из племени Бану Таглиб. Части тамимитов удалось договориться с ней, а остальные бежали. Потом Саджах двинулась на Йамаму, где находился лжепророк Мусайлима со своими сторонниками. Там они пришли к согласию и даже поженились, но были вместе лишь 3 дня; затем Саджах вернулась к своему племени и, подобно Мусайлиме, объявила себя пророчицей. Ее поддержали некоторые из тамимитов, и она заключила мир с Мусайлимой при условии, что ей будет принадлежать половина доходов Йамамы. Затем она вернулась к себе; однако к тому времени мусульмане установили контроль над ее территориями, и Саджах приняла Ислам. Когда она вновь вернулась в Аравию, в среде тамимитов возникли разногласия, и они не захотели вновь подчиниться этой женщине. Спустя некоторое время сюда вошла армия Халида ибн аль-Валида; он схватил вождей тамимитов и, обнаружив, что они правили одной из ветвей этого племени Бану Йарбук, не обладая на это правами, казнил их.

Икрима ибн Абу Джахль получил приказ наказать лжепророка Мусайлиму и направился в Йамаму; за ним следовал Шурахбил ибн Хасана. Икрима вступил в сражение с силами племени Бану Ханифа, к которому принадлежал Мусайлима, но потерпел поражение; Шурахбил же решил подождать подкрепления. В это время Абу Бакр послал Икриме приказ после завершения карательной операции против мятежников двинуться на вероотступников в Омане и соединиться там с силами Хузайфы ибн Мухсина и Арфаджи ибн Харсамы. Затем они должны были соединиться с войсками Мухаджира ибн Абу Умаййи, которому было предписано завершить операцию в Йемене и подойти к ним со стороны Хадрамаута. Тем временем Халид ибн аль-Валид вернулся в Медину и попросил у Абу Бакра прощения за ошибки, допущенные им в прошлом походе. Тот хорошо принял и выслушал его, а затем приказал срочно выступить против лжепророка Мусайлимы. Халид сразу выехал к своим войскам в Битах, дождался подхода подкреплений и выступил против Мусайлимы. Войдя в Йамаму, он обнаружил, что Шурахбил ибн Хасана, прибывший туда ранее, внезапно, не дождавшись подкрепления, перешел в наступление и потерпел поражение.

В племени Бану Ханифа, с которым сразился Шурахбил, была небольшая группа, которая оставалась верной Исламу и помогала мусульманам; их возглавлял Салама ибн Асал. Лжепророк Мусайлима, собрав свои силы, перешел в наступление на мусульман со стороны Акрабы и Джубайла (ныне Вади Ханифа). В ответ Халид начал контрнаступление. Правым и левым флангами армии мусульман командовали Зейд ибн аль-Хаттаб (брат Омара ибн аль-Хаттаба) и Абу Хазайфа ибн Утба. Знаменосцем мухаджиров был вольноотпущенник Абу Хузайфы Салим, а ансаров - Сабит ибн Кайс ибн Шаммас. С севера, со стороны Малхама, к Акрабе подошел Даррар ибн аль-Азвар. Вначале вероотступники значительно потеснили мусульман, но затем последние перехватили инициативу и нанесли поражение противнику. Мусайлима с группой приверженцев попытался скрыться, но ему это не удалось, и все они были убиты; однако и мусульмане понесли большие потери. В этой битве пали смертью мучеников многие видные деятели Ислама - Зейд ибн аль-Хаттаб, Сабит ибн Кайс и др.

В Омане Лакиту ибн Малику аль-Йазди также удалось потеснить мусульман. Находившиеся здесь мусульманские войска под командованием Джафара и Убада были вынуждены отступить в горы и на побережье. Джафар обратился к Абу Бакру с просьбой о помощи, и тот отправил в Оман Хузайфу ибн Мухсина, а в Махру - Афраджу ибн Харсаму, которые должны были начать в Омане военные действия и встретиться с войсками Джафара и Убада. Туда же был послан Икрима ибн Абу Джахль, потерпевший поражение в Йамаме и просивший халифа отправить его в Оман.

Получив приказ халифа, Икрима поспешил за Хузайфой и Афраджой и догнал их еще до того, как они вошли в Оман. Там они соединились с войсками Джафара и Убада, составили план совместных действий и подошли к местности Саххар. Их противники под командованием Лакита сосредоточились в Дабе, и там начались ожесточенные сражения. Положение мусульман было настолько сложным, что если бы к ним на помощь не подоспели подкрепления из Бахрейна и других регионов, то они были бы разгромлены; однако в конце концов мусульмане победили и захватили много трофеев, пятую часть которых отправили в государственную казну.

Хузайфа остался в Омане для управления этой областью. Икрима же вернулся в Махру. Жители Махры тоже отступили от Ислама, но разделились на две части. Меньшая часть, которую возглавлял Шихрит, располагалась на побережье. Икрима начал с них. Прежде всего он предложил им обратиться в Ислам, и многие из них приняли это предложение, оставшаяся же часть вероотступников после этого оказалась обессиленной. Они объединились вокруг некоего Мусбиха, но в кратчайшие сроки были разгромлены. Пятую часть трофеев, добытых в результате этой победы, Икрима отправил с Шихритом в Медину.

В Йемене, как и в других регионах, каждая область имела своего вождя. Как уже было сказано, там еще при жизни пророка Мухаммада объявил себя пророком некий аль-Асвад аль-Анси. Против него выступили мусульмане во главе с персом Файрузом ад-Дайлами и убили его. Однако в связи с тем, что спустя один день умер пророк Мухаммад, йеменцы отказались подчиниться мусульманскому государству. Назначенные пророком наместники Амр ибн Хазм и Халид ибн Саид ибн аль-Ас были вынуждены вернуться в Медину. Тогда халиф Абу Бакр начал принимать меры. Прежде всего он попытался разрешить конфликт мирным путем и предложил йеменцам принять Ислам и прекратить сопротивление, а затем был вынужден отправить наместника Мекки Аттаба ибн Усайда и его брата Халида ибн Усайда в йеменскую область Тихаму, чтобы покарать вероотступников. Этот поход был успешным, и противник был разгромлен. В Таиф был послан Осман ибн Абуль-Ас, а в Шунуу - Ибн Рабиа. Жители этих областей также были усмирены.

Затем в Тихаме взбунтовались племена Ук и Ашар. Против них двинулся Тахир ибн Абу Хала, и ему удалось добиться успеха. После этого Абу Бакр послал Тахира ибн Абу Халу на помощь мусульманам Саны, а Абдулла ибн Саур получил приказ мобилизовать войска. Кроме того, Абу Бакр отправил в Йемен Мухаджира ибн Абу Умаййу и Халида ибн Усаййида. По мере продвижения по мекканской дороге к ним присоединялись другие отряды. Этот поход был успешным - мусульманам удалось разгромить йеменских вероотступников и пленить их лидеров Амра ибн Маадикариба и Кайса ибн Ади Йагуса аль-Макшуха, которые были отправлены к Абу Бакру.

В числе вероотступников оказались и жители Хадрамаута, где проповедовали Уккаша ибн Мухсин и Зияд ибн Лабид аль-Байади. Когда же начали появляться первые признаки вероотступничества, пророк назначил туда наместником Мухаджира ибн Абу Умаййу, но смерть Мухаммада помешала отъезду наместника. Пришедший к власти Абу Бакр подтвердил полномочия Мухаджира, и тот выехал в Сану; одновременно туда же выступил отряд Икримы. Они встретились у Марибы, вместе вошли в Хадрамаут и установили контроль над областью. Пятая часть добытых трофеев была отправлена Абу Бакру.

Вероотступничество охватило и часть населения Бахрейна, где было два влиятельных племени - племя Абдулкайс сохранило верность Исламу, а племя Бану Бакр отступило от веры. Одним из лидеров мусульман там был Джаруд, прежде являвшийся христианином, но после встречи с пророком Мухаммадом принявший Ислам. В самый критический момент ему удалось убедить значительную часть бахрейнцев не отступать от веры. Собрав свои силы, Джаруд совместно с посланным туда отрядом под командованием Ала ибн аль-Хадрами выступил против вероотступников и разгромил их.

Рифаи Ахмад ибн Али - См. Рифаиты

Рифаиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем ордена является арабский мутасаввиф Ахмад ибн Али ар-Рифаи (ум. в 578/1183), который был правоведом шафиитского мазхаба. Он жил в Батаихе на юге Ирака. Начало пути Ахмада ибн Али в тасаввуфе было положено его дядей Мансуром аль-Батаихи, однако его первым учителем (шейхом) был Али аль-Васити. Ахмад был автором нескольких сочинений. Умер в Васите, где находится его могила.

Тарикат рифаитов является одним из самых древних суфийских орденов. Его последователей иногда называют ахмадитами и батаихитами. Духовному пути рифаитов следовали во многих регионах мусульманского мира. Много рифаитов на Ближнем Востоке, Египте, Анатолии и Балканах. О них сообщал известный путешественник Ибн Батутта.

В основе духовной практики рифаитов находятся идеи борьбы человека со своими недостатками и страстями. Для этого необходимо заниматься произнесением зикров. Особое внимание уделяется практике уединения и затворничества (хальва), которое у рифаитов продолжается сорок дней. Также существует затворничество-мухаррамия, которое продолжается на протяжении семи дней в месяце Мухаррам. В это время ученики (мюриды) ордена часто совершают омовения, постятся, не живут с женами, не едят мясной пищи и находятся в тишине, где ничто не может отвлечь их от богослужения.

Рифаиты носят черную чалму. На своих собраниях они сидят на молитвенных ковриках и проводят пение громких зикров в сопровождении игры на литаврах и бубне. Ибн Батутта писал, что при этом они бывают невосприимчивы к огню, могут входить в него и глотать его. Рифаиты также могли жевать стекла и играть со змеями.

В рифаизме существуют ветви саййадитов, каййалитов, нуритов, иззитов, фанаритов и бурханитов.

Рубубия - Единственность Аллаха в обладании Господством. Этот элемент веры в Аллаха подразумевает убежденность и признание того, что только Аллах является Творцом всего сущего, его Владыкой, Хранителем, Оживляющим и Умертвляющим, Дарующим средства к существованию, а также обладающим всеми теми атрибутами, которые присущи истинному Господу (Ар-Рабб). Мусульмане верят также, что нет у Аллаха равного Ему в господстве, сотоварища, партнера или помощника.

Рукаййа бинт Мухаммад (ум. в 2/624) - одна из дочерей пророка Мухаммада и Хадиджи. Она родилась, когда ее отцу было около 33 лет. Еще до начала пророческой миссии Мухаммада, она была обручена с Утбой, сыном злейшего врага Ислама Абу Лахаба. После начала Боговдохновенных проповедей Мухаммада и, в особенности, после ниспослания коранической суры 111 «Лахаб», мать Утбы Умм Джамиль и сам Абу Лахаб настояли на разводе своего сына с Рукаййей. Таким образом, под давлением своих родителей Утба развелся с ней, так и не вступив в брачные отношения. После этого пророк Мухаммад выдал Рукаййу замуж за Османа ибн Аффана.

Рукаййа вместе со своим мужем была в числе первых переселенцев в Эфиопию во имя своей веры. Там у нее родился ее первый и единственный ребенок Абдулла, который, согласно преданию, умер в шестилетнем возрасте. Затем она вернулась в Мекку и вместе с остальными мусульманами совершила переселение (хиджру) в Медину. Накануне битвы при Бадре она тяжело заболела. По этой причине пророк Мухаммад позволил ее мужу Осману не выступать в военный поход, а остаться с больной женой. Когда известие о победе мусульман дошло до Медины Рукаййа умерла. Из-за того, что ее отец находился в походе, он не сумел участвовать на ее похоронах. Рукаййу похоронили на известном кладбище Баки в Медине, которое находится возле Мечети пророка.

После смерти Рукаййи, пророк Мухаммад выдал за Османа ибн Аффана свою вторую дочь Умм Кульсум.

Рукби - соглашение между двумя людьми о том, что в случае смерти одного из них, его имущество перейдет в дар второму, который останется в живых. В Исламе (например, в иджтихадах Абу Ханифы и Мухаммада ибн Хасана) такое соглашение считается запретным и недействительным, так как никто не должен ждать, а тем более желать смерти другого человека.

Рукйа - молитва, которую пишут на бумаге, затем читают над больным и дуют на него для его выздоровления. Согласно Касталани такие действия разрешается делать, если соблюдаются 3 условия:

1. Должны быть написаны только аяты Корана или имена Аллаха;

2. Записи должны быть на арабском языке, либо на языке, смыслы которого были бы понятны для читающего. Намерение и упование на выздоровление больного, которому делают рукйу, должно быть обращено только к Аллаху.

Рукн и Шарт - основы и условия религиозных актов.

Рукн это каждая из частей какой-либо вещи, без которых она существовать не может. Также употребляется в значении основа, столп, материальная и духовная основа. В шариате рукном называют основы какого-то вида религиозного действия: например, молитвы-намаза, различных сделок и т.д. Во множественном числе «аркан».

Рукнами намаза являются: стояние (киям), чтение в этом положении сур Корана (кыраа), поясной поклон (руку), два земных поклона и сидение в конце последнего раката (См. **Ракат**) на протяжении произнесения короткой молитвы «ташаххуд» (См. **Ташаххуд**).

Близким к рукну по значению словом является «шарт». Шарт - это необходимое условие, без которого то или иное действие оказывается недействительным. Шартом для совершения намаза являются: совершение омовения, покрытие срамных мест, обращение лицом к кибле (См. **Кибла**), совершение намаза в строго определенное время. Без этих условий совершение намаза является недействительным.

Если в каком-то религиозном действии не использованы все рукны и шарты, то данное действие становится неполным, либо недействительным. Согласно большинству правовых школ, если то или иное действие произошло с нарушением рукнов или шартов, то оно является недействительным (См. **Батиль**). Только в ханафитском мазхабе, в разделе о различных сделках (См. **Муамала**), помимо батиля, есть понятие запорченности той или иной сделки (*фасид*). То есть, если при соблюдении сделки не соблюдались рукны, то это действие является батилем, а если не был соблюден какой-либо шарт, то действие будет фасидом. При этом сделка будет считаться заключенной (т.к. были соблюдены рукны), но запорченной. Поэтому ее необходимо аннулировать.

Руку - поясной поклон, который является обязательным (См. **Фард**) при совершении намаза. Руку также является необходимой составной частью намаза (См. **Рукн и Шарт**) совершаемой после кыяма (См. **Кыям**). Об этом упоминается в аяте Корана» «...и кланяйтесь с поклоняющимися» (2: 43). Запрещено (*харам*) кланяться кому бы то ни было, кроме Аллаха. При совершении руку необходимо наклониться и положить ладони кисти на чашки ног и 3 раза произнести молитву "Субхана рабби аль-азим" (Хвалю моего великого Господа). Спина и ноги молящегося при этом должна быть ровными.

Рум - римляне. Так называется сура Корана N 30, которая была ниспослана в Мекке и состоит из 60 аятов. Сура названа так в связи пророчеством, которое содержится в ее начале (в аятах 2 и 3), относительно предстоящей победы византийцев над персами через несколько лет после их поражения.

В 614-м году после рождества пророка Иисуса, шах Ирана Хосров II, из династии Сасанидов в ходе войны с Византией (602-628гг.) захватил восточные провинции Византийской империи. Однако потом византийский император Ираклий, в точном соответствии с кораническим откровением, перейдя в контрнаступление на персов, сумел нанести им ряд поражений и возвратить под свой контроль потерянные провинции. Информация об этом, задолго до этих побед византийцев, была ниспослана Аллахом пророку Мухаммаду в кораническом аяте.

Руми Мавлана Джалал ад-Дин - См. Мавлавиты.

Рух – дух; душа, которая дает телу жизнь. В Коран говорится о том, что сведений о душе Аллахом дано людям немного: «Они станут спрашивать тебя о духе. Отвечай: "Дух [нисходит] по повелению Господа моего. Но вам [об этом] дано знать очень мало"» (17: 85). В связи с этим попытки познания сущности душ не одобряются в шариате. Самым распространенным является мнение о том, что душа не является материей. После смерти человека она не уничтожается и обладает способностью понимания и восприятия. Души умерших неверных находятся в страданиях, а души праведников в блаженстве. Они будут пребывать в этих состояниях до дня Страшного суда.

Рухсат - в исламском праве некоторые исключения из общих правил, которые предписываются шариатом для мусульман в исключительных случаях. Для исполнения предписаний существует два пути - *азимат* и *рухсат*. Азимат это полное и бесприкословное подчинение мусульман повелениям Аллаха. Однако если по каким-то причинам объективного характера выполнять азимат становится невозможным, или крайне затруднительным, нужно следовать рухсату.

Причин для рухсата много и все они расписаны в шариате. Например, при нормальном стечении обстоятельств свинина является запретной для мусульман. Однако в случае, если мусульманину грозит смерть от голода, он может ее съесть в таком количестве, чтобы сохранить себе жизнь. То есть, в этом исключительном случае, свинина становится разрешенной (мубах). Другим примером рухсата является разрешение на несоблюдение поста для путников.

Однако не всегда применение рухсата приветствуется в религии. Например, когда мусульманину становится затруднительно открыто исповедовать свою веру, и он из-за этого подвергается преследованиям, то ему лучше следовать азимату. То есть, несмотря на все угрозы со стороны гонителей, лучше открыто декларировать свою веру, чем следовать рухсату и скрывать (такие) свои вероубеждения.

Рух аль-Кудс - дух святой. Это выражение понимается в нескольких значениях:

1. Одно из имен ангела Джибрила, которое упоминается в аяте Корана 2: 87;

2. Сила, которую Аллах дал пророку Исе;

3. Некоторые ученые (например, Фахр ад-Дин Рази) считали, что слово "дух", которое упомянуто в аяте 42: 52 относится к Инджилу (Благовестию), принесенному пророком Исой;

4. Так называется третья ипостась христианской троицы.

Рушват - взятка. Это категорически запрещенное в шариате деяние. Причем запрещено (харам), как брать и давать взятки, так и содействовать этому. В аяте Корана говорится: «Не присваивайте незаконно имущества друг друга и не подкупайте этим [имуществом] судей, чтобы намеренно присвоить часть собственности [других] людей грешным путем» (2: 188).

Взятки даются людьми в следующих целях:

1. Для того, чтобы иметь возможность занять какую-либо судебную или государственную должность. Это является запрещенным (См. **Харам**) и греховным, как для взяткодателя, так и получателя, и человек считается занявшим эту должность незаконным образом;

2. Для обеспечения приговора со стороны судьи в свою пользу. Это также является запрещенным (харам) и греховным, как для взяткодателя, так и получателя, и приговор судьи считается недействительным;

3. Для улаживания своих дел со стороны судьи или государственного чиновника, посредством третьего лица. В этом случае запретное дело (харам) делает только тот, кто получает взятку;

4. Для обеспечения своей безопасности и неприкосновенности своего имущества, в случаях если на них кто-то покушается. В этом случае запретное дело (харам) также делает только тот, кто получает взятку.

Взятками также считаются подарки, которые даются должностным лицам, государственным чиновникам или судьям, так как они их не получили бы, если бы не занимали эти должности и не имели возможность уладить то или иное дело. Ведь эти подарки даются с определенным умыслом. Даже если получивший взятку судья вынесет справедливый приговор, все равно он считается грешником, так как это дело является его обязанностью и нет никакой необходимости в дополнительном вознаграждении. Взявший взятку человек не является его законным обладателем и обязан вернуть деньги или вещь обратно.

Взятка считается разрешенной только в следующих исключительных случаях:

1. Если человек оказался жертвой несправедливого ареста и подвергается пыткам и унижениям;

2. В случае если его имуществу или жизни грозит опасность. В обоих случаях запретное дело (харам) делает только получатель взятки, а не взяткодатель.

Саад ибн Абу Ваккас (ум. в 55/675) - один из ближайших сподвижников пророка Мухаммада, полководец и государственный деятелель Халифата. Полное имя - Саад ибн Абу Ваккас Малик ибн Вухайб ибн Абд Манаф ибн Зухра.

Саад ибн Абу Ваккас был одним из первых принявших Ислам людей. Тогда ему было 17 лет. Его мать воспротивилась этому, и поклялась не есть и не пить до тех пор, пока он не вернется к языческой религии его предков. Однако несмотря на все ее усилия, он отказался это сделать.

Во время всего мекканского периода жизни пророка Мухамада, Саад ибн Абу Ваккас был рядом с ним. Вместе со всеми мусульманами, он подвергся жестоким гонениям и совершил хиджру (переселение) в Медину. Там он активно участвовал в создании первой мусульманской государственности, участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и других сражениях.

Во время халифата Абу Бакра и Омара, Саад ибн Абу Ваккас принимал активное участие в укреплении Халифата. Он был командующим мусульманской армией в боевых действиях против Византии и Ирана. Под его командованием была одержана важная победа над персами в битве при Кадиссии.

После смерти халифа Омара Саад ибн Абу Ваккас был одним из шести названных им возможных претендентов на власть. Однако в ходе совещания "шести" (См. **Омар ибн Хаттаб**), халифом был избран Осман ибн Аффан. В период правления Османа, Саад был назначен на должность наместника Куфы, но затем отозван.

В период смуты и потрясений в Халифате активной политической деятельностью не занимался.

Саад ибн Убада (умер в 14/635) - один из лидеров мединского племени Хазрадж, сподвижник пророка Мухаммада, политический деятель. Принял Ислам во время второй клятвы при Акабе и был одним из инициаторов переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину. Узнав об этом, курайшиты выследили его и привезли в Мекку. Там он подвергся пыткам, но спасся благодаря заступничеству Джубайра ибн Мутима и Хариса ибн Харба, и вернулся в Медину.

Саад был богатым человеком и тратил свое состояние на нужды мусульманской общины. После переселения пророка Мухаммада и мекканских мусульман в Медину, Саад ибн Убада активно участвовал в укреплении мусульманского государства, участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке, Хайбаре, а также при завоевании Мекки. Отличался меткостью в стрельбе из лука. Он также был главным знаменосцем ансаров. Главным знаменосцем же мухаджиров был Али ибн Абу Талиб.

После смерти пророка Мухаммада, на собрании ансаров в сакифе Бану Саида кандидатура Саада ибн Убады была выдвинута на пост халифа. Однако, в конечном итоге, первым халифом на этом собрании был выбран Абу Бакр. После этого Саад ибн Убада уехал в Сирию, где умер в 14 году хиджры.

Саай - ритуальный бег между холмами Сафа и Марва, который является одним из обрядов хаджа и малого паломничества. Этот ритуал восходит к временам Хаджар, жены Ибрахима, которая по воле Аллаха оказалась в этих местах, и в поисках воды взошла вначале на холм Сафа, а затем на холм Марва.

Сабаб - в исламском каламе причина, посредством которой осуществляется тот или иной процесс или действие. Все явления в мироздании Аллах творит посредством тех или иных причин, которые сами по себе не являются творящими, а управляются непосредственно Творцом.

Сабаиты - одна из самых первых «крайних» сект, обожествивших Али ибн Абу Талиба.

Основателем секты является Абдулла ибн Саба. Мусульманские историки сообщают, что он был иудеем, который, несмотря на заявления о принятии Ислама, мусульманином не стал. Этот человек был одним из главных организаторов смуты в Халифате, которая привела к убийству халифа Османа.

В качестве объекта своих симпатий, Абдулла ибн Саба избрал Али ибн Абу Талиба, который был одним из самых влиятельных и авторитетных людей в мусульманском обществе. Кроме того, Али был грамотным человеком, преданным идеалам Ислама. Он также был ближайшим сподвижником и родственником пророка Мухаммада, мужем его дочери Фатимы, и отцом его внуков Хасана и Хусайна. Абдулла ибн Саба говорил о своей любви к Али и вел активную пропаганду в его пользу, с целью внесения раскола среди мусульман. Он заявлял, что Али был единственным законным наследником пророка. Он также утверждал, что также, как в Торе у пророков были ближайшие уполномоченные люди, также и Али является полномочным представителем и наследником пророка Мухаммада. Но, в этом утверждении Абдулла ибн Саба пошел еще дальше, заявив, что Али является воплощением Бога. Когда сам Али услышал об этом, он решил казнить этого человека. Однако его отговорил от этого шага *Абдулла ибн Аббас*, который посчитал это решение нецелесообразным в условиях планируемой новой военной кампании против сирийцев. Тогда Али выслал Абдуллу ибн Сабу в Мадаин (Ктесифон).

После смерти Али, Абдулла ибн Саба заявил о том, что на самом деле он не умер, а подобно Исе (Иисусу) вознесся на небеса. Вместо Али же, по его словам убили другого человека, а сам он вернется на землю для установления справедливости.

Сабаиты были предшественниками «крайних» шиитов.

Сабии - представители религиозной общины, которая упоминается в нескольких коранических аятах: «Воистину, в День воскресения Аллах рассудит уверовавших с иудеями, сабиями, христианами, огнепоклонниками и многобожниками» (22: 17). На арабском языке это слово употребляется в значении людей, которые покинули свою религию и приняли другую. Именно так называли мекканские язычники пророка Мухаммада и его первых последователей, так как они покинул веру их отцов. Однако, в то же время, есть данные о том, что на самом деле слово «сабии» имеет арамейское происхождение (означает «крестить»), и применялось по отношению к конкретной религиозной группе. Поэтому, скорее всего, это слово либо перешло в арабский с сирийского, либо же так был назван пророк по причине того, что он, так же как и сабии, которых они встречали в Сирии, говорил о единстве Божьем.

Относительно того, какую веру исповедовали сабии, мнения толкователей разошлись. Часть из них считала, что они являлись представителями синкретического верования, которое сочетало в себе элементы веры иудеев, христиан, а также зороастрийцев и других язычников. Другие считали, что сабейство не было полноценной религией, несмотря на то, что они признавали единство Бога и пели Забур (псалмы Давида). Третьи считали, что сабии поклонялись ангелам, пели Забур и совершали богослужения. Согласно мнению четвертых, сабии уверовали в миссию всех пророков Божьих, держали длительные посты и совершали молитвы, обратившись лицом в сторону Йемена. Пятые считали, что они поклонялись звездам.

В целом же, можно сказать, что сабии представляли собой отдельную религиозную группу, истоки которой восходили к древности. Это верование было распространено в Египте и Ближнем Востоке, а также, возможно, и в Иране и Индии. Может быть, что древняя религия и культура Греции и Рима испытала сильное воздействие сабейства. Позднее в верования сабиев проникли элементы различных философий, мистицизма и гностицизма. По этой причине, их верования стали носить эзотерический характер.

К началу исламской эры, в Ираке и Сирии проживали различные группы, которых считали носителями сабейских верований. Одними из них были мандеи – представители гностической секты, которую считают последователями Йахйи (Иоанна Крестителя). Эта секта сохранилась до настоящего времени. В их верования в значительной степени проникли элементы Иудейства и Христианства. По этой причине они считаются «людьми писания». Скорее всего, именно о них упоминается в Коране, наряду с иудеями и христианами.

Были также, так называемые харранские сабии. Они сохранили элементы древнейших месопотамских верований и наук. Благодаря харранским сабиям, мусульмане познакомились с культурным наследием древних вавилонян, сумели изучить древние науки. Сами харранские сабии утверждали, что их верования восходят к пророкам *Шиту* и *Идрису*. Однако позднее, они фактически стали язычниками. Еще позднее в их веру проникли элементы гностицизма. По этой причине их учение тоже носило эзотерический характер. Они считали, что к «абсолютной истине» в их учении могли приобщиться только отдельные избранные люди, которые наделялись жреческими полномочиями. Остальные же члены общины, должны были следовать за жрецами, которое фактически превратилось в посредников между Богом и людьми. Статус жречества был так высок, что им даже поклонялись и устанавливали памятники. Кроме этого, харранские сабии поклонялись и другим объектам.

В исламский период сабиев в Ираке было много. Из их среды вышел такой известный философ, как Сабит ибн Кура, который в Харране имел конфликт со своими единоверцами, а затем приехал в Багдад и основал там свою секту. Позднее многие из его приверженцев приняли Ислам. Среди принявших Ислам был также известный историк Хилал ас-Саби. После V/XI века в Харране и Багдаде сабиев уже не осталось. В настоящее время сабиями называют только общину мандеев в Южном Ираке.

По причине того, что среди сабиев были как учения близкие к иудео-христианству, так и откровенно языческие, мусульманские улемы разделились во мнениях относительно их правового статуса. Одни считали их язычниками, а другие - «людьми писания» (См. **Ахль аль-Китаб**). Например, в ханафитском мазхабе Абу Ханифа считал сабиев «людьми писания», а имамейн (Абу Йусуф и Мухаммад ибн Хасан) язычниками. В то же время, все мусульманские правоведы были едиными во мнении, о том, что сабиев, которые поклоняются статуям или звездам, считать «людьми писания» нельзя.

Сабр - терпение при исполнении религиозных обязанностей, воздержании от запретного, а также при неудачах и несчастьях в процессе жизни. В соответствии с аятом Корана 46: 35, мусульманам предписывается быть терпеливыми и стойко переносить все тяготы жизни. Только терпеливые могут добиться успехов в земной и следующей жизни, и заслужить милость Аллаха. Пророк Мухаммад называл сабр половиной религии. Терпение необходимо проявлять как в случаях, когда обстоятельства зависят от воли человека, так и тогда, когда не зависят. Сабр является понятием присущим только человеку. Перенесение тягот жизни и несчастий стойко, не жалуясь о них окружающим и не причитая, называется сабр аль-джамиль (Коран 12:18).

Саваб - награда, которую даст Аллах в следующей жизни за благие, добродетельные и богоугодные дела в земной жизни.

Сагаир - малые грехи (См. Исм).

Садака - милостыня, которая отдается нуждающимся людям с намерением заслужить довольство Аллаха. Во множественном числе «садакат». В более широком смысле, садака - это любое благодеяние, совершенное искренне, ради Аллаха.

Милостыня может быть обязательной (фард или ваджиб) и богоугодной (нафиля). Обязательной милостыней являются все виды закята (См. **Закят**). Об этом говорится в исламских первоисточниках:

- «Совершайте салат, давайте закат и преклоняйте колени вместе с преклоняющими» (Коран, 2: 43).

- «Бери (, Мухаммад), с их имущества взносы на пожертвования, чтобы ими смыть скверну их грехов и возвысить их достоинства (перед Аллахом). Молись за них, ибо твои молитвы - успокоение для их [душ], ибо Аллах - слышащий, знающий» (Коран, 9: 103).

- «Ислам построен на пяти основах. Одним из них является выплата закята» (Бухари, Иман, 1, 2; Муслим, Иман, 19-22; Тирмизи, Иман, 3; Насаи, Иман, 13).

Обязательность выплаты закята является единогласным мнением всех мусульман (См. **Иджма**). Об этом единогласно говорили все сподвижники пророка Мухаммада. По всем этим причинам, отрицание обязательности закята является проявлением неверия и выводит человека из Ислама.

Обязательной (ваджиб) является также милостыня фитр, которая выплачивается в конце месяца Рамадан (См. **Закят аль-Фитр**).

Выплата необязательной, но богоугодной милостыни в Исламе поощряется. Подаяние чего-то из своих средств является важной составляющей исламской религии. Ее смысл состоит в установлении братских и искренних отношений между мусульманами, частичном решении проблемы социального неравенства между богатыми и бедными. Пророк Мухаммад говорил: «Кто дает в милостыню на вес одного финика из честно заработанного, а Аллах не принимает ничего, коме чистого, воистину, Аллах принимает его Своей правой рукой, затем взращивает его до того, пока он не станет с размером в гору» (хадис приводится в сборниках Бухари и Муслима).

Лучше давать богоугодную милостыню тайно. В Коране говорится: «Если вы открыто делаете милостыню, то это хорошо, а если скроете ее, подавая ее бедным, то это - лучше для вас и покрывает ваши злые деяния: поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете» (2: 271).

Но можно это делать и публично, так как это может способствовать аналогичным шагам со стороны других людей.

Саджах - лжепророчица Аравии. Происходила из племени Тамим, но длительное время жила на севере, в среде племени таглиб. Объявила себя пророчицей еще при жизни пророка Мухаммада. Приехав к своему племени, она возглавила его. После этого вооруженные отряды тамимитов стали совершать набеги на своих соседей. В 12/633 году они вторглись в Йамаму, но действовавшему там лжепророку Мусайлиме удалось договориться с Саджах и они даже поженились, но жили вместе только три дня. Затем Мусайлима откупился от тамимитов.

В период войн мусульман с вероотступниками и лжепророками, Саджах раскаялась и приняла Ислам.

Саджда - склонять голову, поклоняться, совершать в намазе земной поклон. Согласно Корану, все мироздание совершает поклоны Аллаху: «Разве ты не видел, что Аллаху поклоняется и тот, кто в небесах, и кто на земле: и солнце, и луна, и звезды, и горы, и деревья, и животные, и много людей: и много тех, для кого заслужено наказание» (22: 18). Однако сознательному поклонению человека своему Творцу там придается большое значение: «Мухаммад - посланник Аллаха, и те, которые с ним, - яростны против неверных, милостивы между собой. Ты видишь их преклоняющимися, падающими ниц. Они ищут милости от Аллаха и благоволения. Приметы их - на их лицах от следов падения ниц» (48: 29). Относительно необходимости совершения земных поклонов для мусульман говорится также в кораническом аяте: «О вы, которые уверовали! Кланяйтесь и падайте ниц, поклоняйтесь вашему Господу и творите добро, - может быть вы будете счастливы» (23: 77).

Земной поклон может быть совершен только Аллаху. В Исламе совершение земных поклонов любому человеку, другому существу, либо объекту не допускается (харам). Поклоняющегося Аллаху человека называют саджид.

Саджда является одной из обязательных элементов (См. **Фард**) намаза, который нужно совершать двукратно, после поясного поклона (См. **Руку**). При совершении земного поклона, земли должны касаться лоб, нос, обе ладони рук, колени и большие пальцы ног. Тело и все перечисленные органы, должны быть направлены к Каабе (См. **Кибла**). Грудь и локти земли касаться не должны. В этом положении, чаще всего 3 раза, произносятся слова: «Субхана раббиаль а’ля» (Хвала Тебе - моему Господу Всевышнему). В это время тело должно быть неподвижным. Однако существуют и другие молитвы для земного поклона.

После последнего произнесения слов «Субхана раббиаль а’ля», необходимо выпрямиться и принять сидячее положение, а затем, после короткой паузы, совершить второй земной поклон с теми же условиями. Эти две саджды являются одними из столпов намаза (См. **Рукн и Шарт**). Пауза между садждами может быть и более продолжительной, так как пророк Мухаммад иногда читал в этом промежутке молитвы. Лучше всего делать земной поклон на сухую землю. Но в суннитских мазхабах позволительно класть лоб и на газон, циновку, ковер. Если нет выбора, то позволительно совершить земной поклон на поверхность из любого материала. В маликитском мазхабе нежелательно (макрух) без уважительной причины расстилать на землю покрывала из других материалов, если молитва проводится вне помещений, на открытом воздухе.

Шииты-джафариты при саджде кладут лоб только на землю или камни, либо же на изделия, которые состоят из них. В домах и мечетях они держат для этой цели специальные камни различной формы.

Дополнительные 2 саджды совершаются также при ошибках в намазе (См. **Саджда ас-Сахв**), а также при чтении отдельных аятов Корана, при которых нужно совершить один земной поклон (См. **Тилава**) При этом нужно обратиться лицом в сторону Мекки.

Саджда ас-сахв - совершение дополнительных земных поклонов, если во время намаза молящийся допустил какую-либо ошибку в рукнах и ваджибах молитв (См. **Рукн** и **Ваджиб**).

Саджда ас-сахв должен совершаться при ошибках, как в индивидуальном намазе, так и в коллективном. Он не совершается, если молящийся не совершил какого-то рукна молитвы (См. **Рукн и Шарт**). При пропуске целого рукна и других фардов, необходимо совершить намаз заново.

В случаях неумышленного пропуска ваджибов намаза следует совершить саджда ас-сахв. Некоторые из этих случаев следующие:

- Неполное прочтение суры «Фатиха» в первых двух ракатах (См. **Ракат**);

- Пропуск в этих ракатах суры или сур, которые читаются после «Фатихи» (См. **Салат**);

- При громком прочтении сур Корана в первых двух ракатах намаза-фард в те времена, когда их следует читать шепотом и наоборот (См. **Салат**);

- При пропуске первого сидения в трех- и четырехракатных намазах;

- Если при последнем сидении намаза не была прочтена молитва «*ташаххуд*»;

- При пропуске одного из земных поклонов в каком-то ракате намаза;

- При нарушении порядка прочтения сур Корана, либо прочтения какой-либо суры после «*Фатихи*» в третьем и четвертом ракатах (См. **Салат**);

- При пропуске молитвы «*кунут*» в ночном намазе-витр;

- Если молящийся после первого *такбира-ифтитах*, минуя прочтение сур Корана в стоячем положении (*кыяме*), сразу совершил поясной поклон (*руку*), а затем, вспомнив об ошибке, вернулся в кыям и прочитал эти суры;

- Если случайно было совершено какое-либо действие, которого в правилах намаза нет.

- Если молящийся сбился со счета в количестве совершенных ракатов. В этом случае необходимо вспомнить о точном количестве уже совершенных ракатов. В случае если вспомнить не удается, нужно посчитать несовершенным меньшее количество ракатов. То есть, например, если молящийся сомневается о том, что в первом или втором ракате он находится, он должен считать, что находится в первом.

Во всех вышеуказанных случаях сомнений и ошибок в конце намаза необходимо совершить саджда ас-сахв. Однако если сбивание со счета в одном намазе постоянно повторяется, то нужно прервать молитву «саламами» в сидячем положении и начать ее заново. А если молящийся один раз сбился со счета в ракатах, а затем совершил в том же намазе какую-то другую ошибку, то в конце намаза нужно совершить только один саджда ас-сахв.

Совершается саджда ас-сахф следующим образом: после последнего сидения в намазе (*када аль-ахира*) с чтением ташаххуда (См. **Ташаххуд**) и совершения заключительных «саламов» (См. **Салат**) необходимо произнести *такбир* «Аллаху акбар» и совершить 2 земных поклона со словами «Субхана рабби аль-а’ля» (Хвала Тебе - моему Господу Всевышнему), а затем завершить молитву када аль-ахирой с чтением ташаххуда и «саламами».

Совершение саджда ас-сахва в ханафитском мазхабе является обязательным (См. **Ваджиб**). Поэтому уклонившийся от него молящийся, который ранее допустил ошибку в намазе, будет грешником. Однако его намаз не будет считаться запорченным (См. **Фасид**). А в остальных мазхабах саджда ас-сахф богоугодным деянием-сунной.

(См. также **Салат**).

Саджда аш-шукр - земной поклон совершенный Аллаху в знак благодарности за избавление человека от беды. Для того чтобы сделать саджда аш-шукр, нужно совершить омовение, встать лицом к Кибле, принять намерение, подняв руки произнести такбир (слова «Аллаху акбар»), опуститься на землю для совершения земного поклона.

Саиба - верблюдица, почитаемая доисламскими арабами. Если верблюдица рожала десять самок подряд, то язычники отпускали ее на волю, не садились на нее верхом, не возили на ней грузов, не стригли ее шерсть, и пить ее молоко мог только гость.

Саид ибн аль-Мусаййаб (ум. в 94/713) - один из наиболее известных передатчиков хадисов из поколения табиунов. Полное имя - Саид ибн аль-Мусаййаб ибн Хазм аль-Курайши аль-Махзуми. Его дед и отец были сподвижниками пророка Мухаммада. Родился в период правления халифа Омара I.

Саид ибн аль-Мусаййаб с самых ранних лет проявил особый интерес к хадисам и собирал их на протяжении своей жизни. С этой целью он совершал путешествия в другие регионы Халифата. Он был одним из самых ученых и образованных людей своего времени.

Саид также был праведным и набожным человеком, отличался многими добродетельными качествами, вел аскетический образ жизни. Он передал хадисы от Омара, Османа, Абу Хурайры, Зейда ибн Сабита, Аиши. Существуют также его *хадисы-мурсал* от Абу Бакра. От него передавали хадисы такие передатчики, как Салим ибн Абдулла, аз-Зухри, Катада, Абу аз-Зинад и др.

Саид ибн Джубайр (погиб в 95/714) - один из наиболее известных передатчиков хадисов из поколения табиунов, известный правовед, толкователь Корана, аскет. Полное имя Абу Абдулла Саид ибн Джубайр аль-Асади аль-Куфи. Его описывали как праведного и набожного человека. Поэтому он является надежным передатчиком хадисов в мусульманской хадисной методологии.

Саид ибн Джубайр был одним из самых ученых и образованных людей своего времени. Он жил в Куфе и некоторое время трудился в качестве секретаря городского судьи. В 95 году хиджры он принял участие в восстании против тирании наместника Хаджаджа и был убит.

Саид ибн Джубайр передал хадисы от таких сподвижников пророка, как Абдулла ибн Зубайр, Анас ибн Малик, Абу Саид аль-Худри, с которыми он встречался. Также известны хадисы, переданные им от Абу Хурайры, Абу Мусы аль-Ашари, Али и Аиши, с которыми он лично не встречался. Но они относятся к категории мурсал, так как там не упомянут сподвижник, от которого он услышал этот хадис.

От Саида ибн Джубайра передавали хадисы такие мухаддисы, как аль-Амаш, Мансур ибн аль-Мутамир, Йала ибн Хаким ас-Сакафи, Симак ибн Харб.

Саид ибн Зейд (ум в 51/671) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Его отцом был Зейд ибн Амр ибн Нуфайл, который еще до пророчества Мухаммада, отрекся от языческих верований, и стал ханифом - последователем авраамического единобожия, так и не примкнув ни к одной из существующих религий, так как доводы иудеев и христиан показались ему не убедительными. Но ему не удалось встретиться с Мухаммадом, так как по пути в Мекку он подвергся нападению кочевых арабов и был убит.

Однако, его сын Саид ибн Зейд, убедился в том, что принципы изложенной Мухаммадом религии, полностью соответствуют тем воззрениям, которые ему были известны от своего отца. Поэтому он принял Ислам, а затем стал участвовать в собраниях мусульман в доме Аркама.

Саид был женат на сестре Омара ибн Хаттаба Фатиме, также принявшей Ислам. Именно их застал Омар за чтением Корана, после чего он сам принял Ислам.

В Мекке Саид, вместе со всеми мусульманами, подвергся жестоким гонениям и совершил хиджру (переезд) в Медину. Там он участвовал во всех важных событиях, был участником почти всех сражений, за исключением битвы при Бадре.

После смерти пророка Мухаммада, Саид ибн Зейд участвовал в войнах Халифата против Ирана и Византии. Он геройски сражался во всех сражениях, особенно в битве при Ярмуке. После завоевания Дамаска мусульманами, командующий мусульманской армией Абу Убайда назначил Саида наместником этого города.

Саййид - вождь, глава. Во многих хадисах это слово упоминается в значении вождя племени, руководителя общины, господина рабов. Сам пророк Мухаммад носил титулы Саййид ас-Сакалайн (господин двух миров), Саййид аль-Анбийа (глава всех пророков). В одном из хадисов приводятся слова пророка Мухаммада, который сказал: «Я саййид всех сынов Адама» (Абу Давуд, Сунна, 13; Ибн Маджа, Зухд, 37). В другом хадисе он сказал: «Я являюсь саййидом всех людей в день воскресения (кыямы)» (Бухари, Анбийа, 3; Муслим, Иман, 367, 369). В хадисах саййидами также называются Хамза, Али, Джафар, Хасан, Хусайн (Ибн Маджа, Фитан, 34), дочь пророка Фатима (Бухари, Фадаиль аль-Асхаб, 29; Манакиб, 25), Абу Бакр, Омар (Ибн Маджа, Мукаддима, 11).

Саййидами называли также потомков пророка Мухаммада от его внуков Хасана и Хусайна. Позднее, потомков Хасана стали называть шарифами. Титул саййидов же закрепился только за потомками Хусайна. В одном из хадисов пророк, указав на Хасана, сказал: «Этот мой сын является саййидом. Его посредством Аллах примирит две мусульманские группы» (Бухари, Сулх, 9; Фадаиль аль-Асхаб, 22; Тирмизи, Манакиб, 31). Мусульмане с большой любовью и почтением относились к потомкам Хасана и Хусайна. В то же время, они часто подвергались гонениям и жестокому обращению со стороны некоторых халифов, в особенности в период правления династии Омейядов. После прихода к власти Аббасидских халифов положение саййидов значительно улучшилось. Однако, тем не менее, преследования некоторых политически неблагонадежных потомков пророка Мухаммада частично продолжались и в период их правления. Позднее, в халифате Фатимидов, Османской империи и других мусульманских государствах были даже созданы специальные государственные органы, которые занимались делами потомков пророка Мухаммада (См. **Накиб**).

Сайр - в суфизме отход от невежества и переход к высокой нравственности и морали. Употребляется в паре с термином **Сулук**.

Салат - молитва, в том числе и ежедневная пятикратная обязательная молитва (намаз). Это один из пяти столпов Ислама. Во множественном числе «салават». Среди многих неарабских народов салат чаще называют персидским словом «намаз». Намаз является выражением покорности и благодарности Аллаху.

Обязательной ежедневной молитвы в ранних религиях не было, но сама идея намаза была и его исполняли. В те времена, для исполнения молитв строго определенного времени не предусматривалось. О молитве говорится в Коране. Например, *Лукман* говорит о намазе в своем завещании сыну: «О сын мой! Совершай обрядовую молитву...» (31: 17). О намазе говорил и *Ибрахим*: «Господи наш! Я поселил часть моего потомства в долине, где не растут злаки, у Твоего заповедного храма. Господи наш! Пусть они творят молитву» (14: 37). Повеление о намазе было ниспослано Аллахом и *Мусе*: «Воистину, Я - Аллах, нет бога, кроме Меня! Так поклоняйся же Мне и верши молитву, чтобы помнить обо Мне» (20: 14).

Так молились на протяжении почти всего мекканского периода жизни пророка Мухаммада и мусульмане. Сам пророк, все помыслы и действия которого были обращены к Создателю, до повеления об обязательном ежедневном намазе часто совершал молитвы. Есть сообщения о том, что он активно молился по утрам и вечерам.

Повеление Аллаха об обязательной ежедневной пятикратной молитве было передано пророку Мухаммаду во время его чудесного ночного путешествия из Мекки в Кудс (Иерусалим) и вознесения на небеса (См. **Мирадж**). Это событие произошло приблизительно за год или полтора до хиджры. Вначале Аллах предписал мусульманам молиться 50 раз в день, но затем уменьшил число молитв до пяти. Эти пять молитв заменяют пятьдесят, так как в Коране говорится: «Тому, кто предстанет [перед Аллахом] с добрым деянием, воздается десятикратно» (6: 160).

Обязательность совершения намазов

О необходимости совершения мусульманами ежедневного обязательного намаза в строго определенное время говорится во многих аятах Корана:

«Будьте внимательны [к совершению вовремя] обрядовых молитв, и [особенно] средней молитвы. Стойте перед Аллахом смиренно» (2: 238);

«Когда вы завершите молитвенный обряд, помяните Аллаха, будь-то стоя, сидя или лежа. Когда же вы будете в безопасности, то совершайте полный салат. Воистину, молитвенный обряд для верующих предписан в строго определенное время» (4: 103).

«Им было велено лишь одно - поклоняться Аллаху, в искренней вере и будучи ханифами, совершать обрядовую молитву, раздавать закат. Это и есть истинная вера» (98: 5).

Имеется также много упоминаний об обязательности намаза в хадисах. Например в одном из самых известных хадисов о пяти столпах Ислама, который приводится в сборнике хадисов Муслима, пророк Мухаммад говорил: «Ты должен засвидетельствовать, что нет божества, кроме Аллаха, совершать молитву, выплачивать закят, поститься в месяц рамадан, совершать паломничество к священному дому, если на то будет возможность». В другом хадисе из сборника Бухари, пророк Мухаммад на вопрос о том, какое деяние угодно Аххаху ответил: «Молитва, совершенная вовремя».

На основании аятов Корана и хадисов Сунны обязательное исполнение ежедневных намазов является необходимым условием мусульманской веры. Важность намаза и его обязательность (фард) является иджмой всего исламского мира (См. **Иджма**). За совершение обязательной молитвы Аллах дает людям большие блага, прощает их грехи и введет в рай. Сознательное игнорирование и отрицание намаза выводит человека из Ислама. В ханафитском мазхабе, если человек не игнорируя обязательность намаза, не совершает его по причине лени или других факторов, то он является грешником и нечестивцем, но из Ислама не выходит. В условиях исламского государства такие люди наказываются нечестивцами (*фасик*). Но даже если они избегут наказания в земной жизни, то все равно, согласно исламским первоисточникам, этих людей сурово накажет Аллах:

- «...которые расспрашивают в [райских] садах друг друга о грешниках. [Потом они поворачиваются к ним и спрашивают]: "Что привело вас в адское пламя?". Они ответят: "Мы не творили обрядовую молитву"...» (74: 40-43);

- «Их сменили потомки, которые перестали совершать молитву и покорились страстям и скоро пожнут [плоды своего] заблуждения...» (19: 59).

Эта же мысль присутствует и во многих хадисах. Например, в сборниках Муслима и Ахмада ибн Ханбаля приводится хадис, в котором пророк Мухаммад говорил: "Причиной разрушения преграды между человеком и большим грехом является отказ от молитвы".

Однако если человек не совершил намаз неумышленно, например, по забывчивости или по причине сна, то он обязан совершить его в другое время (См. **Каза**)

Намазы бывают обязательными (*фард и ваджиб*) и богоугодными (*нафиля*).

Обязательные намазы:

К обязательным (*фард аль-айн*) намазам, которые обязаны выполнять все мусульмане в положенное время относятся:

1. Салат ас-субх (рассветный). Начинается на рассвете, когда лучи солнца прорывают темноту ночи, и продолжается до восхода солнца;

2. Салат аль-зухр (полуденный). Начинается приблизительно в полдень, после прохождения солнцем середины неба (зенита) и продолжается до начала времени предвечерней молитвы. Пятничные намазы также начинаются именно в это время (См. **Джума**) и заменяют в мечетях полуденную молитву;

3. Салат аль-аср (предвечерний). Начинается в середине периода между полуднем и закатом солнца, когда тень от различных предметов становится больше их длины. Нежелательно задерживать совершение этой молитвы до того времени, когда солнце потеряет яркость и на ней появится предзакатная желтизна. Именно о предвечерней молитве говорится в аяте корана: «Охраняйте молитвы и молитву среднюю...» (2: 238);

4. Салат аль-магриб (при закате солнца). Начинается во время заката солнца и продолжается до времени исчезновения вечерней зари и наступления темноты;

5. Салат аль-иша (ночной). Начинается с наступлением темноты и продолжается до рассвета. После совершения этого намаза совершается дополнительный ночной намаз (См. **Витр**).

Следует отметить, что в определении более точного времени начала некоторых намазов, в учениях различных мазхабов имеются небольшие различия. Но они не существенные и отличаются друг от друга всего на несколько минут.

Намаз, который совершается над умершим мусульманином (См. **Джаназа**), также обязателен. Но он является обязанностью не каждого мусульманина в отдельности, а обязанностью всей общины (*фард аль-кифая*). То есть этот намаз должен быть совершен при участии какого-то количества мусульман, другие же могут заниматься организацией похорон.

Что же касается намаза витр, то он также в иджтихаде некоторых авторитетных улемов является обязательным (См. **Ваджиб**). Обязательными (ваджиб) являются также праздничные намазы (См. **Идайн**)

Все остальные намазы обязательными не являются (См. **Нафиля**). Их совершение является богоугодным делом.

Составные части и условия для совершения намазов

Все намазы состоят из ракатов. Ракат - это один цикл намаза, который состоит из стоячего положения молящегося (при котором он читает коранические аяты), одного поясного и двух земных поклонов. *Салат ас-субх* состоит из 2 ракатов; *салат аль-зухр*, *салат аль-аср* и *салат аль-иша* - из 4 ракатов; *салат аль-магриб* - из 3 ракатов.

Количество ракатов дополнительного ночного намаза (См. **Витр**) и богоугодных намазов (См. **Нафиля**) может быть различным.

Необходимыми условиями (*шартами*) для совершения намаза являются:

1. Наличие омовения, который необходимо совершить перед молитвой (См. **Вуду**, **Гусл** и **Тайаммум**);

2. Очищение от всех нечистот тела (См. **Тахара**);

3. Покрытие срамных частей тела;

4. Обращение лицом в сторону Мекки (См. **Кибла**);

5. Наступление времени намаза;

6. Намерение совершить намаз (См. **Ниййа**).

Необходимыми составными частями (*рукнами*) намаза являются:

1. Вступительный такбир (См. **Ифтитах**);

2. Нахождение в стоячем положении (См. **Кыям**);

3. Чтение в этом положении аятов Корана (*кыраа*);

4. Поясной поклон (См. **Руку**);

5. Земной поклон (См. **Саджда**);

6. Сидячее положение в конце намаза (См. **Када** и **Ташаххуд**).

Помимо указанных выше обязательных элементов намаза существует и большое количество богоугодных действий и молитв при его исполнении.

Коллективная молитва

Все обязательные намазы можно совершать как индивидуально, так и совместно с другими мусульманами. Совершение коллективных намазов в мечетях для мужчин является весьма желательным в религиозной практике. Их также совершают и в других помещениях (или на открытом воздухе), когда в одном месте собирается несколько мусульман. О преимуществах коллективных намазов говорится во многих хадисах пророка Мухаммада. Например, в сборниках хадисов Бухари и Муслима приводится хадис от Ибн Омара, который передал следующие слова пророка: «Коллективная молитва лучше индивидуальной на двадцать семь степеней». Женщины также могут совершать намазы совместно с другими мусульманками в мечети, если они этого хотят. Но считается, что им предпочтительнее совершать все намазы дома.

При совершении коллективного намаза в мечети, его руководителем обычно является официальный имам, который известен всем мусульманам и хорошо знает свое дело. А если коллективная молитва проводится вне мечети, то мусульмане сами выбирают из своей среды наиболее подходящего человека в качестве имама, который возглавляет молитву. Имам занимает место впереди молящихся, которые выстраиваются за ним в стройные ряды. Все действия намаза мусульмане совершают вслед за имамом.

Молитва в пути

Мусульманин выехавший за пределы своего населенного пункта или города на определенное расстояние считается путником (*мусафир*). Имеется небольшая разница в определении точной величины этого расстояния в различных мазхабах. Но эта разница не существенная. Мусафиры совершают намазы, состоящие из 4 ракатов наполовину сокращенными (в 2 ракатах). Помимо этого, в суннитских мазхабах им разрешается совмещать две обязательные молитвы и совершать их один следом за другим, не дожидаясь времени второго намаза. Совмещать разрешается полуденный намаз (салат аз-зухр) с предвечерним (салат аль-аср), и намаз совершаемый при закате солнца (салат аль-магриб) с ночным (салат аль-иша). В шиизме же разрешается совмещать эти намазы не только в пути, но и в обычное время.

Саляф - так называют мусульман первых поколений, на которых ссылается более поздняя традиция при утверждении постулатов вероучения и права. В их числе сподвижники пророка Мухаммада (*асхаб аль-кирам*), их последователи - *табиуны* и последователи табиунов (*таба ат-табиуны*). Ортодоксальный суннитский Ислам (*Ахль ас-Сунна ва’ль-Джамаа*) строит свои вероубеждения именно на этой традиции.

Салафизм - направление мусульманской мысли, которое призывает которое призывает ориентироваться на пример пророка, его сподвижников и праведных предков (*ас-салаф ас-салихин*).

После завоевания мусульманами обширных территорий от границ Индии и Китая до Франции, Ислам стал постепенно превращаться в мировую религию. Однако этот процесс не мог протекать в рамках классического учения религии и, с протяжением времени, она стала испытывать влияние национальных и религиозных традиций различных народов, что, в конечном итоге, приводило к сектантству и синкретизму. Такой же процесс происходил и в Христианстве, после распространения в Римской империи.

С другой стороны, на протяжении последующих столетий мусульманское общество и государство стало бурно прогрессировать во всех областях науки, техники, мысли и общественной жизни. Меняющиеся, с протяжением времени, условия требовали объяснения многих положений религии с позиции рационализма и потребностей прогрессирующего общества. В связи с этим резко повысился интерес к философии древней Греции и Рима, стали осуществляться переводы на арабский язык трудов Аристотеля, Платона и других философов. Их методология и философские принципы стали использоваться в толковании некоторых вероучительных положений Ислама.

Все эти объективные процессы не могли не вызывать протестов со стороны традиционалистов, отстаивающих чистоту изначальной религии, так как, по их мнению, стала реальной угроза забвения классических постулатов Ислама и подмена их нововведениями. В связи с этим, приблизительно к четвертому веку хиджры появилось движение салафитов, которые выступили с призывами вернуться к изначальной чистоте Ислама, существовшей при пророке и первых поколениях мусульман, и придерживаться пути «праведных предков» (ас-салаф ас-салихин).

Первые салафиты были приверженцами суннитской правовой школы Ахмада ибн Ханбаля. Однако движение первых салафитов поначалу не было подкреплено необходимой теоретической базой. С одними призывами к возвращению к наследию «праведных предков» (салафов) и апелляциями к Корану и хадисному материалу было невозможно противостоять фундаментальным философским школам, которые сформировались в мусульманском обществе, а также противостоять проникновению в исламское учение чуждых ему заимствований из других религиозно-философских учений - Христианства, Иудаизма, языческого мистицизма, гностицизма и т.д. Поэтому поначалу это движение не дало результатов.

Второе рождение движения салафитов произошло благодаря активнейшей деятельности выдающегося мусульманского теоретика, мыслителя и правоведа шейх уль-ислама Абу'ль-Аббаса Таки ад-Дина Ахмада ибн Абдулхалима ибн Мадждиддина ибн Абдуссалама ибн Теймии, который создал необходимую для движения салафитов мировоззренческую, правовую и философскую основу (См. **Ибн Теймия**).

Ибн Теймия жил и творил в период нашествия монголо-татар, которые уничтожили большинство мусульманских государств. Это был период всеобщего упадка некогда великой мусульманской цивилизации. Размышляя над причинами этой катастрофы, и находясь в неустанных поисках путей возрождения былого величия мусульман, Ибн Теймия развил свою доктрину, в основу которого были положены идеалы салафизма.

Отношение к использованию доводов разума по отношению к Откровению

Отличительной особенностью мировоззрения салафизма является отрицание философских методов в вопросах толкования и трактования текстов Божественного Откровения. Как известно, такие методы применяли не только философы-мутазилиты, но и их оппоненты из лагеря суннитов - матуридиты и ашариты. Но, в тоже время, доводы разума и логики при понимании текстов Откровения салафитами не отвергаются. То есть, салафиты считают необходимым понимание всех вероучительных аспектов религии в точном соответствии с традицией сподвижников (сахабов) пророка и последующим за ними поколением - табиунов. Единственным источником для исповедания веры и извлечения правовых положений они объявили Откровение, представленное Кораном и Сунной. В сочинении «Мааридж аль-Вусул» шейх уль-ислам Ибн Теймия писал, что философские методы понимания Божественных текстов основаны только на рациональном восприятии. Сторонники калама же (мутазилиты), отдают приоритет доводам разума, но, в принципе, принимают и положения Откровения. Однако понимание «трудных» для восприятия мест Откровения подвергается ими аллегоризации. Такие мыслители как Матуриди или Ашари также принимают все доводы Откровения, но, в то же время, пользуются и методами разума при его объяснении. Что же касается салафитов, то, согласно Ибн Теймии, только они в своих суждениях опираются на буквальные доводы Корана и Сунны (*нассы*) и не вводят для их объяснения доводы разума и методы логики. Это объясняется им тем, что разум человека несовершенен, а нассы являются непосредственным словом Аллаха. То есть, согласно Ибн Теймии, если в данном случае допустить верховенство и приоритеты разума, то получается, что использующий рациональные философские доводы теоретик высказывает то, чего не высказывал и не знал посланник Бога Мухаммад, который непосредственно сам, посредством откровения, получал положения Божественного Откровения, и его ближайшие сподвижники, которые являлись хранителями ниспосланных ему аятов.

Как уже упоминалось, Ибн Теймия не мог полностью игнорировать рациональные доводы и разум, иначе все религиозное наследие превращалось бы в бессистемное собрание аятов и хадисов. Роль разума в осмыслении и систематизации этого наследия представлялась ему несомненной. Однако разум, в его философии, может действовать только в узких пределах того, на что указывает дословный текст Откровения. То есть, салафиты считают, что определенные тексты трактуются буквально, но не все. Если есть соответствующий текст (Коран, хадис), который толкует аят, то они останавливаются на тексте. Если текста нет, то принимается во внимание мнение первых поколений (салафов), так как они лучше знали язык ниспослания, будучи ближе к эпохе пророка, имея большие возможности и средства, наконец, будучи более богобоязненными. А если всего этого нет, то салафитское учение позволяет приводить доводы, основанные на разуме и мыслительном процессе.

Таким образом разум, в салафитском учении, оказывается почти полностью подчиненным религиозной традиции и положениям Откровения, которое принимается в том виде, в котором оно выражено в текстах Корана и Сунны, и не подвергаются никаким рациональным трактовкам за исключением некоторых особых случаев.

Доктрина Единобожия (Вахдания)

Доктрина строгого Единобожия является основой религиозной доктрины всех основных мазхабов Ислама. В целом, по этой проблеме салафиты занимают сходную позицию с другими суннитскими вероучительными школами - *матуридизмом* и *ашаризмом*, но, в некоторых случаях, имеются и некоторые различия.

Салафиты считают доктрину Единобожия основой Ислама и в этом их воззрения соответствуют позиции всей мусульманской общины. При этом они считают, что введение любых посреднических звеньев в отношениях между Богом и людьми является отступлением от вахдании. Например, они считают недопустимым введение священства, сакральных или духовных авторитетов. Кроме того, отступлением от принципов Единобожия в вероубеждениях Ибн Теймии и салафитов являются такие действия, как мольба, обращенная к могилам умерших праведников, или обращение к упоминанию их имен в качестве посреднического звена в доведении этой мольбы Богу. Любые подобные действия расцениваются ими как проявление язычества (ширка). В принципе, в этом они повторяют все положения ортодоксальной религии, но, в то же время, салафиты в значительной мере развили их. Согласно теоретикам салафизма, такое пристальное внимание к доктрине Вахдании было вызвано тем, что различные мистические течения в Исламе стали отклоняться от принципов абсолютного Единобожия и вводить сомнительные культы поклонения могилам и почитания различных священных авторитетов и реликвий, что входило в противоречие с путем, которым шли «праведные предки».

В трудах исламских теоретиков-салафитов упоминается, что доктрина Божественного единства состоит из трех составляющих.

1. Божественное господство над всем мирозданием (*таухид ар-рубубия*).

2. Исключительное право Бога в качестве единственного объекта для служения (*таухид аль-улюхия*).

3. Единство Бога в обладании прекрасными именами и качествами (*таухид аль-асма ва-с-сифат*), которое подразумевает наличие у Бога различных атрибутивных качеств.

Указанному выше второму пункту доктрины Божественного единства - таухид аль-улюхие - придается в салафизме особенное значение. Если утверждения о Божественном господстве над сотворенным мирозданием (таухид ар-рубубия) в принципе не вызывает особых проблем как у мусульман, так и многих немусульман, то в вопросе служения Богу, как единственному Творцу, существует много отклонений от принципов Единобожия. Согласно Ибн Теймии в своем служении человек должен быть обращен своими помыслами и всем своим существом к Богу. Если же он подразумевает в своих помыслах и действиях еще какой-либо субъект помимо Бога, то он в большей или меньшей мере впадает в язычество (ширк), даже если при этом утверждает о Единобожии. Салафиты утверждают, что язычники также знали и знают о существовании единого Творца, но служение Ему совершают посредством других субъектов (богов или святых). Именно в этом состоит их политеизм. В качестве примера этого салафиты приводят коранический аят: «А если ты их (язычников) спросишь: “Кто сотворил небеса и землю?” - они, конечно, скажут: “Аллах”» (31: 25).

Помимо почитания единства Аллаха в помыслах и актах служения, необходимо совершать служение в точном соответствии с примером пророка Мухаммада, не привнося в эти акты ничего нового. Любая самодеятельность и введение новых ритуалов для служения и актов поклонения является, в доктрине Ибн Теймии, ересью (бид’а). В частности он проанализировал и подверг ожесточенной критике практику всех неортодоксальных мистических учений в Исламе, которые вводили такие новые элементы религиозного служения как почитание могил умерших праведников, культ святых и мучеников, которые не были характерны раннему периоду Ислама от «праведных предков». Все такие действия Ибн Теймия назвал отступлением от принципов исламского Единобожия.

Шейх уль-ислам Ибн Теймия считал возможным посещение могил других людей, только с целью осмысления своего земного существования и предназначения. Поклонение и мольба в адрес усопшего недопустима ни в каком случае, даже у могилы самого пророка Мухаммада. Приводя в пример «праведных предков» Ибн Теймия отмечал, что сподвижники пророка посещали его могилу только выходя в путешествие и проходя мимо дома Аишы, где он был похоронен. Они никогда не устраивали никаких обрядов паломничества к его могиле. А свою мольбу они возносили только к Богу и молили о помощи только Его.

Отвергая культ и почитание святых, Ибн Теймия, тем не менее, считал возможным достижение некоторыми людьми некоторого состояния озарения (*карама*) от Бога, вследствие их преданного и искреннего служения Ему. Но эти состояния не являются подобием чудес пророков и получения ими откровений от Бога (*вахй*). Люди обладающие карамой не отличаются от остальных людей и обязаны исполнять все предписания религии. Наоборот, они проявляют еще большее усердие в служении Богу и ведут праведный образ жизни. Согласно Ибн Теймии, достижение карамы не должно являться самоцелью для мусульманина, а необходимо стремиться к искренности и правдивости в отношениях с Богом. То есть искренние служители Бога молят Его не о караме, а о спасении и следовании истинным путем. Они также никогда не позволят превращать себя в посредников между людьми и Богом. Не могут они и молить Бога о разрешении запретного и изменении предопределения.

Ибн Теймия, как и все салафиты, считал недопустимым обращение к Богу посредством умерших святых и праведников. Все это расценивалось им как отступничество от принципов Единобожия. Однако он считал допустимым, если живой праведник за кого-то помолится Богу по его просьбе.

Недопустима в учении Ибн Теймии и мольба о помощи или о помиловании, обращенная в адрес кого бы то ни было, кроме Бога. Ведь помочь и помиловать может только Тот, кто в состоянии это сделать. А раз абсолютная сила имеется только у Бога, следовательно, обращаться следует только к Нему. В противном случае человек впадает в язычество (ширк). Именно так поступали «праведные предки».

Сущность Бога и Его атрибуты

В салафизме нет матуридийских и ашаритских теорий о Божественных атрибутах, которые выражаются в их разделении их на сущностные (*сифат аз-затия*) и доказательные (*сифат ас-субутия*), так как они определены отвергаемыми салафитами методами калама на основании рационального осмысления Откровения. Однако, отвергнув матуридийско-ашаритские концепции, Ибн Теймия и его последователи не могли не заменить их своей системой представлений о Божественных атрибутах. В первую очередь, они заявили о том, что ими принимаются все атрибуты Бога так, как они излагаются в Откровении. Причем эти атрибуты не подвергаются салафитами аллегоризации.

Исходя из этого, Ибн Теймия и его последователи признали все описанные в Коране и Сунне такие качества Аллаха, как способность гневаться, говорить, вознестись (*истива*) на трон (*арш*) и т.д. Также салафиты утверждают, что у Аллаха имеются руки и лик, как об этом говорится в Коране, и не допускают иносказательности в отношении понимания этих моментов. Но, в то же время, они, в отличие от антропоморфистов (мушаббихитов), считают все это присущим только Богу и не относят это к сотворенному миру. То есть Бог имеет руки и лик, но они не являются подобием человеческих, а его гнев или способность говорить также не являются аналогичными человеческим, а присущи только Ему непостижимым разуму образом.

Такие подходы к пониманию проблемы Божественных атрибутов Ибн Теймия и назвал методом «праведных предков» (салафов). По его мнению, истинным является путь такого понимания Божественных атрибутов, который указан самим Богом посредством пророка, который довел Откровение до всего человечества. По этим вопросам нельзя вводить аллегории, так как они исходят от субъективного понимания человека и, в этом случае, теряется истинное значение и смыслы Божественных слов.

Однако в данном вопросе аргументация салафитов была подвергнута критике. В частности критики из других мировоззренческих школ Ислама утверждали, что все эти воззрения салафитов по отношению к Божественным атрибутам, в конечном итоге, могут привести к антропоморфизму. Все дело в том, что смыслы аятов Корана разделяются ими на эзотерические (батин) и экзотерические (захир). Критики салафитов утверждали, что они следуют только захиру (явным смыслам аятов) и игнорируют сокрытые смыслы Откровения (батин). Именно поэтому аяты Корана должны быть истолкованы в точном соответствии с дословным смыслом, но, если возникает необходимость, то, в качестве исключения, можно подвергнуть некоторые из аятов и аллегорической трактовке. В частности это относилось к следующим аятам Корана:

«Поистине те, кто присягают тебе, присягают Аллаху. Рука Аллаха над их руками...» (48:10) [Здесь речь идет о присяге, которую дали пророку Мухаммаду сподвижники накануне заключения Худайбийского мира с язычниками-мекканцами.];

«И не призывай вместе с Аллахом другого бога. Нет божества, кроме Него! Всякая вещь гибнет кроме Его лика» (28: 88).

Указывая на смыслы этих аятов, критики салафитов утверждали, что упомянутые в них слова «рука» и «лик» Аллаха невозможно принимать в буквальном смысле, так как это открывает путь к антропоморфизму. Поэтому «рука» понималась ими как «всемогущество», а «лик» - как «личность».

С такой критикой в адрес этих воззрений салафитов еще до Ибн Теймии выступили ханбалитские улемы Ибн аль-Джаузи (в сочинении «Даф’у Субхи аль-Ташбих») и Аль-Кади Абу Йала. А Аль-Газали в сочинении «Ильджаму’ль аваман ильм’и калам» по поводу этой проблемы писал, что в Коране имеются два вида аятов - с явным смыслом и сокрытым. Аяты с упоминанием руки или лика Аллаха невозможно относить к явным. Но в то же время любой человек, хорошо владеющий арабским языком, может различить их смысл. Например, слово «рука» может использоваться и в других значениях, если употребляется в предложении «Государство находится в руках правителя». Согласно Аль-Газали, в этом случае, было бы абсурдным понимать смысл этого предложения буквально. Несомненно, что его следует понимать в значении умелого управления государства правителем и контроля им ситуации в стране. По аналогии с этим доводом, Аль-Газали писал, что коранические аяты с упоминанием лика и рук Аллаха также нельзя понимать буквально. Наглядным примером этого является уже упоминаемый ранее аят Корана 48: 10, где слово «рука» Аллаха очень приближена по смыслу к значению «могущество».

Однако салафиты, и, в первую очередь, Ибн Теймия, в свою очередь, опровергали доводы критиков тем, что введение аллегорических иносказаний является продуктом человеческого мышления и не может быть истиной в последней инстанции. Они также отрицали свою причастность к антропоморфистам, так как не уподобляли «руки» или «лик» Аллаха аналогичным органам человека или других творений. Салафиты утверждали, что даже если их методы не объясняют эти смыслы Корана и Сунны, то все равно они более приемлемы, так как не допускают человеческого мнения по проблемам Божественных атрибутов. Ибн Теймия объяснял свой полный отказ от любых аллегорий на основании коранического аята: «Он - тот, кто ниспослал тебе Писание; в нем есть стихи, расположенные в порядке, которые - мать книги; и другие сходные по смыслу. Те же, в сердцах которых уклонение, - они следуют за тем, что в нем сходно, домогаясь толкования этого. Не знает его толкования никто, кроме Аллаха. И твердые в знаниях говорят «Мы уверовали в него; все от нашего Господа» (3: 7).

Проблема предопределения и свободы воли

По проблеме предопределения и свободы воли, Ибн Теймия подверг критике положения ашаризма, так как он считал их воззрения близкими к воззрениям сторонников абсолютной предопределенности (джабризму). Если ашаритский касб (См. **Ашаризм**) творится Аллахом, то свободы воли у человека не может быть. Поэтому воззрения Ибн Теймии по этой проблеме были близки к мутазилитским, хотя, в некоторых случаях, они приближались и к джабритским. Считая Божественное всемогущество абсолютным, он утверждал, что ничего не может произойти в мироздании вне Его воли. В этом он приближался к доктрине джабритов. Но, в то же время, Ибн Теймия считал человека наделенным Богом свободой воли и ответственным за свои поступки, и в этом он повторял положения мутазилизма. Однако, в отличие от мутазилитов, Ибн Теймия считал, что Бог одобряет совершение человеком разрешенных и добрых поступков и не облегчает, не одобряет совершение им запретных и злых поступков. Бог в его мировоззрении создает причинно-следственные положения, при которых человек делает выбор в соответствии с предоставленной ему Богом свободой выбора. Причем, как и мутазилиты, Ибн Теймия считал, что Бог дает человеку силу для совершения тех или иных поступков. Также, в отличие от мутазилитов, Ибн Теймия считал, что Божья воля может и не совпадать с Его повелениями. Однако предпочтения и пожелания Бога совпадают с Его приказами и запретами.

В целом же можно сказать, что воззрения Ибн Теймии по проблеме свободы воли и предопределения наиболее близки к матуридийским и находятся между воззрениями мутазилитов и ашаритов.

Отношение к Корану

Коран в доктрине Ибн Теймии, как и у всех мусульманских ортодоксов, это вечное и несотворенное слово Бога. Что касается Корана в том виде, в котором он известен людям, то он является элементом Божьего слова (Калама), но не им в целом. И Коран - произнесен Богом и ниспослан Мухаммаду. То есть имеет место родовое понятие - Калам и частный элемент родового - Коран. Первое - предвечное (кадым), второе - нет. То же и с языком. Арабский язык не является предвечным, а появился среди людей во времени, когда пожелал Аллах. И на нем Аллах пожелал ниспослать Коран.

Несмотря на критику отдельных положений мировоззрения шейх уль-ислама Ибн Теймии, которая предпринималась представителями других мировоззренческих школ, основополагающие принципы его учения сыграли большую роль в дальнейшей истории. В частности, основы и методы его аргументации против различных сект и течений широко использовались и используются в полемической литературе суннитских деятелей.

Последовательное и бескомпромиссное отстаивание принципов строжайшего Единобожия, также, несмотря не некоторую критику отдельных положений, в целом была принята практически всеми мусульманскими мыслителями, которые, восприняв его методологию, в различные периоды истории вели борьбу против различных ересей и нововведений (бид’а). К наследию и трудам Ибн Теймии также часто обращаются все мировые исследователи исламской религии.

Все идеологические и методологические принципы учения шейх уль-ислама Ибн Теймии периодически использовались различными реформаторскими школами в Исламе, вплоть до сегодняшнего дня. Его идеи легли в основу идеологии движения аравийского реформатора 18 века Мухаммада ибн Абдулваххаба (движение «ваххабитов»). Позднее, в конце 19 - начале 20 веков, идеи Ибн Теймии использовались египетскими исламскими реформаторами, представителями движения «братьев-мусульман» (аль-ихван аль-муслимун), индийскими фараидитами многими другими религиозно-политическими движениями в мусульманском мире.

Салих (I) - пророк (наби) Аллаха, посланный к народу Самуд. Он был потомком пророка Нуха от его сына Сама.

После того, как нечестивое племя адитов было уничтожено Аллахом (См. **Худ**), немногие уверовавшие были спасены и поселились в различных местах. Одними из них были потомки человека по имени Самуд.

Самудяне, жили в местности Хиджр (возможно между Сирией и Хиджазом). Здесь это племя стало многочисленным, богатым и влиятельным. Они много трудились, занимались земледелием, вырастили плодоносные сады. В горах они построили прекрасные жилища. Самудяне развивали ремесла и искусство. Но спустя некоторое время они стали отходить от веры в Аллаха и начали поклоняться идолам, творить нечестие. В Коране об этом говорится: «Вспомните, как Он сделал вас наследниками племени 'ад. Он поселил вас на земле, на равнинах которой вы воздвигаете замки, а в горах высекаете жилища. Помните же благодеяния Аллаха и не творите на земле беззакония и нечестия» (7: 74)

Салих также был самудянином. Он был набожным и справедливым человеком. Он всегда помогал бедным и заступался за слабых. Приблизительно в сорок лет Аллах избрал его своим пророком. После этого Салих стал активно призывать свой народ к вере в Аллаха и отказу от идолопоклонничества: «[Мы послали] к самудянам Салиха - брата их. Он сказал: «О мой народ! Поклоняйтесь [только] Аллаху: у вас нет иного бога, кроме Него. Он сотворил вас из земли и дал вам на ней жилища. Просите же прощения у Него, затем покайтесь пред Ним. Воистину, мой Господь близок [к людям], Он удовлетворяет просьбы"» (Коран, 11: 61). Однако уверовавших из самудян оказалось немного. Большинство из них отвергло Салиха и объявило его колдуном и лжецом. Они говорили: «О Салих! До нынешнего дня ты был нашей надеждой. Неужели ты будешь запрещать нам поклоняться тому, кому поклонялись наши отцы? Воистину, мы очень сомневаемся в том, к чему ты нас призываешь» (Коран, 11: 62). Несмотря на это пророк Салих продолжал свои проповеди и предупреждал их, что в случае их неповиновения Аллаху всех их ждет большое наказание. Но и это не принесло никакого результата. Тогда Аллах послал на этот народ засуху и все их посевы оказались уничтоженными.

В ответ самудяне обвинили в этом Салиха и угрожали ему смертью. Они собрались вокруг него и потребовали, чтобы он показал им чудеса, для доказательства своей пророческой миссии: «Ты - всего лишь человек, как и мы. Так яви же чудо, если ты говоришь правду» (Коран, 26: 154). Они указали на скалу и потребовали, чтобы Салих превратил ее в верблюдицу. По воле Аллаха Салих показал им это чудо и эта скала превратилась в большую верблюдицу: «Салих] сказал: "Вот [вам чудо] - верблюдица. Водопой для нее и для вас - по определенным дням. Не причиняйте ей зла, а не то вас постигнет наказание в великий [Судный] день"» (Коран, 26: 155).

Увидев это, некоторые самудяне уверовали. Затем все они забрали у нее молока сколько хотели. Но после этого их сердца ожесточились и они убили верблюдицу и сказали Салиху, что если он на самом деле является посланником Аллаха, то пусть он покажет им каким будет их наказание за их неверие: «Потом они закололи верблюдицу, ослушались велений своего Господа и сказали: "О Салих! Яви же нам то, чем ты угрожал, если ты посланник"» (Коран, 7: 77).

Тогда Аллах приказал Салиху и всем уверовавшим покинуть эту местность. Они подчинились и ушли оттуда. В то время как Салих покинул свое жилище, несколько самудян замыслили убить его. Они ворвались к нему в дом, но не застали его там: «В городе было девять человек, которые творили на земле нечестие и не вершили добра. Они сказали: "Поклянитесь друг другу Аллахом, что, мол, мы ночью нападем на Салиха и его семью, а потом объявим его ближайшему родственнику: "Мы не присутствовали при убиении его семьи, и мы говорим правду". Они замыслили коварство, и Мы замыслили [в отместку], но они не ведали [об этом]» (Коран, 27: 48-50)

После ухода Салиха и других уверовавших самудян из селения, Аллах уничтожил этот народ: «Когда же настал час [исполниться] Нашему повелению, Салиха и тех, кто уверовал вместе с ним, Мы по Нашему милосердию спасли [от гибели] и от бесславия в тот день. Воистину, твой Господь силен, всемогущ! А тех, кто был нечестивцем, поразил трубный звук, и к утру они лежали в своих жилищах недвижимыми, словно бы вовсе и не жили там. Знайте же, что самудяне не уверовали в своего Господа. Да сгинут самудяне!» (Коран, 11: 66-68).

Салих же с уверовавшими самудянами ушел в Сирию и поселился в Рамле, где прожил остаток своей жизни. Согласно другим преданиям он поселился в Мекке или Хадрамауте.

Салих (II) - мусульманин, который не придает большого значения преходящим ценностям земной жизни, а всецело стремится заслужить довольство и любовь Аллаха.

Салман аль-Фариси (ум. в 36/657) - один из наиболее известных сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Иране (в деревне Джайй, неподалеку от Исфахана). Имел персидское происхождение. До принятия Ислама его звали Мабах, сын Бузахшана.

Его отец был зороастрийцем и поддерживал в своем доме огонь для ритуальных целей. Он обязал своего сына Мабаха поддерживать этот огонь. Поэтому Мабах фактически превратился в затворника и почти не выходил из собственного дома. Спустя некоторое время, Мабах начал размышлять о сущности зороастризма и его стали одолевать сомнения относительно его истинности. Во время одного из редких выходов из своего дома, он случайно встретился с христианами, которые проживали в тех местах, заинтересовался их верой и весь день наблюдал за ними. Затем он заинтересовался Христианством и спросил у них о том, где находится их центр. Христиане ответили на вопросы Мабаха и назвали своим центром Сирию. Он понял, что Христианство лучше зороастризма.

Вернувшись домой, Мабах рассказал об этом отцу, который, опасаясь того, что его сын отступит от веры предков, заковал его в кандалы. После этого Мабах тайно поддерживал отношения с христианами и, узнав о том, что они готовят к отправке караван в Сирию, бежал из дома. Присоединившись к каравану, он достиг Сирии, где стал служить у христианских монахов, один из которых оказался непорядочным, а другой добродетельным и искренним человеком. После смерти своего последнего наставника, Мабах, по его совету, отправился в Мосул, где служил у еще одного христианского монаха. Затем его духовными наставниками были монахи из Нисибина и Аммурии. Последний наставник из Аммурии сообщил ему, что близится час пришествия последнего пророка Божьего к человечеству, и описал его приметы.

После этого Мабах присоединился к каравану одного араба-кальбита и выехал с ним в направлении Хиджаза. Здесь его спутники изменили своему слову, пленили Мабаха и продали его в качестве раба одному иудею в Вади аль-Курре. Затем тот иудей продал его другому иудею-курайзиту из Медины. До хиджры мекканских мусульман, Мабах оставался его рабом. После приезда в город пророка Мухаммада, он пошел к нему и обнаружил в его манерах, поведении и облике все те признаки, которые описал ему его последний духовный наставник - монах из Аммурии. Обо всем этом Мабах сообщил пророку и его сподвижникам, и принял Ислам. После этого он был известен под именем Салмана аль-Фариси, и стал одним из самых преданных сподвижников пророка Мухаммада. Принятие Ислама стало для него логическим завершением его постоянных духовных поисков, искреннего стремления к истине.

До 5-го года хиджры Салман был рабом. Поэтому он не сумел принять участие в сражениях с язычниками до битвы Хандак. Затем пророк, и остальные мусульмане, помогли ему выплатить выкуп и приобрести свободу. В битве при Хандаке (5 г.х.) мусульманам пришлось противостоять почти 10 тыс. армии язычников. Было решено не давать генерального сражения, а занять оборонительную позицию в Медине. Однако город не был обнесен крепостными стенами, что осложняло его оборону. В этот сложный момент мусульманской истории, выход из создавшегося положения нашел Салман. Он сообщил пророку и другим своим товарищам, что в Иране, в оборонительных целях, иногда рыли рвы, которые задерживали наступление противника и облегчали оборону городов их защитникам. Эта идея понравилась пророку, и он приказал в срочном порядке приступить к рытью рва вокруг Медины. Благодаря этому рву, мусульманам удалось отразить натиск превосходящих сил противника. Эта битва так и вошла в историю под названием битвы "у рва" (Хандак).

После этого Салман аль-Фариси всегда был вместе с пророком Мухаммадом, а после его смерти, в период правления халифа Абу Бакра, поселился в Медине. В период правления халифа Омара, Салман принял участие в войнах мусульман против Ирана. Он находился в составе войск под командованием Саада ибн Абу Ваккаса, и содействовал победам мусульманской армии. Салман делал все от него зависящее, чтобы его родной народ - персы приняли Ислам и прекратили сопротивляться мусульманам. Он объяснял своим соотечественникам, что мусульмане призваны осуществить великую Божественную миссию и не собираются порабощать их. При взятии мусульманами столицы Ирана Мадаина (Ктесифона), он уговорил гарнизон шахской охраны дворца к сдаче. Всем персам он показывал себя в качестве примера того, как воины-арабы подчиняются ему - персу.

Покорив Мадаин, командующий мусульманской армией Саад ибн Абу Ваккас основал там свой штаб. Но, затем, халиф Омар приказал найти в Ираке более подходящее место для дислокации мусульманской армии. Новое место должно было быть стратегически более подходящим. Исполняя приказ халифа, Салман и Хузайфа основали южнее Мадаина, на побережье Ефрата, город Куфу (17/638) и превратили его в оплот армии. Затем халиф Омар назначил Салмана наместником Мадаина, где он и умер в 36 году в возрасте приблизительно 80 лет. Однако имеются и другие даты его смерти.

Салман аль-Фариси отличался своей набожностью, богобоязненностью, высочайшей культурой. Он был одним из самых грамотных людей своей эпохи и вел аскетический образ жизни. Он был настолько простым человеком, что, будучи наместником Мадаина, одевался точно также как в период своего рабства. Пророк Мухаммад высоко ценил Салмана и даже, в период битвы при Хандаке, символически объявил его членом своей семьи (Ахль аль-Бейт).

Память о великом персе Салмане аль-Фариси навсегда осталась в душе каждого мусульманина. Ортодоксальные мусульмане-сунниты с большим почтением и любовью относятся к этому человеку. Многие суфийские секты считают его основоположником своих тарикатов. Шииты также почитают Салмана, так как пророк объявил его членом своей семьи. Его могила посещается ими после хаджа и посещения Кербелы. Помимо этого, многие хадисы в шиитской традиции об Али и его потомках приводятся в его передаче.

Сама - в суфизме вслушивание в религиозные песнопения, декламация. Это помогает суфию входить в состояние экстаза (ваджд), когда он теряет контроль над собой и начинает совершать экстатические движения в ритме этих песнопений и декламаций. В некоторых суфийских сектах сама сопровождается музыкой и танцами. Собрания для проведения самы ведутся авторитетным и компетентным закиром, хорошо знаюшим тонкости духовного пути. Представители мусульманской ортодоксии подвергали ожесточенным нападкам подобные мероприятия. По этой причине случались конфликты между суфиями и ортодоксами. В попытке примирения конфликтующих сторон, Абу Хамид аль-Газали в своей «Ихье» писал о среднем пути, умеренном восприятии саамы, и отказе от ярко выраженной экзальтированности этих обрядов.

Согласно учению тарикатов, сама совершается душой, свободной от страстей и проникнутой любовью к Аллаху. Абд аль-Кадир аль-Джилани говорил, что сама совершается душой и сердцем, а ас-Сухраварди говорил о живой душе и мертвой страсти во время проведения этого мероприятия. В противном случае сама является недействительной. Считается, что первые самы были проведены Зун-Нуном аль-Мисри и Джунайдом аль-Багдади. Однако они считали, что простым людям, не обладающим глубиной духовной практики, сама должна быть запрещена, так как она может повести их по неверному пути. Но для аскетов и духовно возвышенных людей сама позволительна. Почти так же считал Абу Наср ас-Саррадж. Одной из причин повсеместного распространения суфийских обителей (завий) были именно обычаи самы, проведению которых в мечетях сопротивлялась мусульманская ортодоксия. Суфии уходили в специально построенные для этих целей заведения - текке (завии) и там справляли свои мероприятия, которые часто проводились под аккомпанемент музыкальных инструментов.

Самуд - древний языческий народ, уничтоженный Аллахом за неверие (См. **Салих**).

Сануситы - представители реформаторского суфийского братства, основанное Мухаммадом ибн Али ас-Сануси (1791-1859) в Северной Африке. Мухаммад ибн Али родился в Алжире. Длительное время изучал различные религиозные науки, причислял себя к последователям маликитской правовой школы. Духовный путь он прошел под руководством главы суфийского братства хидритов Ахмада ибн Идриса. Большое влияние на его мировоззрение оказали идеи *Ахмада ат-Тиджани*, основателя суфийского ордена тиджанитов. Позднее Ас-Сануси основал свое братство, которое имеет духовную общность с другими орденами - шазилитов, кадиритов, хидритов. После смерти Мухаммада ибн Али братство возглавили его сыновья аль-Махди и Мухаммад аш-Шариф.

Сануситы выступали за возвращение к изначальной чистоте Ислама, пытались устранить противоречия между мусульманами, стремясь очистить духовную и обрядовую практику религии от поздних нововведений и излишеств. В братстве практикуются тихие зикры-хафи, запрещены состояния экстатических трансов, танцев во время радений. В то же время они не запрещают почитание святых-авлия и посвящали свои специальные молитвы пророку Мухаммаду. Сануситы также выступали за строго теократический принцип государственного правления.

Идеи сануситов распространились в Ливии, Алжире и других регионах Северной Африки, а также в Хиджазе и Судане. Последователи братства играли также значительную роль в политических событиях этих регионов. В XIX-XX веках они участвовали в движении сопротивления населения Северной Африки колониальным властям европейских государств, в частности Италии.

Сария - отряд, посланный против врага. Так называются военные экспедиции, в которых пророк Мухаммад не принимал личного участия, а вручал боевое знамя одному из командиров и отправлял отряд на фронт. Различные походы же мусульманских отрядов, в которых он участвовал лично, называют «газа» (См. **Газа**). Однако иногда некоторые сарии также называли газа, как например битву при Муте. Всего известно 38 сражений, в которых пророк Мухаммад не принимал непосредственного участия в боевых действиях. (См. также **Джихад**).

Сауда бинт Зама - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Она была первой женщиной после смерти Хадиджи, на которой в 10 году хиджры женился пророк Мухаммад.

До этого она была замужем за своим двоюродным братом Сакраном ибн Амром. Они вместе приняли Ислам и были одними из первых мусульман. За это подверглись гонениям со стороны курайшитов, которые вынудили их покинуть Мекку и эмигрировать в Эфиопию. Затем они снова вернулись в Мекку, но там Сакран умер, и Сауда осталась вдовой. В то время ей было около 50 лет. После этого, пророк Мухаммад, у которого недавно умерла его любимая жена Хадиджа, выразил желание жениться на ней. И этот брак был заключен.

Сауда была набожной и благочестивой женщиной. Она умерла в конце периода правления халифа Омара.

Саум - пост, воздержание от еды, питья и половой близости от рассвета до заката солнца. Пост в месяц Рамадан является одним из столпов мусульманской веры, отрицание которого ставит человека вне Ислама.

Одним из коранических аятов, в котором содержится прямое предписание о необходимости поста является: «O тe, кoтopыe yвepoвaли! Пpeдпиcaн вaм пocт, тaк жe кaк oн пpeдпиcaн тeм, ктo был дo вac, - мoжeт быть, вы бyдeтe бoгoбoязнeнны!» (Коран 2: 183). Мусульманские улемы единогласны в том, что пост в месяц Рамадан стал обязательным только после переселения пророка Мухаммада в Медину, а именно, незадолго после битвы при Бадре (2 год хиджры). До этого пророк и его сподвижники соблюдали пост в месяц Мухаррам, а по другим сообщениям, постились ежемесячно в течение двух дней.

В Исламе пост является одним из главных актов, при котором верующие надеются получить у Аллаха милость и прощение: "Тому, кто постится в Рамадан с верой и надеждой на награду, прощаются все его прошлые грехи". (Аль-Бухари, Фатх, 37). "Во время каждого разговения, Аллах выберет людей, освобожденных от Огня". (Ахмад, 5/256, Сахих ат-Таргиб, 1/419). На протяжении всего этого времени мусульмане обращают все свои помыслы и деяния к Создателю даже в большей степени, чем это делается в другие дни. Они также совершают больше молитв, чем обычно. Считается, что пост способствует пробуждению в человеке еще большей набожности, при этом он стремится совершить только богоугодные поступки. Постящемуся человеку Аллах прощает грехи и приближает его к раю.

Пост должны держать совершеннолетние мусульмане, находящиеся в здравом уме, которые длительное время проживают на одном месте. Путники, дети и те люди, которые по объективным причинам (например, по болезни) не могут поститься, освобождаются от него. Женщины, у которых начались ежемесячные менструальные циклы или послеродовые выделения, также не должны поститься. Они должны восполнять эти дни после окончания поста.

Пост необходимо начинать ранним утром, при появлении на горизонте первых лучей солнца. Необходимым условием поста является намерение (ниййа), которое совершается мысленно. В период поста в месяц Рамадан намерение совершается еженочно до рассвета. То есть, перед каждым днем поста необходимо (фард) совершить мысленное намерение.

На протяжении светлого времени суток нельзя есть, пить, курить, вступать в интимные отношения, быть в состоянии полового возбуждения. Также нельзя искусственно вызывать рвоту. Все это является нарушением поста. Однако если кто-то сделал все это по забывчивости, его пост не нарушается. Проглатывать слюну разрешается. Человек, который умышленно нарушил пост, совершает тяжелый грех и обязан не только возместить эти дни, но и заплатить искупительную милостыню (См. **Каффара**).

Во время поста желательно вставать до рассвета и принять пищу (См. **Сухур**). Не желательно также опаздывать с приемом пищи после захода солнца (См. **Ифтар**). Постящийся человек должен избегать действий, которые запрещены или нежелательны в религии. В частности нельзя совершать явные грехи, злословить, лгать, проводить время в бесполезных разговорах и спорах.

Посты в Исламе бывают обязательные и желательные. К обязательным относится пост в месяц Рамадан: «Тот из вас, кого застанет месяц Рамадан, в котором был ниспослан Коран - истинное руководство для людей, разъяснение прямого пути и различение [между истиной и ложью], - пусть проводит его, постясь» (Коран, 2: 185). Пост в Рамадане сопровождается дополнительными ночными молитвами и намазами (См. **Таравих**), особенно в поисках ночи Кадра (См. **Кадр**). В конце месяца Рамадан выплачивается специальная милостыня (См. **Закят аль-Фитр**). Если мусульманин по уважительным причинам пропустил весь пост в Рамадане или несколько его дней, то он обязан восполнить их в другое время: «А если кто будет болен или в пути, то пусть постится столько же дней в другой месяц» (Коран, 2: 185). Этот пост также является обязательным. Причем не обязательно восполнять пропущенные дни сразу, в срочном порядке один за другим. Разрешается делать это постепенно.

Если же какой-либо мусульманин вообще не может держать пост по состоянию здоровья, то он освобождается от поста, но обязан накормить нуждающегося человека за каждый пропущенный день обязательного поста в месяц Рамадан. Этот вид искупительной милостыни называется *фидйа* (См. **Фидйа**).

Желательными днями постами являются следующие:

- любые шесть дней в месяце Шавваль;

- первые десять дней месяца Зульхиджа (См. **Хадж**);

- два дня в месяце Мухаррам;

- каждый понедельник и четверг еженедельно;

- многие дни на протяжении всего месяца Шабан. Однако не нужно держать пост непосредственно за один-два дня до наступления месяца Рамадан.

- тринадцатого, четырнадцатого и пятнадцатого числа каждого месяца по календарю хиджра.

Нельзя поститься в праздничные дни и по пятницам (вне месяца Рамадан).

Сафа и Марва - Название двух холмов в Мекке. Ритуальный бег между холмами Сафа и Марва, является одним из обрядов хаджа и малого паломничества. Об этом повествуется в кораническом аяте: «Ас-Сафа и аль-Марва - из примет Аллаха; и кто паломничает к дому или совершает посещение, - нет греха на нем, что он обойдет кругом обоих...» (2: 158). (См. **Хадж**).

Сафия бинт Хуйайй (ум. в 50/670) - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Ее отцом был Хуйайй ибн Ахтаб - вождь иудейского племени Надир, которое проживало в Медине. Он был врагом мусульман и после сражения при Ухуде пытался заключить против них союз с язычниками и лицемерами. Кроме того, надириты замышляли покушение на жизнь пророка Мухаммада. По этим причинам, в 4/625 году, между надиритами и мусульманами произошел конфликт, окончившийся победой мусульман. Тогда надириты объявили о том, что намерены покинуть Медину. Пророк Мухаммад дал им возможность уехать из города вместе со своим имуществом. Большая часть иудеев-надиритов во главе с Хуйайем ибн Ахтабом уехала в Хайбар, который стал одним из основных иудейских центров в их противостоянии с мусульманами. Оттуда иудеи пытались напасть на Медину, заключив союз с племенем Гатафан. Тем временем пророк Мухаммад, заключивший мирный договор в Худайбие (6 г.х.) с курайшитами, получил возможность ликвидировать этот постоянный очаг угрозы для мусульман. Выступившая в поход на Хайбар мусульманская армия сумела захватить все крепости иудеев. В ходе военных действий погибли отец, брат и муж Сафии. Сама она попала в плен к мусульманам и была передана пророку Мухаммаду. Он освободил ее, однако она предпочла остаться среди мусульман и объявила о своем принятии Ислама. После этого пророк женился на ней. Не исключено, что одной из причин этого брака была попытка пророка Мухаммада распространить свой авторитет среди иудеев и способствовать их обращению в Ислам.

Сафия была добродетельной и преданной пророку Мухаммаду женщиной, вела набожный образ жизни. В ее передаче известно много хадисов. Она умерла в Медине.

Сахабы - мусульмане, которые видели, слышали пророка Мухаммада и общались сним (См. **Асхаб**).

Сахв - в суфизме прохождение духовного пути в трезвом состоянии, не теряя разума, не впадая в религиозные экстазы и трансы. Сахв противопоставляется сукру (состоянию опьянения). Основателем пути сахва является Джунайд аль-Багдади.

Сахифа - небольшой свиток, который представлял собой откровение Аллаха отдельным пророкам, предшествовавшим пророку Мухаммаду. Во множественном числе - сухуф.

Адаму было ниспослано 10 таких свитков, Шиту - 50, Идрису - 30, Ибрахиму - 10. А Мусе, Давуду, Исе и Мухаммаду были ниспосланы писания. Вера в ниспослание этих свитков является обязательной для мусульман.

Сахих - действительное и верное действие или повествование. Так, например, может называться какая-нибудь торговая сделка, которая заключается на основе законов шариата (*сахих ба’й*). Но чаще всего этот термин употребляется в отношении хадисов. Сахихом является хадис, переданный заслуживающими доверия рассказчиками, обладающими хорошей памятью. Такие хадисы являются точными, в них нет скрытых недостатков и они не противоречат другим достоверным хадисам.

Сефевиды - См. Кызылбаши.

Сидрат аль-Мунтаха - лотос крайнего предела. Так называется дерево, которое растет на седьмом небе и находится возле престола Аллаха (Арша). Оно получило такое название потому, что именно до него доходит все, что восходит с земли, и все, что нисходит от Аллаха. Существует предположение, что оно получило такое название потому, что находится выше земли и семи небес, и на нем заканчиваются познания творений. По этому поводу существуют и другие мнения. О Сидрат аль-Мунтаха упоминается в кораническом аяте: «А ведь он (т. е. Мухаммад) видел его (т. е. Джибрила) в другой раз у самого дальнего Лотоса…» (53: 13-14).

Сильсила - цепь. В суфизме цепь духовной преемственности, которая начинается от пророка Мухаммада, его сподвижников и доходит до конкретного суфийского тариката и его шейха. Существуют две основные сильсилы. Одна восходит до пророка Мухаммада посредством Абу Бакра ас-Сиддика, а вторая - посредством Али ибн Абу Талиба. Все другие сильсилы на протяжении веков были преданы забвению.

Сират - мост, проложенный над огненной преисподней, по которому предстоит пройти людям в Судный день. Этот мост тоньше волоса и острее лезвия меча, а над ним расположены крюки, которые сбрасывают грешников в геенну. После всеобщего воскресения все люди пройдут через него. Праведные мусульмане с легкостью пройдут через него в рай. Неверные и грешники же не смогут пройти и упадут в огонь ада. Истинная сущность сирата и связанных с ним событий, неясна и не исключено, что в его описании содержится аллегория.

Суджуд - см. Саджда.

Сукр - в суфизме состояние ухода из себя, опьянения от духовной любви к Богу. Сукр близок по значению к *ваджду* и *кайбе*. Опьянение может привести к тому, что в этом состоянии суфий может говорить выражения, не одобряемые шариатом и противоречащие ему. В истории суфизма сукр впервые был сформулирован и введен Баязидом аль-Бистами, который рассматривал это состояние более предпочтительным, чем трезвость (*сахв*). Ортодоксальный Ислам относится к сукру и вообще ко всем экстатическим состояниям неоднозначно, многие его представители подвергают нападкам сторонников сукра, экзальтированного ваджда, джазбы, обвиняя их в ереси.

Сулейман - Соломон, сын пророка Давуда (Давида). Происходил из рода пророка Йакуба (Иакова). Один из пророков (наби) Аллаха, посланных к народу Израиля. Он родился в Газзе и умер в Кудсе (Иерусалиме). Проповедовал религию пророка Мусы (Моисея). Был одновременно царем и посланником Аллаха. О Сулеймане повествуется во многих сурах Корана.

С самого детства Сулейман обладал большими способностями в познаниях, был справедливым и добродетельным человеком. Когда ему исполнилось двенадцать лет, он перешел на место своего отца и стал царем, а затем Аллах сделал его своим пророком: «Мы даровали знание Давуду и Сулейману, и они сказали: "Хвала Аллаху, который возвысил нас над многими из Своих уверовавших рабов"» (Коран, 27: 15).

Как-то Сулейман возвел мольбу Аллаху, чтобы Он даровал ему такую силу и богатство, которых еще ни у кого не было: «Господи! Прости меня и даруй мне такую власть, которая после меня не будет приличествовать никому. Воистину, Ты - даритель» (Коран, 38: 35). Аллах ответил на его мольбу и даровал ему власть над джиннами, животными, ветрами и людьми: «Тогда Мы сделали подвластным ему ветер, который по его велению тихо веет, куда бы он ни пожелал, а также шайтанов - всяких каменщиков и ныряльщиков, а также других, скованных цепями вместе». (Коран, 38: 36-38).

Сулейман также был обучен языкам всех тварей и многим тайнам: «Сулейман наследовал Давуду и сказал: "О люди! Мы были обучены языку птиц, и нам были дарованы все блага. Воистину, это и есть явное благоволение [Аллаха]"» (Коран, 27: 16). Он использовал дарованные ему Аллахом все эти знания и способности для улучшения благосостояния людей и для призыва их на путь веры. За время своего царствования он основал новые города, проложил новые дороги, построил много крепостей, дворцов и др. объектов. При этом, все тяжелые работы по его приказу исполняли джинны. Люди же занимались ремеслами, торговлей скотоводством. Животные возили различные грузы. Обо всем этом повествуется в Коране: «[Мы покорили] Сулейману ветер, который [одним] утренним дуновением пролетает месячный [путь] и ночным дуновением проходит такой же [путь]. Мы заставили для него течь родники расплавленной меди. И часть джиннов работала на него по повелению его Господа. А тому, кто из них ослушается Нашего повеления, Мы дадим вкусить наказание огнем. Они создают для него то, что он пожелает: алтари, изваяния, чаши, огромные, как водоемы, прочно стоящие котлы» (34: 12-13). Самым известным сооружением, которое было выстроено им в Кудсе, был знаменитый храм *Масджид аль-Акса* (храм Соломона). Он распорядился продолжить строительство этого храма, которое началось еще при его отце Давуде. Через семь лет работы были завершены. Свой дворец в Кудсе он построил за тринадцать лет.

Сулейман также создал большую армию, состоящую из людей и джиннов: «К Сулейману были призваны его войска из джиннов, людей и птиц, и они были разделены [на дружины]...» (Коран, 27: 17). Все они подчинялись его приказам.

Сулейман был могущественным государем, и его власть распространялась на обширные территории на Ближнем Востоке. Его усилиями, в этом регионе была налажена торговля, а также судоходство. Во времена его царствования в государстве установилось спокойствие. Это было время расцвета наук, искусства.

Слава о Сулеймане распространилась по всему миру. Используя свое влияние и известность, Сулейман призывал к вере многих правителей других стран. Например, он написал правившей в Сабе йеменской царице Билкис письмо с предложением уверовать в Аллаха. Он также пригласил ее к себе в Палестину. Когда Билкис приехала к нему, она уверовала. Об этой истории повествуется в коранической суре «Намль» следующим образом:

«[Однажды Сулейман] разглядывал птиц и спросил: "Что со мной? Почему я не вижу удода? Может быть, его нет?Я непременно накажу его сурово или отрежу ему голову, если он не приведет убедительного оправдания". [Сулейман] прождал недолго, [и прилетел удод] и сказал: "Я узнал о том, чего ты не ведаешь. Я прибыл к тебе из Сабы с достоверными сведениями. Воистину, я обнаружил там женщину, которая владычествует над ними, ей даровано все, и ей принадлежит великий трон.Я узнал, что она и ее народ поклоняются солнцу вместо Аллаха. Шайтан представил им их деяния в прекрасном свете, сбил их с правого пути - так что они не идут прямым путем, чтобы они не поклонялись Аллаху, который выводит [на свет] все, что сокрыто на небесах и на земле, который знает то, что вы скрываете, и то, что вы говорите открыто. [Он] - Господь, кроме которого нет бога, Господь великого трона". [Сулейман] сказал: "Мы посмотрим, говоришь ли ты правду или лжешь. Ступай с этим моим посланием и брось его им. Потом отвернись [от них] и погляди, что они ответят".[Удод доставил царице письмо от Сулеймана. Прочитав,] она сказала: "О знатные мужи! Воистину, мне доставлено письмо достохвальное. Оно ведь от Сулеймана, и в нем [говорится]: "Во имя Аллаха, милостивого, милосердного. Не превозноситесь передо мною и предстаньте передо мною покорными"". [Царица] сказала: "О знатные мужи! Подскажите мне решение в моем деле. Я никогда не принимала окончательного решения без вашего [совета] ". [Вельможи] ответили: "У нас есть сила и великая мощь. А решать - тебе. Поразмысли и прими решение". [Царица] сказала: "Воистину, цари, когда вторгаются в какую-либо страну, разоряют ее и превращают знатных мужей в униженных. Так поступают они. Но я пошлю им дары и буду ждать, с чем вернутся послы". Когда [посланец царицы] прибыл к Сулейману, царь сказал: "Неужели вы хотите ублаготворить меня богатством? То, что Даровал мне Аллах, лучше того, что даровал вам. Да, вы гордитесь своими дарами. Воротись к ним, [посланец], а мы нагрянем с войском, перед которым они не устоят, и изгоним их из страны униженными и презренными". [Потом Сулейман] сказал: "О знатные мужи! Кто из вас принесет ее (царицы) трон, до того как они предстанут передо мной покорными?" Некий ифрит из джиннов сказал: "Я принесу его тебе, до того как встанешь со своего места. Ведь я в этом силен и достоин доверия". А тот, у которого было знание из Писания, сказал: "Я принесу его тебе в мгновение ока". Когда [Сулейман] увидел установленный перед ним [трон царицы], он подумал: "Это - милость Господа моего, ниспосланная, чтобы испытать меня: благодарен ли я [по природе] или же неблагодарен. Кто благодарен, тому пойдет на пользу его благодарность. А кто неблагодарен, то ведь Аллах - всевластный, великодушный". [Потом Сулейман] сказал: "Переделайте для нее этот трон, и мы посмотрим, следует ли она прямым путем или же она из тех, кто не идет по прямому пути". Когда [царица Сабы] прибыла, ее спросили: "Таков ли твой трон, как этот?" Она ответила: "Да, будто он самый и есть ", [И сказал Сулейман:] "Нам дано было знание до этого испытания, и мы были предавшимися [Аллаху]". Ее удерживало [от поклонения Аллаху] то, чему она поклонялась вместо Аллаха, ибо она принадлежала к народу неверному. Ей сказали: "Войди во дворец". Когда она взглянула, ей показалось, что [перед ней] водная пучина, и она обнажила ноги до колен, [приподняв платье]. [Сулейман] сказал: "Это высокий дворец, вымощенный стеклом". [Царица Сабы] воскликнула: "Господи! Воистину, я нанесла урон самой себе, [ныне] же вместе с Сулейманом предаюсь Аллаху, Господу [обитателей] миров"». (Коран, 27: 20-44).

Пророк Сулейман был набожным и богобоязненным человеком. Он всегда помогал нуждающимся и тратил много средств на милостыню. До последних дней своей жизни он усердно призывал людей веровать в Аллаха и не совершать дурных поступков. Народ очень любил его, и никто не осмеливался перечить ему. Таким образом, он справедливо царствовал на протяжении 40 лет.

Однажды Сулейман отправился посмотреть на работы по строительству огромного дворца, который строился по его приказу. Когда он вышел на балкон здания, он повелел всем покинуть его. Затем он встал на одном конце балкона оперевшись на свой посох. В этот момент к нему пришел ангел смерти и забрал его душу. Мертвым Сулейман простоял оперевшись на посох еще некоторое время. Люди и джинны, которые работали во дворце, видели его и не догадывались, что он уже умер. Наконец его посох разгрыз какой-то червь, и он рухнул на землю. Только после этого все поняли, что Сулейман умер. Об этом в Коране повествуется в суре Саба: «Когда же Мы послали ему (т. е. Сулейману) смерть, то об этом догадался лишь земляной червь, который источил его посох. Когда же он свалился [с трона], уразумели джинны, что если бы им было ведомо сокровенное, то они не пребывали бы в унизительных мучениях» (Коран, 34: 14).

Пророк Сулейман поместил в Масджид аль-Аксе Ковчег Завета (См. **Табут ас-Сакина**), так как пророк Муса завещал израильтянам сохранить его. В этом храме Ковчег Завета пролежал до завоевания Кудса вавилонским царем Бухтуннассаром (Навуходоносором). Вавилоняне предали город и храм огню и разграбили его. После этого Таура (Тора) и Забур (Псалтирь) были утеряны навсегда. Только некоторые его фрагменты в приблизительной форме остались в памяти некоторых людей. Спустя достаточно большое время эти фрагменты снова собрали и составили новую Священную книгу, которая на самом деле уже не являлась точным подобием утерянных Священных книг.

Сулук - в суфизме процесс прохождения духовного пути. Употребляется в паре с термином **Сайр**

Сунна - способ, путь, привычный путь, следование. Сунной называют слова, дела, невысказанные одобрения, нравственные качества пророка Мухаммада, которые известны из различных сообщений очевидцев (См. **Хадис**). Во множественном числе - «сунан».

Сунна бывает трех видов:

1. Кауль - это различные высказывания пророка Мухаммада, которые приводятся в хадисах;

2. Фииль - это различные поступки, которые совершались пророком Мухаммадом. Эти поступки являются повелением для всех мусульман;

3. Такрир - молчаливое одобрение пророком Мухаммадом тех слов и дел его сподвижников, свидетелем которых он был. То есть если пророк молчаливо соглашался с чем-то и не выступал против этого, то это означает разрешенность данного действия.

Сунна является вторым после Корана первоисточником исламской религии, следование положениям которой является обязанностью всех мусульман. О необходимости следования Сунне пророка говорится во многих аятах Корана и хадисах:

- «Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример - для тех, кто стремится к Аллаху и к Последнему дню и много поминает Аллаха» (Коран, 33: 21).

- «О те, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху и повинуйтесь посланнику и обладателям власти среди вас! Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то вернитесь с этим к Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в Последний день. Это - лучше и прекраснее по исходу» (4: 59).

- «Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху» (Коран, 4:80).

- «...Что дал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь...» (Коран, 59:7).

- «Я (т.е. Мухаммад) оставляю вам две вещи. Пока вы будете следовать этим двум вещам, вы не собьетесь с истинного пути. Это книга Аллаха и моя сунна». [Малик ибн Анас, Муватта, «Кадар» 3 (2, 899)].

- «Советую вам быть набожными по отношению к Аллаху. Даже если вами будет управлять раб из Эфиопии, то будьте покорны ему. Те, кто останется в живых после меня (т.е. Мухаммада), то увидит много разногласий. Напоминаю вам о моей сунне и сунне Праведных халифов, которые на истинном пути. Следуйте им... Будьте осторожны по отношению к новшествам. Так как все, что вышло после моей сунны и противоречит ей - это бид'а (новшество). Бид'а же является заблуждением, извращением». [Тирмизи «Илим» 16 (2678); Абу Давуд «Сунна» 6 (4607)].

Сунна имеет исключительное значение в Исламе. По отношению к аятам Корана, она несет следующие функции:

1. Повторяет повеления аятов Корана, подтверждает и усиливает их. Например, в Коране говорится: «О вы, которые уверовали! Не стяжайте имущества друг друга неправедным путем, а только путем торговли по взаимному вашему согласию» (4: 29). Смысл этого аята полностью подтверждает следующий хадис из «Муснада» Ахмада ибн Ханбаля (V, 72): «Не является дозволенным для мусульманина имущество другого человека, если оно приобретено не по его согласию».

2. Комментирует аяты и вносит ясность в некоторые их смыслы. Например, в Коране часто говорится о необходимости совершения молитвы или поста. О том, как именно необходимо совершать намаз и пост подробно говорится в Сунне. Например, в аятеговорится: «Те, которые уверовали и не облекли своей веры в несправедливость, для них - безопасность, и они на верной дороге» (6: 82). По этому поводу пророк Мухаммад сказал: «Слово "несправедливость" касается лишь многобожия. Разве вы не слышали, что сказал Лукман: "… Многобожие - великая несправедливость».

3. Может отменить некоторые правовые повеления Корана (См. **Насх и Мансух**). Например, в Коране говорится: «Когда к кому-либо явится смерть и он оставляет [после себя] состояние, то предписано завещать [его] по обычаю родителям и близким родственникам» (2: 180). В Сунне же говорится: «Нет завещания наследнику» [Бухари (Васая, 6), Абу Давуд (Васая, 6)].

4. Может предписывать какие-либо правовые действия, о которых не говорится в Коране. Например, в Коране говорится: «Скажи: В том, что открыто мне, я не нахожу запрещенным для питающегося то, чем он питается, только если это будет мертвечина, или пролитая кровь, или мясо свиньи, потому что это - скверна, или нечистое, которое заколото с призыванием не к Аллаху...» (6: 145). Но Сунна запрещает также многие виды пищи, не упомянутые в этом аяте: "Все хищные звери с клыками и всякая птица с когтями запрещаются для потребления" (Бухари и Муслим). Кроме того, в хадисах говорится о необходимости совершения ночного намаза (См. **Витр**), о запрете на ношение золотых украшений и шелковых одежд мужчинам, что не встречается в Коране.

Сунна делится на три категории:

1. Мутаватир. Это различные сообщения, которые восходят к пророку Мухаммаду и его сподвижникам, известные из многочисленных цепей передатчиков, которые не могли договориться между собой об их фабрикации. Сунна-мутаватир является достоверной и никаким сомнениям не подлежит (См. **Хабар аль-Мутаватир**). В связи с этим, вероучительные и правовые положения, выведенные из Сунны-мутаватир, являются обязательми (фард) для исполнения. Если различные сообщения совпадают дословно, то их называют *мутаватир аль-ляфзи*, а если только по смыслу - *мутаватир аль-манави*.

2. Машхур. В ханафитском мазхабе это различные известные в мусульманской умме сообщения от пророка Мухаммада и его сподвижников, которые переданы немногочисленными независимыми друг от друга цепями передатчиков (например, двумя). По этой причине они не причисляются к категории мутаватир. Необходимость действия на основании сунны-машхур приближено к сунне-мутаватир. Другие же мазхабы считают сунну-машхур частью сунны-ахад, и в их классификации сунна делится только на мутаватир и ахад.

- Ахад. Это сообщения о жизни, речах и поступках пророка Мухаммада переданные малым количеством цепей передатчиков (одним или двумя). Эти сообщения уступают по значимости сообщениям мутаватир, и на их основе не строятся вероучительные основы религии. Но в некоторых правовых вопросах можно действовать на их основании, если они соответствуют критериям достоверности (См. **Хадис**).

В ханафитском мазхабе выдавать правовое предписание на основании сунны-ахад можно только в следующих случаях:

а) Если сподвижники, передавшие хадисы сами поступали так, как говорится в переданном ими сообщении. В противном случае необходимо поступать на основании того, что они делали и выдавали фетвы. Например, Абу Ханифа не предписывал действовать по хадису от Абу Хурайры, в котором тот говорил о том, что посуду, которой коснулась собака, необходимо семь раз протереть песком. Абу Ханифа обосновывал это тем, что сам Абу Хурайра не поступал таким образом, и протирал посуду лишь три раза и именно так выдавал фетвы. Поэтому ханафиты считают эти фетвы Абу Хурайры доказательством того, что семикратное протирание песком является отмененным (насх). Следовательно, это сообщение, по его мнению, вызывало сомнения, несмотря на то, что этот хадис был признан достоверным и содержится в сборниках хадисов Бухари (Вуду, 33) и Муслима (Тахара, 89, 91, 92, 99).

б) Хадис не должен противоречить кыясу и основным положениям шариата, если он передан сподвижником, который не был известным знатоком фикха и муджтахидом. То есть, если те или иные хадисы исходят от таких ученых сподвижников, как Абдулла ибн Аббас, Абдулла ибн Омар или Абдулла ибн Масуд, то они принимаются и на их основании выдаются правовые предписания. Но если хадисы были переданы сподвижниками, которые были только передатчиками и не были учеными, то предписания на их основе, при противоречии с кыясом, не выдаются. Такое правило было введено потому, что многие известные хадисы передавались в смысловой, а не буквальной передаче. Поэтому, если сподвижник, который был одновременно факихом и муджтахидом передавал хадисы, то он использовал такие выражения, которые адекватно выражали их первоначальный смысл. Именно этого качества могло не быть у тех передатчиков, которые не были учеными. Поэтому если их хадисы противоречили кыясу и общепризнанным фактам, то они не принимались.

в) Сообщение о действиях пророка Мухаммада, которые должны были бы быть известными многим тысячам людей, не могут быть в единичной передаче (ахад). Например, известен хадис от Абдуллы ибн Омара о том, что, выпрямившись после земного поклона (руку) в намазе, пророк Мухаммад поднимал руки (Бухари, «Азан», 83-86). Однако такое должны были бы видеть многие тысячи людей и передать их другим людям. В результате такой хадис должен был бы быть в категории мутаватир. То же самое относится к громкому произнесению слов «Бисмилляхир-рахманир-рахим» в намазе, при прочтении суры «Фатиха». Это сообщение также известно в единичной передаче (Тирмизи, «Салат», 67). По этой причине таким хадисам в ханафитском мазхабе не следуют.

Что касается хадисов-мурсал, в конце цепочки передатчиков которых отсутствует сподвижник пророка Мухаммада, ссылающийся на него, то такие сообщения принимаются в маликитском и ханафитском мазхабе, с условием того, что они были переданы надежными передатчиками (См. **Хадис**). В шафиитском же мазхабе обязательным условием принятия хадиса-мурсал является передача его таким известным табиуном, как Саид ибн Мусаййаб или Хасан аль-Басри. Но даже при этом необходимо, чтобы такой хадис-мурсал был подтвержден по смыслу каким-либо другим хадисом, в иснаде которого присутствуют все передатчики, либо же другим хадисом-мурсал, признанным со стороны мусульманских ученых. Кроме того, такой хадис должен подтверждать высказывания некоторых сподвижников и должны быть данные о том, что мусульманские правоведы выдавали на их основе фетвы. Согласно правовым положениям шафиитского мазхаба, если существует противоречие между хадисом-мурсал и хадисом с непрерывной цепочкой передатчиков, то должен приниматься в качестве решающего последний.

В маликитском мазхабе для выдачи правового предписания на основании достоверного хадиса в единичной передаче (ахад) необходимо, чтобы его содержание подтверждалось традициями жителей города Медины. Например, согласно хадису, пророк Мухаммад завершал намаз двумя «саламами». Однако Малик ибн Анас предписывал заканчивать намаз одним «саламом», так как именно так делали мединцы.

Шафииты и ханбалиты выносят фетвы на основании любого хадиса-ахад, если он удовлетворяет всем требованиям достоверности, предъявляемым мухаддисами.

Что же касается различных деяний пророка Мухаммада, то они разделяются на три категории:

1. Деяния, которые он совершал в качестве обычного человека. К ним относятся, например, его трапеза, сон, питье; а также общественная деятельность: торговые сделки, хозяйственная деятельность, ведение войн, и т.д. Окружавшие его сподвижники учились у него этике и правильному совершению этих деяний.

2. Деяния, совершение которых было обязательно не для всех мусульман, а только для самого пророка. Например, это относится к специальному ночному намазу (См. **Тахаджуд**), непрерывному посту (*висал*) на протяжении двух и более дней.

3. Деяния, оговоренные в шариате, которые носят обязательный характер для всех мусульман. Это относится к намазу, посту, хаджу и т.д.

По степени необходимости совершения тех или иных деяний различаются следующие виды сунны:

Сунна гайри муаккада- различные богоугодные действия, которые пророк Мухаммад делал не постоянно. Это чаще называется *мустахаб*. Примером является совершение намаза-сунны, который предшествует обязательному намазу *иша*.

Сунна муаккада- различные богоугодные действия, которые пророк Мухаммад делал постоянно и покидал редко. Примером являются богоугодные намазы, совершаемые до и после намазов *салат ас-субх* и *салат аз-зухр*, чтение азана и икамы перед молитвой, чистка зубов и т.д. Воздержание от совершения сунны муаккада является очень нежелательным для мусульманина.

Существует также понятие *Сунны хасана*. Это разрешенные в Исламе деяния, основы которых восходят к периоду жизни пророка Мухаммада или его сподвижников, и которые укрепляют религию. Примером является сооружение минаретов, школ, написание книг. Даже если их не было в современном смысле этих слов во времена пророка Мухаммада, то все равно их основы существовали и поощрялись им. Например, если даже в его время не было минаретов, то все равно на молитву мусульман созывали с возвышенностей. Или если даже при нем не было точного подобия современных школ, то все равно, пророкобязывал всех своих последователей учиться и направлял к ним учителей. Поэтому *сунна хасана* не является нововведением (См. **Бид'а**).

Свои отличительные особенности в определении понятия Сунны имеет шиитская традиция (См. **Иснаашариты**).

Сунниты - См. Ахль аль-Сунна ва’ль-Джамаа.

Сур - труба, в которую дважды дунет ангел Исрафил, после чего все живое погибнет, а затем восстанет на суд Аллаха (См. **Нафха**, **Исрафил**, **Кыяма**).

Сура - первостепенное, наиважнейшее. Так называются главы Корана. Все суры состоят из аятов (стихов). Всего в Коране содержится 114 сур, которые в свою очередь разделяются на длинные (*тивал*), средние (*масани*) и короткие (*муфассал*). В длинных сурах содержится более ста аятов. К ним относятся суры с «Бакара» (2) по «Тауба» (9). Средними являются те суры, в которых содержится менее 100 аятов. Самой же короткой сурой же является «Каусар» (108), в которой всего 3 аята. Существуют также суры «миун», число аятов в которых около 100 или чуть больше.

Все суры носят название различных повествований и личностей, которые упоминаются в их содержании, либо названы по словам первых их аятов. Некоторые суры имеют несколько названий. Например, суру «Тауба» (9) называют также «Бараа»; Суру «Фатир» (35) - «Малаика».

В зависимости от места их ниспослания пророку Мухаммаду, все суры подразделяются на мекканские и мединские. Мекканскими являются те суры, которые были ниспосланы Аллахом до хиджры, а мединскими - после хиджры.

Относительно порядка следования сур в Коране мусульманские улемы не имели единого мнения. Существует два порядка расположения глав (сур) в Коране:

Первый - это расположение первых семи самых длинных сур (тивал) вначале Корана. За ними следуют остальные суры (миун, масани и муфассал). Считается, что именно так располагали суры многие сподвижники пророка Мухаммада.

Второй - это расположение сур по темам так, чтобы одно повествование продолжало другое. Считается, что именно так ниспосылались суры пророку Мухаммаду Аллахом.

Часть мусульманских улемов считала, что порядок следования глав (сур) Корана в точности не оговорен и является предметом иджтихада (См. **Иджтихад**). Так считали, например, Малик ибн Анас и Бакиллани. Они приводили в доказательство этого то обстоятельство, что в свитках Корана, которые имели такие сподвижники, как Абдулла ибн Масуд, Али ибн Абу Талиб и Убай ибн Кааб имелся различный порядок следования глав. Это же имело место и при собрании окончательного экземпляра Корана при халифе Османе, который распорядился собрать его в определенном порядке следования глав. То есть, порядок следования сур Корана Османа отличался от аналогичного порядка многих мусхафов (свитков), которые имели сподвижники. Например, Ибн Касир в своем толковании Корана писал, что в мусхафе Али ибн Абу Талиба первыми шли мекканские суры, а затем мединские. Он начинался с суры «Аляк» и продолжался сурами «Муддасир», «Нун» и «Муззаммиль». Мусхаф Абдуллы ибн Масуда же начинался сурой «Бакара» и продолжался сурами «Ниса» и «Али Имран». Мусхаф Убаййа ибн Кааба начинался сурой «Фатиха» и продолжался сурами «Бакара» и «Али Имран». По этим причинам, сторонники иджтихада по проблеме следования сур, не считали этот порядок определенным Божественным повелением. Иначе, сподвижники пророка не имели бы различий по этому вопросу в своих мусхафах, а Коран Османа совершенно не отличался бы по этому параметру от первого экземпляра Корана, составленного при халифе Абу Бакре.

Однако другая часть мусульманских улемов [например, Ибн аль-Анбари (ум. в 328/940), Ан-Наххас (ум. в 338/949), Аль-Кирмани (ум. в 502/1108)] все же считала порядок следования сур установленным Аллахом и отвергала иджтихад в этом вопросе. Однако единого варианта такого следования сур они предоставить не смогли.

Третья группа мусульманских улемов [например, Ибн Атия (ум. в 546/1151), Ибн Хаджар (ум. в 852/1148)] придерживалась промежуточной позиции. Они считали, что последовательность некоторых сур является Божественным повелением, но другая может быть предметом иджтихада.

Сурака ибн Малик (ум. в 23/645) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Он обладал высоким ростом, мощным телосложением, ловкостью и сноровкой. Был также отличным наездником и прекрасным следопытом.

Сурака прославился историей, которая случилась с ним в период переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину в тринадцатом году после начала его пророчества. Обеспокоенные тем, что пророку удалось уйти из Мекки, курайшиты послали за ним погоню. Однако поиски оказались безрезультатными. Тогда они объявили всем племенам, которые жили в окрестностях города, что готовы отдать сто верблюдов каждому, кто сумеет доставить Мухаммада к ним живого или мертвого. Курайшитские гонцы донесли эту весть и до племени Мадладж, к которому принадлежал и Сурака. Услышав на одном собрании о таком большом вознаграждении, Сурака решил заполучить верблюдов и отправиться на поиски Мухаммада. В это время туда вошел какой-то человек, который сказал присутствующим о том, что по пути он встретил троих людей, которыми были, скорее всего, Мухаммад, Абу Бакр и их проводник. Но Сурака, который один хотел заполучить сотню верблюдов, заявил народу о том, что это были совсем другие люди. Как только собравшиеся успокоились и сменили тему разговора, он вернулся домой и, надев доспехи, сел на своего коня и выехал за Мухаммадом.

Проскакав по пустыне значительное расстояние, конь Сураки вдруг начал спотыкаться, чем вызвал его гнев. Но он ничего не мог поделать с животным. Решив повернуть обратно, он внезапно увидел пророка Мухаммада и двоих его спутников. Сурака хотел пустить в него стрелу, но его рука беспомощно застыла на месте. В этот же момент он увидел, что ноги его коня стали погружаться в песок. После этого он не мог двинуться с этого места. Тогда он обратился к пророку и попросил его освободить его коня. Взамен он обязался не преследовать его. В ответ, пророк Мухаммад воззвал к Аллаху и ноги коня столь же чудесным образом вышли из трясины.

Но Сурака не выполнил своего обещания и из жажды к наживе опять стал преследовать пророка. Но и на этот раз ноги его коня застряли в песке. Тогда Сурака пожалел о своем поступке и снова попросил Мухаммада сжалиться над ним и освободить его коня. Тогда пророк снова обратился с мольбой к Аллаху и освободил животное из трясины. Затем он приказал Сураке вернуться и остановить других их преследователей, которые также вышли в путь за ними. На прощание пророк сказал ему, что если он исполнит это его поручение, то получит в награду бесценные браслеты персидского шаха Хосрова. Это обещание казалось в то время совершенно невыполнимым. Кроме этого, в ответ на просьбу Сураки, Мухаммад дал ему грамоту, которую написал на костяной пластинке Абу Бакр, о том, что он примет его, когда у него появится возможность.

На этот раз Сурака сделал все в точности так, как ему было приказано пророком. Вернувшись обратно, он объявил всем, что тщательно прочесал всю местность, но никаких следов Мухаммада и его спутников не обнаружил. А саму историю встречи с ним он рассказал своим соплеменникам только после того, как до него дошло известие о том, что пророк доехал до Медины.

Спустя много лет мусульмане завоевали Мекку, и Сурака прибыл с той самой грамотой к пророку, который в соответствии со своим обещанием принял его, и объявил ему о принятии Ислама. Второе же обещание пророка, относительно браслетов персидского шаха, исполнилось спустя еще несколько лет. После разгрома Персидского царства мусульманскими войсками, в Медину были перевезены сокровища из шахского дворца. Среди этих сокровищ были и бесценные браслеты изумительной работы. Как только халиф Омар увидел их, он вспомнил об истории с Суракой и срочно вызвал его. Когда тот прибыл, Омар одел его в персидские царские одежды, водрузил ему на голову корону шахов и дам ему те самые браслеты, которые были обещаны ему пророком Мухаммадом.

Сурат - изображение, рисунок, портрет. В исламской религии запрещаются (харам) изображения человека и животных, а также возведение памятников, так как все это может привести к идолопоклонству. В то же время, разрешено изображение отдельных частей тела в учебных целях в биологической науке. Изобразительное искусство разрешено только по отношению к растениям и неживой природе. Например, разрешено рисовать пейзажи или натюрморты.

Сутра - стена, трость, бугор, любой другой предмет или человек, который находится перед молящимся и отгораживает его от других людей во время намаза. Высота сутры должна быть не меньше одного фута.

Суфизм - см. **Тасаввуф**.

Суфриты - приверженцы одной из умеренных хариджитских сект (См. **Хариджиты**). В отличие от азракитов, большинство из них заняло более мягкую позицию к тем мусульманам, которые совершают грехи. Они также не разрешали убивать тех, кто не согласен с их убеждениями, не считали территорию их оппонентов территорией войны (См. **Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб**). Считая бунт против «нечестивой» власти своей обязанностью, они, тем не менее, не позволяли своим последователям брать в плен женщин и детей противника и разрешали воевать только против регулярной армии государства.

Во II/VIII-IV/IX веках в Северной Африке существовало суфритское государство Мидраритов.

Сухайб ар-Руми (ум. в 37/658) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Происходил из арабского племени Бану Нумайр. Его отец Синан ибн Малик служил персидскому царю. Будучи малолетним, Сухайб находился со своей матерью в Ираке. В то время шла война Персии против Византии. В результате нападения византийских войск, Сухайб попал в плен и вырос в рабстве. По этой причине он знал греческий язык лучше арабского. Спустя много лет, его привезли в Мекку, где его купил Абдулла ибн Джудан - представитель южно-арабского племени кальбитов. Абдулла освободил Сухайба и стал вместе с ним торговать. За короткое время Сухайб разбогател.

Сухайб был одним из первых мусульман. Услышав о начале пророчества Мухаммада, он явился к нему в дом Аркама и принял Ислам. За исповедание Ислама он подвергся притеснениям и даже пыткам со стороны курайшитов. Положение Сухайба, Билала, Аммара, Хаббаба и др. усугублялось тем, что они не были мекканцами и не находились под защитой какого-либо клана или семьи.

В период переселения мусульман из Мекки в Медину, мекканцы не давали ему возможности покинуть город. Поэтому он был вынужден бежать из города, в котором осталось все его состояние, которое он нажил. Вдобавок по пути его настигли курайшиты и отобрали у него все, что он нес с собой в Медину.

После хиджры Сухайб участвовал в укреплении мусульманской государственности и принял участие во всех основных сражениях мусульман. Отличался меткостью в стрельбе из лука.

После смерти пророка Мухаммада, он был приближенным первых халифов. После гибели халифа Омара, по его завещанию, Сухайб в течение 3 дней возглавлял коллективную молитву в Мединской мечети.

Сухайб умер в Медине в возрасте около 70 лет.

Сухайль ибн Амр (ум. в 18/639) - один из известных курайшитов. Позднее принял Ислам, и считается одним из сподвижников пророка Мухаммада. На протяжении многих лет Сухайль был противником мусульман. В битве при Бадре сражался в рядах мекканцев и попал в плен к мусульманам, однако был отпущен на свободу. При заключении *Худайбийского мира*, Сухайль был официальным представителем мекканцев и подписал мирный договор с пророком Мухаммадом. После завоевания Мекки мусульманами Сухайль, наряду с другими курайшитами, был прощен пророком Мухаммадом. После этого он принял Ислам, стал набожным мусульманином и до конца своей жизни сожалел о своем прошлом. В период правления первых халифов, он поехал на войну и участвовал в завоевании мусульманами Сирии. Там он умер во время эпидемии чумы.

Сухравардиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем ордена является Шихаб ад-Дин Абу Хавс Омар ас-Сухраварди (ум. в 632/1234). Он происходил из селения Сухравард провинции Зенджан на северо-западе Ирана. Затем он переехал в Багдад и там обучался толкованию Корана, хадисам и основам шафиитского права. Начало духовной практике Абу Хавса положил его дядя Абу ан-Наджиб. Затем Абу Хавс заслужил благосклонность аббасидского халифа ан-Насира Лидиниллаха, который построил для него рибат Марзбания, где он вел преподавательскую деятельность. Кроме того, халиф отправил его в качестве посла в Анатолию и Мавераннахр.

Абу Хавс был выдающимся шейхом. К нему приезжали на учебу ученики из различных регионов мусульманского мира. Среди его учеников был знаменитый персидский поэт Саади Ширази. В Багдаде его называли «шейхом шейхом». Все завии (суфийские обители) и тарикаты города управлялись им. Он также был знаком с известными мутасаввифами (учеными тасаввуфа) Абд аль-Кадиром аль-Джилани, Ибн Араби, Ибн аль-Фаридом. Абу Хавс был также автором нескольких книг, самым известным из которых является «Авариф аль-маариф», в котором он рассматривал проблемы этики, морали, а также духовной практики суфиев.

Уже при жизни Абу Хавса его учение распространилось в Ираке, Сирии и Иране. Затем сухравардизм стал известен и в Туркестане, Индии и Анатолии. Однако наибольшую известность он приобрел в Индии.

Тарикат Сухраварди ведет свою духовную цепь преемственности (сильсила) от Абу ан-Наджиба Абд аль-Кахира ас-Сухраварди (ум. в 563/1166) к Али ибн Абу Талибу, через Ахмада аль-Газали и Джунайда аль-Багдади. На собраниях тариката практикуется громкий зикр-джахри, однако в индивидуальной практике используются тихие зикры-хафи, которые произносятся про себя.

В сухравардизме существуют различные ветви, основными из которых являются пирджамалиты, джалалиты, мираншахиты, шаттариты, махзумиты.

Сухраварди Шихаб ад-Дин - См. Сухравардиты.

Сухур - предрассветная трапеза мусульманина, который собирается поститься в течение наступающего дня. Совершение этой трапезы является богоугодным делом (*сунна*). Совершать сухур желательно непосредственно перед временем призыва на молитву Фаджр, т. е. по возможности оттягивать его. Относительно желательности приема пищи накануне поста ранним утром, имеется много хадисов пророка Мухаммада, например:

- "Принимайте сухур, ведь в сухуре есть благословение (баракат)". (Аль-Бухари, Фатх, 4/139). "Сухур - благословенная еда, и в нем отличие от людей Писания".

- "Хороший сухур для верующего это финики". (Абу Давуд, 2345; Сахих ат-тагриб, 1/448).

Сухуф - См. Сахифа.

Тааддуд аз-Завджат - женитьба на нескольких женщинах, полигамия. Исламская религия разрешает полигамию, но не обязывает и не принуждает к этому. В основном она имеет место при какой-либо необходимости. То есть тааддуд аз-завджат не является ни *фардом*, ни *сунной*, а является *мубахом*. Мужчина не может иметь одновременно более четырех жен.

Таанни - совершение дел осмысленно, без спешки или поспешности. При совершении дел, мусульманин не должен спешить и принимать необдуманные и поспешные решения.

Спешка позволительна только в следующих пяти случаях:

1. Накрытие стола для путника;

2. Раскаяние в совершенном грехе;

3. Совершение обязательного намаза вовремя;

4. Обучение детей основам религии;

5. Похороны умершего человека.

Таассуб - фанатизм, догматизм. Это фанатичное следование определенному убеждению и неприятие никаких других аргументов, даже если они истинны. Это качество чуждое Исламу и осуждаемое им. Коран и Сунна пророка Мухаммада призывают мусульман расширять свой кругозор, изучать явления окружающего мира и искать во всем доказательств, а не фанатично следовать определенному кругу догм.

Таба ат-Табиун - мусульмане первых поколений, которые видели табиунов, общались с ними и учились у них (См. **Табиуны**). Согласно хадису, приведенному в сборниках Бухари и Муслима они названы одними из самых праведных людей после *сахабов* и *табиунов*. Поколения *табиунов* и *таба ат-табиунов* сыграли важнейшую роль в сохранении и передаче последующим поколениям исламской традиции и религиозных предписаний, восходящих к пророку Мухаммаду, которые в дальнейшем были отобраны, классифицированы и развиты выдающимися исламскими учеными. Период деятельности сахабов, табиунов и таба ат-табиунов продолжался около 200 лет.

Табакат - под этим названием известно большое количество книг, которые были написаны мусульманскими авторами. Название означает постепенное собирание автором этих трудов различных исторических повествований прошлого вплоть до периода его жизни. Наиболее известными являются книги "Табакат аль-кубра" Ибн Сада, "Табакат" Муслима и Насаи.

Табарани Сулейман (260/873-360/970) - известный толкователь Корана, правовед и хадисовед. Родился в Тиверии (Палестина), а затем проживал в Исфахане, где и умер. Полное имя с куньей - Абу аль-Касим Сулейман ибн Ахмад ат-Табарани.

Ат-Табарани обучался наукам у известных ученых своего времени. Обладал отличной памятью и знал наизусть более 3000 хадисов с цепочками их передатчиков. Для собрания и изучения хадисов и других преданий много путешествовал по различным регионам мусульманского мира. Основные сочинения: «Муджам аль-Кабир», «Муджам аль-Авсат» и «Муджам ас-Сагир».

Табари Мухаммад (224/838-310/923) - выдающийся мусульманский историк, правовед, знаток хадисов и толкователь Корана. Полное имя с куньей - Абу Джафар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари. Родился в Табаристане (на юге Каспийского моря), получил образование в Рее, Басре, Куфе, Медине, Сирии, а затем приехал в столицу Халифата - Багдад. Его учителями были известные в мусульманском мире ученые. Табари является автором большого количества сочинений по различным наукам. Он отличался большими познаниями и большим трудолюбием. Сообщается, что в течение сорока лет он ежедневно писал по 40 страниц и, по этой причине, ему удалось создать многотомные сочинения, некоторые из которых были утеряны.

Первоначально Табари был последователем *шафиитского мазхаба*, однако, затем, он сам стал муджтахидом и основал свой мазхаб, который не сохранился до наших дней. Некоторые люди считали его шиитом. Однако это утверждение не соответствуют действительности.

Наиболее известным сочинением Табари, благодаря которому он стал всемирно известен, является его «История» (Тарих ар-Русуль ва аль-Мулюк). В этом многотомном сочинении содержится подробная история Ислама и мусульманских государств первых веков хиджры. «История» Табари является одним из самых авторитетных источников, на которые ссылаются ученые всего мира при описании истории мусульманских государств периода средневековья. Благодаря этому сочинению, Табари даже назвали отцом мусульманской истории.

Второй крупной всемирно известной работой Табари является его толкование Корана «Джами аль-Байан фи Тавили Айат аль-Куран», где он объяснял смыслы этой Книги на основании различных сохранившихся до его времени повествований и преданий. Все толкователи Корана последующих веков ссылались на это сочинение.

Помимо этих двух всемирно известных сочинений, известны еще несколько работ Табари в области коранистики и права, таких как «Ихтилаф аль-Фукаха», «Китаб аль-Кыраат ва Танзиль аль-Куран», «Китаб аль-Муджуз филь-Усул».

Табиуны - праведные мусульмане, которые были знакомы со сподвижниками пророка Мухаммада и получили от них религиозные знания. Согласно хадису от пророка, который приводится у Бухари и Муслима, поколение табиунов является самым лучшим после поколения сподвижников. Слово «табиун» употребляют дословно в значении подчинения, то есть в значении «подчиняющиеся сподвижникам». В Коране о поколении табиунов говорится: «Те, которые пришли после них, говорят: «Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере! Не утверждай в сердцах злобы к тем, которые уверовали...» (59: 10).

Табиуны являются вторым поколением в Исламе после сподвижников. Их период продолжался приблизительно до 120 года хиджры, охватывал почти весь период правления династии Омейядов, характеризовался большим прогрессом мусульманского общества в науке и культуре. После них следует третье поколение «таба ат-табиун».

Некоторые мусульманские улемы делят табиунов на несколько степеней. Самой наивысшей степени удостоились те, которые встречались с десятью сподвижниками пророка Мухаммада, которым при жизни был обещан рай (См. **Ашира аль-Мубашшира**).

Поколение табиунов сыграло исключительную роль в деле сохранения и закрепления исламской традиции и первоисточников. Они также стали развивать исследования в области мусульманского права (фикха). Выдающимися мединскими правоведами из поколения табиунов были Саид ибн аль-Мусаййаб, Касим ибн Мухаммад ибн Абу Бакр ас-Сиддик, Урва ибн аз-Зубайр, Хариджа ибн Зейд ибн Сабит, Абу Салама ибн Абд ар-Рахман ибн Ауф, Убайдулла ибн Утба ибн Масуд и Абу Аййуб Сулейман ибн Йасар аль-Хилали. Однако самым известным правоведом из табиунов, предписания которого позднее легли в основу целой правовой школы, стал Абу Ханифа.

Табиуны занимались также детальным исследованием Корана и его толкованием. Их мнение по тем или иным аятам даже принимается некоторыми поздними улемами в качестве доказательства. Первые школы толкования Корана действовали в Мекке, Медине, а также в Ираке. Одними из выдающихся толкователей Корана были Ата ибн Абу Рабах, Зейд ибн Аслам, Алкама ибн Кайс, Увейс ибн Зейд и многие другие.

Большую работу табиуны проделали в деле сохранения устной традиции хадисов. Такие табиуны как Хасан аль-Басри, Ибн Шихаб аз-Зухри, Саид ибн аль-Мусаййаб, Саид ибн Джубайр Ибрахим ан-Нахаи и др. занимались также их записями. Ими также была впервые разработана методология отбора хадисов.

Табут ас-Сакина - Ковчег Завета, в котором хранились священные реликвии народа Израиля после Мусы. Историки Табари и Ибн Асир писали, что это был небольшой сундук, в котором хранились такие реликвии, как Таура (Тора), ее ниспосланные скрижали, посох и одежда пророка Мусы (Моисея), повязка пророка Харуна (Аарона), небольшое количество мана (манны), которую ниспослал Аллах израильтянам в пустыне Тих (См. **Манн и Салва**). Табут ас-Сакина была символом единства и процветания народа Израиля, и хранилась у правителей. Израильтяне боялись потерять ее. Однако перед тем как Аллах послал к ним пророка Ишмоила (Самуила), они потерпели поражение от амаликитян, которые отобрали у них Табут ас-Сакину. Когда к израильтянам пришел Ишмоил. Он стал молить Аллаха о том, чтобы Он вернул его им. Тогда Аллах принял его мольбу. Волей Аллаха царем израильтян стал Талут (Саул), который сразился с амаликитянами и вернул народу Израиля Табут ас-Сакину (См. **Талут** и **Ишмоил**).

Когда пророк Сулейман Построил Божий храм в кудсе, он поместил Ковчег Завета в нем. В этом храме Ковчег Завета пролежал до завоевания Кудса вавилонским царем Бухтуннассаром (Навуходоносором). Вавилоняне предали город и храм огню и разграбили его. После этого разгрома Ковчег Завета и хранящиеся в нем реликвии были утеряны навсегда.

Таваф - ритуальный обход вокруг Каабы, который начинается и заканчивается у Черного камня (См. **Хаджар аль-Асвад**) и состоит из семи кругов. Существует несколько видов тавафа:

а) таваф аль-кудум - обход по случаю прибытия в Мекку;

б) таваф аль-ифада - обход по случаю праздника жертвоприношения, который является одним из важнейших обрядов хаджа;

в) таваф аль-вада - обход по случаю отъезда из Мекки после завершения хаджа или малого паломничества;

г) дополнительные обходы, которые можно совершать в любое время.

См. также **Хадж**.

Тавиль - трактовка, аллегории; раскрытие смыслов тех аятов Корана и хадисов, смыслы которых представляются не совсем ясными, а также комментарии к ним. Тавиль должен строго соответствовать комментариям пророка и сподвижников об этих аятах и хадисах, которые дошли по цепям передатчиков традиции (*накль*), и основываться на них. Такая трактовка приемлема в науке тафсира. Тавиль, не соответствующий *наклю* считается лишь частным мнением толкователя и в качестве доказательства принят быть не может. Более того, такого рода трактовки строго запрещены в одном из хадисов пророка Мухаммада и ведут к сектантству и нововведениям (*бид'а*). Тавиль также не должен противоречить ясным и недвусмысленным смыслам (нассам) Корана и Сунны. Для того, чтобы аллегорически истолковать какой-либо смысл аятов Корана необходимо представить доказательства о необходимости такого действия.

Ученые ортодоксального Исламавсегда понимали смыслы аятов Корана и хадисов по их прямому ясному смыслу (*насс*). Тавиль же применяли только в самых исключительных случаях, если какие-то из них невозможно было воспринять на основании простого прочтения.

Примером тавиля являются многочисленные аяты и хадисы об описании атрибутов Аллаха или рая и ада. Эти описания истинны, но, в то же время, они описываются на уровне человеческих понятий, и их истинная сущность неизвестна. Более того, буквальное смысловое понимание этих мест может привести к неоднозначным выводам. Поэтому применительно к этим моментам в некоторых случаях применяется аллегорическая трактовка, которая должна удовлетворять приведенным выше принципам. Тем не менее, всегда оговаривается, что истинный смысл этих хадисов и аятов известен только Аллаху, так как в Коране говорится: «А [люди], в сердцах которых укоренилось уклонение [от истины], следуют за аятами, которые требуют толкования, стремясь совратить [людей истины] и толковать Коран [по своему усмотрению]. Но не знает его толкования никто, кроме Аллаха» (3: 7).

Таганни - петь песни, распевать мелодии. Часть приверженцев ханафитского и ханбалитского мазхаба считают запрещенной (харам) любую мелодию, в том числе и без музыкальных инструментов, потому что пророк сказал: "Песни помещают в душах лицемерие" (Ибн Масуд "Аль-Мугни" 9, 75).

Другая часть приверженцев ханафитского, ханбалитского мазхабов, а также маликиты считают, что пение без использования музыкальных инструментов допустимо (мубах). В шафиитском мазхабе является весьма нежелательным (макрух) слушание музыки без музыкальных инструментов, хотя и не считается полностью запретным (харам). Основание этому - хадис переданный Аишой (р.а.): "Как-то со мной были две певицы-служанки. Это увидел Абу Бакр и возмутился: "Вы играете на дьявольском бубне в доме самого Посланника Аллаха?!!". В это время подошел сам Посланник Аллаха и сказал: "Пусть развлекаются. Сегодня праздник".

Что же касается музыкальных инструментов, то согласно самым распространенным положениям всех 4 мазхабов (ханафи, малики шафии, ханбали), использование струнных (например: лютня, мандолина и др.), духовых (например, флейта), ударных (например, бубен) инструментов полностью запрещены (харам). Свидетельство человека, который является любителем музыки под их аккомпанемент, отвергается. Дело в том, что Посланник Аллаха сказал: "В умме (мусульманской общине) будут такие люди, которые разрешат (сделают халал) вино, свинину, шелк и музыкальные инструменты". Этот хадис приводится у Бухари. А у Ибн Маджи (Найлю’ль-Автар 8, 96) приводится и такой хадис: "В моей умме (общине) будут те, которые будут пить вино, давая ему другое название. При этом будет звучать музыка, и им будут петь певицы. Аллах поместит их вглубь земли и сделает из них свиней и обезьян". Кроме этого, в доказательство запретности музыкальных инструментов приводят следующий аят из Корана: "Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания, и обращает это в забаву. Они - те, для которых унизительное наказание" (31: 6). Комментируя этот аят, Ибн Аббас сказал: "Это занимательные и развлекательные вещи". В качестве довода разума приводится следующий аргумент: звучание этих инструментов дает наслаждение и веселье и отвлекает от поминания Аллаха (зикр) и молитвы (намаза), может привести к растрате имущества. С этой точки зрения музыкальные инструменты запретны также, как вино.

Шафииты и ханбалиты считают нежелательным (макрух) постукивание в ритм музыки палочки, даже если она не приводит к эффекту музыкального инструмента. Дело в том, что это действие связано с музыкой и по этой причине шариатское заключение по самой музыке, касается и ритмичного постукивания палочкой.

Однако Малик ибн Анас, захириты и некоторые группы суфиев считали допустимым (мубах) слушание песен под аккомпанемент лютни и тростника. Такого же мнения придерживались некоторые сподвижники пророка (например, Ибн Омар, Абдулла ибн Джафар, Абдулла ибн Зубайр, Муавия, Амр ибн аль-Ас), а также некоторые табиуны (это поколение, следующее за поколением сподвижников), например, Саид ибн аль-Мусаййаб.

Танцы с прогибаниями, приседаниями, резкими движениями являются полностью запретными (харам), а тот, кто считает их разрешенными является фасиком (нечестивцем).

Разрешенными (мубах) являются некоторые танцы на спортивных состязаниях. Это состязания, при которых верхом на лошади или на других вьючные животных демонстрируется владение оружием.

Допускаются (мубах) также некоторые виды музыки (теф) на свадьбах и обрезании. Обоснованием этому является хадис, переданный Аишой о том, что пророк сказал: "Объявляйте о заключении брака и исполняйте при этом теф " Этот хадис приводится у Ибн Маджа (Найлю’ль-Автар 6, 187). Но, в то же время, эти разрешенные мелодии не должны приводить к распутным действиям, распитию алкоголя и другим порокам.

Согласно Ар-Райхани, который ссылался на Аль-Каффала, Малик ибн Анас считал допустимыми (мубах) как музыкальные инструменты, так и пение. Захириты считали также. Среди мединских ученых также существует мнение о допустимости лютни (аль-уда) [Найлю’ль-Автар 8, 100-105]. Некоторые шафиитские ученые считали точно также. По их мнению, хадисы, запрещающие все это, были недостоверными. Аль-Факихани говорил: "Мне не известно ничего из книги Аллаха или из достоверных (сахих) хадисов, что бы запрещало (харам) веселье. Все высказанное об этом - это мнение, основанное на слабых (заиф) доказательствах" (Найлю’ль-Автар 8, 104).

Здесь еще необходимо отметить, что ни у кого нет сомнений, относительно допустимости исполнения военных маршей на войне, с условием того, что присутствующие при этом женщины должны быть покрыты. Также никто не сомневается в запретности (харам) песен, которые восхваляют распутство. Такого рода мелодии считают запретными и те, кто считает песни допустимыми. *(Zuhayli V. İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c. 4. İstanbul: 1994. s. 376-378).*

Тадждид аль-Иман - обновление веры, которое заключается в произнесении слов "ля иляха илляллах мухаммадун расулюллах" (нет бога кроме Аллаха и Мухаммад его посланник) и закреплении их в сердце, после намеренного или случайного произнесения каких-либо выражений, которые могут привести к впадению в куфр (неверие) и выходу из Ислама.

Случайное, ненамеренно высказанное слово, которое может вести к неверию, не нарушает веру человека и не выводит его из Ислама. Это не нарушает и брачного договора. Однако лучше, если он раскается и произнесет тадждид аль-иман. Тадждид ан-никах (См. ниже)же произносить в этом случае не нужно.

Намеренное, умышленное действие или произнесенные слова, выводящие из веры, расцениваются как вероотступничество. Если сделавший это человек захочет вернуться в Ислам он должен раскаяться и обновить свою веру.

Тадждид ан-Никах - обновление брака в случае, если кто-либо из супругов намеренно совершил какое-либо действие, которое выводит человека из религии и стал муртадом (вероотступником), а затем вернулся в Ислам.

В случае вероотступничества все прошлые хорошие и богоугодные деяния этого человека стираются и становятся недействительными. Если вероотступник раскается и снова вернется в Ислам, эти деяния не восстанавливаются. В этом случае восстанавливать намазы и пост, которые были пропущены в период муртадства не нужно. Но в хадж нужно ехать повторно, если имеются средства.

При вероотступничестве одного из супругов автоматически нарушается брачный договор. В случае возвращения супруга (супруги) в Ислам брачный договор необходимо заключить снова в присутствии свидетелей.

Тазир - в исламском праве наказания за грехи и преступления, которые, в отличие от наказаний-хадд (См. **Хадд**), не оговорены в Коране и Сунне. Тазир применяется, например, в качестве наказания за такие грехи, как несоблюдение поста в месяц Рамадан, отказ от совершения намаза, жизнь на проценты и т.д.

Этот вид наказания определяется на основании различных методов иджтихада (см. **Иджтихад**) мусульманскими правоведами применительно к конкретным условиям, либо к тем государствам, в котором действует исламское законодательство. Например, некоторые виды наказаний за оскорбление чьей-либо личности могут быть применены на основании традиций, которые приняты в данном обществе (см. **Орф**).

Тазир имеет различные формы и способы применения в зависимости от состава преступления, начиная от предупреждения, уговоров, разъяснений и увещеваний до тюремного заключения, палочных ударов, ссылки. Различные мазхабы допускают и конфискацию имущества виновного.

В исключительных случаях возможно даже наказание смертью. Это может быть в том случае, если кто-либо из мусульман систематически и планомерно совершает греховные поступки, не совместимые с общественной моралью. Например, если кто-то грубейшим образом публично оскорбляет Божьих посланников или какие-то положения религии. В качестве правомочности этого вида тазира часто приводят аят следующий Корана: «Поистине те, которые причиняют обиду Аллаху и Его посланнику, - проклял их Аллах в жизни здешней и будущей и приготовил им наказание унизительное» (33: 57). Относительно допустимости смертной казни по отношению к вражескому шпиону в период ведения военных действий, также не существует разногласий в среде мусульманских улемов.

Как и в случае с наказаниями-хаддами (См. **Хадд**) тазиры могут быть применены только в случае действия на территории государства исламского законодательства. Дело в том, что степень виновности и размер наказания может быть определен только официальным государственным судом. Самосуд в Исламе категорически запрещен, так как может привести к анархии.

В целом, тазир применяется к любому человеку, греховные действия которого причиняют неудобство другим людям.

Тазия - соболезнование семье и близким умершего человека, которое нужно выразить в течение первых трех дней после его смерти. По прошествии этого срока, выражение соболезнования является нежелательным (макрух). Исключение составляют лишь люди, которые в это время были в пути и те, кто по различным причинам узнали о смерти этого человека поздно. Выражать соболезнование более одного раза также является нежелательным (макрух).

Тайаммум - символическое очищение песком, либо камнем, кирпичем в исключительных случаях, когда нет воды для совершения большого или малого омовения перед молитвой.

Тайаммум можно использовать только тогда, когда в радиусе трех километров нет необходимого количества воды для очищения. Кроме этого, он используется в исключительных случаях, когда есть опасность заражения или простуды от воды; либо когда есть только небольшое количество воды только для питья; либо если мусульманин боится потерять свои вещи в случае, если отойдет от них на большое расстояние.

Тайаммум также разрешено совершать, если имеется опасность простуды или обострения других болезней при большом или малом омовении водой.

Совершение тайаммума было введено в шариат в 5 году хиджры во время сражения с племенем Бану Мусталик, когда мусульманские воины, возглавляемые пророком Мухаммадом, не могли найти воды для совершения омовения, чтобы совершить утреннюю молитву. Тогда, Аллах ниспослал Мухаммаду аят Корана, в котором им предписывалось сделать тайаммум и совершить эту молитву: «Если же вы больны или находитесь в поездке, если кто-либо из вас справил нужду или соприкоснулся с женщиной и [при этом] не может найти воду, то совершайте омовение чистым мелким песком, обтирая им лицо и руки. Аллах [вовсе] не хочет создавать для вас неудобства - он желает вам очищения и хочет довести до завершения свое благоволение к вам» (5: 6).

Тайаммум совершается следующим образом:

Вначале нужно произнести «бисмиллях» и принять намерение. Затем нужно открытыми кистями обоих рук прикоснуться к земле, либо к другой поверхности, в основе которой находится земля. Если земля в избыточном количестве прилипла к рукам, то ее встряхивают легкими ударами кистей рук друг об друга. После этого, обеими открытыми ладонями и пальцами одновременно протирается лицо. Затем руки опять прикасаются к земле и открытой ладонью и пальцами левой руки (большой палец держится открытым) протирается внешняя сторона правой руки от пальцев до локтя. Потом точно также протирается и правой рукой левая рука.

Состояние тайаммума нарушают те же веши, которые нарушают малое омовение (См. **Вуду**).

Такбир - возвеличивание Аллаха словами "Аллаху акбар" (Аллах велик), которые постоянно употребляется мусульманами. В частности эти слова употребляются в намазах и зикрах. Такбир подчеркивает величие Аллаха, который не нуждается в молитвах людей. Служение и поклонение людей не приносит Ему никакой пользы. Все это нужно самим людям, которые нуждаются в Аллахе. Такбир является составной части призыва к молитве - Азана. Также произнесение слов «Аллаху акбар» является обязательным в самом начале намаза, а в остальных его частях это является желательным (сунной).

Такия - осмотрительность, сокрытие своих вероубеждений. Исламские ученые признают за мусульманином право сокрыть свои вероубеждения для сохранения своей жизни, если они бывают принуждаемы к отречению от своей религии со стороны неверных. Принужденный к совершению *такия* мусульманин отрекается от Ислама только внешне, на словах. Но в сердце остается в религии Аллаха. Согласно Ибн Касиру, это исходит из смыслов коранических аятов: «Гнев Аллаха падет на тех, кто отрекся от Аллаха, а раньше верил в Него, если только он не был принужден к отречению, но [сам сохранял] в сердце приверженность к вере. [Но гнев падет на того], кто раскрыл неверию сердце. Таким и уготовано великое наказание» (16: 106-109). Эти аяты были ниспосланы по поводу истории *Йасира ибн Аммара*, которого язычники вынудили под страхом смерти отказаться от религии. Аммар это сделал, но тайно остался в Исламе. А когда угроза миновала, он явился к пророку Мухаммаду и засвидетельствовал свою веру. В это время, в подтверждение его слов, пророку были ниспосланы эти аяты от Аллаха.

Но в то же время мусульманские ученые утверждают, что мусульманин может и не отречься, даже на словах, от своей веры и принять мученическую смерть от неверных. То есть, и в этом случае его действия будут верными.

На практике право на такию применялось редко. В истории имеется только один пример массового применения такии. Это было в средневековой Испании, где после победы Реконкисты и введения инквизиции мусульмане были гонимы за свою веру. Тогда многие из них использовали право на такию. Но среди них было и немало тех, которые отказались это сделать и приняли мученическую смерть от инквизиторов.

В Исламе такия разрешена только в исключительных случаях, если имеется опасность для жизни мусульманина со стороны немусульман (неверных).

У шиитов же такия является одним из важнейших принципов веры и она применяется не только как средство для сохранения своей жизни от немусульман. Ее предписывается применять даже среди большинства мусульман-суннитов, если они подвергаются притеснениям с их стороны.

Такья - остановка, стоянка. В *тасаввуфе* (суфизме) место собрания людей (вне мечетей), напряженно занимающихся духовной практикой, для совместного произнесения зикров (См. **Зикр**), проведения других молитв, а также для преподавания и обучения.

Первые такие собрания осуществлялись в пограничных крепостях-рибатах (См. **Рибат**). Считается, что первый *рибат* был основан учеником *Хасана аль-Басри* Абд аль-Вахидом ибн Зейдом в Абадане в 150/767 году. Согласно другим сообщениям, первая такья была основана в конце 2-го века хиджры в Рамле, возле Шама (Дамаска) в честь куфийца Абу Хашима.

Затем практика собраний в рибатах распространилась во многих регионах исламского мира. Например, сообщается, что только один суфий Абу Исхак аль-Казаруни основал в Иране 65 рибатов. Воспитанные в пограничных крепостях-рибатах суфии занимались не только богослужением, но и были самоотверженными воинами. Они принимали активное участие в обороне мусульманских земель от внешней агрессии. В Палестине и Анатолии жители рибатов воевали с крестоносцами, в Индии с язычниками, в Испании сдерживали Реконкисту.

На протяжении многих столетий, обители играли выполняли большую социальную роль в мусульманском мире. Там располагалисьосновные центры просвещения и школы (*мактабы*). В мактабах обучали грамоте, изучали различные религиозные науки. Здесь же размещались библиотеки (*китабханы*). Среди выпускников этих школ было немало известных мыслителей и ученых. Обители также служили местом различных общественных и политических собраний. Они выполняли роль гостиниц и постоялых дворов (*караван-сарай*) для путников. В них осуществлялась и благотворительная миссия (*имарат*). Здесь могли получить пропитание все нуждающиеся, укрывались от преследований властей инакомыслящие. Такья выполняла и роль больниц (*дар аль-аджаза*). Здесь оказывали помощь пострадавшим, лечили различные заболевания.

Суфийские обители также называют *дергях* и *текке*. Крупные и центральные обители называют *аситанами*. Сравнительно небольшая такья называется *завия*.

Таклид - следование мусульман предписаниям муджтахидов или муфтиев какого-либо мазхаба в вопросах, связанных с практическими предписаниями религии. Таклиду следуют те мусульмане, которые не разбираются в различных проблемах правового характера. Им достаточно спросить у знатоков исламского фикха (права) о решении тех или иных житейских проблем и следовать их словам. Тех мусульман, которые следуют таклиду называют мукаллидами.

Практика таклида возникла приблизительно в середине второго века хиджры. Однако, во все времена, были и его противники, которые считали, что все мусульмане обязаны во всем искать доказательств своих действий, а не бездоказательно ссылаться на фетвы муфтиев мазхабов. Но, сторонники таклида считают, что основная масса народа должна заниматься своими повседневными делами, а проблемами фетв должны заниматься профессионалы и люди, которые имеют соответствующее образование. Простые обыватели, не имея профессиональной подготовки, никогда не сумеют сделать правильные выводы из аятов Корана и хадисов, иджмы и кыяса. Поэтому они должны делать таклид. Таким образом, во всех четырех суннитских мазхабах таклид считается верным и даже обязательным (ваджиб) для мусульман. В доказательство этого сторонники таклида приводят некоторые хадисы и аяты Корана:

- «...спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете...» (16: 43).

- «О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди вас» (4: 59).

Противниками таклида же были такие улемы, как Ибн Теймия, Ибн аль-Каим, Шаукани. Они считали, что в нижеследующих аятах Аллах порицает людей за слепое следование традициям:

- «Когда неверным говорят: "Следуйте за тем, что ниспослал Аллах, и за Посланником", - они отвечают: "Довольно нам того, что исповедовали наши отцы". Неужели так, если даже их отцы ни о чем не ведали и не следовали прямым путем?» (Коран, 5: 104);

- «Когда же им говорят: "Следуйте за тем, что Аллах ниспослал!" - они отвечают: "О нет! Мы будем следовать тому, чему следовали наши отцы". Неужели же [последуют они за] шайтаном, даже если он позовет их к [тому, что влечет] наказание адским огнем?» (Коран, 31: 21).

Помимо этого они говорили о том, что Аллах в Коране и Сунне повелел следовать только Корану и Сунне: «Если же у вас тяжба о чем-нибудь, то возлагайте ее решение на Аллаха и Посланника, если вы веруете в Аллаха и в Судный день» (4: 59).

Относительно вышеприведенного аята - «...спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете...» - они говорили, что не знающие положений Корана и Сунны должны спрашивать их у знающих и следовать тому аяту или хадису, который они услышали. По их словам, праведные предки (салаф ас-салихин) всегда следовали аятам и хадисам, а не мнениям отдельных людей. По поводу приведенного выше аята - «Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти (улю’ль амр) среди вас» - они говорили, что повиноваться им нужно в качестве исполнителей религиозного закона, а не подчиняться им лично. Помимо этого, в защиту своей точки зрения они приводили различные хадисы.

Среди мусульманских улемов были и такие, которые занимали среднюю позицию между противниками и сторонниками таклида. К их числу относились такие улемы, как Хатиб аль-Багдади, Шатиби, Шах Валиуллах Дехлеви. Они считали, что муджтахиды должны выводить все религиозные предписания непосредственно из первоисточников. Что же касается остальных людей, то, если некоторые из них обладают достаточными знаниями, то они могут изучать различные фетвы муджтахидов и сверять их с первоисточниками. Если есть возможность проверки этих фетв по первоисточникам Ислама, то они обязаны сделать это. Что же касается подавляющего большинства народа, который не занимается религиозными науками, то им позволительно делать таклид. При этом они не должны подчиняться непосредственно муджтахидам и их словам, а видеть в них людей, которые помогают им следовать предписаниям Корана и Сунны. Необходимо также хотя бы иметь приблизительное представление о том, откуда именно муджахид выдал им то или иное предписание. Они также не должны быть фанатичными последователями своих муджтахидов и всегда иметь в виду, что они тоже простые люди и могут ошибаться. То есть при противоречии мнения муджтахида данным ясных смыслов Корана и Сунны (нассам), необходимо последовать за нассами. Кроме того, нельзя делать таклид муджтахидам в таких очевидных религиозных вероубеждениях, как вера в существование Аллаха или ангелов. Также нельзя следовать мнению муджтахида в таких общеизвестных вопросах, как необходимость совершения пятикратного обязательного намаза, обязательность выплаты закята, убежденность в запретности прелюбодеяния и ростовщичества.

Такфир - обвинение в неверии (куфре). По вопросу о внешних признаках перехода человека из веры в неверие, в различных мусульманских школах имелись различные, порой даже противоречащие друг другу, мнения. Первыми эту проблему подняли хариджиты в период правления праведного халифа Али ибн Абу Талиба. Во время битвы при Сиффине с армией наместника Сирии Муавии, Али, вместе со многими своими сторонниками, принял предложение противоборствующей стороны о решении конфликта с помощью третейских судей. Однако ни к каким положительным результатам этот суд не привел. Тогда часть сторонников Али объявили, что идея третейского суда была незаконной и противоречила принципам исламской религии, так как, по их мнению, судить может только Аллах. Они объявили о своем раскаянии по поводу своего согласия на проведение этого суда и потребовали того же самого от халифа Али. Однако Али ответил им, что ничего противоречащего религии в этом решении не было, так как право на суд действительно принадлежит Аллаху, однако суд должен осуществляться посредством судей из людей, на основании Божественных законов. После этого значительная часть бывших сторонников Али объявила его и верных ему людей неверными. Они покинули Али и основали секту хариджитов (См. **Хариджиты**). После этого многие мусульманские школы пытались изложить свои взгляды на проблему неверия и выхода человека из Ислама:

1. Хариджиты считали, что люди, которые совершили большие грехи (См. **Кабира**) и не раскаялись, вечно будут гореть в огне ада. Однако по поводу того, являются ли эти люди мусульманами или многобожниками (мушриками) их мнения разделились. Одни секты считали таких мусульман неверующими и многобожниками (См. **Азракиты**). Другие считали, что согрешившие люди остаются мусульманами, но они не являются праведниками (См. **Ибадиты**). Третьи считали, что те, кто совершает грехи и упорствует в этом, являются неверными. Если же совершивший грех человек не упорствовал в своем грехе, тот неверным не является (См. **Надждиты**). Хариджиты обосновывали свои взгляды тем, что если всего лишь за один большой грех Аллах проклял Иблиса (дьявола), объявил его неверным и определил ему место в аду (Коран, 2: 34), то, тем более, точно также нужно относиться и к людям, которые многократно совершают грехи. (Подробнее см. **Хариджиты**)

2. Мутазилиты считали, что мусульманин, совершивший большие грехи, не является неверным, но и не является праведником. Он является нечестивцем (См. **Фасик**) и занимает промежуточное положение между верой и неверием (аль-манзиляту байн аль-манзилятайн). В доказательство они представляли коранический аят: «Неужели тот, кто верует, подобен тому, кто распутен? - не равны они» (32: 18). Если нечестивец не раскается до смерти, то он навечно будет гореть в огне ада: «Тот, кто приобрел зло и кого окружил его грех, то они - обитатели огня, они в нем вечно пребывают» (2: 81). (Подробнее см. **Мутазилиты**).

3. Мурджииты считали, что никакие греховные или праведные действия не имеют отношения к вере. По их мнению, вера состоит в принятии основополагающих принципов Ислама, а неверие в их отрицании.

Отношение к такфиру в суннитском Исламе

Согласно суннитскому Исламу, совершение греховных поступков человеком необязательно вызвано его стремлением уйти в неверие. Это может быть вызвано удовлетворением своих сиюминутных страстей. Поэтому в суннитском Исламе совершение грехов не считается отступлением от веры или уходом в неверие. Этим самым отрицаются догматы хариджитов. Однако если грешник сознательно и осознанно отвергает какое-либо ясное повеление Аллаха, относительно недопустимости греховности его поступка, то в этом случае он становится неверным (кяфиром).

Суннитский Ислам отвергает доктрины мутазилитов. Приведенные выше доводы из Корана, которыми они защищали свои убеждения, согласно суннитским улемам относятся к изначально неверующим людям (кяфирам), а не к мусульманам, которые совершили грехи.

Суннитский Ислам также отвергает мурджиитские доктрины о том, что поступки людей не имеют отношения к их вере. Поступки людей связаны с их верой, так как она не является лишь теорией, а применяется на практике в повседневной жизни. Однако вера в различные периоды жизни человека может убавляться и прибавляться. В случаях, когда она несколько убавляется, можно говорить о том, что эта вера несовершенна. Но нельзя говорить о том, что человек с несколько несовершенной верой впал в неверие, даже если совершил грех, хотя за его совершение он несет ответственность. Эта позиция основывается на аятах Корана. Например, несмотря на то, что убийство является большим грехом, тем не менее, его совершение не выводит человека из Ислама, так как в Коране убийца называется братом (в религии) родственников убитого им человека. Они могут требовать его казни, но могут и помиловать: «Предписано вам возмездие за убитых… А кому будет прощено что-нибудь его братом, то - следование по обычаю и возмещение ему во благе» (2: 178). Также в аяте - «И если бы два отряда из верующих сражались, то примирите их» (49: 9) - оба враждующих друг с другом отряда мусульман названы верующими.

Согласно иджме мусульманских улемов, если грешник ушел из жизни не раскаявшись за свои грехи, то его состояние будет зависеть от Аллаха. Он может простить его, но может и подвергнуть наказанию. Однако, в конечном итоге, если человек умер мусульманином, он не будет вечно пребывать в огне ада, даже если Аллах накажет его там на некоторое время, известное только Ему.

Над умершим грешным мусульманином необходимо совершить все предусмотренные Исламом погребальные обряды и похоронить его на мусульманском кладбище. Над покойным совершается намаз-джаназа и возводится мольба Аллаху о прощении его грехов.

Говорить о неверии того или иного человека в суннитском Исламе можно только в нижеследующих случаях:

1. Если имеет место отрицание бытия Аллаха, его единства в сотворении мироздания и его единства в качестве единственного объекта для поклонения и служения;

2. Признание наличия помимо Аллаха других божеств или объектов для служения и поклонения;

3. Признание воплощения Аллаха в чем-то или в ком-то из материального мира;

4. Понимание имен Аллаха (См. **Асма аль-Хусна**) в противоположных их явному смыслу смыслах. Введение некоторыми мусульманскими мыслителями аллегорического понимания имен Аллаха, как это делали мутазилиты, хотя и сурово порицается суннитским Исламом и считается серьезным грехом, но, тем не менее, не выводит этих людей из веры;

5. Отрицание исламской доктрины о пророчестве;

6. Отрицание хотя бы одного из пророков - посланников Аллаха, имена которых упомянуты в Коране.

7. Обожествление пророков;

8. Оскорбление пророков;

9. Убежденность в том, что кто-то из святых людей (авлия) может быть выше пророков.

10. Отрицание Корана или какой-нибудь из его частей. Несмотря на то, что ортодоксальный Ислам не признал и сурово осудил мутазилитский догмат о сотворенности Корана, тем не менее, это не является основанием для того, чтобы обвинить их в неверии;

11. Введение к смыслам или букве Корана того, чего в нем нет;

12. Неверие в истинность какой-либо истории из Корана;

13. Убежденность в том, что какой-либо закон является более совершенным, чем Божественный, либо утверждение того, что исламский закон является устаревшим. Однако если какой-либо человек считает Божественный закон идеальным и самым совершенным, но на практике по каким-то причинам не применяет его положений, и при этом знает и принимает, что за это он будет наказан в следующей жизни, то такой человек неверным не является.

При наличии хоть одного из этих условий можно говорить о неверии какого-то человека. Однако нельзя забывать о том, что даже при наличии этих условий нельзя спешить с обвинениями в неверии, до тех пор, пока они не будут проявлены со всей очевидностью. Дело в том, что не исключается внешнее, только кажущееся проявление этих условий.

Талак - развод, разрыв брачных отношений. О его дозволенности говорится в кораническом аяте: «О Пророк! Когда вы (т. е. Муслимы) даете женам развод, то разводитесь согласно установленному сроку, ведите счет сроку и страшитесь Господа своего. Не выгоняйте [разведенных жен] из их жилищ, и пусть они остаются там, если только не совершат явную мерзость. Таковы установления Аллаха. Кто преступит установления Аллаха, тот совершит нечестие во вред себе. Ты и не знаешь, что, может быть, Аллах после этого решит по-иному» (65: 1).

В то же время, в одном из хадисов от пророка Мухаммада, который приводится у Абу Давуда, говорится, что, несмотря на разрешенность (*мубах*) развода, он нежелателен. Поэтому каждый мусульманин должен стремиться к прочности брака и сохранению своей семьи. Разводиться можно только в крайних и исключительных случаях, когда совместные семейные отношения становятся невозможными.

Инициатором бракоразводного процесса выступает мужчина, так как он является главой семьи. Объявление о разводе он должен сделать будучи в трезвом состоянии и здравом рассудке. Если же мужчина был в нетрезвом состоянии, либо сделал это под принуждением, то правомочность развода является объектом дискуссий среди исламских правоведов.

Но женщина также может выступить инициатором развода, если такое право для нее или ее представителей было дано при заключении брака (никяхе).

Согласно исламским первоисточникам, различают две формы развода: талак ас-сунн и талак аль-бид.

Талак ас-сунн дается в состоянии ритуальной чистоты. То есть необходимо дождаться окончания у женщины менструального цикла и не вступать после этого с ней в половые отношения. Развод в состоянии ритуальной чистоты в шариате является правильным и дозволенным.

Талак аль-бид же это произнесение формулы развода во время периода менструальных кровотечений у женщины, либо же после половой близости с ней. То есть, этот вид развода осуществляется в нечистом состоянии. В шариате мужчина, который сделал талак аль-бид, является грешником и нарушает правила шариата. Тем не менее, во всех четырех суннитских мазхабах этот развод считается свершившимся.

В отношении же возможности возврата к супружеской жизни после развода также существуют два вида развода: талак ар-ридж и талак аль-баин.

Талак ар-ридж является временным разводом и не нарушает существующий брак, который можно возобновить в любое время, на протяжении срока идда - трех менструальных периодов у женщины. В маликитском и ханафитском мазхабах, для возобновления брака мужчине достаточно сказать своей жене о своем намерении возобновить супружескую жизнь, а ей принять это намерение. В шафиитском и ханбалитском мазхабах же необходимо заявить об этом намерении в присутствии двух свидетелей.

Если по прошествии этого срока идда супружеские отношения не будут возобновлены, то развод становится окончательным.

Талак аль-баин - это полный и окончательный развод, при котором супруги больше не имеют права возвращаться к совместной супружеской жизни. Для этого муж должен три раза произнести слово «Талактуки» (развожусь с тобой). Возобновление брачных отношений после троекратного произнесения слов развода возможно только в случае, если его бывшая супруга выйдет замуж за другого человека и по каким-то причинам снова окажется безмужней (в случае нового развода или смерти второго мужа). Этот процесс называется *хулла.*

Если трехкратная формула развода была сказана мужем одновременно в категоричной форме, то такой развод называется *байнунат аль-кубра*. Но если формула развода была произнесена мужем один или два раза на протяжении некоторого времени (*байнунат ас-сугра*), то супруги могут продолжить совместную жизнь, снова заключив брачный договор.

После окончательного развода, женщина остается в доме своего бывшего мужа на протяжении срока идда (трех менструальных циклов), а затем уходит оттуда. Все это время бывший муж обязан содержать ее. Ему также запрещается входить в ту квартиру или комнату, где находится его бывшая жена.

После окончательного развода, бывший муж обязан выплатить женщине махр, который был оговорен при вступлении в брак (См. **Махр**).

Формула развода в суннитском Исламе может быть произнесена как в присутствие свидетелей, так и без них. В шиитском праве - только при свидетелях.

В исламском праве допускается расторжение брака по инициативе жены, если она по каким-то причинам не хочет жить со своим мужем. Но в этом случае она должна выплатить ему компенсацию. Этот процесс называется *мухалаа* (Коран 2: 229)

Брак также может быть расторжен по приговору суда. Этот развод называется *тавфиз*. Это может произойти, если жена обнаружила у мужа какие-то физические недостатки; или в случае если муж не может обеспечить жену необходимым минимальным материальным достатком (нафака); или если муж жестоко обращается со своей женой и мучает ее. Также возможно расторжение брака на суде, если муж достаточно долго отсутствует и о нем нет никаких известий.

Талбия - произнесение во время паломничества (хаджа) в Мекке слов: «Ляббейк, Аллахумма ляббейк, ляббейка, ля шарика лака ляббейк. Инналь-хамда ван-нимата лака вальмульк, ля шарика лях» (Вот я перед Тобой, мой Аллах, вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой о Аллах и нет у тебя сотоварища, вот я перед Тобой! Поистине, хвала Тебе! И милость принадлежит Тебе и владычество! Нет у Тебя сотоварища!).

Талут - один из царей Израиля. Его настоящее имя Саул. Его история упоминается в аятах Корана 2:247-251.

По сообщению историков Табари и Ибн Асира, он стал царем Ираиля по воле Аллаха, которая была передана через пророка Ишмоила (Самуила). Как известно, племя амаликитов, которое проживало между Египтом и Палестиной нанесло израильтянам ряд тяжелых поражений. Тогда они обратились к пророку, чтобы он назначил для них царя, который будет способен повести их на войну и одержать победу над врагом. Тогда пророк объявил их царем Талута, родословная которого восходила к Буньямину, сыну Йакуба (Коран, 2: 247).

Талут был самым подходящим человеком для управления страной. Он обладал смелостью, решительностью, глубокими познаниями, мудростью, справедливостью, отличными физическими данными и превосходил всех остальных израильтян. Несмотря на все это, многие израильтяне отказывались признавать Талута царем, исходя из своих местнических, клановых интересов.

Однако, в конце концов, Талут все же стал царем и сразу выступил против амаликитов и филистимлян и победил их. В его армии сражался Давуд, который убил правителя амаликитов Джалута. После этого Давуд женился на дочери Талута и, после его смерти, стал царем Израиля. Талут правил Израилем около сорока лет. (См. также **Ишмоил**).

Тальха ибн Убайдулла (ум. в 36/656) –

ближайший сподвижник пророка Мухаммада и его шурин.

Находясь в Сирии, он услышал от одного христианского монаха о том, что в Мекке скоро начнется пророчество Божьего посланника Мухаммада. Вернувшись в Мекку, Тальха убедился в том, что монах был прав и стал одним из первых людей, принявших Ислам. Это привело его к конфликтам с его семьей и соплеменниками. Они безрезультатно пытались отвратить его от религии. Выдержав гонения мекканского периода, Тальха, вместе с остальными мусульманами, совершил переезд (хиджру) в Медину, где участвовал в судьбоносных для мусульман сражениях при Бадре, Ухуде и др.

Тальха способствовал укреплению мусульманского государства и при первых халифах. Он был одним из шести кандидатов на власть после гибели Омара.

После гибели халифа Османа, Тальха признал халифом Али, но затем оказался в стане его противников в битве Джамаль (верблюжьей). В ходе этого сражения он был убит.

Танасух - переселение души из одного тела в другое. Такая вера присуща некоторым языческим религиям и религиозно-философским учениям. Некоторые группы, отколовшиеся от ортодоксального Ислама, также ввели танасух в свою веру. Например, к таким группам относились сторонники фатимидского халифа Хакима.

Согласно фетвам суннитских ученых вера в танасух является проявлением язычества и выводит человека из Ислама.

Таравих - ночной намаз, который исполняется после последней ежедневной молитвы на протяжении всего месяца Рамадан. Слово «таравих» происходит от арабского слова «тарвиха» (садиться, отдыхать), так как после завершения первых 4 ракатов (См. **Ракат**), необходимо сделать некоторую паузу, а затем продолжить ее. Совершение намаза-таравих является сунной муаккада (См. **Сунна**) для мусульман.

По поводу необходимости совершения таравиха имеются хадисы от пророка Мухаммада. В частности, в сборнике Бухари приводится история о том, что пророк Мухаммад в месяц Рамадан совершил в мечети ночной намаз. Увидев это, присутствующие присоединились к нему и совершили с ним эту молитву. То же самое произошло следующей ночью, только количество молящихся возросло. Однако на третью ночь пророк не явился в мечеть, несмотря на то, что его там ждали верующие. Он прибыл туда только утром и сказал им, что знал об их желании совершить совместно с ним намаз-таравих, однако он не явился по той причине, чтобы они не сочли этот намаз обязательным религиозным действием (как ежедневные пятикратные намазы). В сборнике хадисов Ибн Маджа есть также хадис, переданный Абу Зарром о том, что пророк Мухаммад предписал своим сподвижникам совершать намаз-таравих в месяц Рамадан. У Абу Давуда также имеется хадис о том, что пророк одобрил совершение совместного намаза-таравих, который проводил Убай ибн Кааб.

В намазе-таравих 8 ракатов, так как по этому поводу имеются соответствующие хадисы. Например, в сборнике Бухари со слов Аиши сообщается, что пророк Мухаммад не совершал намазов, количество ракатов в которых превышало 11. Однако в ханафитском мазхабе таравих совершается в количестве 20 ракатов, так как именно так проводил эти намазы в месяце Рамадан 2-й Праведный халиф Омар. Следование сунне Праведных халифов является в суннитском Исламе обязательным. По этому поводу имеется соответствующий хадис пророка Мухаммада, который приводится в сборнике Тирмизи. Намаз-таравих проводил в двадцати ракатах также и Абдулла ибн Аббас. Но, в то же время, ханафитские улемы утверждают, что проведение халифом Омаром таравиха в 20 ракатах основывалось на завещании пророка Мухаммада, а не являлось новшеством (Тахтави, Хашия, 334).

Шииты-джафариты считают богоугодным совершение в месяц Рамадан дополнительных намазов, общим количеством в 1000 ракатов. Их совершают в индивидуальном порядке. Каждый такой намаз должен состоять из двух ракатов.

Тарикат - путь *тасаввуфа*, духовного возвышения, аскетизма. Тарикату следуют многочисленные суфийские ордена, которые заявили о себе как о системном учении, приблизительно, начиная с 5 века хиджры. Они, на протяжении длительного времени, имели большое влияние на общественную жизнь мусульманского мира. Первоначально сторонники мусульманского аскетизма шли путем духовного возвышения и борьбы со своими страстями во имя будущей жизни после всеобщего воскресения. Затем мусульманские аскеты объединились в тарикаты, центрами которых стали многочисленные обители *рибаты*, *текке* и *завии*. Появились специальные учителя духовного пути - шейхи (муршиды).

Тарикаты проповедуют путь духовного очищения и преданного служения Аллаху, практикуют отшельничество и аскетизм. Каждый из суфийских орденов имеет свой путь (тарику) постижения Истины. Суфийские ордена сыграли большую роль в деле пропаганды Ислама и его распространении среди различных народов. Например, североафриканские альморавиды (мурабуты) и альмохады (муваххидиты) внесли большой вклад в дело исламского просвещения и исламизации многих народов африканского континента, а также длительное время противостояли Реконкисте в Испании. Большую роль в истории Ислама и исламского просвещения народов, тарикаты играли в Малой Азии, Египте, Центральной Азии, Африке и других регионах исламского мира.

Все тарикаты делятся на три категории:

1. Айар, последователи которого на индивидуальном уровне стремятся достигнуть духовного возвышения путем совершения многочисленных дополнительных намазов-нафиля;

2. Абрар, последователи которого стремятся вести борьбу за духовное очищение общества;

3. Шуттар, последователи которого в своей духовной практике предпочитают методы религиозных трансов, «опьяняющей любви» к Аллаху.

Первыми организованными тарикатами в исламском мире были последователи Абд аль-Кадира аль-Джилани (кадириты) и Ахмада ар-Рифаи (рифаиты). Отличие тарикатов от мазхабов состоит в том, что мазхабы занимаются проблемами вероучения и права, а тарикаты - духовной практикой. Последователи тарикатов, которые в вероучении и праве следуют путем суннитских мазхабов являются суннитскими. Имеются также и шиитские тарикаты.

Тарух - по мнению некоторых историков и ученых (например, Суюти, который ссылался на Ибн Аббаса), так звали настоящего отца пророка Ибрахима, который умер до достижения им совершеннолетия. Азар же, который упоминается в аяте Корана 6:74-75 на самом деле был его неродным отцом. Тарух был праведным и набожным человеком и не был идолопоклонником (См. **Ибрахим**).

Тасаввуф - духовное учение и практика в Исламе. Мусульмане утверждают, что путь совершенствования духовного мира каждого человека было указан пророком Мухаммадом и выражен в кораническом аяте: «Был для вас в посланнике Аллаха хороший пример тем, кто надеется на Аллаха и последний день и поминает Аллаха много» (Коран, 33: 21). В то же время, тасаввуф является логическим завершением духовных поисков мусульманина, иррациональным знанием и путем аскезы. Благодаря тасаввуфу становится возможным ослабить влияние на личность материального мира и его проблем, направить его по пути постоянного духовного совершенствования, бескорыстного и преданного служения Богу. Это учение совершенствует духовный мир человека, способствует выработки в нем возвышенных этических эстетических и моральных качеств. Путь духовной практики не позволяет также религии закостенеть, лишиться духа, превратиться лишь в механическое исполнение обрядов и правовых положений. Посредством тасавввуфа человек реализовывает такие сокрытые качества своей души, такие как вера, покорность, терпение, довольство, упование. Благодаря этой духовной практике, человеку становится легче бороться с такими сокрытыми душевными пороками, как нетерпимость, гордыня, скупость. Духовное воспитание личности невозможно осуществить только посредством правовых директив и запретов. Поэтому, в отличие от науки фикх (право), который регулирует только внешние, видимые аспекты проблем, тасаввуф обладает способностью воздействовать на духовный мир человека и совершенствовать его посредством искреннего и преданного служения Богу. Тасаввуф считается одной из исламских наук. Однако всегда подчеркивается, что эта наука особая - иррациональная, ее невозможно постигнуть путем эмпирических опытов или логических доказательств. В связи с этим, положения тасаввуфа должны быть приняты на веру, постигаться душой и сердцем человека. По этой причине, путь (тарика) духовного совершенства человека лежит только через полное подчинение учителю (муршиду) и выполнение всех его указаний. Однако общие положения духовного воспитания личности должны восходить к практике пророка Мухаммада и его первых сподвижников. Поэтому тасаввуф, также, как и все остальные исламские дисциплины имеет своими источниками Коран и Сунну. Однако путь к духовному совершенству посредством служения Аллаху совершается различными путями (школами), которые называются тарикатами. Этих путей достаточно много и каждый духовный наставник (муршид) является последователям одного из этих путей.

Слово «тасаввуф» в Коране и Сунне не упоминается. Оно было введено позднее. Однако это не означает, что понятия духовной практики в Исламе не было. Основы тасаввуфа были сформулированы пророком Мухаммадом посредством откровения - Корана, либо нашли отражение в хадисах. В ранние периоды Ислама очень многие мусульмане занимались совершенствованием своего духовного мира, но они носили другие названия - сахабы (сподвижники пророка), табиуны (поколение следующее после сахабов), а затем таба ат-табиуны (следующие за табиунами). Некоторые из сподвижников пророка Мухаммада вели аскетический образ жизни и еще более превосходили в совершенствовании своих духовных качеств других. Это относилось, например, к Абу Зарру аль-Гифари или Салману аль-Фариси. Начиная со 2 века хиджры таких людей стали называть суфиями. Первым человеком, которого называли суфием был либо мусульманский аскет Джабир ибн Хаййан (ум. в 150/767), либо же человек по имени Абу Хашим. Оба они были родом из Куфы.

Целью тасаввуфа является воспитание «совершенного человека» (аль-инсан аль-камил), свободного от мирской суеты, сумевшего возвыситься над негативными качествами своей природы. Суфизм, как духовное учение в Исламе, вдохновлял своих последователей и раскрывал в них глубинные качества души. По этой причине тасаввуф сыграл большую роль в развитии этики, эстетики, поэзии, литературы, архитектуры, изобразительного искусства, музыки в мусульманском мире.

Происхождение термина «тасаввуф»

Точное происхождение слов «тасаввуф», «суфий» неизвестно. Некоторые исследователи считают, что эти слова неарабского происхождения. В частности предполагается, что эти слова возникли от греческого слова «софия» (мудрость). Другие считают их арабскими словами, однако не пришли к согласию относительно их происхождения. Имеется предположение, что эти слова происходят от арабского «суф», что в арабском языке означает шерсть, так как суфии надевали накидки из грубой шерсти. Есть также версии того, что слова «тасаввуф» и «суфий» происходят от слова «*суффа*» («люди скамьи»). Людьми скамьи (См. **Ахль ас-Суффа**) называли неимущих сподвижников пророка Мухаммада, живших в его мечети в Медине, и отличавшихся своим аскетизмом. Возможно происхождение этих слов и от арабских слов сафа (чистота), сифат (свойство) и т.д.

Классические источники по тасаввуфу

Мировоззрение тасаввуфа, основанное на Коране и Сунне выражено в следующих сочинениях классиков:

1. Харис ибн Асад Мухасиби (ум. в 243/857). Он был автором более чем 30 книг, среди которых особое место занимает «ар-Риайа ли-Хукукуллах», которое является одним из первых классических сочинений по тасаввуфу;

2. Хаким Тирмизи (ум. в 320/932). Один из первых классиков тасаввуфа. Основное сочинение - «Хатм аль-Вилаййа»;

3. Абу Наср Саррадж (ум. в 378/988). Его книга «аль-Лума» является ценным пособием по тасаввуфу, где он дает описание источников, терминологии и истории возникновения этого мировоззрения;

4. Абу Бакр Калабази (ум. в 380/990). Он был знатоком исламского калама, фикха и хадисов. В своем сочинении «ат-Таарруф» Калабази описал и дал объяснения основным понятиям тасаввуфа;

5. Абу Талиб Макки (ум. в 386/996). Его сочинение «Кут аль-Кулюб» посвящено применению практики тасаввуфа в аскезе и молитвах;

6. Абд аль-Карим Кушайри (ум. в 465/1072). В своем сочинении «ар-Рисаля фи Ильм ат-Тасаввуф» он систематизировал положения тасаввуфа с позиции суннитского Ислама;

7. Али ибн Осман аль-Джуллаби аль-Худжвири (ум. в 465/1072). Основное сочинение «Кашф аль-Махджуб» (на фарси);

8. Мухаммад Газали (ум. 505/1111). Выдающийся мусульманский философ, каламист. Рассматривал тасаввуф исключительно с позиции суннитского Ислама и многое сделал для устранения противоречий между этими понятиями. Основное сочинение «аль-Ихья Улум ад-Дин»;

9. Абу Хафс Омар Сухраварди (ум. в 632/1234). Основное сочинение «Авариф аль-Маариф», в котором рассматриваются проблемы аскетической практики;

10. Мухйиддин аль-Араби (ум. в 638/1240). Известный мусульманский философ, классик тасаввуфа, основатель учения «Вахдат аль-Вуджуд». Его воззрения изложены в книгах «Фусус аль-Хикам» и «Футухат аль-Маккия»;

11. Мавлана Джалал ад-Дин Руми. Классик тасаввуфа и поэт. Известен его сборник «Маснави» (на фарси).

Тасаввуф и другие исламские науки

Приоритеты тасаввуфа относительно духовного совершенства личности определяют его методологические особенности по отношению к исламским первоисточникам. Например, в толковании Корана, методы тасаввуфа отличаются попытками дать объяснение и трактования тем аятам, которые в ортодоксальной религии отнесены в разряд непостижимых для человеческого разума (*муташабих*). Эти методы предусматривают делать акцент на эзотерических, сокрытых (*батин*) смыслах Корана и применять для их понимания различные аллегории и иносказания (*тавиль*).

Эти моменты в методологии тасаввуфа часто вступают в противоречие с положениями ортодоксального Ислама. Одними из самых известных толкований Корана по указанной выше методологии являются:

1. «Хакаик ат-Тавсир» Абу Абд ар-Рахмана Сулами (ум. в 412/1021);

2. «Латаиф аль-Ишарат» Абд аль-Карима Кушайри (ум. в 465/1072);

3. «Тавилат аль-Куран» Абд ар-Раззака Кашани (ум. в 730/1330);

4. «аль-Фаватих аль-Илахия» Ниматуллаха Нахджувани (ум. в 902/1496);

5. «Рух аль-Байан» Бурсали И. Хакки (ум. в 1137/1725).

Те же подходы существуют и в отношении второго по значимости первоисточника Ислама, - Сунне. Классики тасаввуфа при отборе хадисов обращали внимание на их духовную составляющую. В отличие от ортодоксальных суннитских мухаддисов, они почти не обращали внимания на проблемы достоверности этих хадисов и проверку цепей их передатчиков. По этой причине в суфийских сборниках хадисов, которые называют обобщающим названием *Китаб аз-Зухд* (Книга аскезы), содержится большое количество слабых и даже сомнительных хадисов с точки зрения методологии, введенной суннитскими мухаддисами. Наиболее авторитетными сборниками хадисов в суфизме являются:

1. «Навадир аль-Усул» Хакима Тирмизи (ум. в 320/932);

2. «Бахр аль-Фаваид» Абу Бакра Калабази (ум. в 380/990);

3. «Халяту Ахли’ль-Хакика мааллах» Ахмада ар-Рифаи (ум. в 578/1183);

4. «Шарху хадис-и арбаин» Садраддина Коневи (ум. 673/1274);

5. «Бахджат ан-Нуфуз» Ибн Абу Джамра (ум. в 699/1300).

Мистическая практика тасаввуфа имеет и свое особое отношение к правовой исламской науке (фикх). Как и в других случаях, суфизм, который развивается в лоне ортодоксальной религии, не отрицает правовые аспекты религии и расценивает их как неотъемлемую часть Ислама. Однако подводит под него духовные основы. То есть, если ученый в области исламского права (факих) выводит правовые решения различных проблем, опираясь на первоисточники и альтернативные методы иджтихада, то суфизм придает этим решениям духовность, препятствует их превращению лишь в сухой бездушный Закон. Благодаря тасаввуфу, Закон становится не просто обязанностью для исполнения со стороны человека, но и приобретает возвышенные моральные качества. Таким отразом, тасаввуф не позволяет религии закостенеть в рамках правовых законоустановлений, догм и превратиться лишь в механическую систему исполнения Закона. За каждым правовым предписанием скрываются сокрытые (батин) не видимые внешне духовные аспекты, которые и развивает суфизм.

История тасаввуфа

Исторические сообщения об этапах развития суфизма, его основных понятиях, терминологии, философии, а также биографии наиболее известных аскетов содержатся во многих сочинениях. Одними из наиболее авторитетных работ являются:

1. «Табакат ас-Суфия» Абд ар-Рахмана ас-Сулами (ум. в 412/1021);

2. «Хильет аль-Авлия ва Табакат аль-Асвия» Абу Нуайма Исфахани (ум. в 430/1038);

3. «Ар-Рисаля» Абд аль-Карима Кушайри (ум. в 465/1072);

4. «Кашф аль-Махджуб». Али ибн Осман аль-Джуллаби аль-Худжвири (ум. в 465/1072);

5. «Сифат ас-Сафва» Ибн аль-Джаузи (ум. 595/1198);

6. «Таскират аль-Авлия» Фарид ад-Дина Аттара (ум. в 627/1229);

7. «Табакат аль-Авлия» Ибн аль-Мулаккина (ум. в 804/1402);

8. «Нафахат аль-Инс мин Хадарат аль-Кудс» Абд ар-Рахмана Джами (ум. в 892/1492);

9. «Табакат аль-Хавас Ахль ас-Сидк ва аль-Ихлас» Зайн ад-Дина Ахмада ибн Абд аль-Латифа аз-Забаби (ум. в 893/1488);

10. «Табакат аль-Кубра» Абд аль-Ваххаба аш-Шарани (ум. в 973/1565);

11. «Кавакиб ад-Дуррия фи Тараджими ас-Садат ас-Суфия» (ум. в 1031/1622);

12. «Джамиу Карама аль-Авлия» Йусуфа ибн Исмаила ан-Набхани (ум. в 1305/1887).

Мусульманские исследователи и историки условно разделяют историю суфизма на три периода.

1. Период зухда. Этот период начался с периода пророчества пророка Мухаммада и деятельности его первых сподвижников, которые занимались духовной практикой и аскетизмом (*зухд*), и продолжался при следующих поколениях - табиунах и таба ат-табиунах. пророк Мухаммад является в суфизме посланником Аллаха, который указал пути духовного воспитания личности и общества на своем примере. Он вел аскетический образ жизни, довольствовался лишь самым малым и необходимым для жизнедеятельности, не преследовал сугубо земных интересов, проводил большую часть своего времени в молитвах и постах, был образцом наилучших моральных качеств. Его не интересовали богатство и власть. Все указанные качества пророка были тщательно изучены его сподвижниками, которые стали продолжателями этой духовной практики. О них писали указанные выше классики тасаввуфа и историки. Преданными Богу и искренними Его служителями и аскетами названы в их трудах Праведные халифы (Абу Бакр, Омар, Осман, Али), представители семьи пророка (Ахль аль-Бейта) и потомки Али - Хасан, Хусайн, Али Зайн аль-Абидин, Мухаммад Бакир, Джафар ас-Садик, сподвижники пророка, которым при жизни был обещан рай (См. **Ашира аль-Мубашширун**), а также другие сподвижники.

Исключительное значение в возникновении и развитии мусульманского аскетизма сыграли люди, которых называли *Асхаб ас-Суффа*. Их было от 70 до 300 человек. Они образовали по сути дела первую в истории Ислама группу, которая отдавала приоритет духовной и аскетической практике в религии. Предполагается, что термин тасаввуф восходит к этому названию. Асхаб ас-Суффа состояла из беднейших представителей мухаджиров и ансаров. Они собирались в мединской мечети и проводили долгие часы в молитвах и постах, а также пристально наблюдали за всеми словами и поступками пророка Мухаммада, учились духовной практике непосредственно у него. Пророк очень высоко ценил и уважал Асхаб ас-Суффу, среди которых были такие известнейшие его сподвижники, как Абу Хурайра, Салман аль-Фариси, Абу Зарр, Сухайб ар-Руми, Абу Муса аль-Ашари и др. Он посылал этих людей для проповеди Ислама среди различных арабских племен. По этой причинам Асхаб ас-Суффу считают и основоположниками завии и медресе.

Аскетическая практика первого поколения мусульман в дальнейшем была продолжена и развита следующим поколением, которое принято называть табиунами. Среди них были сотнями известных аскетов, среди которых были такие известные люди, как Хасан аль-Басри, Увейс Карани, Омар ибн Абд аль-Азиз.

Во втором веке хиджры идеи аскетизма, преданного служения Богу и любви к Нему получили еще большее распространение. В этот период уже появился термин «тасаввуф», а также начала формироваться суфийская терминология. Однако в тот период еще не были написаны фундаментальные труды по основополагающим принципам тасаввуфа. Среди известных аскетов того времени были Хашим ас-Суфи, Давуд ат-Таи, Рабиат аль-Адавия, Фудайл ибн Ийад, Шакик аль-Балхи. Также, ко второму веку начали формироваться первые школы аскетизма - мединская, басрийская, куфийская и хорасанская.

2. Период тасаввуфа. Этот период начался приблизительно с конца II века хиджры. В это время стала формироваться теоретическая база, понятия и терминология суфизма. Затем, в III/IX-IV/X веках началось общее развитие различных религиозных, правовых, философских и мировоззренческих школ в мусульманском мире. Это был период правления Аббасидов, когда Багдад и другие города Халифата превратились в мировые научные центры. Наряду со всеми остальными учениями, в это время шло бурное развитие тасаввуфа, были написаны первые фундаментальные теоретические труды в этой области, окончательно сформировалась суфийская терминология. *Мутасаввифы* (теоретики суфизма) этого периода исследовали проблемы духовности человека, состояния его души, ступени на пути ее совершенства (*макамы*) и очищения. В то же время усилились и мистические воззрения некоторых мутасаввифов, которые многие исследователи называют пантеистическими. Например, Халладжем и Бистами были введены понятия «фаны» (воссоединение и обретение истинной сущности через духовное растворение в Боге) и «бака» (пребывание в Боге, после растворения своего «Я» в нем). Развивались также идеи беспредельной любви (ашк) к Богу, основы которых были заложены Рабией аль-Адавией, с которой постепенно объединились последователи идеи скорби и богобоязненности, которые вели свое происхождение от Хасана аль-Басри. Период тасаввуфа характеризовался формированием различных суфийских школ, наиболее известными из которых являлись нишапурская, египетская, сирийская и багдадская школы.

Нишапурская школа тасаввуфа была представлена известным мистиком *Баязидом аль-Бистами* (ум. в 262/875), учение которого содержало положения об исчезновении своего «Я» человека, растворившегося в Божестве. Это состояние он назвал «фана». Сопутствующими фане состояниями, в его учении являются восторг (*калаба*) и опьянение любовью к Богу (*сукр*). Причем погруженная и растворенная в Боге личность приобретает Его атрибуты. Он первым сформулировал принцип «Ты это я, а я это Ты». Подобные идеи Баязида аль-Бистами вызывал резкую реакцию мусульманской ортодоксии, которая обвиняла его в приверженности к идее боговоплощения (*хулул*).

Другим известным представителем нишапурской школы тасаввуфа был *Йахйа ибн Муаз ар-Рази* (ум. в 258/871), который проповедовал идеи опьяняющей, безмерной любви к Богу, сукр и фану. Он ввел в суфизм выражение «опьяненный любовью (к Богу)». По его мнению, истина любви не возрастает при встрече с Возлюбленным и не уменьшается при разлуке с Ним.

В лоне Нишапурской школы развивал свои учения и *Абу Хафс аль-Хаддад* (ум. в 270/883). Он ставил благо других людей выше своего собственного (*футувва*) и считал, что футувву необходимо активно проявлять не на словах, а на деле.

Еще одним классиком Нишапурской школы тасаввуфа был *Хамдун аль-Кассар* (ум. в 271/884). Его учение включало в себя положения о «маламе» - порицании и осуждении страстей, борьбы с ними. Он также считал, что суфий обязан считать недостаточными свои молитвы, посты и другие виды служения Богу и постоянно усердствовать в еще большем их исполнении. Эти идеи неоднозначно воспринимались представителями ортодоксального Ислама, так как чрезмерное усердие и неудовлетворенность от служений вела к привнесению в религию различных нововведений.

Другой известной школой тасаввуфа была *Египетская школа*, наиболее известным представителем которой был *Зун-Нун аль-Мисри* (ум. в 245/859)*.* В своем учении он отводил большую роль внеопытному знанию (*марифа*) и идее безграничной любви к Богу.

Внеопытное, иррациональное знание у аль-Мисри подразделяется на 3 категории. Первой категорией обладают все правоверные мусульмане, вторая присуща только ученым, каламистам, а третья только тем праведникам-святым (авлия), которые ощущают присутствие Божье всем своим существом. Именно эту третью категорию внеопытного знания Зун-Нун аль-Мисри выделяет как наиболее совершенное и полное. Это знание не может выводиться опытным, практическим, доказательным путем, а исходит из глубин человеческой души путем озарения и вдохновения. Путь внеопытного озарения дается самим Аллахом и является проявлением Его милости по отношению к своему преданному служителю.

Аль-Мисри проповедовал также идеи любви к Богу, аскетизма. В то же время, он отвергал антропоморфные представления о Боге и в этом его воззрения не отличались от учения ортодоксального Ислама. Он также считается основателем суфийского учения о стоянках (*макам*) и состояниях (*ахвал*) на мистическом пути к Богу.

Идеи Зун-Нуна аль-Мисри в дальнейшем были развиты Сахлем ибн Абдуллой ат-Тустари, Абу Турабом ан-Нахшаби, Абу Абдуллой ибн Джеллой, Абу Саидом Харразом.

Третьей известной средневековой школой тасаввуфа была *Сирийская школа*, в которой практиковались усиленные ночные богослужения в состоянии голода. По этой причине эту школу называли «*Джуиййа ва Ахль аль-Лейл*». Наиболее известным суфием этой школы был *Абу Сулейман ад-Дарани* (ум. в 215/830) и его ученики *Ахмад ибн аль-Хавари* и *Ахмад ибн Асим аль-Антаки*.

Согласно Дарани, возвышенное духовное состояние и удовольствие от богослужения по ночам гораздо лучше любого другого чувственного удовольствия. Он разделял людей ночи «Ахль аль-Лейл» на три категории: первая - размышляющие и плачущие, вторая - впадающие в состояние экзальтации от этих размышлений и издающие крики, третья - понимающие суть мистического пути и, вследствие этого, пребывающие в растерянности. Дарани также, как и многие суфии, проповедовал идеи безграничной, экзальтированной любви к Аллаху.

Еще одной крупнейшей школой тасаввуфа была *Багдадская школа*. Одним из наиболее известных представителей багдадского тасаввуфа был *Маруф аль-Кархи*, который пытался связать практику внеопытного знания (марифу) и суфийское положением о взаимной любви между Богом и человеком (*махаббат*). Любовь Аль-Хакку (Истинному), как часто называли Бога суфии, в его мировоззрении не может быть познаваема опытным путем.

Однако самым известным представителем багдадцев был *Джунайд аль-Багдади* (ум. в 297/909). В отличие от *Баязида аль-Бистами*, который говорил об опьянении (*сукр*) и экстазе (калабе) при служении Богу, он развивал идеи трезвости (*сахв*) на этом пути. По его мнению, духовное озарение человека должно раскрываться только в состоянии трезвости, без наличия экстатических состояний. Таким образом, он развил идею рационального служения и противопоставил ее экзальтированной практике некоторых суфиев. По этой причине его традиция считается у ортодоксальных мусульман более приемлемой.

Идеи сокрытых, эзотерических знаний (батин) пропагандировал другой известный багдадец *Абу Саид Харраз* (ум. в 277/890). Однако он ограничивал применение этих познаний рамками явного, экзотерического смысла шариата (*захир*). Батин и связанные с ним аллегория и внеопытное знание могут только более глубже познавать явные смыслы Божественных откровений.

Еще одним известным багдадцем был *Хусайн ибн Мансур аль-Халладж* (казнен в 305/917), который впервые сформулировал лозунг «*Ана’ль Хакк*» (Я - Бог). То есть человек настолько погружается в Бога, что пропадает всякая разница между Творцом и сотворенным. При этом человек приобретает атрибуты Бога и становится Богом. За проповедь таких воззрений он стал объектом преследований со стороны представителей ортодоксального Ислама, а затем был судим и казнен. Впоследствии его воззрения расценивались в среде ортодоксии как еретические, однако среди суфиев было много его почитателей.

Формирование различных школ и направлений тасаввуфа уже в III-IV веках хиджры привело к возникновению различных суфийских сект, среди которых были *мухасибиты*, *кассариты*, *тайфуриты*, *джунейдиты*, *хафифиты* и многие другие.

В V-VI веках хиджры, школы тасаффуфа продолжали развиваться. Это был период ослабления Аббасидского халифата и образования в мусульманском мире различных государств - Фатимидов, Сельджукидов, Омейядов (в Испании) и т.д. Одними из наиболее известных классиков тасаввуфа этого времени были *Абу Абд ар-Рахман Сулами*, *Ахмад Газали*, *Абу Нуайм аль-Исфахани*, *Абу Саид Абу аль-Хайр*, *Абу аль-Касим Абд аль-Карим аль-Кушайри*.

В этот же период идеи тасаввуфа стали выражаться в поэзии. В стихах многие суфии выражали символические содержания своих идей. Многие поэты были выходцами из Ирана.

3. Период тарикатов. Начиная с VI/XII-VII/XIII века в суфизме оформились различные секты (*тарикаты*) тасаввуфа, которые имели большое влияние на общественно-политическую жизнь мусульманского общества. В этот же период начался процесс сближения умеренных суфийских воззрений и ортодоксального Ислама. Дело в том, что по причинам крайней экзальтированности некоторых суфийских сект и неоднозначности их учений с позиции суннизма, ортодоксальные мусульмане относились к ним крайне настороженно и неоднозначно. Основоположником процесса сближения считается выдающийся мусульманский каламист, философ и мыслитель *Абу Хамид аль-Газали*. После него многие суфийские секты развивались в лоне ортодоксального Ислама.

После Аль-Газали жил и творил выдающийся мусульманский мистик *Ибн Араби* (ум. в 638/1240), который систематизировал основные положения тасаввуфа и развил идеи доктрины, которая была названа после него «единством бытия» (См. **Вахдат аль-Вуджуд**). Эта идея стала одной из основных мировоззренческих основ многих суфийских сект. Однако против «вахдат аль-вуджуда» часто выступали представители ортодоксального Ислама. Среди самих суфиев *вахдат аль-вуджуд* также воспринимался неоднозначно. Противники этой доктрины выдвинули в противовес ей доктрину «единства свидетельства» (См. **Вахдат аш-Шухуд**), которая соответствовала положениям ортодоксального суннитского Ислама. В окончательной форме она была закреплена *Ахмадом аль-Фаруки Сирхинди* (ум. в 1034/1624), которого называли *Имамом Раббани*.

В те времена осложнилось политическое положение в мусульманском мире, который сотрясали внутренние раздоры, а также разрушительная экспансия крестоносцев и монголов. В эти тяжелые времена всеобщего упадка, среди мусульман усилились тенденции возврата к духовным ценностям, нравственному очищению и преданному служению Богу, так как считалось, что именно отход от духовных основ религии привел мусульманские народы ко всеобщему упадку. Таким образом, резко возрос авторитет суфийских сект и проповедников. Они пользовались почетом и расположением мусульманских правителей. Например, сельджукские султаны выделяли суфийским орденам специальные территории, где они строили свои обители (завии). Эти завии становились центром культурной жизни общества. На протяжении этого времени сформировались суфийские центры в том виде, в котором они функционировали на протяжении последующих столетий. Большую роль играли суфии и в Османской империи. Они способствовали распространению и популяризации Ислама в Анатолии и на Балканах.

Все наиболе известные суфийские ордена возникли на протяжении VI/XII - IX/XV веков (См. **Кадириты**, **Йасавиты**, **Рифаиты**, **Сухравардиты**, **Чиштиты**, **Шазилиты**, **Мавлавиты**, **Бадавиты**, **Дасукиты**, **Накшбендиты**, **Хальватиты**, **Байрамиты**, **Бекташи**).

Однако следует отметить, что на протяжении этого исторического периода отмечены и случаи противодействия суфийским идеям со стороны некоторых улемов, наиболее известным из которых был *Ибн Теймия* (ум. в 728\1328). Он активно выступал против нововведений, которые привносили в исламскую доктрину некоторые суфийские ордена, против их чрезмерного почитания учителей-шейхов, могил умерших праведников, против понятий святости, передаваемой по наследству (*барака*) а также против других мистических идей.

Приблизительно с XI/XVII века начался процесс постепенного упадка тасаввуфа. Никаких новых идей, прогрессивного мышления суфийские ордена предложить обществу уже не могли. Они продолжали воздействовать на общественную жизнь Османской империи и других регионов мусульманского мира, но их учение замкнулось исключительно на схоластической полемике и многократных вариациях, относительно выработанных ими учений о единстве бытия (*вахдат аль-вуджуд*), опьянения и взаимной любви к Истинному (аль-Хакку), Божественного самопроявления (*таджалли*). Обострились и межсектантские конфликты между различными суфийскими сектами, которых было несколько сотен. Некоторые мусульманские историки указывают, что их было около 400.

Кризис суфизма шел параллельно с общим политическим и экономическим кризисом Османской империи и другим мусульманских государств. Суфийские идеи больше не могли определять прогресс общества и государства. Они замкнулись на мистических аспектах в религии и все больше отходили от объективной реальности в условиях меняющегося мира. Их большое влияние в обществе и неспособность к прогрессу стало причиной того, что многие мусульманские просветители видели в них основную причину отсталости мусульманского мира перед динамично развивающейся Европой. Многие деятели тасаввуфа признавали наличие этих проблем и пытались реформировать, оживить суфийское учение. После падения Османской империи позиции тасаввуфа в исламском мире сильно ослабли по причине углубления процессов секуляризации, призывов к возврату к первоначальной чистоте Ислама, развитию националистических доктрин. Тем не менее, до настоящего времени они продолжают играть активную роль в общественной жизни некоторых регионов мусульманского мира.

Тасбих - слово «субханаллах», которое употребляется в различных молитвах (например, в намазах или зикрах), которое означает пречистость, абсолютное величие и отсутствие подобия Аллаху в сотворенном Им мире. О необходимости произнесения тасбиха говорится в кораническом аяте: «Пpocлaвляют Егo ceмь нeбec, и зeмля, и тe, ктo нa нeй. Heт ничeгo, чтo бы нe пpocлaвлялo Егo xвaлoй, нo вы нe пoнимaeтe пpocлaвлeния иx» (17: 44).

Тасбихом называют также наиболее частую форму возвеличивания Аллаха (зикра), которое выражается в повторении по 33 раза слова «Субханаллах», затем - «Альхамдулиллах» и, наконец - «Аллаху акбар»: «Вспоминайте Аллаха частым упоминанием и прославляйте Его утром и вечером» (Коран, 33: 41-42). Этот зикр читается мусульманами в конце каждого намаза. Для того чтобы не сбиться со счета, счет каждого слова в зикре ведется на фалангах пальцев руки. Так было принято во времена самого пророка Мухаммада и его сподвижников. Но, позднее, с этой целью стали применяться четки.

Производные формы от корня слова «тасбих» встречаются в Коране около ста раз. Причем там часто оговаривается, что тасбих во славу Аллаха произносит вся вселенная, весь живой и неживой мир: «Хвалит Аллаха то, что на небесах, и то, что на земле» (Коран, 57: 1).

Тасбихом также называется богоугодный намаз-*нафиля*, который рекомендуется совершить для раскаяния в совершенном грехе для испрошения у Аллаха прощения. Этот намаз состоит из четырех ракатов и в нем необходимо прочитать триста раз следующую молитву: «Субханаллах валь-хамдулиллах ва ла илаха ильляллаху валлаху акбар ва ла хаула вала куввата илла биллахи-алийил-азим» (Пречист Аллах от всяческих недостатков. Восхваление принадлежит Аллаху. Нет бога кроме Аллаха. Аллах велик. Нет никакого другого обладателя силы и могущества, помимо Аллаха). Намаз-тасбих желательно совершать ежедневно, либо еженедельно, если нет на это возможности, желательно его совершать ежемесячно, либо ежегодно, либо даже хоть один раз в своей жизни [Тирмизи, (Витр, 19), Ибн Маджа (Икама, 190), Абу Давуд (Татавву, 14)].

Тасвир - изображение людей и животных на бумаге, стенах, одежде и других вещах. Рисование этих изображений, картин и портретов запрещено (харам) в шариате. Согласно хадису от пророка Мухаммада, который приводится в сборниках Бухари и Муслима, художников и других рисующих такие изображения ждет мучительное наказание от Аллаха.

Таслис - христианская троица, тринитаризм. Доктрина, которая возникла во 2-м веке христианской эры, провозглашением некоторыми христианскими клириками идеи о том, что сущность единого Бога состоит из двух составляющих - Отца и Сына. Еще через некоторое время к ним была присоединена и третья составляющая - Святой Дух. Эти три составляющие были названы *укнум* (ипостаси). Согласно исламскому вероучению, вера в таслис никогда не проповедовалась пророками Аллаха (в том числе и Исой) и является поздним нововведением христианских клириков. По этой причине, это верование не совместимо с исламской религией и решительно отвергается ею. См. также **Укнум**.

Тауба - покаяние, мольба Аллаху о прощении грехов. О необходимости совершения покаяния говорится во многих аятах Корана и хадисах. Покаяние является обязательным (*фард*) действием, после любого совершенного греха, которое совершается путем закрепления его в сердце и выражения языком. Опаздывать с покаянием нельзя. Это является дополнительным грехом, за который также нужно покаяться. При выполнении всех условий совершения покаяния, мусульманин не должен опасаться того, что не будет прощен Аллахом.

Покаяние, которое совершается часто, после каждого, пусть даже незначительного греха называется *тауба аль-истигфар*. Покаяние от какого-либо греха, которое совершается одновременно с намерением более не совершать его, называется *тауба ан-насух*. Такому покаянию необходимо неукоснительно следовать.

Сура Корана N 9, также носит название «Тауба». Она в основном была ниспослана в Медине и состоит из 129 аятов. Лишь аяты 128 и 129 были ниспосланы в Мекке.

Таухид - единобожие, т.е. признание того, что Аллах является единственным Творцом - Господом всего сущего, обладающим прекрасными именами и совершенными качествами.

Таухид является основой исламской религии, его главной составляющей. Аяты Корана, ниспосланные Аллахом в мекканский период жизни пророка Мухаммада, наиболее полно и ясно раскрывают сущность доктрины единобожия. В дальнейшем принципы этой доктрины были подробно изучены и систематизированы мусульманскими учеными.

Основным принципом доктрины исламского единобожия является утверждение того, что существует только один Бог - Творец всего сущего бытия. Все процессы во вселенной и мироздании творятся только Им, посредством Его Слова, исполнителями которого являются безвольные ангелы. Творец вечен и Ему нет конца. Кроме единого Творца других богов нет. Все нуждается в Нем, а Он не нуждается ни в чем, и ни в ком. Исламская доктрина единобожия отвергает христианские представления об ипостасях Бога, выраженные в троице Отца, Сына и Святого Духа. Также отвергаются утверждения о том, что якобы у Бога могут быть сыновья или дочери, как это делают христиане, считая пророка Иисуса сыном Божьим. Отвергаются и утверждения иудеев о том, что Творец благоволит только одному избранному народу. Одна из коранических сур, в которой наиболее полно выражены общие принципы концепции исламского единобожия, является сура «Ихлас» (112):

«Скажи: "Он - Аллах, единый,

Аллах вечный.

Он не родил и не был рожден,

и нет никого, равного Ему"».

Аллаху также присущи атрибуты. Однако Его атрибуты не являются чем-то отличным от Его сущности. Также Творец имеет различные имена, которые носят атрибутивный характер. Но наиболее часто Он называет себя Аллахом. Каждый мусульманин обязан верить во все имена и качества Всевышнего Аллаха, о которых упоминается в коранических аятах и достоверных хадисах, причем эти имена и качества нельзя приписывать ни одному из творений. Кроме того, имена и качества Всевышнего Аллаха необходимо понимать так, как они описаны в священных текстах, не отказываясь от их истинного значения, не истолковывая их вопреки их истинному значению, не уподобляя их именам и качествам творений и не придавая им материальную форму.

Аллах обладает абсолютной силой и могуществом. Только Он может создавать различные формы живой и неживой природы и уничтожать их. И никто не может отменить повелений Аллаха. Причем мир создан Им не для забавы. Все в этом мире имеет глубокий смысл и все построено по изначальному плану Творца.

Абсолютная власть над мирозданием принадлежит только Аллаху. В связи с этим, законодательные функции также принадлежат только Ему. Никто не обладает этими правами.

В то же время, Аллах не является только лишь Творцом и основателем мироздания. Он присутствует в сотворенном Им мире и управляет всеми процессами. Благодаря этому, Его творения обладают способностью к жизнедеятельности, обеспечиваются необходимыми для этого средствами. Поэтому Аллах выступает также в качестве Хранителя, Заступника, а также Дарующего эти средства.

Также Аллах милостив ко всем Своим творениям. Он не желает зла для своих творений. Несправедливость в отношении человека происходит не по воле Аллаха, а только потому, что сами люди, своими действиями, порождают зло. Однако несправедливость не останется безнаказной. За все свои поступки люди будут держать ответ перед Аллахом в день Страшного суда.

Неотъемлемой частью исламской доктрины единобожия является необходимость служения Аллаху и совершение Ему актов поклонения. Служение и поклонение нельзя совершать никому и ничему помимо Аллаха. Актами служения являются не только конкретные религиозные обряды, но и вся жизнь, все поступки человека, которые должны быть одухотворенными искренней верой в Создателя. Люди должны в точности исполнять все повеления Аллаха, совершать только разрешенное и воздерживаться от совершения запрещенного Им. См. также **Аллах**.

Тафаккур - мышление, размышление. Коран призывает мусульман размышлять о сущности мироздания, месте человека в нем: «...тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках, и размышляют о сотворении небес и земли: ”Господи наш! Не создал Ты этого попусту”» (3: 191). Такое размышление помогает мусульманину достигнуть подлинной веры в Аллаха - создателя всего сущего, лучше постигать религию, исповедоать ее осмысленно, а не впадать в фанатизм и догматизм.

Тафсир - открытие чего-то тайного, возвещение. Происходит от арабского слова "фасара", которое означает "объяснить", "указать цель" или "приподнять завесу". Так называется наука о толковании смыслов коранических аятов. Ученых тафсира называют *муфассирами*. Полным знанием Корана обладал пророк Мухаммад, который разъяснял его смыслы своим сподвижникам. Впоследствии эти разъяснения по цепям передатчиков (*накль*) от сподвижников дошли до муфассиров, которые систематизировали это наследие. Помимо этого, муфассиры исследовали грамматические, языковые и прочие особенности аятов Корана, которые также учитываются при толковании аятов. Это называется *тавилем*. Выводы сделанные по тавилю должны соответствовать *наклю* или быть в его русле. Тавиль, который соответствует этому критерию, также признается в науке тафсира Корана. Если же *тавиль* отличается *накля*, то он расценивается как субъективное мнение толкователя и не может являться истинным.

Методы тафсира

Наиболее надежным видом толкования является толкование одних аятов Корана другими. То есть, кратко изложенный смысл одних аятов более подробно дополняется другими аятами (См. **Муджмал** **и Мубаян**). Например: «Вам дозволено [есть мясо] животных, исключая тех, которые запрещены вам [Кораном]» (Коран, 5: 1). Какое именно мясо нельзя есть мусульманам разъяснено в другом аяте: «Воистину, [Аллах] запретил Вам [есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха» (2: 173).

Если смысл какого-либо аята не раскрывается в полной мере другими аятами Корана, то используются другие методы толкования, основными из которых являются:

1. *Тафсир ар-Ривая*. Этот вид тафсира основывается на различных хадисах, которые разъясняют либо комментируют тот или аят Корана. Тавсир ар-Ривая исключает возможность толкования Корана на основании частного мнения толкователя.

2. *Тафсир ад-Дарая*. В случаях, если толкователям не удается найти хадисы для комментария аятов, либо же имеющиеся предания по каким-то причинам не удовлетворяют их требованиям, они истолковывают аяты на основании собственных выводов (ра’й), которые выводятся альтернативными методами исследований (иджтихадами). Для этого они внимательно изучают стиль повествования аятов, точное словарное и смысловое значение слов, из которых они состоят. Для осуществления такого вида тафсира нужны большие познания. Истолкование Корана поверхностным его прочтением запрещено хадисами пророка Мухаммада. Для правильного понимания смыслов коранических аятов необходимо обращаться только к тафсирам ученых.

Наука о толковании Корана разделяется на несколько разделов. Некоторыми из них являются:

1. *Гариб аль-Куран*, в котором изучается лингвистика и фонетика Корана. Первоначально изучались различные слова, значение которых было не совсем ясным и однозначным. То есть речь шла о словах, которые не были распространены среди арабов, встречались в некоторых арабских диалектах или были заимствованы из других языков. Позднее стали изучаться также вообще все слова и обороты в Коране. Дело в том, что с протяжением времени арабский язык стал подвергаться воздействию других языков. В связи с этим возникла проблема адекватного понимания слов и смыслов Корана в изчальном виде. Благодаря Гариб аль-Курану стало возможным правильное понимание аятов Корана, были составлены терминологические и толковые словари. Тафсиры в этой области восходят к самому раннему периоду исламской истории. Считается, что этой проблемой впервые занялся Абдулла ибн Аббас (ум. в 68/687). Более фундаментальные работы в области коранической лингвистики и фонетики были написаны в период правления династии Аббасидов в 132/750-300/912 годах;

2. *Асбаб ан-Нузуль*, в котором изучаются причины и события, предшествующие ниспосланию пророку Мухаммаду аятов Корана. Это значительно облегчает их понимание;

3. *Ахкам аль-Куран*, в котором изучаются правые и вероучительные предписания, содержащиеся в коранических аятах.

4. *Муташабих аль-Куран*, в котором изучаются аяты Корана, которые имеют сокрытый эзотерический смысл. Это относится к некоторым аятам, смыслы которых представляются для толкователя неясными и нуждаются в предположениях. (См. **Муташабиха**);

5. *Фадаиль аль-Куран*, в котором изучаются достоинства Корана;

6. *Иджаз аль-Куран*, в котором изучаются чудесность и неподражаемость Корана по форме и содержанию.

7. *Мушкиль аль-Куран*, в котором объясняются смыслы некоторых аятов, которые на первый взгляд кажутся противоречивыми, и доказывается, что в Коране нет противоречий.

8. *Насх и мансух*, в котором изучается отмена правового действия одного аята другим.

История тафсира

При жизни пророка Мухаммада все разъяснения относительно аятов Корана давались только им. После его смерти эту задачу решали его сподвижники, которые знали различные подробности относительно ниспослания тех или иных аятов.

Некоторые сподвижники пророка воздерживались от толкования Корана на основании собственных выводов (ра’й), которые были выведены альтернативными методами исследований. Они помнили разъяснения тех или иных аятов, которые слышали непосредственно от пророка и только на этом основании говорили об их смыслах. Например, так поступали Абу Бакр и Абдулла ибн Омар*.* Такой же позиции придерживались и многие табиуны, как например Убада ас-Салмани, Саид ибн аль-Мусаййаб, Салим ибн Абдулла, Касим ибн Абдулла ибн Абу Бакр, которые комментировали Коран только на основании речей и поступков пророка Мухаммада, о которых они слышали от сподвижников.

Однако другая часть сподвижников пророка, наряду с этим применяла и альтернативные методы толкования. К ним относились, например, Омар ибн Хаттаб и Абдулла ибн Аббас. В частности Омар, если в этом была необходимость, приглашал знатоков арабского языка из различных племен и консультировался с ними относительно смыслов различных слов из Корана.

В целом можно говорить о том, что сподвижники пророка Мухаммада для толкования Корана обращались в первую очередь к его собственным словам и поступкам. Однако по мере развития мусульманского государства и общества возникали все новые и новые проблемы, которые не были затронуты в Сунне пророка. Поэтому в этих случаях они применяли альтернативные методы толкования Корана (т.е. делали *иджтихад*). Эти методы основывались на таких источниках, как изучение арабских обычаев, точное словарное значение тех или иных слов, исторические причины ниспослания аятов и т.д. Например, один из известных сподвижников и толкователей Корана Абдулла ибн Аббас в полемике с хариджитским лидером Нафи ибн Азраком о смыслах коранических аятов, приводил в доказательство своей правоты примеры из традиционной арабской поэзии. Традиция толкования Корана была продолжена и при жизни последующих поколений.

Знаменитыми толкователями Корана периода жизни сподвижников были *Али ибн Абу Талиб*, *Абдулла ибн Аббас*, *Абдулла ибн Масуд*, *Убай ибн Кааб*.

В тот же период некоторые мусульмане, которые перешли в Ислам из Иудаизма и Христианства, пытались комментировать некоторые истории, о которых вкратце упоминается в Коране, аналогичными преданиями из Торы, Евангелия и других древних Писаний. Одним из таких людей был Кааб аль-Ахбар. Подобные толкования были названы исраилият (См. **Исраилият**). Однако такой метод толкования, в целом, был неприемлем и мусульманская ортодоксия неоднозначно относилась к исраилияту. Но, в то же время, исраилият в какой-то мере может быть приемлем, если не противоречит Корану и повторяет его смыслы.

По мере развития науки о толковании Корана, в мусульманском мире стали развиваться различные школы тафсира, три из которых стали основными. Первая из них была основана в Мекке Абдуллой ибн Аббасом (ум. в 68/687). Известными последователями мекканской школы были: Саид ибн Джубайр (ум. в 94/712), Муджахид ибн Джабр аль-Макки (ум. в 103/721), Икрима (ум. в 105/723), Тавус ибн Кайсан аль-Йамани (ум. в 106/724) и Ата ибн Абу Рабах (ум. в 114/732), Абу аш-Шаша (ум. в 93/711).

Вторая школа была основана в Ираке (г. Куфе) Абдуллой ибн Масудом (ум. в 132/682). Известными последователями иракской школы были: Алкама ибн Кайс (ум. 62/682), Масрук ибн аль-Аджда (ум. в 63/682), аль-Асвад ибн Йазид (ум. в 74/693), Мурра ибн Шарахил аль-Хамадани (ум. в 76/685 г.), Амир аль-Шаби (ум. в 103/721), аль-Хасан аль-Басри (ум. в 110/728) и Ибрахим аль-Нахаи (ум. в 195/713). Иракская школа широко использовала методы иджтихада и рай’а.

Третья школа была основана в Медине Убайем ибн Каабом (ум. в 22/643). Известными последователями мединской школы были: Мухаммад ибн Каб аль-Курази (ум. в 78/697), Абу аль-Алийа (ум. в 90/709) и Зейд ибн Аслам (ум. в 136/753).

Помимо представителей этих школ, известные толкователи Корана были и в других регионах Халифата. Одними из наиболее известных среди них были: Даххак ибн Музахим аль-Хорасани (ум. в 105/723), Ата ибн Динар аль-Хузали (ум. в 126/744), Ата ибн Муслим аль-Хорасани (ум. в 135/757).

Указанные выше школы использовали для толкования Корана следующие пять источников:

1. Коран;

2. Хадисы;

3. Изречения сподвижников;

4. Исраилият;

5. Ра’й и иджтихад.

В период жизни табиунов стали появляться первые сочинения по тафсиру. Считается, что первую такую работу осуществил Саид ибн Джубайр, который сделал это по приказу омейядского халифа Абд аль-Малика ибн Марвана (65/685-86/705). Однако по другим данным, впервые эту работу проделал Муджахид. Эта работа сохранилась до наших дней.

На протяжении второго века хиджры, шла активная работа по отбору и систематизации различных хадисов от пророка Мухаммада и были составлены сборники, разделенные на различные разделы. В этих сборниках отдельные главы были посвящены толкованию Корана, которые в форме хадисов восходили к пророку Мухаммаду и его сподвижникам. Большую работу в собрании хадисов, которые толкуют Коран, осуществили Шуба ибн аль-Хаджадж (ум. в 160/776), Ваки ибн аль-Джаррах (ум. в 197/812), Суфьян ибн Уйайна (ум. в 198/813).

Параллельно с этим писались и работы, посвященные только тафсиру Корана. До наших дней дошли тафсиры II века хиджры. Одним из самых ценных тафсиров того времени является тафсир Мукатила ибн Сулеймана (ум. в 150/767). В нем содержатся разъяснения относительно смыслов отдельных слов Корана, истории ниспослания аятов и их правовые аспекты. Рукопись этого тафсира сохранилась в одной из стамбульских библиотек.

В это же время был написан тафсир Суфьяна ас-Саври (ум. в 161/778), записанный его учеником Абу Хузайфой Мусой ибн Масудом ан-Нахди (ум. в 220/835). Этот тафсир сохранился в индийском городе Рампур.

Одной из самых лучших и всесторонних работ в области тафсира Корана была работа Йахйи ибн Саллама (ум. в 200/815). Эта работа предшествовала первому фундаментальному тафсиру Мухаммада ат-Табари (ум в 310/923).

Начиная с третьего века хиджры, толкование Корана стало самостоятельной наукой и уже не рассматривалась в качестве части науки о хадисах. На протяжении этого периода были написаны десятки тафсиров Корана, в которых их авторы, принадлежащие к различным исламским сектам, защищали вероучительные положения различных мусульманских групп - шиитов, хариджитов, мутазилитов. Много тафсиров было написано представителями суннитскими тафсиристами. Большое количество тафсиров было написано и в последующие века. Одними из самых знаменитых суннитских толкователей Корана были Мухаммад ат-Табари, Ибн Касир, Кади Байдави.

В умеренном шиизме методы тафсира Корана во многом сходны с суннитскими, хотя там имеются и некоторые отличительные особенности (См. **Иснаашариты**).

Тахаджуд - намаз-нафиля, который совершается после короткого сна во второй половине ночи. Его можно совершить до рассвета. Он состоит от двух до восьми ракатов. Лучше совершать его по два раката, в конце которых даются «саламы». Этот намаз был обязательным (фард) только для пророка Мухаммада. Об этом говорится в кораническом аяте: «И нoчью ycepдcтвyй в нeм дoбpoвoльнo для ceбя, - мoжeт быть пoшлeт тeбe твoй Гocпoдь мecтo дocтoxвaльнoe!» (17: 79).

А другой ночной намаз-нафиля Салат аль-Лейл совершается после обязательного ночного намаза (иша).

Тахара - очищение. В Исламе очищение может быть как духовным, когда мусульманин очищает покаянием свою душу от греха, так и физическим, когда человек очищает свое тело от нечистот (См. **Наджаса**).

Тахарой называется большой раздел мусульманского права (фикха), в котором излагаются правила соблюдения физической чистоты тела. Чистота в Исламе является одним из самых важнейших условий религиозного служения. Без соблюдения правил чистоты тела и одежды, очищения их от всех видов нечистот, нельзя совершать намазы, обходить Каабу, поститься. В Коране по поводу этого говорится: «…люди, которые любят очищаться, поистине, Аллах любит очищающихся!» (Коран, 9: 108). В одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Чистота - это половина веры» (Муслим, Тахара 1).

Очищение от нечистот и скверны (См. **Наджаса**) осуществляется несколькими способами:

1. Путем мытья в воде. Для этого пригодна любая абсолютно чистая вода. В ханафитском мазхабе считается, что можно очиститься даже водой, выжатой из различных ягод, фруктов и овощей. Однако другие мазхабы не соглашаются с этим. Но, по поводу того, что совершение большого и малого омовений должно совершаться только чистой водой, между мазхабами разногласий нет.

2. Протиранием. Нечистота может быть удалена таким способом с предметов, которые не впитывают нечистоту. Например, тщательным протиранием тряпкой лезвия ножа после резки жертвенного животного, нож становится чистым. Точно также запачканную об помет или кал подошву обуви можно очистить путем обтирания об землю. Но запачканную нечистотой одежду очищать таким образом нельзя.

3. Обжиганием на огне. Огонь сжигает нечистоты и делает предметы чистыми.

4. Изменением состояния. Если нечистота изменила свое физическое состояние и стала другим веществом, то она является чистой. Например, если вино скисло и превратилось в уксус, то оно считается чистым.

5. Путем иссушения нечистоты. Например, если запачканный нечистотой предмет поставить под палящим солнцем, то высушенная нечистота меняет свое состояние и становится чистым.

Об очищении человека после отправления естественных потребностей см.

Истинджа и Истибра.

В большинстве случаев от нечистот очищаются водой. Вода бывает двух видов:

1. Абсолютно чистая вода (мутлак), не смешанная с другими веществами. Воды природных источников, морей, рек, а также грунтовые и дождевые воды являются примером абсолютно чистых вод. Именно этой чистой водой нужно очищаться от осквернения (наджасы).

Чистые воды в свою очередь разделяются на следующие категории:

- *Одновременно и чистые, и очищающие*. То есть их можно пить и ими можно очищаться.

- *Чистые воды, использование которых крайне нежелательно* по причине того, что из них пили домашние или дикие животные. Использование такой воды нежелательно (макрух), если под рукой есть более чистая вода.

- *Воды, которые являясь чистыми, не являются очищающими*. Это воды, уже использованные для умывания или совершения омовения. Такими водами нельзя совершать большое и малое омовения. В ханафитском мазхабе чистыми (но не очищающими) эти воды считал Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани. Но Абу Ханифа и Абу Йусуф считали такие воды нечистыми. В шафиитском и маликитском мазхабах есть мнение о том, что эти воды являются чистыми и ими можно совершать омовение. Но вторичное использование такой воды является нежелательным (макрух).

- *Нечистые воды*. Если в воду, которая находилась в небольшой емкости, попала какая-либо нечистота или скверна (См. **Наджаса**), то она является нечистой. В больших водных резервуарах, бассейнах и т.д. попадание небольшого количества скверны не делает воду нечистой, если вода не изменила свой вкус, либо цвет или запах. Попадание скверны в проточную воду также не делает ее нечистой. Нечистыми водами нельзя умываться и совершать омовение.

2. Вода, которая смешалась с другими веществами (мукаййад) и изменила свой цвет, либо запах или вкус. Эта вода также считается чистой, ее можно пить и использовать при приготовлении пищи. Но ею нельзя очищаться от нечистот, совершать омовения, так как она изменила свои изначальные качества.

Тахият аль-Масджид - приветствие мечети. Намаз-нафиля, который исполняется при входе в мечеть. Мусульманину, вошедшему в мечеть, желательно (*мандуб*) совершить этот намаз из двух ракатов, так как пророк Мухаммад сказал: «Пусть каждый, кто из вас вошел в мечеть, не садится прежде, чем совершит намаз из двух ракатов» [Бухари (Салат, 60), Муслим (Мисафирин, 69, 70), Тирмизи (Салат, 118)]. Если же есть желание совершить этот намаз, но по каким-то причинам исполнить его не удается, то можно прочитать короткую молитву: «Субханаллах валь-хамдулиллах ва ла илаха ильляллаху валлаху акбар» (Пречист Аллах от всяческих недостатков. Восхваление принадлежит Аллаху. Нет бога кроме Аллаха. Аллах велик).

Ташаххуд - прочтение молитвы "ат-Тахиййату" при сидении (*када*) во втором и последнем ракатах намаза. Ташаххуд читается 2 раза - после второго и последнего ракатов в сидячем положении (када). Молитва начинается словами «Ат-Тахиййату Лиллахи...». Только в утреннем намазе она читается 1 раз. Ташаххуд состоит из приветствий пророку, ангелам и другим праведным рабам Божьим. Текст этой молитвы может различаться в различных мазхабах, но все эти варианты взяты из хадисов.

В ханафитском мазхабе произнесение первого ташаххуда является обязательным (См. **Ваджиб**), и поэтому, если по каким-то причинам этот ташаххуд не был произнесен, следует совершить дополнительные земные поклоны в конце намаза (См. **Саджда ас-Сахв**). Умышленный же отказ от произнесения этой молитвы, является деянием близким к запретному (тахриман макрух). Такое же мнение есть и в маликитском и ханбалитском мазхабах.

Часть маликитов, а также шафииты, считают ташаххуд сунной (См. **Сунна**). Такое мнение есть и у части ханафитов. Ханбалиты и шафииты считают ташаххуд одним из рукнов намаза. Шииты-джафариты считают ташаххуд ваджибом, но не рукном (См. **Рукн и Шарт**) намаза.

Согласно маликитскому, шафиитскому, ханбалитскому мазхабам первый ташаххуд во всех намазах кроме утреннего, является сунной. Этого же мнения придерживались некоторые ханафиты (например, Тахави и Кархи). В ханафитском же мазхабе первое сидение (См. **Када аль-уля**) и произнесение при этом ташаххуда является обязательным (ваджибом). Этого мнения придерживались и некоторые ханбалиты. Что же касается второго сидения (См. **Када**) за произнесением ташаххуда, то согласно всем мазхабам это является обязательным.

Тиджаниты - реформаторское суфийское братство, основанное Ахмадом ат-Тиджани (1150/1737-1212/1815). Он родился на юге Алжира, изучал религиозные науки, был связан с несколькими суфийскими орденами, особенно с хальватитами. Затем, согласно традиции тиджанитов, Ахмаду ат-Тиджани было дано знамение от самого пророка Мухаммада, который разрешил ему основать свой независимый орден. Поселившись в алжирском оазисе Абу Смагун, он приступил к активной проповеди. Однако затем Ахмад уехал в Марокко (Фес) для расширения своего призыва (давы), где он жил до самой своей смерти. Там его хорошо принял султан Мулай Сулейман.

Ахмад ат-Тиджани ввел предельно простой ритуал и пути для духовного роста своих последователей. Он не требовал от них затворничества и уединений, ввел тихий зикр, считал недопустимым посещение «святых мест» других шейхов и тарикатов.

Себя самого он объявил «полюсом полюсов» (*кутб аль-актаб*, см. **Кутб**) и выступал в этом статусе как посредник между Богом и человеком. В качестве Божественного посредника он отказался от цепи духовной преемственности (сильсила), которая связывала его с другими орденами и святыми и утверждал, что все молитвы (*аврад*) он получил непосредственно от пророка Мухаммада. Кроме того, Ахмад Тиджани объявил себя «печатью святости Мухаммада» (*хатм аль-вилая аль-мухаммадия*), считал себя непогрешимым, что было недопустимо с точки зрения ортодоксального суннитского Ислама.

Ахмад Тиджани также запрещал своим последователям давать обет шейхам других тарикатов, пользоваться их благодатью (*барака*) и заступничеством. Взамен обещал им спасение и свое заступничество в день Страшного суда. Члены ордена тиджанитов считали себя избранными и противопоставляли себя остальным мусульманам. Это также было недопустимо с позиции ортодоксального Ислама.

Тиджаниты распространили свое учение на Алжир, Тунис, Мавританию, Центральную и Западную Африку, где им удалось создать свое государство, которое было уничтожено французскими колонистами. В период колониализма различные фракции тиджанитов воевали, но, в то же время, часто шли на сотрудничество с французскими оккупантами. В самом тиджанизме не было единства, и они распались на различные секты.

В связи с некоторыми описанными выше особенностями тиджанитской доктрины, против учения этого ордена часто выступали мусульманские ортодоксальные улемы. Подвергались они нападкам и за сотрудничество с оккупационными властями.

Тилава - следовать за чем-то, подчиняться, читать. Это слово применяется в значении чтения Корана красивым голосом нараспев, с учетом правильного чтения, в соответствии с грамматикой арабского языка (*таджвид*). При тилаве необходимо размышлять над смыслами аятов и искать пути претворения их повелений в жизнь. Тилава упоминается в коранических аятах 2: 252, 6: 151, 7:175, 10: 15, 29: 69, 28: 45.

В Коране имеются 14 аятов, при прочтении или слушании которых необходимо совершать земной поклон (См. **Саджда**). Это аяты 7: 206, 13: 15, 16: 50, 17: 109, 19: 58, 22: 18, 25: 60, 27: 25, 32: 15, 38: 24, 41: 37, 53: 62, 84: 21, 96: 19. Их называют садждами тилавы. Абу Ханифа считал, что их совершение является обязательным (См. **Ваджиб**).

Тирмизи **Мухаммад** (209/824-279/892) - выдающийся мусульманский хадисовед и правовед. Полное имя - Абу Иса, Мухаммад ибн Иса ат-Тирмизи. Родился в среднеазиатском городе Термез.

Тирмизи получил образование у представителей хорасанской, хиджазкой, иракской школ. Его учителями были: Мухаммад ибн Абдулла, Али ибн Хаджар, Сувейд ибн Наср и др. Науке о хадисах он учился у Бухари и Муслима, получил образование в Бухаре. Отличался отличной памятью и знал наизусть десятки тысяч хадисов.

В классификации хадисов он ввел и сформулировал понятия *хасан* (хороший хадис) и *гариб* (хадисы, которые были переданы не сподвижниками пророка, а другими лицами). До Тирмизи мухаддисы в основном разделяли хадисы на достоверные (*сахих*) и слабые (*заиф*). Правда, некоторые критики считают, что термины «хасан» и «гариб» были и до Тирмизи. Однако, несомненно, что даже в этом случае, он развил эти положения хадисоведения.

Тирмизи был автором ряда книг по различным аспектам мусульманского вероучения. Однако самой известной его работой является сборник хадисов «ас-Сахих» (его называют и «Сунаном»). Этот сборник является одним из самых авторитетных сборников хадисов и входит в *Кутуб ас-Ситта*. В нем содержится 3962 хадисов, которые систематизированы по главам в соответствии с принципами исламского права. Среди хадисов имеются как *сахих* (достоверные), *хасан* (хорошие), так и *заиф* (слабые). Поэтому для каждого из них Тирмизи дал сообщение о степени их достоверности и возможности их практического применения в праве. Причем он привел и причины, по которым он считает эти хадисы «достоверными», «хорошими» или «слабыми».

В сборнике Тирмизи «ас-Сахих» имеются хадисы-сахих, которые отсутствуют в *«Сахихейне»* Бухари и Муслима. Также там имеется большое количество хадисов-хасан и хадисов-заиф, которые отсутствуют в «Сахихейне». Тирмизи также дал сведения о передатчиках хадисов (равиях).

Таура - Тора. Первое в человеческой истории священное писание, которое было ниспослано Аллахом пророку Мусе (См. **Муса**).

Упоминания о Тауре содержатся во многих аятах Корана, например:

- «И Он научит твоего ребенка Писанию, Мудрости, Торе и Евангелию...» (3/48);

- «Но к чему они берут тебя судьей, в то время как у них есть Тора, которая содержит решения Аллаха? А потом они не признают [твоих решений]. Нет, не верующие они! Воистину, мы ниспослали Тору, в которой содержится руководство к прямому пути и свет. [По ней] судят иудеев пророки, которые предали себя [Аллаху], а также раввины и ученые мужи в соответствии с тем, что было дано им на хранение из Писания Аллаха, свидетелями [истинности] которого они были. Не бойтесь людей, а бойтесь Меня. Не продавайте мои знамения за ничтожную цену. А те, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, - они и есть неверные» (5: 43-44);

- «Те, кому было ведено придерживаться Торы, они же не соблюли ее [заветов], подобны ослу, навьюченному книгами. Скверны такие люди, которые опровергают аяты Аллаха, ибо Аллах не ведет прямым путем нечестивцев» (62: 5).

В мусульманской традиции имеются сведения о том, что эта книга состояла из 40 частей (*джузов*), в каждой из которых было 1000 аятов. Полностью наизусть Тауру знали только Муса, Харун, Йуша, Узайр и Иса. Согласно мусульманской традиции, оригинал Тауры был сожжен и утерян во время завоевания Кудса (Иерусалима) царем Бабиля (Вавилона) Бухтуннассаром (Навуходоносором). Об этом сообщается и в Библии (3 Езд. 14:21) После этого остались только отдельные повествования, которые перемешались с иудейской народной традицией и, спустя много веков, они были собраны в единую книгу, которая не является оригиналом Тауры, которую в свое время принес Муса. После ниспослания Корана, религиозные положения, которые содержались в этой книге, были Аллахом полностью отменены.

Тулайха (ум. в 21/642) - один из лжепророков Аравии. Лидер племени Асад. Он объявил себя пророком еще при жизни пророка Мухаммада, который отправил против него войска. Однако Тулайха со своими сторонниками бежал. Затем он активизировал свою деятельность после смерти пророка Мухаммада и представлял угрозу для молодого мусульманского государства. По этой причине халиф Абу Бакр отправил против него войска под командованием Халида ибн Валида. Мусульмане разгромили его армию, а сам Тулайха бежал. Позднее он раскаялся и принял Ислам. Затем участвовал в завоевании мусульманами Ирака и Сирии.

Тур ас-Сина - гора Тур на юге полуострова Синай, на которой Аллах ниспослал пророку Мусе (Моисею) Тауру (Тору). Об этой истории повествуется в коранических аятах 19: 52; 28: 29-31.

На этой горе Муса был дважды. Один раз на ней ему было объявлено о начале его (а также его брата Харуна) пророческой миссии, а во второй раз он получил там скрижали Тауры.

Убай ибн Кааб (ум. ок. 30/650)- один из сподвижников пророка Мухаммада и его секретарь. Родился в Медине и происходил из племени Хазрадж. Принял Ислам до хиджры, был участником второй клятвы при Акабе. Участвовал в битвах при Бадре, Ухуде, Хандаке и других сражениях. В битве при Ухуде получил тяжелое ранение, но сумел выжить.

До Ислама, Убай ибн Кааб был одним из немногих грамотных и образованных людей, которые умели читать и писать. После переезда пророка Мухаммада в Медину, он стал его первым секретарем из числа мединцев. Кааб записывал Божественные откровения, которые ниспосылались Мухаммаду. Он также был лучшим чтецом Корана, за что получил прозвище Саййид аль-Курра (господин чтецов). Сам пророк Мухаммад говорил, что Убай, наряду с другими ансарами - Муазом ибн Джабалом, Зейдом ибн Сабитом и Абу Зейдом, был одним из лучших знатоков Корана. Помимо этого, пророк назначил его учителем Корана в мединской мечети. Убай также был большим знатоком тафсира (толкования Корана). Позднее, он основал в Медине целую школу толкования Корана.

Убай ибн Кааб также был знатоком мусульманского права и издавал фетвы еще во времена пророка Мухаммада. Помимо него такой чести удостоились только шесть человек - Омар, Осман, Али, Муаз ибн Джабал и Зейд ибн Сабит.

Пророк Мухаммад также назначал Убая на государственные должности. В частности, он был сборщиком налога (См. **Закят**) с племен Бали, Узра и Бану Саад. На этой должности он добросовестно трудился и брал закят только в соответствии с положениями Божественного закона.

Убай ибн Кааб отличался многими добродетельными качествами, был набожным и богобоязненным человеком, вел аскетический образ жизни. После смерти пророка Мухаммада, он продолжил свою общественную и государственную деятельность, был приближенным и советником халифов Абу Бакра и Омара, и продолжал издавать фетвы. В его передаче известно также несколько десятков хадисов.

Точная дата смерти Убая ибн Кааба неизвестна. Он умер между 22 и 30 годами хиджры.

Удхия (тюркс. **Курбан**) - обряд жертвоприношения. Этот обряд является важной ритуальной особенностью исламской религии. Он является выражением безмерной преданности и служения Аллаху.

Жертвой могут являться копытные животные: верблюды, коровы или овцы, которых режут с соответствующим намерением, ежегодно 10 Зульхиджа. То есть, в день праздника Курбан-байрам (Ид аль-Адха) после праздничной молитвы, а также на протяжении 3 дней ташрика (до 13 Зульхиджа) (См. **Хадж**).

В Коране имеется несколько аятов, в которых имеются повеления о необходимости жертвоприношений в качестве акта служения Аллаху:

"Молись же Господу твоему и закалывай жертвенных животных" (108:2).
"Скажи (О, Мухаммад!): "Поистине, моя молитва и мое жертвоприношение, и моя жизнь, и моя смерть - ради Аллаха, Господа миров"." (6: 162).
"И для каждой общины (уммы) Мы установили священный обряд, чтобы они призывали Имя Аллаха над тем (жертвенным) скотом, который Мы им даровали. Ибо ваш Бог - Единый Бог, и потому предавайтесь лишь Ему …" (22: 34).

Многие мусульманские улемы считают *удхию* богоугодным деянием (*сунной*), а некоторые обязательным (*ваджиб*). Любой человек может принести жертву Аллаху за себя, либо же за членов своей семьи. Можно также приносить жертву за покойного, если он это завещал и оставил для этого свои средства.

Одному человеку дозволено принести в жертву одну овцу. Верблюд и корова же могут быть принесены в жертву со стороны семерых людей.

В отношении жертвенных животных существуют следующие правила:

- Жертвенное животное должно достичь (минимума) определенного возраста, который для ягненка составляет 6 месяцев, для козла - 1 год, для коровы - 2 года, для верблюда - 5 лет.

- Жертвенное животное не должно быть иметь каких-либо изъянов.

- Запрещено продавать жертвенное животное, которое выбрано для принесения в жертву.

Для человека, который намерен совершить жертвоприношения, лучше, чтобы он сам зарезал животное. Но если по каким-то причинам он не сумеет это сделать, то ему рекомендуется по возможности присутствовать при резке животного. Также желательно, чтобы в день жертвоприношения он ничего не ел до тех пор, пока не отведает мясо жертвенного животного.

Мясо жертвенных животных делят на три части. Одну часть оставляют для пищи, вторую раздают в качестве милостыни, а третью - в качестве дара.Мясо дарят в качестве милостыни мусульманам. Но разрешается дать его и немусульманам, если они являются родственниками или соседями.Мясо и другие части тела жертвенного животного продавать нельзя.

Люди, которые намереваются совершить жертвоприношение, не должны стричь свои ногти и волосы с 1 по 10 Зульхиджа, когда совершается жертвоприношение, если для этого нет насущной необходимости.

Для совершения жертвоприношения, животное необходимо уложить на левый бок. Перед горлом животного должно быть углубление около полуметра для стока крови. Обе передние и одна задняя нога животного связываются вместе у копыт. Приняв намерение о совершении жертвоприношения, человек должен упомянуть имя Аллаха словами «Бисмиллахи! Аллаху Акбар» и перерезать животному горло, а именно основные кровеносные артерии. Удерживая животное в этом положении, он должен дождаться полного выхода крови из тела, а затем полностью отсечь голову.

Эти же правила действуют при обычном заклании животных в пищу. Мясо животного, не порезанное в соответствии с правилами Шариата, являются запретным для употребления в пищу для мусульман. Нельзя употреблять в пищу и некоторые части тела животного. Например: кровь, половые органы желчный и мочевой пузыри.

Узайр - Эзра. Праведник, живший среди сынов Израиля и проповедовавший шариат Мусы. Его отец Шурайза был потомком Харуна (Аарона). О том, был ли он пророком или нет, точных сведений не имеется.

С малых лет Узайр изучал Тауру (Тору). Когда правитель Бабиля (Вавилона) Бухтуннассар (Навуходоносор) захватил Кудс (Иерусалим) он был пленен и увезен в Бабиль. Затем был освобожден и решил вернуться в Кудс. Однако когда Узайр прибыл на окрестности города, он увидел, что он разрушен так, что, по его мнению, возродить его уже будет невозможно. Тогда Аллах его умертвил и воскресил через сто лет.

Об этой истории в Коране повествуется следующим образом: «Или [не задумывался ли ты над тем] человеком, который проходил мимо селения, разрушенного до основания? Он сказал: "Как Аллах все это вернет к жизни после того, как оно умерло?" Аллах умертвил его самого на сто лет, потом воскресил и спросил: "Как долго ты пробыл [во сне]?" Ответил он: "Я проспал день или некую часть дня". Аллах сказал: "Ты пребывал во сне сто лет. Посмотри на свою еду и воду: они ведь не испортились. [А теперь] взгляни на своего осла. Мы непременно сделаем тебя знамением для других людей. Посмотри же, как Мы восстановим кости, а потом нарастим на них мясо". Когда человек увидел воочию [знамения], он сказал: "Я знаю, что Аллах властен над всем сущим"» (2: 259).

Воскресший Узайр вошел в заново отстроенный Кудс. Там он встретил одну женщину, которой рассказал о себе. Затем он помолился за нее Аллаху и она исцелилась от болезней. Затем женщина рассказала израильтянам о том, что к ним чудесным образом вернулся Узайр. Израильтяне обрадовались этому известию и пришли навестить его. В связи с тем, что по временным причинам Узайр изменился, некоторые люди старшего возраста, которые видели его раньше, не узнали его и потребовали у него доказательств того, что он и есть тот самый Узайр. Тогда в доказательство своих слов он прочитал им всю Тауру наизусть. Израильтяне были удивлены этим, так как оригинала всей Тауры, которую уничтожил Бухтуннассар, у них не сохранилось. Затем он стал призывать израильтян к вере в Аллаха, но они отвергли его. Они сказали, что та Таура, которую он им читает, является искаженной. Но у одного из израильтян каким-то образом сохранился небольшой фрагмент Тауры, которую читали до нашествия вавилонян. Он принес его, и оказалось, что содержание этого фрагмента полностью совпадало с тем, что читал наизусть Узайр. Тогда израильтяне удивились этому и сказали, что «Узайр - сын Аллаха» (Коран, 9: 30). Однако Узайр отверг эти слова и предупредил свой народ о суровом наказании от Аллаха за подобное святотатство.

После этого Узайр прожил долгое время среди своего народа и наставлял его на истинный путь. После его смерти народ Израиля впал в еще большие грехи и вызвал на себя гнев Аллаха.

Узза - один из наиболее известных идолов арабских язычников, обожествляемый мекканцами и располагавшийся в местечке Нахль, которое находится между Меккой и Таифом. Это было дерево, над которым было сооружено строение, покрытое покрывалом. После покорения Мекки, Халид ибн аль-Валид разрушил этот идол по приказу пророка Мухаммада.

Укнум - так в каламе называется каждая из ипостасей (трех лиц) христианской троицы. Все три ипостаси вместе называются «*аканим ас-саляса*». Как известно, до распространения в Риме Христианства, никаких споров относительно сущности Аллаха не было. Сторонники единобожия (таухида) веровали в Его абсолютное единство. После распространения Христианства в Риме в монотеистическое учение стали проникать идеи античной философии и, в частности неоплатонизма, в котором встречается понятие 3-х ипостасей Единого. Заимствованное из античной философии понятия ипостасей Бога не встречается в христианских Евангелиях. На церковных соборах, идея 3-х ипостасности Бога была принята не сразу. Вначале был принят догмат о единосущности двух ипостасей - Отца и Сына, и лишь позднее к ним была присоединена третья ипостась - Рух аль-Кудс (Святой Дух). Все эти споры по поводу Божьей сущности и ипостасей, приводили к ожесточенным конфликтам и столкновениям между различными сектами и направлениями Христианства, среди которых были, как сторонники, так и противники укнума. (См. также **Таслис**).

Укуба - наказания. Один из четырех основных разделов исламского права, в котором рассматриваются проблемы наказания за правонарушения. Другими тремя разделами мусульманского права, являются *Ибада* (вопросы, связанные с поклонением), *Мунакаха* (вопросы, связанные с брачными, бракоразводными, благотворительными и др. проблемами) и *Муамала* (вопросы, связанные с торговлей, различными сделками).

В исламском праве (фикхе) укуба также означает наказание, которое налагается во имя блага для общества на человека, преступившего Божественный Закон. Наказание определяется только судом, который внимательно изучает каждое преступление и выносит приговор на основании законов шариата.

Укубу можно применить только на основании прямых повелений исламских первоисточников. Запрещается наказывать за какие-либо действия, если для этого нет оснований в Коране и Сунне. Наказанию подлежит только лицо, совершившее преступление, причем мера наказания должна быть адекватна совершенному проступку. Ответственность за свои поступки должны нести все люди, независимо от общественного положения и влияния. Все должны быть равны перед Божественным Законом.

Наказания в исламском праве (фикхе) разделяются на три группы:

1. Пресекающие наказания (хадд). Этот вид наказания применяется за совершение преступлений, которые представляют опасность для морального состояния общества. К этим преступлениям относятся, например, прелюбодеяние (хадд аз-зина), употребление алкоголя, возведение на человека клеветы о его прелюбодеянии (хадд аль-казф), незаконное присвоение чужого имущества (хадд ас-сиркат), разбой на дорогах. За эти виды преступлений полагаются различные виды наказаний, начиная от штрафов, палочных ударов, тюремного заключения, до смертного приговора.

2. Отмщающие наказания (кысас, дийа, каффара, лишение наследства). Этот вид наказания применяется за различные преступления против жизни и здоровья людей. Наказанием за эти преступления является кысас - убийство человека, совершившего убийство, месть. Кысас совершается в соответствии с аятом Корана 2: 179. Однако в особых случаях кысас может быть заменен выкупом за убитого (каффара), либо компенсацией, возмещением ущерба, в случаях убийства или ранения человека (дийа).

Назидательные наказания (тазир). Этот вид наказания применяется за совершение различных противоправных действий, которые вредят людям, причиняют им неудобства. Такими преступлениями являются сравнительно мелкие нарушения, например, нарушение общественного порядка, мошенничество, жульничество. За эти виды преступлений налагается наказание в виде штрафов, тюремного заключения, ссылки, битья палками. В некоторых случаях допускается общественное увещевание.

Улю'ль-Азм - обладатели великой мощи. Этим словом обозначаются 6 великих посланников Аллаха, которые принесли новый шариат, либо являлись родоначальниками общин и вообще всего человечества. Это Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад.

Все пророки Аллаха разделяются на категории:

- Наби, которые были продолжателями религии и законов предыдущих пророков;

- Расули, которые были основателями единобожной религиозной традиции;

- Улю'ль-Азмы, самые великие пророки, которые были основателями общин, либо принесли шариаты;

- Хатм аль-Анбия - последний пророк человечества. Это самая высокая степень пророков и она принадлежит только пророку Мухаммаду.

Умма - община верующих, которая приняла пророков, подчинилась им и уверовала в Аллаха. Во множественном числе «умам». Эти слова упоминаются в Коране более шестидесяти раз, например: «Нет животного на земле и птицы, летающей на крыльях, которые не были бы общинами, подобными вам» (6: 38).

Некоторые толкователи Корана считали, что в этом аяте говорится о том, что человечество некогда было единой общиной верующих, но потом среди них начались раздоры и они перестали быть единой умой. Другие толкователи считали, что наоборот, человечество некогда было единой общиной неверующих. Поэтому понятие уммы можно относить не только к верующим. По их мнению, вначале была умма неверующих, а после прихода Мухаммада из нее выделилась умма верующих. В подтверждение этой мысли толкователи приводили хадис: «Эта (исламская) умма самая возвышенная среди других» (Ахмад ибн Ханбаль, V, 383). Однако в другом хадисе говорится, что понятие уммы можно относить только к тем общинам, которые подчинились пророкам: «Каждая умма подчиняется своему пророку» (Бухари). Этой точки зрения придерживаются большинство улемов.

Умма может состоять как из одного народа, так и из многих народов, племен и рас. Никакой разницы между ними не ставится. Превосходство одних людей над другими заключается не в происхождении или цвете кожи, а в богобоязненности, праведности и искренней вере: «О люди! Воистину, Мы создали вас мужчинами и женщинами, сделали вас народами и племенами, чтобы вы знали друг друга, ибо самый уважаемый Аллахом среди вас - наиболее благочестивый» (49: 13). Пример этого показал пророк Мухаммад, в умме которого помимо арабов были представители и других народов и рас. Все они обладали равными правами с арабами. Пророк всегда говорил о единстве всех людей и отвергал расовые и племенные предрассудки. И после него исламская религия никогда не выступала против национальных языков, обычаев и традиций различных народов. Арабский язык обязателен только в богослужениях, что является выражением единства мусульманской уммы.

Умм Кульсум бинт Мухаммад (ум. в 9/630) - одна из дочерей пророка Мухаммада и Хадиджи. Она была обручена со вторым сыном Абу Лахаба Утайбой. Однако еще до начала брачных отношений этот союз был расторжен по настоянию Абу Лахаба, который стал одним из главных врагов пророка Мухаммада.

Умм Кульсум была в числе первых мусульман. Вместе со всеми она совершила переселение в Медину. Там, после смерти своей сестры Рукаййи, по инициативе пророка Мухаммада, она стала женой Османа ибн Аффана, однако потомства у них не было. Этот брак был заключен в 3/624 году. Умм Кульсум умерла незадолго до смерти пророка Мухаммада, в 9 году хиджры.

Умм Салама бинт Абу Умаййа (ум. в 59/679) - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Настоящее имя Хинд. Дочь Абу Умаййа Сухайля ибн Мугиры ибн Абдуллы ибн Омара ибн Махзума. Она была женой Абу Салама Абдуллы ибн Абд аль-Асада. Они вместе с мужем приняли Ислам и уехали в Эфиопию, спасаясь от гонений на мусульман в Мекке. Затем они вернулись в Мекку и снова совершили переселение (хиджру) в Медину. В битве при Ухуде, ее муж Абу Салама получил смертельное ранение и умер. После этого на Умм Саламе женился пророк Мухаммад. Одной из причин, побудивших его на заключение этого брака, была принадлежность Умм Саламы к мекканскому клану махзумитов, к которым принадлежали такие влиятельные курайшиты, как Абу Джахль и Халид ибн Валид. После этого брака Халид уже не занимал такую непримиримую позицию по отношению к мусульманам, так как у арабов конфликты с родственниками по женской линии считались показателем непорядочности.

Умм Салама была набожной и благочестивой женщиной. Она умерла в возрасте приблизительно 84 лет в Медине.

Умм аль-Муминин –

матери правоверных. Так называют каждую из жен пророка Мухаммада. Это – Хадиджа бинт Хувайлид, Сауда бинт Зама, Аиша бинт Абу Бакр, Зайнаб бинт Хузайма, Умм Салама бинт Абу Умаййа, Умм Хабиба бинт Абу Суфьян, Маймуна бинт Харис, Хафса бинт Омар, Зайнаб бинт Джахш, Джувейрия бинт Харис, Сафия бинт Хуйайй; а также его наложницы: Мариам и Райхана.

Умм Хабиба бинт Абу Суфьян (ум. В 44/665) - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Полное имя Рамла бинт Абу Суфьян Сарх ибн Харб ибн Омейя ибн Абд Шамс. Дочь влиятельного курайшитского лидера *Абу Суфьяна ибн Харба*.

До Ислама Умм Хабиба отошла от языческой веры своих предков и была последовательницей авраамического единобожия (веры ханифов). Вместе со своим мужем Убайдуллой ибн Джахшем, она приняла Ислам и была одной из первых мусульманок. До принятия Ислама Убайдулла исповедовал Христианство. Спасаясь от гонений курайшитов, они эмигрировали в Эфиопию. Однако там, Убайдулла внезапно отказался от Ислама и, совершив вероотступничество, снова перешел в Христианство. Несмотря на его настойчивые попытки обратить в Христианство свою жену, она осталась верной Исламу и развелась с Убайдуллой. После этого развода для нее наступили тяжелые дни. Она осталась одна на чужбине и не могла вернуться в Мекку по причине того, что ее отец Абу Суфьян был ярым противником мусульман. Узнав обо всем этом, пророк Мухаммад выразил свое восхищение искренней верой этой женщины и ее верностью идеалам Ислама, и послал своего представителя к эфиопскому негусу Наджаши, с просьбой отослать Умм Хабибу к нему в Медину для заключения с ней брака. Этот брак был заключен в 7 году хиджры. Таким образом, Умм Хабиба получила вознаграждение и поддержку за свою стойкость в религии. В то же время, этот брак позволил пророку Мухаммаду ослабить враждебность мекканского лидера Абу Суфьяна по отношению к мусульманам.

Умм Хабиба была набожной и благочестивой женщиной. Она прожила с пророком Мухаммадом 4 года, а после его смерти вела аскетический образ жизни. Умм Хабиба умерла в период правления своего брата Муавии ибн Абу Суфьяна в возрасте 70 лет. В ее передаче известно более 65 хадисов.

Умра - паломничество к мекканской Каабе, которое, в отличие от хаджа, может проводиться в любое время года. Нежелательной (макрух) является только умра, совершенная в день *Арафы* и на праздник *Курбан*. В ханафитском и маликитском мазхабах умра является весьма желательным деянием (сунной муаккада), а в шафиитском и ханбалитском мазхабах - обязательным религиозным деянием (фардом).

В основном, обряд умры состоит из семикратного обхода Кааба (тавафа) и бегом между холмами Сафой и Марвой (са’й). Все обряды совершаются также, как при хадже (См. **Хадж**), однако такие элементы хаджа, как пребывание в Муздалифе или побивание камнями шайтана в Мине, в умре отсутствуют.

Для совершения умры необходимо принять намерение и облачиться в ихрам на границе священной территории (микат). То, что запрещено в ихраме при хадже, запрещено и при умре. После этого паломники начинают произносить молитву-*талбию*. После прибытия в мекканскую мечеть Масджид аль-Харам, они совершает семикратный обход Каабы. После этого совершается двухракатный намаз и паломники устремляются к холму Сафа. Оттуда они совершают семикратный бег к холму Марва и обратно (са'й). Окончив этот обряд, они обривают голову и выходят из ихрама. Этим актом умра считается завершенной. (См. также **Хадж**).

Унс - См. Хайбат и Унс.

Усайд ибн Худайр - сподвижник пророка Мухаммада, один из лидеров мединского племени Аус. Принял Ислам в результате знакомства с представителем пророка Мухаммада в Мекке Мусабом ибн Умайром. Его примеру последовало большое количество его соплеменников - ауситов.

Усайд стал одним из самых набожных людей, и был в числе лучших знатоков Корана, за чтением которого он проводил много времени. Все эти качества Усайда были высоко оценены пророком Мухаммадом.

После хиджры мекканских мусульман в Медину, Усайд активно участвовал в укреплении мусульманской государственности и участвовал во всех сражениях мусульман со своими врагами. Он умер в период правления халифа Омара.

Усама ибн Зейд (ум. в 58/678) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Мать Усамы - Умм Айман, была невольницей отца Мухаммада Абдуллы. После смерти отца, Мухаммад освободил ее. А отец Усамы - Зейд, был невольником его жены Хадиджы. После женитьбы Мухаммада на Хадидже, она подарила его своему мужу, а тот освободил его и женил на Умм Айман. От этого брака и родился Усама, приблизительно в 4 году от начала пророчества Мухаммада. В момент смерти пророка Мухаммада Усаме было 18-20 лет.

Пророк Мухаммад очень уважал и любил Усаму, и его отца Зейда.

Усама ибн Зейд не участвовал в сражениях при Бадре и Ухуде по причине своего несовершеннолетия. Несмотря на его попытки пойти на войну, пророк Мухаммад запретил ему делать это. Только в битве при Хандаке он получил от него разрешение на участие в сражении. После этого он стал участником всех остальных сражений.

В 11 году участились случаи нападения византийских войск на населенные пункты в северной Аравии. В связи с этим, пророк Мухаммад распорядился снарядить армию и послать ее против византийцев. В этом походе намеревались принять участие такие известные люди, как Абу Бакр, Омар, Саад ибн Абу Ваккас, Саид ибн Зейд, Катада ибн ан-Нуман и др. Командиром этой армии пророк назначил молодого Зейда. Однако выступившая в поход армия вернулась обратно в связи с ухудшением состояния и кончиной пророка Мухаммада. Вернувшийся обратно Усама помог Али ибн Абу Талибу в организации похорон пророка. После этого, по настоянию халифа Абу Бакра, армия под его командованием выступила в поход и достигла Сирии. Этот поход оказался успешным и армия вернулась назад с большим количеством трофеев.

После этого, Усама ибн Зейд участвовал во многих сражениях в период правления халифов Абу Бакра и Омара. В то же время, Усама не участвовал в гражданской войне в Халифате, которая началась после убийства халифа Османа. Во время противостояния Али и Муавии он также не присоединился ни к одной из сторон и проживал в Сирии. Затем он переехал в Вади аль-Кура (Северая Аравия). В период правления халифа Муавии, Усама уехал в Медину. Он умер в местности Джурф, неподалеку от Медины. В момент смерти ему было около 60 лет.

Ухуд - известная гора в Медине, около которой в 3 г.х. произошло крупное сражение между мекканскими язычниками и мусульманами. Мусульмане в этом сражении потерпели неудачу из-за допущенной ими недисциплинированности и были вынуждены отступить. Об этом говорится в аятах Корана 3: 165-166. Однако, тем не менее, они сохранили свою боеспособность.

Ушр - десятина, налог в размере одной десятой части с продуктов земледелия, который платят только мусульмане. Обычно ушр дается с урожая зерновых и фруктов. Необходимость выплаты ушра закреплена Кораном, Сунной и иджмой: «Он - тот, кто взрастил сады, в которых растения с подпорками [для них] и без подпорок, - [в них] финиковые пальмы, посевы с разнообразными злаками, оливы, гранатовые деревья, плоды их похожи [на вид] и не похожи [на вкус]. Вкушайте эти плоды, когда [сады] станут плодоносить, и давайте [нуждающимся] должное в день уборки, но не излишествуйте, ибо Он не любит излишествующих» (Коран, 6: 141).

Территории, с которых берется налог ушр, должны принадлежать мусульманам, которые добровольно приняли Ислам, либо были захвачены и поделены мусульманами в результате войн, либо же с негодных в прошлом земель, возрожденных мусульманами. (См. также **Харадж**).

Фаджр - рассвет или время перед восходом солнца, когда совершается обязательный рассветный намаз. Отведенное для этого намаза время начинается с того момента, когда на небе появятся первые проблески зари и продолжается до восхода солнца (См. **Салат**).

Фадл ибн Аббас - двоюродный брат пророка Мухаммада и его сподвижник. Принял Ислам до битвы при Бадре, однако не оглашал свою веру. Незадолго до завоевания Мекки мусульманами, Фадл, вместе со своим отцом Аббасом, совершил хиджру (переселение) в Медину. Первым походом, в котором принял участие Фадл, был поход на Мекку и ее завоевание. После этого, он участвовал в битве при Хунайне. Относительно смерти Фадла точных данных нет. Возможно, он погиб в боях за Сирию с византийской армией. Но есть данные и о том, что он умер естественной смертью.

Фазилят - цена, ценность, духовное превосходство, учтивость, благовоспитанность. Этот термин употребляется в значении изначального, либо приобретенного позднее духовного качества. Во множественном числе это слово звучит как "фазаил" и употребляется в значении прекрасных душевных качеств, способности человеческой души совершать богоугодные поступки.

Фаиз - процент. Рост, прирост, увеличение, ростовщичество. Незаконный прирост определенных товаров или получение с них цены, не соответствующей настоящей цене товара. Такие сделки, а также дача денег под проценты являются очень тяжелым грехом и запрещены шариатом. (Подробнее см. **Риба**).

Факир - нуждающийся, бедняк. В соответствии с исламским правом факирами являются люди, которые не в состоянии выплачивать закят, размер которого установлен шариатом. Таким людям дают часть закята и другие пожертвования более состоятельных мусульман и они не обязаны резать жертву (*курбан*). О факирах говорится в кораническом аяте: «Милостыня предназначена лишь бедным, неимущим, тем, кто занимается [сбором и раздачей], чьи сердца хотят завоевать, на выкуп [для освобождения] рабов, [несостоятельным] должникам, на дела во имя Аллаха, путникам» (9: 60).

Множественным числом слова факир является «фукара». Это слово может иметь более широкий смысл и означать вообще все человечество, которое нуждается в средствах для своего существования, в отличие от Аллаха. То есть все люди фукара и только Аллах не имеет нужды ни в чем. Это положение закреплено в кораническом аяте «...вы нуждаетесь в Аллахе, а Аллах богат, преславен» (35: 15).

В суфизме слово «*факр*», от которого происходит факир, означает «нужда в необходимом». Под этой необходимостью, которое пронизывает все материальное и духовное бытие суфия, понимается Бог. Именно так понимается приведенный выше аят. Термин факр приближен к понятиям *тасаввуф* и *зухд*. Нужда (факр) бывает двух видов: материальная и духовная. Обладая материальными богатствами, необходимо осознавать, что истинным хозяином всего этого является Бог. При осознании этого, духовно возвышенный человек всегда осознает себя нуждающимся, бедным. Понятие духовной бедности помогает человеку не быть рабом накопленных им материальных ценностей, но не запрещает их накопление.

Факих - знающий человек, знаток исламского права (См. **Фикх**), Во множественном числе «фукаха». Факихами являются муджтахиды, которые имеют право выносить самостоятельные правовые вердикты и обязаны опираться исключительно на коранические аяты и достоверные хадисы пророка Мухаммада, а не на суждения других богословов (См. **Иджтихад**). Если же факих не является муджтахидом, то он обязан ссылаться при вынесении правовых предписаний на работы муджтахидов. Правовое предписание, которое выносится факихом называется фетвой.

В ранней истории Ислама факихами являлись наиболее грамотные и образованные сподвижники пророка Мухаммада. Их было около 130 человек. Среди них наиболее выдающимися были лишь семеро сподвижников: Омар ибн Хаттаб, Али ибн Абу Талиб, Аиша бинт Абу Бакр, Зейд ибн Сабит, Абдулла ибн Масуд, Абдулла ибн Аббас и Абдулла ибн Омар.

Среди учеников сподвижников пророка известными факихами являлись Саид ибн Мусаййаб, Урва ибн Зубайр, Касим ибн Мухаммад, Абу Бакр ибн Абд ар-Рахман, Убайдулла ибн Абдулла, Сулейман ибн Йасар Хариджа ибн Зейд ибн Сабит.

В тот же период, в Исламе стали появляться правовые школы (мазхабы), которые были связаны с именами сподвижников пророка и их последователями. В выработке правовых методов различных мазхабов большую роль сыграли такие правоведы, как Нафи, Алкама ибн Кайс, Ибрахим ан-Нахаи, Хаммад ибн Абу Сулейман.

В последующие годы, в различных регионах Халифата стали функционировать правовые школы, в которых работали и преподавали выдающиеся мусульманские правоведы, такие как мединец Малик ибн Анас, басриец Хасан аль-Басри, куфиец Абу Ханифа, сириец аль-Авзаи, египтянин аш-Шафии, багдадец Ахмад ибн Ханбаль и многие другие. Все они разрабатывали и использовали в своей деятельности различные правовые методы и системы. Большинство из этих мазхабов не дошло до нашего времени. В настоящее время в суннитском Исламе существует только четыре правовых мазхаба. (Подробнее о них см. **Ханафитский мазхаб**, **Маликитский мазхаб**, **Шафиитский мазхаб** и **Ханбалитский мазхаб**).

Фалсафа - философия. Этим термином в средневековье называли сочинения и рассуждения философов, которые опирались на методы античных мыслителей. Однако мусульманская философия опиралась не только на греческое наследие. В ней использовались и положения исламской религии.

С самых древнейших времен, регион Ближнего Востока и южного Средиземноморья был колыбелью мировой научной и философской мысли. К периоду арабского завоевания, здесь были известны и развивались идеи аристотелизма, платонизма, пифагорейства, неоплатонизма. Большую роль в развитии мировой философской мысли в то время играла Сирия, которая была местом смешения эллинистической культуры с ближневосточной. Такие выдающиеся философы-неолатоники, как Порфирий и Ямвлих были сирийского происхождения. Одна из известных философских школ поздней античности располагалась в Эдессе.

После становления Христианства государственной религией Риской империи (в частности, ее восточной части), религиозные деятели совместно с представителями императорской власти вели непримиримую борьбу с любыми идеями, которые могли составить конкуренцию идеологии этой религии, либо раскритиковать ее положения. Таким образом, древние традиции и устои античной философии и науки стали подвергаться ожесточенному давлению и репрессиям со стороны христианской церкви, выступившей в союзе с государством. Одни за другими стали закрываться философские школы. Сами философы подвергались гонениям, а их книги публично сжигались на кострах. Последняя философская школа неоплатоников в Афинах была закрыта в 529 году.

Жестокие гонения начались и по отношению к тем христианским учениям, которые не соглашались с учением господствующей в империи Православной церкви. Все они были объявлены еретиками. В основном это были несторианцы и монофизиты. Единственным местом в Восточно-Римской (Византийской) империи, где еще продолжала функционировать философская школа, была Эдесса. Даже после победы Христианства традиции этой школы некоторое время поддерживались христианами-несторианцами.

В условиях жесточайших гонений, неоплатоники, перипатетики и представители других философских школ были вынуждены эмигрировать в Иран, где правящая династия Сасанидов создала благоприятные условия для их деятельности. Таким образом, во многих городах Ирана возникли различные научные и философские школы, которые сохранили и развивали традиции древней античной мысли. В V-VI веках были известны такие школы (академии), как Нисибинская и Гундишапурская. Здесь также развивались такие науки, как математика, астрономия, медицина, география. В большинстве случаев хранителями традиций античной философии и науки выступали христиане-несториане. Они стали переводить многие известные им уцелевшие, после погромов в Византии, труды с греческого на сирийский и персидский языки.

После завоевания Ближнего Востока и Ирана мусульманами, философские и научные традиции школ продолжали развиваться. В отличие от деятелей средневекового Христианства, мусульманские правители не подвергали преследованиям философов. Более того, мусульманское общество того времени бурно развивалось и значительно опередило в развитии европейские страны. В этих условиях, интерес к античному мировоззрению стал повышаться. Мусульманские мыслители стали знакомиться с древним философским наследием и применять его положения и методы в своих трудах. Многие положения исламской религии в то время также нуждались в переосмыслении, в рациональных доводах. Дело в том, что после становления Ислама мировой религией, мусульмане стали сталкиваться с новыми проблемами доктринального и правового характера, которые невозможно было решить лишь апелляциями к Корану и хадисам. Необходимы были новые методы решения этих проблем. Необходимо было также классифицировать положения религии, решать вопросы апологетического характера. Все эти проблемы стали решаться, в том числе благодаря знанию основ философии и применению ее методов в мусульманских науках (См. **Калам**).

Таким образом, мусульмане не только заимствовали традиции и методы античной, иранской, индийской философии, но и значительно развили их. По этой причине философию того периода, которая развивалась в мусульманских странах, стали называть *мусульманской философией*. Мусульманские философы не отрицали положений исламской религии и свои рассуждения строили, в том числе и на основе ее положений. Однако в отличие от религиозных наук, философские методы были основаны не на авторитете Священного Писания, а на доводах разума. По этой причине калам и другие религиозные дисциплины назывались *улюм ан-наклия* (опирающимися на авторитет Корана и Сунны), а философия и другие науки относились к категории *улюм аль-аклия* (опирающиеся на доводы разума).

После мусульманского завоевания и бурного развития Халифата началась великая эра переводов различных философских и научных сочинений с греческого, сирийского и других языков на арабский. Особенно бурно проходил этот процесс в Багдаде, который в то время был столицей Аббасидского Халифата и являлся основным мировым культурным центром. При халифе аль-Мамуне (198/814-218/834) там был учрежден «Дом мудрости» (Байт аль-Хикма), где работали многие мыслители, философы и переводчики. Все эти процессы привели к тому, что в мусульманском мире стали хорошо известны все основные философские сочинения античных мыслителей - Платона, Аристотеля, неоплатоников и многих других. Свидетельством того, насколько хорошо было известно философское наследие в средневековом мусульманском мире, свидетельствует книга аш-Шахрастани (ум. в 548/1153) «Книга о религиях и сектах», где он подробно описал не только историю и основы учения мусульманских сект, но и воззрения различных философов и философских школ, и даже вероучения других религий. Однако некоторые сочинения античных авторов были известны в мусульманском мире только посредством поздних комментариев, которые были написаны позднее. Например, известный труд «Теология Аристотеля» на самом деле в основном состоял из фрагментов «Эннеад» Плотина. Лишь небольшая часть этой книги представляла собой отдельные цитаты из работ самого Аристотеля.

Развитие философской мысли в мусульманском мире шло параллельно с развитием наук. Во многих городах функционировали различные кружки, в которых собирались ученые, велось преподавание в школах и университетах. Процесс научного развития не противоречил положениям исламской религии и даже поощрялся ею. Первоначально научная деятельность началась с комментариев к сочинениям античных авторов. Изучались и комментировались также индийские, древнеперсидские и др. трактаты. Однако затем, мусульманские ученые значительно дополнили и развили эти науки. Благодаря их деятельности был сделан значительный качественный рывок в сторону прогресса всего человечества, так как научная деятельность мусульманских ученых позднее была переведена на европейские языки и дала толчок для развития науки и философии в Европе.

В средневековых мусульманских странах развивались все науки. Большие достижения были достигнуты в математике. Например, среднеазиатский ученый аль-Хорезми (III/IX век) является основателем алгебры. Он ввел позиционную систему счисления (арабские цифры), которая используется по сегодняшний день. Также Аль-Хорезми и его последователи разработали методику проведения арифметическим путем различных сложных математических операций, таких, как извлечение квадратного корня. Европейцы называли аль-Хорезми Алгоризмусом. От этого слова был образован термин «алгоритм».

Открытия в математической области были также сделаны Ибн аль-Хайсамом (Альгазен) и ан-Найризи. Усилиями мусульманских ученых были заложены также основы тригонометрии, которая была связана с открытиями в области астрономии. Так, астроном аль-Баттани, благодаря применению тригонометрических функций, проводил более точные астрономические наблюдения, чем Птолемей.

В области физики серьезные труды были написаны Ибн аль-Хайсамом (965-1039). Его в Европе называли Альгазеном. Он сделал открытия в области законов отражения и преломления света, а также дал точное строение глаза.

Медицина в мусульманских странах была самой передовой в мире. Фундаментальные работы в этой области были написаны Ибн Синой, Абу Бакром ар-Рази, Хали Аббасом и многими другими.

Фундаментальные работы были написаны также в области биологии, химии, минералогии.

В условиях бурного развития мусульманского мира развивалась и философия. Условия для ее развития были благоприятные, так как в целом свободомыслие и вольнодумство в мусульманских странах не запрещалось и не преследовалось, как в странах христианской Европы.

Первым мусульманским философом принято считать Абу Йусуфа Йакуба ибн Исхака аль-Кинди (800-879), который развил свою деятельность в период торжества мутазилизма в Аббасидском Халифате. Аль-Кинди был приближенным халифа аль-Мамуна. Однако после того как начались гонения на мутазилитов, они коснулись и его. Аль-Кинди назвали «философом арабов». Он работал в переводческом центре Байт аль-Хикма и был инициатором перевода на арабский язык «Теологии Аристотеля», которая в основном содержала работы Плотина.

Аль-Кинди связывал философию с естественнонаучными предметами. Его философские размышления были основаны на блестящем знании различных наук. Он был автором более чем 200 различных работ по астрономии, математике, философии, химии. Однако большая часть этих сочинений не дошла до нашего времени. Его философия во многом основывалась на методах и идеях Аристотеля и Плотина. Будучи глубоко верующим человеком, аль-Кинди с философских позиций размышлял о сущности окружающего мира и необходимости существования Аллаха. Используя аристотелевскую терминологию, он говорил об Аллахе, как о «действующей и целевой причине всего сущего». Аллах в его философии в состоянии дать внеопытное знание особым людям - пророкам. Пророки, вдохновленные Божественным знанием обладают знанием того, о чем не смогут узнать даже самые выдающиеся философы. Например, пророк Мухаммад говорил обо всем в таких простых, но в то же время полных выражениях. Этого не сумел бы сделать ни один мудрец, не вдохновленный особым знанием от Аллаха. По этой причине Коран стоит выше всякой человеческой логики и является в своем роде вершиной любой философии.

Другим известным мусульманским философом, ученым-энциклопедистом был Абу Наср ибн Мухаммад аль-Фараби (870-950). Он был тюрком, родился в городе Фарабе, на территории современного Казахстана. После приезда в Багдад, аль-Фараби на протяжении многих лет изучал различные науки и философию, которую ему преподавали его учителя из числа христиан-несториан. Особый интерес он проявил к философии Аристотеля, к сочинениям которого он писал свои комментарии. За это стали называть «вторым (после Аристотеля) учителем». Спустя некоторое время, он покинул в Багдад и уехал в Сирию, где жил под покровительством эмира Сайф ад-Даулы из династии Хамданитов.

Как и другие мусульманские философы аль-Фараби не отрицал исламской религии. В его философии уделяется значительное место проблеме Бога и мира, проблемам космологии и космогонии. Бытие в его философии едино, но в то же время и множественно. Это является результатом истечения (эманации) Единого (Бога), в результате которого возник мир. В то же время, Бог в его философии, выполняет функции безличного аристотелевского «перводвигателя», который приводит всю вселенную в движение и придает ей форму. Таким образом, мусульманские вероучительные положения по проблеме бытия он рассматривал с позиций аристотелизма и неоплатонизма, используя положения плотиновского учения об эманации.

Аль-Фараби классифицировал науки на теоретические (логика, философия) и практические (этика, политика). Особая роль в его классификации отводится логике, так как без нее невозможно разобраться в истине и отличить ее от ложного.

Широко известны воззрения аль-Фараби о «добродетельном городе», который управляется мудрым философом, который отождествлялся с халифом. Этот идеальный правитель должен был обладать всеми добродетелями: умом, знаниями, справедливостью и т.д. Он считал, что "добродетельный город подобен совершенному здоровому телу, все органы которого помогают друг другу, с тем, чтобы сохранить жизнь живого существа и сделать ее наиболее полной". Некоторые идеи об устройстве «добродетельного города» повторяют «Государство» Платона.

Еще одним выдающимся мусульманским философом был Абу Али ибн Сина (980-1037). Европейцы называли его Авиценной. Он родился в селении Афшан близ Бухары. Его отец Абдаллах был образованным человеком и занимал посты в государстве Саманидов. Имеются сведения о том, что он был близок к исмаилитским кругам. Среди учителей Абу Али ибн Сины также были исмаилиты.

С ранних лет Абу Али проявил большой интерес к различным наукам. В дальнейшем он стал автором более чем 400 различных работ в области математики, медицины, астрономии, минералогии. Он также писал музыку и стихи. Ибн Сина внес огромный вклад в развитие мировой медицинской науки. В своем фундаментальном многотомном труде «Канун ат-Тибб» (Канон врачебной науки) он собрал сведения о фармакологии, строении человеческих органов, а также описал принципы функционирования этих органов. «Канон врачебной науки» был переведен на латинский язык в 12 веке и был основным руководством для европейских медиков вплоть до 17 века.

Ибн Сина внес свой неповторимый вклад и в развитие мировой философии. Благодаря его трудам философия античного мира стала повсеместно известна в мусульманских странах, а через них она проникла и в Европу. Большое влияние на формирование мировоззрения Ибн Сины оказали «Начала» Евклида, «Альмагест» Птолемея и особенно «Метафизика» Аристотеля.

В своих философских сочинениях, Ибн Сина в целом сохранял материалистическую и идеалистическую концепцию Аристотеля. Однако в некоторых случаях отходил от него и повторял воззрения неоплатоников. Свои философские взгляды он изложил в таких всемирно известных работах, как Даниш-намэ (Книга знания), Китаб аш-Шифа (Книга исцеления). Несмотря на свой повышенный интерес к методам античных философов, тем не менее, Ибн Сина не отрицал значение Ислама и сохранял приверженность религии, хотя в его философии есть моменты, противоречащие учению ортодоксального Ислама.

Ибн Сина считал, что мир вечен, неуничтожим. Его законы не могут меняться и доступны для познания. Основная часть его философии отводится учению о бытии. Исходя из абсолютной необходимости существования Бога с одной стороны и остального мира с другой, Ибн Сина делил все бытие на 2 категории: *Необходимо сущее* и *Возможно сущее*. Необходимо сущее бытие отождествляется в его философии с Богом, который лишен личностных, антропоморфных черт. В этом смысле понятие Бога у Ибн Сины напоминает Единое Плотина. Возможно сущее - это материальный мир во всем его многообразии, который является совечным Богу. Между Необходимо сущим и Возможно сущим есть взаимосвязь, которая выражается в единстве духа и природы. Если дух вечен и неразрывно связан с природой, то значит и природа также вечна. В философии Ибн Сины все сущее как бы истекает (эманирует) из единого начала (Бога), как это имело место у неоплатоников. Причем эманацию по отношению к материальному миру он рассматривает в эволюционном смысле. Вначале возник мир минералов, затем растения, животные и человек.

Наука и философия бурно развивались и в мусульманской Испании. Здесь жил и творил один из самых величайших философов-перипатетиков средневековья Абу аль-Валид Мухаммад ибн Ахмад ибн Рушд (1126-1198). Европейцы называли его Аверроэсом. Он родился в Кордове. С ранних лет изучал грамматику арабского языка, основы мусульманских вероубеждений и права. В дальнейшем он был мусульманским судьей (кади) и придворным врачом. За некоторые свои взгляды он был подвергнут репрессиям. Затем он был помилован и вернулся к исполнению своих обязанностей.

Ознакомление с философским наследием Аристотеля, оказало на него такое большое влияние, что вся его дальнейшая деятельность была неразрывно связана с ним. Ибн Рушд написал комментарии к работам Аристотеля, что принесло ему славу Комментатора. Помимо этого он составил комментарии к работам других классиков, например, к «Государству» Платона, сочинению Александра Афродизийского «О разуме». Комментарии к работам Аристотеля состоят из *малых комментариев* - фактически самостоятельных трактатов; и *больших комментариев*, где пояснения сопровождали тексты самого Аристотеля. Однако до нашего времени дошли в основном малые комментарии.

Комментируя Аристотеля, Ибн Рушд развивал и свои философские воззрения. В сочинении «Тахафут ат-тахафут» (Опровержение опровержения) он полемизировал с другим выдающимся мусульманским мыслителем Мухаммадом аль-Газали, который, выступая с позиций исламской религии, опровергал доводы и методы философов. Ибн Рушд же в свою очередь опровергал доводы аль-Газали. Он выступал сторонником знания, развития. Религиозный догматизм, следование за религиозными авторитетами Ибн Рушд считал вредом для всего общества. Религиозные догматики довели общество до состояния расколов, сектантства. Но вместе с этим, Ибн Рушд не отрицал значения исламской религии, хотя отдельные положения его философии явно противоречили учению религии.

Стремясь преодолеть противоречия между религией и философией, Ибн Рушд разработал теорию двойственной истины. По его мнению, существуют богословские и философские истины. То, что может быть истинным в богословии, то в философии может быть ложным и наоборот. Таким образом, он отделил религиозную сферу от философской. Философия в его теориях является путем к постижению абсолютной истины, а религия - это больше область практической деятельности человека. Противоречие между двумя истинами можно преодолеть соответствующей трактовкой аятов Корана.

В своих работах Ибн Рушд, следуя аристотелевским теориям, считал мир вечным, отрицал индивидуальное бессмертие души и говорил только о коллективном бессмертии общечеловеческого разума. Он считал, что разум - это воплощение духовной жизни всего человечества, а не только отдельных людей, степень разумности которых зависит от степени причастности к мировому разуму.

Идеи и философской наследие Ибн Рушда пользовались популярностью не только в мусульманских странах, но и в христианской Европе, которые там стали называться аверроизмом. Видным представителем аверроизма был Сигер Брабантский (1240-1284) из Парижского университета, который развивал воззрения Ибн Рушда. В частности, путем введения рушдовской теории двойственной истины он пытался отделить религиозную сферу от научной и философской. Однако аверроисты подверглись гонениям со стороны инквизиции. Идеи о двойственной истине, вечности мира и смертности индивидуальной души были поставлены под запрет. Сам Сигер был убит при загадочных обстоятельствах. Такие католические богословы, как Бонавентура и Фома Аквинский посвятили многие свои сочинения критике арерроизма.

Несмотря на гонения, идеи аверроизма просуществовали до XVII века и в немалой степени способствовали освобождению европейского сознания от оков религиозного догматизма. Воздействие идей аверроизма обнаруживается в философии Дж. Пико Делла Мирандолы и Дж. Бруно. После кризиса аристотелевской физики и космогонии, аверроизм окончательно ушел в историю.

Арабоязычная наука и философия оказала большое влияние на развитие мировой научной и философской мысли. Прогресс Европы начался только после ознакомления европейских ученых с наследием мусульманского мира. Массовый интерес к мусульманской науке начался в XII-XIII веках, когда многие научные и философские сочинения были переведены с арабского на латынь. Основная переводческая работа велась в Испании, где арабская культура была хорошо известна. Особенно интенсивно стал протекать этот процесс с успехами Реконкисты. Переводы осуществлялись и во время Крестовых походов. Благодаря этим переводам арабская наука и философия оказала большое влияние на интеллектуальное развитие Западной Европы.

Фана - небытие, отсутствие существования. В суфизме состояние растворения своего «Я» в Боге и обретения истинной сущности. Фана является одной из наивысших ступеней духовного возвышения, которая открывается лишь для немногих. В этом состоянии личность исчезает и приобретает атрибуты Бога. Вместо «раба» появляется Господь. В то же время, многие суфии считают, что, несмотря на то, что человек в состоянии фаны теряет многие присущие ему качества, тем не менее, он остается человеком.

Если в это состояние суфий вошел посредством зикра, то такую фану называют «аль-фана фи’ль мазкур», а если посредством возвышенной любви - «аль-фана фи’ль-махбуб». А высшей ступенью фаны является «фана ани’ль-фана».

Различаются некоторые фазы фаны:

а) Фана аз-зат - состояние небытия, при котором истинным бытием мыслится только Аллах;

б) Фана ас-сифат - потеря человеком человеческих атрибутов;

в) Фана аль-фиил - полная потеря контроля за своими действиями и поступками.

Существуют также ступени и разновидности фаны:

1. Фана фи’ль-ихван - возвышенное состояние чувства братства к своим единомышленникам из тариката, приоритет их интересов над своими.

2. Фана фи’ш-шейх - полное подчинение и подмена личной воли и желаний духовного «путника» (салика) воле и желаниям своего учителя (шейха).

3. Фана фи’р-расул - после обретения духовным «путником» фаны в своем шейхе, обретение такого же состояния по отношению к личности пророка Мухаммада.

4. Фана филлах - обретение такого состояния «путника», когда личное его «Я» растворяется в Боге и личность заменяется атрибутами Бога.

Крайности фаны не признаются и осуждаются ортодоксальным Исламом.

Фани - то, что имеет конец, преходящее, временное. Согласно исламскому учению, все сущее является преходящим и временным. Только Аллах является вечным (Баги). Об этом говорится в кораническом аяте 28: 88. Земная жизнь также конечна, но зато последующая вечна.

Фард - обязательное для исполнения религиозное предписание, повеление Аллаха которое выражается в ясных и бесспорных доказательствах из Корана и Сунны. В Коране это слово упоминается во многих аятах, например: 33: 38, 2: 197, 3: 60, 2: 236, 4: 118.К фарду относятся, например, ежедневная пятикратная мусульманская молитва, соблюдение поста в месяц Рамадан. Согласно исламскому вероучению, тот, кто соблюдает фард, делает богоугодное дело, а кто не соблюдает, тот вызывает на себя гнев Аллаха. Человек, который сознательно отрицает установленные Аллахом фарды, выходит из Ислама.

Существует два вида фарда:

1. *Фард аль-айн*. Это индивидуальная обязанность, т.е. предписание, которое является обязательным для каждого мусульманина. Например, это совершение ежедневного намаза или соблюдение поста в месяц Рамадан.

2. *Фард аль-кифая*. Это коллективная обязанность, т.е. предписание, которое является обязательным для мусульман в целом, и если достаточное количество мусульман занимается выполнением этой обязанности, то остальные мусульмане освобождаются от нее. Примером этого является намаз-джаназа.

Фасад - нечто вначале нормальное и пригодное, затем утерявшее эти качества и ставшее испорченным. Слово фасад можно использовать по отношению ко многим вещам и понятиям: слова, дела, душе, телу, личности, предмету, сделкам, служению, религии и т.д. В Коране производные от этого слова приводятся пятьдесят раз. Например:

«А когда им говорят: “Не распространяйте нечестия на земле!” - они говорят: “Мы - только творящие благое”» (2: 11);

«А если бы истина последовала за их страстями, тогда пришли бы в расстройство небо, и земля, и те, кто в них» (23: 71).

Производным от слова «фасад» является «фасид». Этот термин применяется в исламском праве. В праве ханафитского мазхаба он имеет особый смысл (См. **Фасид**).

Фасик - человек, который постоянно совершает греховные поступки; грешник, нечестивец. Но, совершая грехи, такие люди знают о том, что их действия противоречат Божественному закону и не отрицают это. Согласно учению суннитского Ислама, они остаются в Исламе, несмотря на их грехи, если они открыто не объявят о своем вероотступничестве. Согласно исламскому праву, показания и свидетельства фасиков считаются недействительными.

Однако другие мусульманские группы имели различные мнения о людях совершающих большие грехи. Например, хариджиты считали их неверными и определяли им место в аду. Мутазилиты же не считали фасиков ни мусульманами, ни неверными. По их мнению, грешники в этом мире занимают промежуточное положение между верой и неверием (аль-манзиляту байн аль-манзилятайн). Если фасики раскаятся, то будут прощены Аллахом. В противном случае они войдут в ад, но степень их мучений будет легче степени неверных. Это положение стало одним из основных постулатов мутазилитской веры.

О фасиках говорится в нескольких аятах Корана, например:

- «О вы, которые уверовали! Если к вам придет нечестивец с какой-либо вестью, то разузнайте, [в чем дело], чтобы не поразить по неведению [невинных людей], а не то вам придется раскаиваться в том, что вы совершили» (49:6).

- «После того как [человек] уверовал, называть его нечестивым именем скверно. Именно те, которые не отреклись [от неверия], суть нечестивцы» (49: 11).

Фасид - портиться, уйти от правильных действий. Этот термин близок к термину *фасад* и используется в мусульманском праве наряду с понятием батиля (См. **Батиль**) в значении недействительности того или иного действия. Что же касается различных отношений между людьми, сделок, то в маликитском, шафититском и ханбалитском мазхабах понятие фасида и батиля также созвучны, однако в ханафитском мазхабе в этих случаях они используются в несколько разных значениях. То есть, если при соблюдении сделки не соблюдались его рукны (шариатские основы), то это действие у ханафитов является батилем, а если не были соблюдены какие-либо обязательные условия-шарты (См. **Рукн и Шарт**), то сделка будет фасидом. При этом сама сделка будет считаться заключенной (т.к. были соблюдены рукны), но запорченной. В связи с этим ее необходимо аннулировать.

Фатима бинт Мухаммад (ум. в 11/633 г.) –

дочь пророка Мухаммада и Хадиджы. Она родилась в Мекке, предположительно через пять лет после пророческой миссии своего отца и пережила его на несколько месяцев. Фатима была женой Али ибн Абу Талиба и матерью его сыновей – Хасана, Хусайна, Мухсина, а также дочерей - Зайнаб и Кульсум. Место ее захоронения неизвестно.

В мусульманской традиции Фатиму также называют именами - Сиддика, Мубарака, Тахира, Закийа, Разия, Марзийа, Мухаддиса, Захра.

В целом, Фатима не принимала активного участия в политической жизни. Единственным значительным событием в ее истории был иск, который она предъявила после смерти пророка Мухаммада на наследование территории оазисов Фадак и Хайбар, а также доходов с них. Однако халиф Абу Бакр отказался удовлетворить просьбу Фатимы о передаче ей и ее потомкам этих земель, сославшись на хадис самого пророка, смысл которого заключается в том, что Божьи пророки не оставляют наследства, и все оставленное после них имущество раздается в качестве пожертвования.

Фатима очень почитаема в среде всех мусульман. Но особое положение ей придается в шиитской традиции. В средние века, в период возвышения исмаилитской династии Фатимидов, которая возводила свою родословную к Фатиме, в среде некоторых «крайних» групп существовало даже ее благоговейное, экзальтированное почитание, близкое к культу, который практиковался в других религиозных традициях. «Умеренные» шииты же воздерживались от таких крайних воззрений. Тем не менее, в религиозной доктрине «умеренных» шиитов-иснаашаритов Фатима занимает особое положение и объявлена непогрешимой. В их традиции, она, наряду с пророком Мухаммадом и 12 имамами, входит в число «14 непогрешимых (масум)» (См. **Иснаашариты**).

Что же касается суннитского большинства, то они выступают против «крайних» форм почитания Фатимы. В суннитской доктрине особого возвышенного и благоговейного отношения к ней нет, хотя они тоже почитают и уважают дочь пророка, и все его семейство. Также сунниты не считают ее непогрешимой, в отличии от шиитов.

Фей - военная добыча, приобретенная без боя, которая не распределяется между воинами. Одна пятая этой добычи остается в распоряжении мусульманского правителя, а остальные четыре пятых распределяются между родственниками пророка Мухаммада (потомками Хашима и аль-Мутталиба), сиротами, бедняками и нуждающимися странниками (См. также **Ганима**).

Фетва - в исламском праве разъяснение какой-либо проблемы религиозно-правового характера, а также ответ на вопрос религиозного характера, который дает компетентный человек. Во множественном числе "фатава". Ученый, который дает ответы на вопросы религиозно-правового характера называется *муфтием*. Сделанное же им заключение называется *фетвой*. Ответ на поставленный вопрос называется *ифта*, а обращенный к муфтию вопрос называется *истифта*. В Коране говорится: «…спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете…» (16: 43).

Фетвы выдавались еще в самой ранней истории Ислама. Сподвижники по всем вопросам обращались к пророку Мухаммаду. В то же время, он дал разрешение на выдачу фетв некоторым своим сподвижникам. Одним из них был Муаз ибн Джабал, которого пророк послал наместником в Йемен. Муфтиями могут быть и женщины. Примером этого является жена пророка Мухаммада Аиша, которая была знатоком хадисов и давала фетвы.

После пророка наиболее образованные из его сподвижников выдавали фетвы по различным вопросам религиозного характера. Праведные халифы, а также омейядский халиф Омар ибн Абд аль-Азиз были одновременно руководителями государства и муфтиями. Однако в последующие годы эти функции были разделены. Фундаментальные мусульманские правовые системы были введены муджтахидами, которые не занимались государственными делами. В правовых школах все фетвы стали записываться в специальные правовые сборники. Это делалось в целях удобства для того, чтобы не возвращаться всякий раз к решению уже решенных правовых вопросов. Позднее эти сборники были систематизированы и были изданы в виде книг. Муфтии стали решать различные проблемы правового характера и издавать фетвы на основании этих книг. Примером такого фундаментального сборника фетв является многотомное издание «Фатава аль-Хиндия», в котором собраны основные фетвы ханафитского мазхаба. Этот сборник был составлен индийскими улемами по приказу султана Мухаммада Аурангзеба (ум. в 1118/1706 году)

Фидйа - выкуп, выплата определенного шариатом количества средств взамен исполнения обязательного религиозного служения; искупительная милостыня. Например, если мусульманин по болезни или старости не в состоянии держать пост в месяце Рамадан, то взамен каждого дня поста он обязан выплатить фидйа, размер которого равен размеру закята аль-фитр (См. **Закят аль-Фитр**). По этому поводу имеется аят Корана: «А тем, которые способны поститься, [но пропускают по неизлечимой болезни или старости], надлежит в искупление накормить бедняка. А если кто- либо добровольно сделает большее, то тем лучше для него» (2 : 184).

Если по состоянию здоровья мусульманин выплатил за пропущенные дни поста фидйу, но затем излечился и стал в состоянии держать пост, то он обязан сделать это взамен всех пропущенных дней (См. **Каза**).

Выкуп можно брать также взамен освобождения пленных, захваченных на поле боя: «Когда вы встречаетесь с неверными [в бою], то рубите им голову. Когда же вы разобьете их совсем, то крепите оковы [пленных]. А потом или милуйте, или же берите выкуп [и так продолжайте], пока война не завершится» (Коран, 47: 4). Однако это отпускается на усмотрение военного командования, которое может пойти на освобождение пленных врагов за выкуп, если посчитает это целесообразным.

Фикх - знание, глубокое понимание. Этим словом обозначается исламское право.

Слово фикх (ФКХ) встречается в нескольких аятах Корана, например: «Почему же эти люди никак не могут понять (ла йаФКаХун) рассказа?» (4:78). В других аятах (7: 179; 11: 91) о язычниках также говорится как о людях не понимающих, не знающих.

В хадисах также встречается слово фикх, например: «Аллах кого захочет, того сделает ФаКиХом (т.е. человеком, который знает все тонкости религии)» (Бухари, Ильм 10).

Как видно из смысла этих аятов и хадисов, первоначально, в период жизни пророка Мухаммада, слово «фикх» употреблялось в значении углубленного понимания и знания различных аспектов религии. Именно в этом значении понятие фикх употреблялось в первые десятилетия после пророка (в период жизни его сподвижников и табиунов). Один из основателей системы мусульманского права Абу Ханифа назвал свое известное сочинение «Фикх аль-Акбар», то есть важными проблемами, которые нуждаются в правильном понимании. В этом сочинении он писал, что фикх - это знание человеком того, что ему полезно и вредно.

С протяжением времени, упомянутое в исламских первоисточниках слово «фикх» постепенно стало пониматься в еще более широком значении. Предмет фикха стал охватывать обширные области как взаимоотношения человека и общества, так и человека и Аллаха. Стало уделяться внимание также индивидуальным проблемам человека. Следует отметить, что все это имело место и в период жизни пророка и сподвижников. Но в последующие десятилетия, система фикха стала систематизироваться со стороны мусульманских правоведов и приняла свой окончательный вид, в котором она известна на сегодняшний день.

Таким образом, «глубокое понимание» и «знание» всего того, что Аллах позволил людям и того, что Он запретил, необходимо для того, чтобы на доказательной основе выводить абсолютно все религиозные правовые предписания. Все предписания выводятся только на основании данных четырех источников: Корана, Сунны, иджмы и кыяса.

Развитие системы мусульманского права (фикха) происходило на протяжении нескольких исторических периодов. В период жизни пророка Мухаммада появились основные источники мусульманского права - Коран и Сунна. После этого его сподвижники на протяжении нескольких десятилетий занимались толкованием Божественного откровения и разъяснением его смысла. После этого мусульманские правоведы стали записывать и систематизировать положения исламского фикха. Тогда же выделились две основные школы исламского фикха - иракская и хиджазская (См. **Асхаб аль-Хадис** и **Асхаб ар-Ра’й**). Именно в этот период стал временем становления фикха в качестве фундаментальной правовой системы. К III/X веку окончательно сформировались различные правовые школы (См. **Ханафитский мазхаб**, **Маликитский мазхаб**, **Шафиитский мазхаб**, **Ханбалитский мазхаб**, **Зейдитский мазхаб**, **Джафаритский мазхаб**, **Захиритский мазхаб**).

Все правовые предписания в мусульманских правовых школах (мазхабах) выносятся на основании Корана и Сунны и являют собой Божественный закон, который не может быть никем отменен. Этим самым мусульманский фикх отличается от всех других правовых систем, которые введены людьми. В тех случаях, когда мусульманский правовед (факих) не может найти буквальное решение той или иной проблемы на основании Корана и Сунны, а также, когда по данному вопросу нет единогласного мнения мусульманских ученых (См. **Иджма**), он может обратиться к другим, альтернативным правовым методам (См. **Кыяс**, **Истихсан**, **Орф**, **Ра'й**)

Предмет фикха делится на три больших раздела. Первый (См. **Ибада**) охватывает обязанности и проблемы человека по отношению к Аллаху. Во втором разделе (См. **Муамала**) рассматриваются проблемы взаимоотношений человека с обществом. Сюда относятся такие важнейшие общественные проблемы, как мораль, этика, семья, личность, ответственность за преступления и нарушения закона, межнациональные и межрелигиозные отношения. Третий раздел (См. **Укуба**) рассматривает проблемы наказания за правонарушения.

Ученые, которые трудятся в этой области, называются факихами. Они обязаны знать арабский язык, Коран, Сунну, *иджму* (согласованное мнение по различным вопросам со стороны исламских ученых), методы *кыяса* (суждения по аналогии), которые являются источниками фикха, а также иметь правильные вероубеждения, обладать повышенным восприятием наук, быть правдивыми и набожными людьми. (См. **Факих**).

В суннитском Исламе существует 4 фикха (ханафи, малики, ханбали и шафии), а в шиизме преобладает джафаритский фикх.

Фирдаус - райский сад. См. Джанна.

Фираун - фараон. Этот титул носили древние египетские монархи. Об одном фараоне повествуется в нескольких аятах Корана (например, 7: 103). Он обожествил себя и жестоко преследовал пророка Мусу (Моисея) и его народ. По воле Аллаха, он утонул в море, когда пытался недопустить ухода Мусы и его соплеменников из Египта. В последний момент он раскаялся, но Аллах не простил его. (Подробнее см. **Муса**).

Хабар аль-Ахад - сообщение, переданное одним человеком. Такие сообщения не удовлетворяют требованиям, предъявляемым к сообщениям мутаватир (См. **Хабар аль-Мутаватир**).

Сообщения о жизни, речах и поступках пророка Мухаммада переданное малым количеством путей называется хадис аль-ахадом. Хадисы ахад разделяются на три категории: машхур (известные), азиз (редкие) и гариб (одинокие), - которые переданы со слов соответственно трех, двух и одного передатчика.

Что касается доказательности хабарами-ахад тех или иных положений исламского вероучения, то тут существовали различные мнения. Некоторые улемы допускали это при условии, что все передатчики этих хадисов должны быть надежными и их цепочка должна быть непрерывной (См. **Хадис**). Этого мнения придерживались Ахмад ибн Ханбаль, Ибн Теймия, Ибн аль-Каййим, Ашари.

Однако большинство улемов относилось к этой проблеме более осторожно, считая, что, несмотря на надежность передатчиков и их неразрывную цепочку, нет никакой гарантии того, что они не могли ошибаться. Поэтому они предполагали их достоверность, но не были до конца в этом убеждены. Они говорили, что на основании данных хадисов-ахад нельзя строить вероучительные основы религии, так как идейный фундамент веры не может быть построен на предположениях. Те улемы, которые придерживались этой позиции, обосновывали ее кораническими аятами: «И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания...» (17: 36); «...а ведь предположение нисколько не избывит от истины» (53: 28). Также ими приводились доводы относительно того, что некоторые сподвижники отказывались следовать сообщениям, исходящим лишь от одного человека.

Но, в то же время, абсолютно все мусульманские ученые считали и считают, что хадисы-ахад в принципе можно использовать в различных вопросах правового характера. Но, даже при этом, отношение к хадисам-ахад у многих знаменитых ученых было неоднозначным. Например, Малик ибн Анас считал, что хадисы-ахад не должны противоречить традициям населения города Медины (См. **Маликитский мазхаб**). То есть «иджму мединцев» он предпочитал единичным сообщениям. Не менее знаменитый Абу Ханифа также относился к выдаче правовых предписаний на основе хадиса-ахад настороженно. В частности, он настаивал на том, что хадисы-ахад не должны противоречить аятам Корана, хадисам-мутаватир и общепризнанным фактам. Часто он даже предпочитал им метод аналогий (См. **Кыяс**).

Но, несмотря на различные мнения по проблеме хадисов-ахад, в ортодоксальном Исламе считается, что если они отвечают всем требованиям достоверности, которые ввели знаменитые мусульманские мухаддисы, то их можно использовать не только в правовых проблемах. Например, они могут служить комментариями для различных аятов Корана и хадисов-мутаватир по вероучительным вопросам.

Хабар аль-Мутаватир - увиденные, услышанные и переданные достаточно большим количеством независимых друг от друга передатчиков сообщения, наличие которых, согласно доводам разума, практически исключает их недостоверность. Слово «мутаватир» образовано из слова «таватур», что означает «следование один за другим».

Для того чтобы сообщение вошло в категорию мутаватир необходимо, чтобы:

- оно было передано большим количеством передатчиков, что исключало бы возможность вступления ими в сговор с целью его фальсификации;

- оно должно касаться такой проблемы, которую можно постичь разумом или чувствами (слухом и зрением).

Все сообщения, которые удовлетворяют вышеназванным условиям, считаются неоспоримым фактом. Те из них, который касаются непосредственно действий и речей пророка Мухаммада называются хадисами-мутаватир. Хадисы мутаватир являются важнейшими источниками вероучения и права в Исламе.

Хадисы-мутаватир должны удовлетворять требованиям, предъявляемые к хабарам-мутаватир. Кроме того, для этих хадисов вводятся и дополнительные требования:

- Они должны быть известных из многих цепей передатчиков. Точного нижнего предела количества передатчиков нет. Их может быть 4, 5, 10 и выше;

- Количество передатчиков этих хадисов не должно сокращаться;

- Первые передатчики этих хадисов должны были своими глазами и ушами видеть или слышать то или иное действие или речи пророка Мухаммада. Причем описываемое событие должно быть из разряда возможного, осязаемого.

Если хадисы-мутаватир, переданные многочисленными передатчиками совпадают дословно, то их называют *мутаватир аль-ляфзи*. Таких хадисов немного. Если же по какой-то проблеме имеются многочисленные сообщения, в которых совпадает их общий смысл, то их называют *мутаватир аль-манави*. Например, имеются многочисленные хадисы о совершении пророком Мухаммадом ежедневного пятикратного намаза, поста, хаджа, выплаты им закята.

Все смыслы хадисов-мутаватир являются обязательными для исполнения и составляют вероучительную основу религии. Их игнорирование выводит человека из Ислама.

Большую работу по собранию, описанию и классификации хадисов-мутаватир проделал Джалал-ад-Дин ас-Суюти (ум. в 911/1505) в своем труде «Аль-Азхар аль-Мутанасира фи-ль-Ахбар аль-Мутаватира». (См. также **Хадис**).

Хаббаб ибн Арат (ум. в 37/658) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Происходил из племени Тамим. С малых лет попал в плен, был привезен в Мекку и был рабом Умм Анмар из племени Хузаа. Хаббаб принял Ислам в 15 лет и стал одним из первых мусульман, подвергшихся пыткам со стороны язычников. Его положение осложнялось тем, что он, как и Сухайб, Билал, Аммар, Сумеййа, не был мекканцем и не находился под покровительством какой-либо мекканской семьи. Все эти люди подвергались различного рода мучительным пыткам на раскаленных песках Аравии за свою веру и отказывались отрекаться от нее. Особую стойкость во время пыток проявил Хаббаб. К его телу прикладывали раскаленные камни и железо, но он мужественно перенес все мучения и отказался отречься от Ислама. Его тело было обезображено пытками.

Затем Хаббаб, вместе со всеми мусульманами совершил переселение (хиджру) в Медину, где участвовал в укреплении мусульманской общины. В период правления халифов Абу Бакра и Омара, участвовал в войнах с врагами Халифата. Умер в возрасте 63 лет.

Хавва - Ева. Имя прародительницы человечества и жены Адама. (См. **Адам и Хавва)**.

Хавф - испуг. Так называется намаз, который мусульмане совершают при каких-то экстремальных ситуациях, например, при ведении военных действий, угрозе нападения со стороны хищников, при извержениях вулкана, землетрясениях, наводнениях и т.д.

Относительно совершения намаза-хавф имеется много доказательств из исламских первоисточников. По этому поводу в Коране говорится: «A кoгдa вы пepeдвигaeтecь пo зeмлe, тo нeт нa вac гpexa, чтoбы вы coкpaщaли мoлитвy, ecли бoитecь, чтo вac пoдвepгнyт иcпытaнию тe, кoтopыe нe вepoвaли. Пoиcтинe, нeвepyющиe - для вac явный вpaги! И кoгдa ты нaxoдишьcя cpeди ниx и coвepшaeшь для ниx мoлитвy, тo пycть cтoит вмecтe c тoбoй oдин pяд из ниx, и пycть oни вoзьмyт cвoe opyжиe. A кoгдa coвepшaт пoклoнeниe, тo пycть бyдyт пoзaди вac, и пycть пpидeт дpyгoй oтpяд, кoтopый нe мoлилcя, и пycть oни мoлятcя вмecтe c тoбoй, нo пycть вoзьмyт пpeдocтopoжнocть и opyжиe. Te, кoтopыe нe вepyют, xoтeли бы, чтoбы вы нeбpeгли cвoим opyжиeм и дocтoяниeм, и oни нaпaли бы нa вac eдиным ycтpeмлeниeм. И нeт гpexa нa вac, ecли y вac ecть нeпpиятнocть oт дoждя или вы бoльны, чтo вы cлoжитe cвoe opyжиe, - нo дepжитecь ocтopoжнo! Пoиcтинe, Aллax yгoтoвaл нeвepным yнизитeльнoe нaкaзaниe!» (4: 101-102).

В одном из хадисов Абдулла ибн Омар рассказывал, что в одном из походов, в котором он находился вместе с пророком Мухаммадом, мусульмане заняли боевые позиции напротив врага. В это время подошло время намаза. Часть мусульман встала на намаз за пророком, а другая часть продолжала находиться на боевых позициях. Совершающие намаз совершили поясной (См. **Руку**) и два земных (См. **Саджда**) поклона. После этого они ушли на боевые позиции и вместо них пришли их товарищи, которые еще на намаз не вставали. Они также встали за пророком, который находился в намазе, и также совершили за ним поясной и земные поклоны. После того, как пророк дал заключительный «салам», воины из тех двух групп вставали на намаз и совершали руку и саджды. [Бухари (Хавф, 11), Насаи (Хавф, 11)].

Таким образом, намаз-хавф совершается следующим образом: Одна группа мусульман совершает намаз за имамом, в то время как другая несет боевую службу. После первого раката они сменяют своих товарищей, которые также становятся за имамом и совершают с ним оставшуюся часть намаза. Затем и они возвращаются обратно, а имам завершает намаз «саламами» один. Вслед за этим первая группа возвращается, и завершает намаз поясным и земными поклонами без чтения (кыраа) сур Корана при стоянии, а затем возвращается обратно. После этого возвращается вторая группа, которая также завершает намаз, но с чтением кыраа. Хотя, если имеется опасность, кыраа можно и не читать. Если же опасность была так велика, что исполнить намаз таким образом не удавалось, то мусульмане могли совершить намазы даже верхом на животных, не отходя от своих позиций. Если и это не представлялось возможным, то можно отложить намаз и исполнить его позднее (См. **Каза**).

Хавф и Раджа - испуг и надежда. Вера мусульманина должна пребывать между чувством боязни Божественного наказания и надеждой (раджа) на Его милосердие. Необходимость боязни Бога содержится в аяте Корана: «Ведь боятся Аллаха из Его рабов знающие» (35: 28).

В суфизме боязнь Бога является внеопытной категорией, из которой проистекают понятия аскетизма (зухд), терпения (сабр) и раскаяния (тауба).

Хадас - состояние, при котором необходимо обновить большое или малое омовение. В этом состоянии нельзя совершать молитвы. Различают *хадас аль-асгар* (малый хадас) и *хадас аль-акбар* (большой хадас). Примером хадас аль-асгара является истечение крови, либо выход кишечных газов и естественных испражнений. Примером хадас аль-акбара же является менструация или осквернение после половой близости.

Для совершения молитвы от хадаса необходимо очиститься, так как тело, одежда и место поклонения молящегося должны быть чистыми. Это называется тахарой. Без этого условия молитва мусульманина считается недействительной. После очищения и совершения (в зависимости от вида хадаса) малого или большого омовения можно приступить к молитве.

Хадд - проводить границу, привлекать внимание, разделять. В исламском праве этим термином обозначают определенные ясными смыслами (нассами) Корана и Сунны наказания, которые предусматриваются за преступление границ дозволенного в шариате. О наказании за преступление границ дозволенного упоминается в следующем кораническом аяте: «А кто не повинуется Аллаху и Его посланнику и преступает его границы, того Он введет в огонь вечно пребывающим там, и для него - унижающее наказание» (4: 14). То есть, смысл термина «хадд» в исламском праве сводится к определенной черте в совершении того или иного деяния, преступление которой становится наказуемым с правовой точки зрения. В предписаниях, связанных с исламским шариатом, термин "хадд" имеет значение наказания, отменить которое никто из людей не правомочен.

Хадд предусмотрен за пять видов грехов:

1. За прелюбодеяние (хадд аз-зина). Наказание за совершение прелюбодеяния применяется в том случае, если мужчина и женщина сделали это сознательно, по обоюдному согласию и находились в стране, где действует исламское законодательство. За этот грех в исламском законодательстве применяется два вида наказаний. Если уличенный в совершении прелюбодеяния мужчина был неженатым, то, в соответствии с кораническим аятом, он наказывается стократным публичным побиванием палками: «И прелюбодейку и прелюбодея - каждого из них секите сотней плетей. Пусть не охватывает вас жалость к ним во имя веры Аллаха, если вы веруете в Аллаха и в Судный день. А при наказании их пусть свидетелями будут некоторое число верующих» (24: 2). Аналогичное наказание предусматривается и по отношению к незамужней женщине, совершившей прелюбодеяние. В исламском законодательстве за этот вид греха предусматривается также ссылка.

Однако если мужчина или женщина, совершили прелюбодеяние будучи в браке, они должны быть наказаны смертью через публичное побивание камнями (См. **Раджм**). Этот вид наказания за прелюбодеяние упоминается и в Ветхом Завете. В самых авторитетных сборниках хадисов (напр. у Бухари и Муслима) имеются сообщения о том, что пророк Мухаммад также отдавал распоряжения на побивание прелюбодеев камнями до смерти (раджм).

Факт прелюбодеяния устанавливается на официальном суде. Для этого четверо свидетелей должны засвидетельствовать, что они своими глазами видели слияние половых органов прелюбодеев. Простое возлежание мужчины и женщины в одной постели или касание ими друг друга в категорию хадда не попадают (о прелюбодеянии см. также **Зина**). Наказание за совершение прелюбодеяния может быть также применено, если совершивший его человек сам признался в этом.

2. За воровство и другие виды незаконного присвоения чужого имущества (хадд ас-сиркат). Этот вид наказания применяется в отношении тех лиц, которые незаконно присвоили какую-либо собственность других людей, если украденная ими вещь по стоимости превысила размер нисаба. В данном случае *Нисаб* - это стоимость определенного количества драгоценных металлов, с которого начинается применение хадд ас-сирката. В различных исламских мазхабах размер нисаба различается. В самом распространенном - ханафитском мазхабе - нисаб, при достижении которого применяется наказание за воровство, равняется 33,6 граммам серебра или 4,8 граммам золота. В трех других суннитских мазхабах размер нисаба составляет чуть более 1 грамма золота.

В соответствии с аятом Корана 5: 38, уличенному в совершении воровства человеку по приговору исламского суда выносится суровый приговор. Ему отрубают кисть правой руки. Вина человека должна быть доказана на суде. При этом необходимо свидетельство как минимум двух правоверных мусульман.

3. За употребление алкоголя (хадд аш-шурб). Запрет на употребление алкоголя имеется в аяте Корана: «Вино, майсир, жертвенники, стрелы - мерзость из деяний сатаны. Сторонитесь же этого, может быть, вы окажетесь счастливыми» (5: 90).

Наказание за сознательное употребление мусульманином даже самого малого количества алкоголи карается публичными палочными ударами. Для доказательства вины человека необходимо свидетельство двух свидетелей, либо же согрешивший человек должен сам сознаться в содеянном. Вначале карали 40 палочными ударами, а затем, эта цифра дошла до 80.

4. За клевету в адрес какого-то человека о том, что он будто бы совершил прелюбодеяние (хадд аль-казф). Любое недоказанное обвинение в прелюбодеянии или распускание слухов об этом в исламском праве подлежит наказанию, в соответствии с кораническим аятом: «А те, которые бросают обвинение в целомудренных, а потом не приведут четырех свидетелей, побейте их восьмидесятью ударами и не принимайте от них свидетельства никогда; это распутники» (24: 4). Виновный в этом грехе привлекается к ответственности по требованию потерпевшего или потерпевшей.

5. За разбой на дорогах (хадд аль-катии ат-тарик). Этот вид преступления расценивается как «нечестие», и также подвергается суровому наказанию на основании коранического аята: «Действительно, воздаяние тех, которые воюют с Аллахом и Его посланником и стараются на земле вызвать нечестие, в том, что они будут убиты, или распяты или будут отсечены у них руки и ноги накрест, или будут они изгнаны из земли. Это для них - позор в ближайшей жизни, а в последней для них - великое наказание - кроме тех, которые обратились прежде, чем вы получили власть над ними. Знайте же, что Аллах прощающий» (5: 33-34).

В исламском законодательстве, если разбойник убил людей с целью грабежа, он должен быть убит, а его труп повешен на всеобщее обозрение. Если же он совершил грабеж, но не убил человека, то разбойнику отрубают конечности. В случае, если действия этих людей направлены были только для того, чтобы напугать народ, но они не совершили ни одного факта грабежа или убийства, то эти люди наказываются ссылкой.

Хадж - паломничество, поездка в Мекку в строго определенное время и стояние там некоторое время на Арафате. После этого посещается и обходится Кааба (См. **Мекка**, **Масджид аль-Харам** и **Кааба**). Это один из пяти столпов Ислама, совершение которого стало необходимой обязанностью мусульман (фардом) с 9 года хиджры. Об этом говорится в кораническом аяте: «Поистине, первый дом, который установлен для людей, - тот, который в Бекке, - благословенным и в руководство для миров! Там - ясные знамения для людей - место Ибрахима, и тот, кто вошел в него, безопасен. А у Аллаха - на людях обязательство хаджа к дому, - для тех, кто в состоянии совершить путь к нему. А кто не верует … то ведь Аллах - богат, превыше миров!» (3: 96-97).

История хаджа восходит к древнейшей монотеистической традиции, которую основал Ибрахим (Авраам) и его сын Исмаил. Однако спустя некоторое время их потомки стали язычниками, наполнили Каабу идолами и извратили изначальную сущность хаджа. После сокрушения идолов пророком Мухаммадом, первоначальное значение хаджа было восстановлено и этот обычай снова стал монотеистическим, каким он был во времена Ибрахима и Исмаила.

Каждый здоровый, совершеннолетний и свободный мусульманин, имеющий необходимые для поездки средства, обязан совершить хадж в месяце Зульхиджа хотя бы один раз в своей жизни. Материально нуждающиеся люди, дети, а также душевнобольные освобождаются от совершения хаджа. В случае, если материально обеспеченный человек по каким-то объективным причинам не может выехать в хадж, то ему позволяется отправить туда, вместо себя, другого человека, оплатив все необходимые для этого расходы. Женщины могут отправляться в паломничество только в сопровождении своего ближайшего родственника мужского пола, за которого она не может выйти замуж (например, брата, дяди или мужа).

Совершать хадж позволительно ежегодно в месяцы Шавваль, Зулькада и Зульхиджа (до 10 числа этого месяца). Паломничество вне этого срока является не хаджем, а умрой.

Различают следующие виды хаджа:

1. Хадж аль-ифрад. Паломник намеревается совершить только хадж.

2. Хадж ат-таматту. Совершается после малого паломничества (умры). После завершения умры, паломник выходит из ихрама, но домой не возвращается. 8-го Зульхиджа он снова облачается в ихрам и совершает большое паломничество (хадж). Этот вид хаджа является наиболее предпочтительным.

3. Хадж аль-киран. Паломник намеревается совершить одновременно и умру и хадж. До наступления дней хаджа он совершает в качестве умры обход Каабы (таваф) и хождение (сай) между холмами Сафа и Марва (См. **Сафа и Марва**). После этого, не выходя из ихрама, уже в дни хаджа повторяет эти ритуалы.

Специальную одежду - *ихрам* паломники одевают сразу по прибытии на границу священной территории (*микат*) с намерением совершения хаджа (См. **Микат**). Ихрам представляет собой два куска непрошитой материи: изара, которым опоясываются вокруг пояса; и рида, которую накидывают на туловище. После облачения в ихрам паломнику запрещается совершать некоторые действия, например: вступать в половую связь заключать брак, совершать греховные поступки, носить шитую одежду, бриться, стричь волосы, охотиться, рубить деревья.

После вхождения в ихрам паломники вступают на священную территорию громко повторяя специальную молитву-*талбию* (См. **Талбия**). Женщины повторяют эту молитву шепотом.

После прибытия в Мекку паломники должны совершить полное омовение (См. **Гусл**) и подготовиться к обходу Каабы. Семикратный обход Каабы (См. **Таваф**) является обязательным условием хаджа. Этот обряд совершается в состоянии ритуальной чистоты (См. **Вуду** и **Гусл**). До тавафа паломник должен оголить правое плечо. Обход начинается со стороны Черного камня (См. **Хаджар аль-Асвад**). В начале каждого тавафа желательно поцеловать Черный камень. Во время обхода разрешается читать аяты Корана. После завершения ритуала желательно совершить намаз из двух ракатов в Макам аль-Ибрахиме (См. **Макам аль-Ибрахим**), а также выпить воду из источника Замзам, который находится на территории мекканской мечети (См. **Замзам**).

После обхода Каабы, паломники совершают *семикратный бег* между холмами Сафа и Марва. Бег необходимо начинать от холма Сафа. Те паломники, которые не совершают этот ритуал, должны в качестве искупления зарезать жертвенное животное. При совершении малого паломничества - умры, паломнику, после бега, необходимо постричь волосы. На этом малое паломничество заканчивается.

На 8 день месяца Зульхиджа, который называется «*тарвия*», паломники отправляются в долину Мина (См. **Мина**). Это действие является очень желательным (сунной), но не обязательным. В дороге они поминают Аллаха, взывают к Нему и произносят «*талбию*». В этой долине они совершают полуденную, послеполуденную, вечернюю и ночную молитвы, и остаются там на ночь. Эти молитвы совершаются в сокращенном виде. На 9-й день месяца Зульхиджа, в Мине необходимо совершить утреннюю молитву и не выходить из долины до восхода солнца.

Девятый день месяца Зульхиджа называется «Арафа». В этот день паломники отправляются в местность Арафат. По пути они поминают Аллаха и произносят «талбию». Это действие является обязательным элементом хаджа. Время стояния там наступает в полдень 9 дня месяца Зульхиджа, и продолжается до рассвета 10 дня этого месяца. Для паломника достаточно простоять лишь часть этого времени либо днем, либо вечером.

После заката солнца, паломники, произнося «талбию», медленным шагом устремляются в долину Муздалифа (См. **Муздалифа**). Это деяние является желательным (сунной). Там они совершают вечернюю и ночную молитву вместе и остаются до утра, совершая молитвы.

Десятый день месяца Зульхиджа является днем праздника жертвоприношения (тюркс. Курбан-байрам) (См. **Идайн**). Жертвенное животное не должно иметь явных недостатков и не должно быть старым. В жертву можно приносить верблюда, корову, либо овцу (См. **Удхия**). Верблюда и корову можно купить на семерых паломников поровну. В этот же день паломники совершают символический акт побивания камнями шайтана (дьявола). Для этого в большой столб (*джамрат аль-кубра*), символизирующий шайтана, они бросают по 7 камешков.

После этого паломники выходят их ихрама. С этого времени им разрешается совершение всех запретных на период хаджа дел, за исключением интимных отношений со своими женами. Это называется *первым освобождением*. Выйдя из ихрама они одевают обычную одежду и отправляются в мекканскую мечеть *Масджид аль-Харам* и совершают там *таваф*. После этого тавафа им разрешается иметь интимные отношения с женами. Это называется *вторым освобождением*.

Следующим обрядом хаджа является ночевка в долине Мина на протяжении 3 дней с 11 по 13 Зульхиджа. 11 числа, после полудня паломники забрасывают камешками 3 столба, символизирующие шайтана. Вначале забрасывается малый столб (джамрат ас-сугра), затем средний - джамрат аль-вуста, и, наконец, большой - джамрат аль-кубра. Окончив все обряды в долине Мина, паломники-мужчины должны постричь волосы. Женщины лишь несколько укорачивают их.

Последним обрядом хаджа является прощальный семикратный обход (таваф) Каабы - таваф аль-вада. Он обязателен для всех паломников. После этого тавафа обряд хаджа считается законченным.

До и после хаджа считается сунной (богоугодным деянием) посетить город Медину, где находится могила пророка Мухаммада. Этот город мусульмане часто называют *Мадинат аль-Мунаввара* - Медина Лучезарная (См. **Медина**). В мечеть пророка нужно войти в состоянии ритуальной чистоты и совершить в ней 2-х ракатный намаз. После совершения намаза паломники подходят к могиле пророка Мухаммада и приветствуют его. После этого мусульмане-сунниты подходят к могилам Праведных халифов Абу Бакра и Омара, и также приветствуют их.

Помимо посещения мечети пророка считается Богоугодным деянием посещение мечетей Куба и Киблатайн, а также кладбища Баки, где похоронены многие сподвижники пророка, видные деятели раннего периода исламской истории.

Таким образом, хадж совершается в следующей последовательности:

- Вхождение в ихрам в микате, совершение 2 ракатного намаза, принятие намерения о совершении хаджа, произнесение мольбы и тальбии.

- Въезд в Мекку, вхождение в Масджид аль-Харам в состоянии ритуальной чистоты, приветствие Хаджар аль-Асвада, совершение тавафа и намаза в Макам Ибрахиме, питье воды из источника Замзам.

- Совершение сая между холмами Сафа и Марва, прибытие в Мину 8-го Зульхиджа, Прибытие на Арафат 9-го Зульхиджа, поездка в Муздалифу после захода солнца, провождение там ночи и собирание там 70 камешков. Затем, 10-го Зульхиджа, совершив в Муздалифе утренний намаз нужно возвратиться в Мину и закидать там камешками столб «джамра». После этого совершается жертвоприношение.

- После совершения жертвоприношения постригаются волосы. Затем паломники возвращаются в Мекку и совершают таваф. С 11 по 13 Зульхиджа паломники пребывают в Мине и закидывают камешками столбы «джамра». После этого они опять возвращаются в Мекку, совершают в Масджид аль-Хараме прощальный таваф и двухракатный намаз, а затем отправляются в Медину.

Хаджар - Агарь. Жена пророка Ибрахима (Авраама) и мать его старшего сына Исмаила. Она была подарена египетским Фараоном первой жене Ибрахима Саре, когда она с ним прибыла из Вавилона в Египет (См. **Ибрахим**). После этого Хаджар была служанкой Сары, которая на протяжении длительного периода не имела детей. По этой причине, Сара рекомендовала Ибрахиму жениться на Хаджар, которая родила от него сына Исмаила. После его рождения, Сара стала ревностно относиться как к младенцу, так и к Хаджар. По этой причине Аллах посредством откровения приказал Ибрахиму увести Хаджар и Исмаила в район Мекки и оставить их там. Ибрахим повиновался и, оставив их в безводной пустыне, вернулся к себе домой. Спустя некоторое время у Хаджар окончились запасы воды и она была вынуждена искать живительную влагу между холмами Сафа и Марва. В этот момент под ногами младенца Исмаила чудесным образом появился источник Замзам.

После этого Хаджар с Исмаилом поселились возле этого источника. Спустя некоторое время сюда подошло из Йемена племя джурхумитов, которые попросили у Хаджар разрешения поселиться здесь. Она разрешила им остаться в этих местах. Исмаил, достигнув совершеннолетия, женился на джурхумитке и у него родились 12 сыновей. Хаджар умерла и была похоронена в местности Хиджр, недалеко от Каабы.

Хаджар аль-Асвад - знаменитый Черный камень яйцевидной формы длиной в тридцать сантиметров, который находится на одной из стен Каабы на высоте полутора метров от земли. Согласно преданию, этот камень был принесен из рая и во время потопа (при Нухе) и охранялся ангелами на горе Абу Кубейс. Когда пророк Ибрахим (Авраам) приступил к строительству Каабы, он принес его туда и установил камень на нынешнем месте для того, чтобы начать вокруг него обход (таваф), который является формой поклонения Аллаху. Еще до начала пророчества пророка Мухаммада, курайшиты решили заново построить храм, который к тому времени обветшал. При работах по реконструкции Каабы, возникли некоторые споры относительно установки черного камня, которые были решены Мухаммадом (См. Мухаммад). Сегодня этот камень хранится в серебренном футляре.

Хаджат - намаз-нафиля, который совершается при какой-либо жизненной трудности, с намерением испрошения помощи у Аллаха в соответствии с аятом Корана: «Обратитесь за помощью к терпению и молитве...» (2: 45).

Намаз-хаджат совершается после обязательного ночного намаза (иша) и состоит из 2, 4 или 12 ракатов. После совершения этого намаза возносится мольба - *хаджат*.

Хаджи Байрам Вали - См. Байрамиты.

Хадиджа бинт Хувайлид - первая жена пророка Мухаммада, мать правоверных. Происходила из мекканского племени Курайш. Ее отцом был Хувайлид, а матерью Фатима.

Первым мужем Хадиджи был Атик ибн Азиз, от которого у нее родилась дочь. После его смерти, она вышла замуж за Абу Халу из племени Тамим. Он него у нее родились один сын и две дочери. После смерти Абу Халы она вышла замуж за Мухаммада.

Хадиджа была добропорядочной женщиной, обладала многими добродетельными качествами. Она занималась торговлей и была богата. Для этого она нанимала людей, которые от ее имени вели торговые операции в Сирии. Одним из ее торговых представителей стал Мухаммад, которого Хадиджа знала как честного и порядочного человека. В Сирию Мухаммад выехал со слугой Хадиджи Майсарой. Там Мухаммад показал себя с самой наилучшей стороны и сумел успешно выполнить свою задачу, принеся Хадидже большую прибыль. О честности, здравомыслии и прочих достоинствах Мухаммада сообщил ей ее слуга Майсара.

После всего этого, Хадиджа, через свою представительницу, предложила Мухаммаду жениться на ней. Это предложение было им принято. Дядя Мухаммада Абу Талиб посватал Хадиджу для него и свадьба состоялась в ее доме. В то время Хадидже было 40, а Мухаммаду - 25 лет. От этого брака родились их дочери Фатима, Умм Кульсум, Зайнаб и Рукаййа и два сына Касим и Абдулла.

Согласно историческим сообщениям, Хадиджа стала первым принявшим Ислам и уверовавшим в пророческую миссию Мухаммада человеком. Она всегда и во всем поддерживала своего мужа, была его моральной опорой. Мухаммад любил Хадиджу, называл ее наилучшей женщиной и до конца своей жизни хранил о ней добрую память. До самой смерти Хадиджи, она оставалась его единственной женой.

Хадиджа умерла на десятый год пророчества пророка Мухаммада в Мекке.

Хадис - сообщения о различных эпизодах жизни пророка Мухаммада; его высказывания, переданные устным или письменным путем. В этом смысле слово «хадис» приближено по своему значению к слову «сунна». В Коране слово «хадис» упоминается в аятах 18: 6 и 20: 9 в значении рассказа, сообщения.

Значение хадисов в исламской религии очень велико, так как пророк Мухаммад не только высказывал прямые откровения от Аллаха, но и комментировал их, а также показывал своим личным примером, каким должен быть жизненный путь мусульманина. Эти примеры и комментарии были также санкционированы Аллахом, так как в кораническом аяте говорится: «И речи он ведет не по прихоти [своей]: они (т. е. речи) - лишь откровение внушенное...» (53: 3-4). А в сборнике хадисов Абу Давуда приводится хадис, в котором пророк Мухаммад говорит, что ему от Бога дана не только Книга (Коран), но и нечто похожее на нее (т.е. Сунна) (Абу Давуд, Сунан, II, 505)

Таким образом, хадисы, а в широком смысле вся Сунна, как и Коран, является Божественным откровением. Коран является откровением, непосредственно переданным Аллахом пророку Мухаммаду и записанным на «защищенной скрижали» (См. **Левх аль-Махфуз**), а Сунна является откровением, опосредованным речами и поступками пророка Мухаммада. При этом, хадисы могут повторять смыслы Корана, либо комментировать их, либо же предписывать какие-либо действия, о которых в Коране прямо ничего не говорится. Существует даже специальная категория Богооткровенных хадисов, которые отличаются от обычных хадисов тем, что их смыслы исходили от Аллаха, но были переданы пророком Мухаммадом (См. **Хадис аль-Кудси)**.

Если пророк по незнанию совершал какие-либо ошибки, то Аллах сразу же поправлял его откровением. В связи с этим, жизненный путь пророка Мухаммада является тем идеалом, с которого должны брать пример все мусульмане. В Коране о необходимости следования за примером пророка Мухаммада говорится в нескольких аятах, например:

- «Скажи [, Мухаммад]: "Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, [и тогда] Аллах возлюбит вас и простит ваши грехи". Аллах - прощающий, милосердный. Скажи [, Мухаммад]: "Повинуйтесь Аллаху и Посланнику. А если вы отвратитесь, то знайте, что Он не любит неверующих» (3: 31-32);

- «Повинуйтесь Аллаху и посланнику: быть может, вы будете помилованы» (3: 132);

- «Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил» (59: 7).

Слово «хадис» во многих случаях сходно по своему значению со словом «сунна», так как они оба употребляются в смысле отношения того или иного слова или действия к словам и действиям пророка Мухаммада. Однако существует и разница в смыслах этих слов, так как слово «хадис» в переводе означает сообщение, которое передано со слов пророка; а «сунна» - это следование тем жизненным путем, который указан пророком.

История хадисов

Различные сообщения о пророке Мухаммаде, его речи и деяния стали впервые изучать и записывать еще при жизни пророка Мухаммада. Однако в то время возникла опасность смешения хадисов с аутами Корана. Поэтому первоначально он запретил записывать хадисы. В сборнике хадисов Муслима содержится хадис, переданный Абу Саидом аль-Худри, в котором пророк предписывал записывать только откровения Корана и уничтожать все повествования о его речах и жизни. Но в этом же хадисе он разрешил своим сподвижникам передавать различные свидетельства о нем в устной традиции. Кроме того, в качестве исключения, пророк позволял некоторым своим приближенным записывать отдельные повествования о его жизни.

После завершения ниспослания большинства аятов Корана многие тысячи мусульман уже знали его наизусть и умели различать аяты от других повествований о жизни Мухаммада. Поэтому пророк отменил запрет на детальное изучение и записи хадисов. В сборнике хадисов Тирмизи есть сообщение о том, что он разрешил запись его хутбы после завоевания Мекки. Тем не менее, в период правления первых Праведных халифов и даже в период табиунов записей хадисов было мало и это не приветствовалось в мусульманском обществе. Они были известны в основном в устной традиции. Причиной опять же было опасение того, что записанные хадисы со временем могут подменить Коран.

Тем не менее, мусульманская традиция сохранила повествования о том, что некоторые сподвижники пророка Мухаммада записали достаточно большое количество сообщений о его жизни и речах. Эти записи, наряду с устной традицией на протяжении длительного времени были известны мусульманам. Затем они вошли в состав более фундаментальных сборников хадисов. После этого, ранние записи оказались невостребованными и постепенно были утеряны. Например, у Тирмизи есть информация о том, что Саад ибн Убада аль-Ансари имел записи хадисов пророка. По этим записям его сын передавал хадисы другим людям. А у Бухари сообщается, что записи Саада ибн Убады были частью записей другого сподвижника Абдуллы ибн Абу Ауфа. Ибн Сад в «Табакате» сообщал, что записанные хадисы пророка были у Джабира ибн Абдуллы (ум. в 78 г. х.). Муслим в своем «Сахихе» упоминал, что они касались проблем хаджа. Свитки с хадисами имели Самура ибн Джундаб (ум. в 60 г. х.), Джабир ибн Абдулла (ум. в 78 г. х.), Абдулла ибн Аббас (ум. в 69). Самым известным же был сборник Абдуллы ибн Амра ибн аль-Аса (ум. в 65 г. х.) под названием «Сахифа ас-Садика» (верные свитки), который также не сохранился в оригинале до наших дней.

Наиболее ранним сборником хадисов, который сохранился до наших дней, является «Сахифату Хаммам». Этот сборник был составлен Хаммамом ибн Мунаббихом (ум. в 101 г. х.), который записывал хадисы непосредственно от своего учителя - сподвижника пророка и известного передатчика хадисов Абу Хурайры, на собраниях которого он участвовал. «Сахифату Хаммам» был составлен в середине I века хиджры и найден в архивах Берлина и Дамаска и в нем содержится 138 хадисов. Особая ценность этого сборника в том, что все записанные там хадисы были приведены и в более поздних сборниках - «Муснаде» Ахмада ибн Ханбаля и «Сахихе» Бухари, что еще раз подтвердило их подлинность.

Первым государственным деятелем, который распорядился на официальном уровне составить сборники хадисов был омейядский халиф Омар II ибн Абд аль-Азиз (ум. в 101 г.х.). Он сделал это из-за опасения забвения многих известных в его время хадисов, так как постепенно уходили из жизни представители первого поколения мусульман, отцы и деды которых непосредственно общались с пророком, и передали им различные истории из его жизни. Это могло привести к забвению традиции пророка. Второй причиной распоряжения халифа было распространение в его время определенного количества сомнительных и сфабрикованных повествований о жизни пророка. Таким образом, халиф Омар II отправил послание наместнику Медины Абу Бакру ибн Мухаммаду ибн Хазму, в котором поручил ему собрать и записать в одном сборнике все хадисы, которые были известны Амре бинт Абд ар-Рахману аль-Ансари и Касиму ибн Мухаммаду ибн Абу Бакру (ум. в 107 г. х.). Они оба были учениками жены пророка Мухаммада Аиши и были известны как самые лучшие знатоки хадисов. Наместник Медины выполнил приказ халифа, однако этот сборник сам Омар II ибн Абд аль-Азиз так и не увидел, так как погиб не задолго до этого.

Халиф Омар II послал также аналогичные письма и наместникам других провинций. Первым откликнулся на распоряжение халифа известный знаток хадисов Хиджаза и Сирии Мухаммад ибн Муслим ибн Шихаб аз-Зухри аль-Мадани (ум. в 124 г. х.). Составленный им сборник был представлен халифу незадолго до его смерти. После этого хадисы стали записываться и другими знатоками хадисов и правоведами. Однако чаще всего они делали это в различных правовых сборниках.

Автором же первого фундаментального сборника хадисов «аль-Муватта» стал выдающийся мусульманский ученый и правовед Малик ибн Анас (ум. в 179 г. х.). После него были собраны «Муснады» Абу Давуда ат-Таялиси (ум. в 204 г. х.) и Ахмада ибн Ханбаля (ум. в 241 г. х.). Затем Мухаммад аль-Бухари и Муслим составили свой свод достоверных хадисов «Сахих», где применили строгую методологию их отбора. Признанными сборниками хадисов стали и сборники Тирмизи, Абу Давуда, Ибн Маджа и Насаи. В последующие века были написаны комментарии к указанным выше сборникам хадисов.

Несмотря на записи некоторых хадисов, которые были известны еще с периода жизни пророка Мухаммада, тем не менее, традиция передачи хадисов первоначально осуществлялась в основном устным путем. Основными хранителями хадисов являлись жители Мекки, а в особенности Медины. В этом городе, который стал второй родиной пророка Мухаммада, на протяжении первых столетий исламской эры были живы воспоминания о нем и различных эпизодах его жизни. Многие сподвижники пророка жили в этом городе и передавали своим потомкам повествования о различных эпизодах его жизни. Образ жизни и мировоззрение мединцев были сформированы на примере пророка, хадисы которого они тщательно хранили и передавали в сохранности из поколения в поколение.

В Медину со всех концов мусульманского мира, для ознакомления с хадисами приезжали мусульмане, среди которых были выдающиеся ученые своего времени. Удобным поводом для путешествия был сезон хаджа, после совершения обрядов которого паломники приезжали в Медину для паломничества к мечети пророка.

Однако помимо Медины, различные хадисы были известны и в других регионах исламского мира, где стала формироваться традиция, построенная на преданиях того или иного региона. Дело в том, что сподвижники пророка Мухаммада жили в различных городах Халифата и там они рассказывали свои воспоминания местным жителям, которые в свою очередь запоминали их и передавали своим потомкам. Были известны, например «сирийские», «басрийские», «хомсские» хадисы. В связи с установлением и развитием различных хадисных традиций, мусульманские исследователи предпринимали путешествия в различные города для ознакомления с хадисами, известными в том или ином регионе, а также с целью выяснения цепочки передатчиков того или иного хадиса. Эти исследования положили начало возникновению школ хадисоведения. В первом веке хиджры, различные сообщения из жизни пророка собирались и заучивались в основном в устной традиции и уже предпринимались первые попытки их систематизации. Путешествия исследователей с целью сбора хадисов же размывали «региональные» традиции и делали хадисный материал общим достоянием всего исламского мира.

В это же время стала развиваться методология отбора и классификации тех или иных хадисов. Эта проблема впервые возникла в связи с тем, что некоторые люди стали в своих корыстных целях сочинять хадисы и приписывать их пророку Мухаммаду. На это обратили внимание самые ранние хадисоведы. Для установления подлинности того или иного хадиса, они выезжали к тому человеку, который распространял тот или иной хадис и подробно расспрашивали его о том, каким образом он дошел до него. Хатиб аль-Багдади описывал в своей книге «аль-Кифая фи ильм ар-Ривая» один такой случай, который произошел в сирийском городе Хомс, куда приехал некий человек по имени Омар ибн Муса, который заявлял, что знает достоверные хадисы. В мечети города с ним встретились знатоки хадисов и выслушали известные ему хадисы. Затем они спросили у Омара о том, откуда он знает о содержании этих хадисов. На это Омар ответил, что о них поведал его учитель Халид ибн Мадан, который был праведным человеком и не мог говорить неправду. Тогда ему задали следующий вопрос о том, когда и где он виделся с Халидом. Омар ответил, что виделся с ним в 108 году в Армении. Тогда один из присутствующих сказал, что он знал Халида и ему точно известно, что он умер в 104 году. Следовательно было доказано, что повествование этого Омара является сфабрикованным.

Классификация хадисов

Наука, которая занимается изучением и классификацией хадисов называется «*Ильм уль-хадис*». Все хадисы состоят из текста (*матн*) и из цепочки его передатчиков (*иснад*), которая оканчивается тем сподвижником пророка, который слышал непосредственно от него тот или иной хадис. Цепочку передатчиков хадиса называют и *иснадом*. Степень достоверности хадиса зависит от степени достоверности цепочки его рассказчиков (*рави*) и соответствия текста хадиса кораническим аятам, а также другим достоверным хадисам.

Пример иснада и *матна*: «Абдулла ибн Йусуф сказал нам: Малик передал нам слова Ибн Шихаба, передавшего со слов Мухаммада ибн Джубайра ибн Мут'има, что его отец сказал: *"Я слышал, как во время закатной (магриб) молитвы посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) читал суру "Гора"»*.

Все сообщения (или хадисы), которые передавались посредством различных иснадов и дошли до мухаддисов (знатоков хадисов) многими путями передатчиков называются *хадисами-мутаватир* (См. **Хабар аль-Мутаватир**). Большинство же из известных сегодня хадисов было передано лишь одним-двумя передатчиками и называются *хадисами-ахад* (См. **Хабар аль-Ахад**).

По степени достоверности, все хадисы подразделяются на *сахих* (достоверный), *хасан* (хороший) и *заиф* (слабый). Данная классификация относится не к словам и поступкам пророка Мухаммада, а только к доказательности того, что текст того или иного хадиса действительно восходит к нему.

Достоверные (сахих) хадисы

Достоверным хадисом называется сообщение, которое восходит к сподвижнику, а от него к самому пророку Мухаммаду посредством непрерывной цепочки правдивых, беспристрастных передатчиков (повествователей). В таких хадисах не существует никаких сомнительных моментов или отклонений (*шазз*) и недостатков (*илля*).

Для того, чтобы хадис считался достоверным, необходимы следующие необходимые условия:

1. Передатчики хадисов должны быть добросовестными людьми (*адиль*), отличающимися своей праведностью и порядочностью. Должно быть точно известно, что они были искренними богобоязненными мусульманами, не привносили в религию нововведений, не совершали серьезные грехи. Если в цепи передатчиков (иснаде) есть нечестивец, то такой хадис достоверным не является;

2. Должно быть точно известно, что передатчики хадисов обладали хорошей памятью и в различные годы своей жизни никогда не упоминали рассматриваемый хадис в разной текстовой или смысловой форме, а всегда рассказывали его одинаково. Это условие называется *забтом*;

3. Необходимо точно выяснить, что все передатчики хадисов были современниками и действительно встречались друг с другом, вследствие чего стала возможной передача сообщения. То есть, цепь передатчиков хадиса *иснад* должна быть непрерывной;

4. Хадис, переданный заслуживающим доверие передатчиком, не должен иметь отклонения в смыслах или противоречить другим хадисам, переданным другими заслуживающими доверие передатчиками.

5. В тексте и смыслах хадиса не должно быть никаких, даже незначительных явных или скрытых недостатков (*илля*), которые могут привести к сомнениям в достоверности сообщения.

Таким образом, те хадисы, которые отвечают условиям всех этих пяти пунктов, являются достоверными и нет никаких причин сомневаться в том, что они действительно восходят к пророку Мухаммаду . Достоверные (сахих) хадисы являются полноценными и окончательными аргументами и доказательствами при решении различных вероучительных и правовых вопросов в Исламе. Сборники достоверных хадисов «Сахих» Бухари и Муслима признаны всеми мусульманами-суннитами.

2. Хорошие (хасан) хадисы

Хорошими (хасан), называют такие хадисы, которые переданы непрерывной цепочкой праведных и богобоязненных передатчиков. Они не имеют никаких явных отклонений (шазз) или недостатков (илля). В этом качестве они приближены к категории достоверных хадисов (сахих). Однако в них имеются некоторые погрешности в специфических особенностях передатчиков. В частности, в хороших хадисах (хасан) имеются погрешности во втором необходимом условии для достоверных хадисов - *забте* (см. выше). В связи с этой погрешностью, хадисы-хасан не входят в категорию достоверных (сахих). Считается, что они занимают промежуточное положение между достоверными (сахих) и слабыми (заиф) хадисами. Термин «хасан» для хадисов впервые ввел Тирмизи. До него эти хадисы являлись одной из форм слабых (заиф) хадисов.

Хадисы-хасан используются в исламском праве для решения различных вопросов. Однако вынесение суждения их основе не является таким категоричным и окончательным доказательством, как в случае с достоверными (сахих) хадисами. Много хороших (хасан) хадисов приводится в «Джами» Тирмизи и «Сунанах» Абу Давуда и Даракутни.

3. Слабые (заиф) хадисы

Слабыми называются хадисы, в которых не выполняется какое-либо одно или несколько условий, предъявляемых к достоверным и хорошим хадисам. Этим самым, вероятность восхождения такого хадиса к пророку Мухаммаду ставится под сомнение.

Относительно возможности доказательства какого-то правового действия слабым (заиф) хадисом, мусульманские улемы имели различные мнения. Многие из них категорически выступали против этого. По их мнению, слабые хадисы, в силу их сомнительности, не могут доказывать верность каких-либо правовых, и, тем более, вероучительных проблем. Однако другие известные улемы, как например, Ахмад ибн Ханбаль или Абу Давуд, считали, что вынесение правового предписания на основании слабого хадиса лучше, чем решение проблемы методом аналогии (См. **Кыяс**). Некоторые улемы считают доказательством данные слабого хадиса, при условии, что:

- Слабость хадиса не должна быть слишком явной;

- Слабый хадис должен быть в русле положений Корана и Сунны и при необходимости, в качестве исключения, лишь в какой-то мере может дополнять предписанные там положения религии;

- Мусульманин, совершающий то или иное деяние по слабому хадису, не должен иметь убежденность в обязательности этого поступка. Он совершает его только по причине предосторожности.

Кроме того, ссылка на слабые хадисы по вопросам основ исламской религии и права считается недопустимой.

Много слабых хадисов содержат такие сборники хадисов, как «Китаб аль-Иляль» Даракутни, «Китаб ад-Дуафа» Ибн Хиббана, «Китаб мизан аль-итидаль» Аз-Захаби, «Китаб аль-Марасил» Абу Давуда.

Слабые хадисы разделяются на многочисленные категории, некоторыми из которых являются следующие:

- Гариб - хадисы, которые были переданы не сподвижниками пророка Мухаммада, а другими лицами-одиночками.

- Мудаль (утомленный) - хадис, в цепочке передатчиков которого пропущены имена двух или более передатчиков.

- Муаллак (подвешенный) - сообщение, начало цепочки передатчиков которого отсутствует;

- Маджхуль (неизвестный) - сообщения, в которых один из передатчиков неизвестен авторитетным знатокам хадисов;

- Маклуб - хадисы, в текстах или цепочках передатчиков (рави) которых имеют место разночтения;

- Макту (разорванный) - сообщение, в цепочке рассказчиков которого отсутствует сподвижник пророка Мухаммада, ссылающийся на него;

- Мудаллас - хадисы, в передаче которых отсутствует упоминание первого передатчика (рави).

- Мудтариб (запутанный) - сообщение, передатчики которого делают различные утверждения, которые могут затрагивать как иснад, так и текст хадиса. Мухаддисы не имеют достаточно оснований для того, чтобы отдать предпочтение одному из мнений;

- Мункати (оборванный) - сообщение, в иснаде которого есть отсутствующее звено либо безымянный передатчик;

- Мурсаль (отпущенный) - сообщение, переданное каким-либо табиуном, но в передаче которого не упоминается непосредственно имени сподвижника, от которого он услышал этот хадис.

- Шазз - единственный в своем роде. Так называются предания, переданные каким-либо достаточно приемлемым передатчиком, которые противоречат хадисам еще более приемлемых и авторитетных передатчиков (См. **Шазз**).

Наука о хадисах разделяется на несколько разделов, некоторыми из которых являются следующие:

1. Риваят аль-Хадис, который исследует проблемы, связанные с собранием и передачей текстов различных сообщений сунны (хадисов);

2. Дираят аль-Хадис, в котором исследуются проблемы, связанные с достоверностью этих сообщений, цепочкой их передатчиков (иснадом);

3. Джарх и Тадил, в которых изучаются личностные качества передатчиков хадисов, их надежность, правдивость, погрешности и ошибки. В специальных книгах все передатчики хадисов (рави) перечисляются в алфавитном порядке. О них и об их жизни дается специальная информация, в том числе и о том, от кого и когда они слышали хадисы и кому их передавали;

4. Риджалу’ль-Хадис, в котором исследуются биографии и уровни передатчиков хадисов;

5. Илялю’ль-Хадис, в котором изучаются внешне невидимые, скрытые причины, которые не дают возможности относить тот или иной хадис в разряд достоверных;

6. Гарибу’ль-Хадис, в котором изучаются некоторые слова, которые редко употреблялись в арабском языке, либо были привнесены в этот язык позднее;

7. Мухталифу’ль-Хадис, который изучает различные хадисы, в которых присутствуют некоторые кажущиеся внешние противоречия и устраняет их.

8. Насх и Мансух, в котором изучается отмена правового действия одного хадиса другим.

Сборники хадисов

Все сборники хадисов по степени достоверности и надежности разделяются на категории.

В первую категорию входят сборники, в которых содержатся не вызывающие никаких сомнений общеизвестные (*мутаватир*), достоверные (*сахих*), известные (*машхур*) и хорошие (*хасан*) хадисы. К этой категории суннитская традиция относит сборники хадисов *Бухари* и *Муслима* «Сахих» и «Муватту» *Малика ибн Анаса*.

Вторую категорию составляют книги, по степени достоверности хадисов уступающие сборникам первой категории, но, тем не менее, достойные внимания в связи с тем, что и там авторы применили в отборе сообщений свои методы. Ко второй категории относятся сборники «Джами» *Тирмизи*, «Сунан» *Абу Давуда* и *Насаи*, «Муснад» *Ахмада ибн Ханбаля*. Данные этих двух категорий книг используются в суннитском Исламе в качестве доказательств вероучительного и правового характера.

К третьей категории относят сборники, в которых наряду с достоверными (сахих) хадисами имеются и слабые (заиф). В эту категорию входят сборники *Байхаки*, *Табарани*, *Абд ар-Раззака* и *Тахави*. Этими сборниками пользуются только специалисты.

К четвертой категории относятся сборники, которые появились после эпохи великих мухаддисов. Там содержатся различные повествования, которые не отвечают требованиям науки о хадисах. На основании данных этих сборников нельзя выдавать правовое предписание, а тем более на основании их данных не может формироваться мировоззрение мусульман.

В умеренном шиизме методы и терминология науки о хадисах во многом сходны с суннитскими, хотя там имеются и некоторые отличительные особенности (См. **Иснаашариты**).

Некоторые термины, которые используются в науке о хадисах:

Адалят - соответствие передатчиков хадисов нормам и принципам справедливости. Это одно из необходимых требований, предъявляемых к передатчику какого-либо хадиса, на основе которого определяется степень его достоверности.

Ан’ана- установление круга лиц, от которых исходит то или иное сообщение относительно религии. В определенном смысле это традиция.

Идрадж- прибавление одной вещи к другой. В науке о хадисах - прибавление к хадису, рассказанному каким-либо человеком своих слов, которых нет в оригинале. Обнаружить идрадж можно только в случае, если имеется тот же хадис в передаче других людей.

Иснад- цепочка рассказчиков хадиса, их ряд и поименное упоминание.

Масанид - муснады (См. ниже). Общее название сборников хадисов Ахмада ибн Ханбаля, Абу Йалы, Абдуллы Дарими и Ахмада Беззара.

Муватта - так называется известный в мусульманском мире сборник хадисов имама Малика ибн Анаса. Этот сборник считается первым сборником хадисов.

Муснад - хадисы, которые относятся к пророку Мухаммаду, переданные конкретными названными по имени сподвижниками, которые их слышали.

Муттафа-кун алейхи - хадисы, которые одновременно вошли, как в сборник хадисов Бухари, так и Муслима.

Муфтара- вымышленные, сфальсифицированные хадисы, которые были сочинены лицемерами и отступниками, внешне представляющимися мусульманами.

Рави- человек, повествующий или передающий какое-то известие (См. **Рави**).

Ривая - предание, повествование. Это слово в основном применяется в отношении лица, который передал то или иное сообщение.

Сахихейн - два "Сахиха". Сборники достоверных хадисов имамов Бухари и Муслима, которые считаются самыми авторитетными в суннитском Исламе.

Сунан- сборники четырех выдающихся мухаддисов Абу Давуда, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа.

Тасниф- собрание хадисов пророка Мухаммада с дальнейшим разделением их на соответствующие тематики и издание в виде книг. Впервые эта работа была проведена по приказу омейядского халифа Омара II ибн Абд аль-Азиза.

Тахридж - нахождение и описание истоков хадисов, цепи их передатчиков, подробностей их передачи, степени достоверности и т.д.

Фард - индивидуум, единственный. Этим термином обозначают хадис, который в цепи передатчиков "рави" восходит к одному из табиунов*.* Такие хадисы также называют "гариб".

Хабар- Известие о какой-либо вещи; сообщения, сохраненные в устной традиции. Это слово упоминается в кораническом аяте 49: 6. Во множественном числе «ахбар». В науке о хадисах «хабар» - это какое-либо сообщение, восходящее к пророку Мухаммаду, его сподвижникам и табиунам. Но в большинстве случаев хабаром называют сообщение, переданное сподвижниками и табиунами. А непосредственные слова пророка в этих сообщениях называют хадисом. (См. **Хабар аль-Хадис** и **Хабар аль-Мутаватир**).

Шарх- комментарий, объяснение, которое дается к различным аятам Корана и хадисам пророка Мухаммада.

Хадис аль-Кудси - Богооткровенные хадисы, которые отличаются от остальных сообщений тем, что они исходили непосредственно от Аллаха. То есть, смыслы этих хадисов исходили от Аллаха, но воспроизводил их пророк Мухаммад своими словами, благодаря полученному откровению, которое до него мог довести ангел Джибрил, либо оно могло дойти до него посредством внеопытного озарения или сна. Таким образом, хадисы-кудси, как и аяты Корана были результатом Божественного откровения. Однако, по замыслу Создателя, они не вошли в Коран и изначально не были введены в его состав.

Наряду со сходством между кораническими аятами и хадисами-кудси есть и ряд отличий между ними. Например, все хадисы-кудси начинаются словами Аллаха «О рабы Мои...» и самому сообщению предшествуют слова: «пророк, передал, что Всемогущий и Великий Господь сказал...».

Помимо этого имеются и другие отличия. Например, в хадисах-кудси отсутствует присущая аятам Корана чудесность и неподражаемость по форме, стилю и содержанию (иджаз аль-куран). Хадисы-кудси не передавались многими путями передатчиков (См. **Хабар аль-Мутаватир**), а известны в единичных сообщениях (См. **Хабар аль-Ахад**).

В практической области различия состоят в том, что аяты Корана читаются в намазе, а хадисы-кудси - нет. К записям аятов нельзя прикасаться в состоянии ритуальной нечистоты, а к записям хадисов-кудси можно.

По сравнению с обычными хадисами, хадисов-кудси не так много. Известно всего сто таких сообщений. Некоторые мухаддисы собрали их в отдельных сборниках. Одним из них является сборник Абд ар-Рауфа аль-Мунави (1031/1622) «аль-Итхафат ас-Сания би’ль-Ахадис аль-Кудсия».

Пример хадиса-кудси из сборника хадисов Муслима:

«Передают со слов Абу Зарра аль-Гифари, да будет доволен им Аллах, что пророк, передал, что Всемогущий и Великий Господь сказал: “О рабы Мои, поистине, Я запретил несправедливость Себе и сделал ее запретной между вами, так не притесняйте же друг друга!”».

Хазрадж - одно из мединских племен. До Ислама их главным божеством был идол Манат. После принятия Ислама хазраджиты составили часть ансаров (См. **Ансары**).

Это племя первоначально проживало в Йемене, а затем, вместе с родственным им племенем *аус* (См. **Аус**), перекочевало на территорию Йасриба (*Медины*). Спустя время между этими племенами вспыхнула вражда, которая продолжалась многие десятилетия. В этом противостоянии хазраджитов поддерживало иудейское племя *кайнука*. Последним кровавым столкновением ауситов и хазраджитов была битва при *Буасе*. Благодаря поддержке иудеев из племени Курайза и Надир, а также некоторых других арабских племен, ауситам удалось нанести хазраджитам поражение. Но, ослабленным многолетним противостоянием ауситам воспользоваться этой победой не удалось. В ответ хазраджиты отправили в Мекку своих представителей, чтобы заручиться поддержкой курайшитов. Там они встретились с пророком Мухаммадом и поняли, что религия, основы которой он им разъяснил, поможет им преодолеть многолетнюю вражду с ауситами. Принятие ими Ислама привело ауситов к аналогичному шагу. Во время *первой клятвы Акабы* (См. **Акаба**) вместе с десятью хазраджитами к Мухаммаду приехали и присягнули двое ауситов. Во *второй клятве Акабы* хазраджиты были представлены еще большим количеством людей. Они поклялись защищать пророка Мухаммада и предоставить убежище всем гонимым мекканским мусульманам. После переселения мекканских мусульман в Медину, хазраджиты вместе с ауситами составили влиятельное сословие ансаров.

После этого вражде ауситов и хазраджитов был положен конец. Они вместе приняли участие в исламском движении и стояли у истоков мусульманской государственности. После смерти пророка Мухаммада хазраджиты первоначально выдвинули на пост халифа кандидатуру Саада ибн Убады. Но затем, вместе с мухаджирами и ауситами согласились признать халифом Абу Бакра.

Хайбат и Унс - эти суфийские состояния возвышаются над *кабзом* и *бастом* (См. **Кабз и Баст**). Хайбат стимулирует одновременно чувства боязни и уважения и стоит над кабзом, а унс зажигает человека и расширяет его душу от размышлений об Аллахе. Хайбат придает душе чувство беспокойства и даже испуга от того, что Аллах совсем рядом. Унс приводит к искренности в отношениях между любимым и возлюбленным и устраняет официальность.

Хайз - менструация. Ежемесячные маточные кровотечения у женщин. Такую женщину называют «хаиз». Как известно, организм женщин периодически выделяет три вида выделений:

1. Ежемесячные менструации (хайз);

2. Выделения, которые происходят вне менструальных циклов, обычно при каких-то женских заболеваниях (См. **Истихаза**);

3. Послеродовые выделения (См. **Нифас**).

В доисламский период, арабы, в периоды женских менструаций, совершали с ними анальные сношения. А в некоторых культурах, женщины в эти периоды считались нечистыми. Мужья не подходили к ним, отказывались делить с ними пищу.

Исламская религия отвергла такое отношение к женщинам. В Исламе менструации являются нормальным физиологическим процессом и женщины в этот период не являются нечистыми. Нечистой у них является только менструальная кровь. В одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Этот хайз предначертан Аллахом дочерям Адама» (Бухари, Хайз, 1, 7; Муслим, Хадж 119, 120; Абу Давуд, Манасик, 23). В другом хадисе он сказал: «Все свои дела они могут продолжать, как и в обычное время. С ними только запрещено вступать в половую близость» (Муслим, Хайз, 16; Насаи, Тахара, 18; Ибн Маджа, Тахара, 12).

Анальная близость, которую практиковали со своими женами арабы-язычники, была запрещена. В аяте Корана также говорится о том, что мужчинам запрещено во время месячных женских циклов вступать с ними в половую близость: «Избегайте женщин при регулах и не вступайте в близость с ними, пока они не очистятся» (2: 222). В ханафитском, шафиитском и маликитском мазхабах, если мужчина имел половую близость с женщиной во время менструаций, то ему необходимо раскаяться в совершенном грехе, но каффару выплачивать не нужно (См. **Каффара**).

В ханафитском мазхабе принято считать, что уже в девять лет у девочки уже могут начаться первые менструации. А прекращаются они у женщин приблизительно в 55 лет.

В маликитском мазхабе, выделения, которые выходят у девочек ранее 9 лет менструальными не считаются. Кровь, которая выделилась у них в возрасте от 9 до 12 лет, должна быть показана специалисту. Если он определил, что это менструальная кровь, или усомнился в этом, то принято считать, что у девочки менструации начались. А после 13 до 50 лет, кровь, которая циклично выделяется у женщин, является менструальной.

В маликитском мазхабе выделения, которые выделяются у женщин в возрасте от пятидесяти до семидесяти лет, должны быть показаны специалисту. Если он определил, что они не менструальные, то они таковыми считаться не будут. А после семидесяти лет любые выделения более не считаются менструальными.

В шафиитском же мазхабе есть мнение о том, что не существует верхнего предела прекращения менструаций. Считается, что они могут продолжаться на протяжении всей жизни. Все зависит от конкретного организма женщины и условий внешней среды. Однако в большинстве случаев менструации прекращаются приблизительно к 62 годам.

В ханбалитском мазхабе считается, что менструации прекращаются в 50 лет, а все выделения после этого больше менструальными не считаются.

В ханафитском мазхабе менструальной считается кровь, которая выделяется на протяжении как минимум трех дней. Если выделения продолжались меньше этого срока, то это состояние считается не хайзом, а истихазой (См. **Истихаза**). В этом мазхабе максимальный срок для менструаций определен в 10 дней. Если выделения продолжаются больше этого срока, то они считаются истихазой.

В шафиитском и ханбалитском мазхабах менструациями считаются выделения, которые, как минимум, выделялись на протяжении одного дня и одной ночи. А максимальный срок определен в 6-7 дней. В маликитском же мазхабе минимальный срок вообще не определен, а максимальный срок определяется в 30 дней.

В период менструаций женщинам запрещается совершать намаз и держать пост. Пропущенные во время этого периода намазы восполнять не нужно, а пропущенные дни обязательного поста в месяц Рамадан им необходимо восполнить.

Во время месячных циклов, женщинам также запрещается совершать обход Каабы (таваф), находиться в мечети, читать Коран и прикасаться к его страницам. Мужу нельзя также в этот период разводиться с женой. После окончания менструального периода женщина должна очиститься совершением полного омовения (гусля).

Хакимиты - одна из исмаилитских (батинитских) сект, признающая идею боговоплощения. Они считали, что Аллах воплощается в имамов. Поэтому им необходимо совершать акты служения и поклонения. Основателем этой секты был Фатимидский халиф аль-Хаким Биамриллах (386/996-411/1021), который объявил себя воплощением Божества. Аль-Хаким затем был убит. Но его последователи объявили, что он не умер и вернется.

Хал - в суфизме чувства радости и тоски, покоя и стеснения, которые входят в сердца духовных «путников» (саликов). Во множественном числе - Ахвал. Эти чувства не зависят от их усилий или прихотей, а исходят от Аллаха. Поэтому, если приходит состояние хала, то суфий не может его отдалить от себя. Точно также он не может сам ввести себя в это состояние.

Халал - в исламском праве разрешенные вещи и деяния. Примером халала являются браки, употребление в пищу любых видов рыб, прибыль в результате торговой операции проведенной в соответствии с правилами шариата и т.д. Противоположным *халалу* термином является *харам.*

Халид ибн Валид (ум. в 21/642) - выдающийся мусульманский полководец, один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Мекке, принадлежал к влиятельному мекканскому клану махзумитов. Принял Ислам в 7 году хиджры.

Первоначально Халид был противником мусульман и воевал с ними на стороне курайшитов. До заключения Худайбийского мира, он был одним из командиров военных отрядов мекканцев. Еще в то время проявился его полководческий талант. Благодаря его тактическим маневрам мекканцам удалось нанести поражение мусульманам в битве при Ухуде.

После заключения Худайбийского мира, пророк Мухаммад выразил его брату Валиду свое сожаление по поводу того, что такой талантливый человек как Халид, все еще остается в рядах язычников. Валид передал слова пророка Халиду, и тот, вместе с Амром ибн аль-Асом, прибыл к Мухаммаду в Медину и принял Ислам.

В 8 году хиджры Халид впервые в составе мусульманской армии участвовал в битве при Муте с византийцами. В этой битве погибли мусульманские командиры и он взял командование на себя. Благодаря верно выбранной им тактике боя, мусульманам удалось избежать разгрома и организованно отступить. За боевые заслуги в битве при Муте, пророк назвал его Сайфуллой (Меч Аллаха).

Во время завоевания Мекки мусульманами, Халид командовал кавалерией и подавил сопротивление малочисленных групп мекканцев. После завоевания Мекки, пророк Мухаммад отправил его сокрушить идол Уззу, который был почитаем в среде арабов-язычников. Затем Халид геройски сражался в битве при Хунайне и получил там тяжелое ранение. Он участвовал и в осаде Таифа. Пророк Мухаммад отправил его против правителя Думат аль-Джандала Укайдира. Халиду удалось пленить его и привести в Медину. В 10 году хиджры он отправился в Наджран и способствовал принятию Ислама значительной частью населения этого региона.

После смерти пророка Мухаммада, Халид был послан халифом Абу Бакром против вероотступников. Он разгромил лжепророка Тулайху ибн Хувайлида в Бузахе. Затем он отправился против племени Тамим. Там их лидер Малик ибн Нувейра сдался ему. Однако, несмотря на это, Халид убил его. Сменивший Абу Бакра халиф Омар не одобрил убийства Малика и посчитал действия Халида превышением своих полномочий. Затем Халид выступил в поход на Йамаму против лжепророка Мусайлимы, который был разгромлен и убит. После разгрома лжепророков, Халид выступил против племен, которые отказывались выплачивать закят. Все они были приведены к покорности.

В 12 году хиджры, Халид ибн Валид отправился на войну с Сасанидским Ираном в Ирак. После двух месяцев ожесточенных сражений войска под его командованием полностью разгромили персов и установили контроль над Хирой и побережьем реки Еврат. После этих побед пришло известие о том, что византийские войска перешли в наступление против мусульман в Сирии. В связи с этим, Халид получил от халифа приказ передать командование войсками в Ираке аль-Мусанне и двигаться с другой частью войск в сирийском направлении. В 13 году хиджры войска под его командованием завоевали Аджнадейн, Дамаск, Хомс, Иерусалим. Была достигнута великая победа при Ярмуке. Таким образом, после этих побед почти вся Сирия перешла под контроль мусульман.

Халид был достаточно строгим и требовательным командиром. Но, в то же время, он иногда совершал самовольные действия, не получив на это разрешения от политического руководства Халифата. Например, будучи на иракском фронте, он неожиданно покинул расположение войск и уехал в хадж. За такие поступки он смещен с должности командующего войсками халифом Омаром, который был недоволен им еще с периода правления Абу Бакра, который, однако, не решился сместить его с должности командующего войсками. Кроме этого, до халифа Омара дошла информация о растрате Халидом материальных средств. Он в избыточном количестве тратил их для своих бойцов, что могло привести также к снижению боеспособности армии. Вместо Халида, халиф Омар назначил командующим армией Абу Убайду ибн аль-Джарраха.

Сместив Халида с должности командующего армией, халиф Омар вызвал его в Медину для дачи показаний относительно своей деятельности. Однако серьезных нарушений со стороны Халида выявлено не было. Затем их отношения поправились и халиф Омар перевел его на государственную службу.

Несмотря на смещение Халида с поста командующего армией и некоторого недовольства халифа Омара отдельными эпизодами его деятельности, заслуги этого выдающегося человека трудно переоценить. Его полководческий талант в немалой степени способствовал многим победам мусульманских армий.

В передаче Халида известно также 18 хадисов.

Великий мсульманский полководец Халид ибн Валид заболел и умер в сирийском городе Хомс.

Халиф - тот, кто приходит после кого-то и представляет его. Во множественном числе *хулафа*. Это официальный титул руководителя исламского государства (См. **Халифат**). Халиф являлся представителем пророка Мухаммада, имамом всех мусульман, хранителем и исполнителем законов Аллаха на земле. Он обеспечивал функционирование всех государственных органов в соответствии с законами шариата. В его обязанности входило поддержание законности в стране, охрана границ государства, создание всех необходимых условий для нормальной жизнедеятельности граждан, сохранность их имущества.

В соответствии с положениями суннитского Ислама, халифом может быть человек, который обладает следующими качествами:

1. Быть мусульманином;

2. Быть мужчиной;

3. Быть в здравом рассудке;

4. Быть справедливым;

5. Хорошо знать все религиозные предписания и быть способным выносить необходимые жизненно важные решения;

6. Основные органы жизнедеятельности должны быть здоровыми;

7. Необходимо умение справляться с любыми опасностями;

8. Необходимо быть курайшитом. Однако если у курайшита нет всех описанных выше необходимых качеств, то позволительно сделать халифом представителя других арабских племен. А если нет достойного араба, то можно сделать халифом любого мусульманина, независимо от нации.

Обладающему всеми этими качествами человеку, народ обязан подчиниться. Отказ от подчинения может иметь только в самых крайних случаях, например, если халиф отступит от Ислама. В мусульманском обществе не может быть двух и более халифов. Если такое имеет место, то истинным халифом следует считать того, что был избран первым.

Первыми халифами после пророка Мухаммада были Праведные халифы (См. **Абу Бакр ас-Сиддик**, **Омар ибн Хаттаб**, **Осман ибн Аффан**, **Али ибн Абу Талиб**). После этого Халифат стал монархией (См. **Омейяды** и **Аббасиды**).

Шииты признают истинными халифами (имамами) только 4-го халифа Али и его потомков.

В суфизме халиф - это прямой преемник основателя ордена или его ветви. Суфийским халифам шейхи тарикатов дают разрешение (иджаза) на руководство определенной частью своих последователей.

Халифат - мусульманское государство, в котором правление осуществлялось в соответствии с Божественными законами. Руководство Халифатом осуществлялось халифами (См. **Халиф**) Их также называли имамами. Большинство мусульманских улемов рассматривало Халифат как правление, которое следует непосредственно после периода правления пророка Мухаммада. Поэтому халиф, как глава мусульманского государства (Халифата), являлся наместником пророка Мухаммада. Некоторые считали, что халифов можно называть и наместниками Аллаха на земле. При этом они ссылались на коранический аят: «Это Он сделал вас наследниками (халифами) земли и возвысил по степеням одних над другими, чтобы испытать вас в том, что Он даровал вам. Воистину, Он скор в наказании, и, воистину, Он - прощающий, милосердный» (6:165). Однако большинство не соглашалось с этим, так как такой постановки вопроса не было в период правления первых халифов. В истории Ислама существовало несколько халифатов:

1. Праведный халифат (11/632 - 40/661). Этот период охватывает исторический отрезок времени в 30 лет. За это время сменилось четыре халифа (См. **Абу Бакр ас-Сиддик**, **Омар ибн Хаттаб**, **Осман ибн Аффан**, **Али ибн Абу Талиб**), которые были ближайшими сподвижниками пророка Мухаммада. Согласно воззрениям подавляющего большинства мусульман, их правление полностью соответствовало наследию пророка, и они были последовательными проповедниками всех идеалов Ислама. Традиция утверждает, что такого идеального соответствия власти Божественному порядку не было отмечено в более поздней истории Ислама, за исключением правления отдельных правителей, например, омейядского халифа Омара ибн Абд аль-Азиза. У Абу Давуда (Сунна, 8) и Тирмизи (Фитан, 49) приводится хадис от Сафины о том, что пророк сказал: «Халифат среди моей уммы будет продолжаться 30 лет, а затем последует султанат». Затем Сад ибн Джумхан сказал, что затем пророк добавил: «Абу Бакра сменит Омар, Омара Осман, а Османа Али». По этой причине считается, что сменившие их правители являлись не халифами, а султанами (монархами).

2. Халифат Омейядов*.* Их правление началось после гибели халифа Али в 40/661 года хиджры. Его сын Хасан добровольно передал власть Муавие ибн Абу Суфьяну, который стал халифом с 41/661 года хиджры. Муавия является основателем мусульманской монархической государственности. Начиная с этого периода Халифат потерял свои изначальные качества, которые были при Праведных халифах и превратился в абсолютную монархию. Последним халифом из династии Омейядов был Марван ибн Мухаммад, который был низложен в результате восстания в 132/750 году хиджры,которым руководили Аббасиды. (Подробнее см. **Омейяды**).

3. Халифат Аббасидов. Они свергли Омейядов и пришли к власти в 132/750 году. Конец правлению Аббасидов положили монголы в 656/1258 году. (Подробнее см. **Аббасиды**). После падения Аббасидов в Ираке их формальный сюзеренитет был признан мамлюками Египта, а после этого халифами стали султаны Османской империи. После падения Османской империи, в 1924 году, Халифат прекратил свое существование. В Османской империи после султана Салима халифов именовали халифом всех мусульман (Халифа аль-Муслимин).

Хальва - уединение, одиночество. В суфизме уединение на некоторое время, затворничество мюрида (ученика) в одной из частей суфийской обители (завии), по приказу муршида (духовного наставника). Это действие совершается через некоторое время после вступления ученика в суфийский орден. Хальва помогает ученику очистить свое сердце и душу от скверны страстей и погрузиться в размышления о Боге. Он мало ест и пьет, и непрерывно (в меру своих сил) проводит время в служении. Затворничество хальва в тарикатах может продолжаться 3 дня, 40 дней или 1001 день. Однако наиболее распространенным является 40-дневное затворничество (арабс. «арбаин», перс. «чиле»). Эту цифру мутасаввифы вывели из аята Корана 7: 142. Практике хальвы придавал большое значение такой классик тасаввуфа, как Абу Хамид аль-Газали.

Хальватиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем тариката является Абу Абдулла Сирадж ад-Дин Омар ибн Акмал ад-Дин аль-Хальвати (ум. в 800/1397). Его шейхом был его дядя Карим ад-Дин аль-Хальвати. В связи с тем, что Омар аль-Хальвати придавал большое значение практике затворничества (хальва), этот тарикат стали называть Хальватией. Помимо этого, он проповедовал аскетизм и практику постов.

Цепь духовной преемственности орден возводит к Али ибн Абу Талибу. Первоначально учение тариката содержало много сходных положений с шиизмом, однако позднее он стал суннитским. Однако элементы шиизма, возможно, сохранились в нем в виде тайного учения. В связи с тем, что орден появился на северо-западе Ирана, он первоначально был распространен среди азербайджанцев.

Вторым учителем хальватизма (пир ас-сани) стал известный суфий из Азербайджана Джалал ад-Дин Йахйа аш-Ширвани аль-Бакуви (ум. в 868/1464). Он родился в Шемахе и умер в Баку, где находится его могила. При нем и его преемнике Насир ад-Дин Деде Омаре аль-Айдыни идеи хальватизма распространились на территории Азербайджана и Ирана. Им покровительствовали тюркские правители Кара-коюнлу и Ак-коюнлу. Затем орден овладел прочными позициями в Османской империи, где ему покровительствовали такие могущественные султаны, как Сулейман I и Салим I. По этой причине последователи хальватизма появились в арабских провинциях империи и на Балканах.

В то же время, в Иране и Азербайджане орден был вытеснен в X/XVI веке усилившейся шиитской династией Сефевидов. В Турции хальватиты действовали до 1925 года, после чего этот орден был распущен. В настоящее время приверженцы хальватизма имеются в Египте, Северной Африке, Судане, Ближнем Востоке, Балканах, Европе и даже Америке. Централизованным, с единым центром в Тебризе, этот орден был только при первых шейхах. Затем он распался на многочисленные ветви, которые имеют своего шейха-основателя, сильсилу. Между ними имеются некоторые различия в ритуале. Насчитывается около тридцати ветвей хальватизма, основными из которых являются ветви рушания, джамалия, ахмадия, шамсия.

Учение хальватизма проникнуто идеей «единства бытия» (См. **Вахдат аль-вуджуд**). Важное значение в ордене хальватитов придается затворничеству и уединению, которое может продолжаться от трех до сорока дней. Также в практике тариката практикуются особые *зикры*, *рабита* (духовная связь ученика с шейхом), молчание, голодание. Путь духовного «странника» в хальватизме состоит из семи стоянок (макамов). Большое значение придается толкованию снов и видений учеников ордена при занятии духовной практикой.

Хамам - баня. Исламская религия придает большое значение, как духовной, так и физической чистоте человека. После половой близости, поллюций, завершения женских менструаций и послеродовых выделений мусульманам и мусульманкам необходимо искупаться, и совершить большое омовение (См. **Гусл**). Но даже без этих состояний частое купание и сохранение свежести своего тела в Исламе является богоугодным деянием (См. **Сунна**). По этим причинам, в различных городах и селениях вместе с мечетями всегда строились и строятся бани.

Совместное купание мужчин и женщин в общественных банях категорически запрещено (харам). Там должны быть мужские и женские отделы. По время купания, как мужчинам, так и женщинам необходимо закрывать свои срамные места. Открытие своих срамных мест при купании категорически запрещено (харам). Запрещается (харам) также пытаться смотреть на срамные места других людей. Банщикам разрешается делать массажи тела, но только за исключением срамных мест и ног.

Согласно хадисам пророка женщинам нежелательно без особой нужды посещать бани. Им желательно купаться дома. В банях нельзя читать Коран и совершать намазы.

Хамза ибн Абд аль-Муталлиб (погиб в 3/625) - младший дядя пророка Мухаммада, его молочный брат и ближайший сподвижник. Он был на два или четыре года старше пророка. Родился в Мекке, был известен своей храбростью и бесстрашием. Он был доблестным воином и метким стрелком, всегда защищал слабых и беззащитных.

Хамза принял Ислам не сразу, а спустя некоторое время. Это произошло в результате грубых действий Абу Джахля по отношению к пророку Мухаммаду и его сподвижникам на холме Сафа. Прибывший на место конфликта Хамза, защитил пророка, а на следующий день пришел к нему и объявил о принятии Ислама. Это произошло на второй год пророчества Мухаммада. Его присутствие в мусульманской общине значительно усилило ее.

После хиджры, Хамза сыграл большую роль в деле укрепления мусульманской общины и государственности. В ответ на бесчеловечное обращение с мусульманами, попытки дестабилизации положения в Медине и закрытие мекканцами доступа мусульман на совершение хаджа, пророк Мухаммад был вынужден принять срочные меры по устрашению язычников. Он приказал своим военным отрядам перекрыть караванные пути, которые соединяли Мекку с Сирией. Мусульманские отряды стали совершать рейды на караваны противника, нанося ему экономический ущерб. Хамза принял в этих походах самое непосредственное участие. По приказу пророка он выступил с отрядом в тридцать человек в Сиф аль-Бахр и собирался напасть на караван мекканцев, где находился Абу Джахль. Однако затем стороны предпочли разойтись без боя.

Затем Хамза героически сражался в битве при Бадре и внес огромный вклад в первую победу мусульманской армии. Перед битвой, от язычников для поединка один на один, вышли Утба, Валид и Шейба. Хамза сразился с Шейбой и убил его. Затем он убил Утбу и Туайму ибн Адия.

После возвращения в Медину, у мусульман произошел конфликт с иудейским племенем Кайнука. Иудеи не желали укрепления мусульманского государства и нарушили достигнутые ранее договоренности с мусульманами. Поводом к конфликту послужило приставание одним иудеем к мусульманской женщине. Увидев это, один из мусульман защитил эту женщину и убил иудея. Сбежавшиеся на место происшествия иудеи убили этого мусульманина. Его родственники попросили у пророка Мухаммада помощи. Тогда пророк обратился к иудеям с предложением снова пойти на переговоры и подписать договор. Однако иудеи отказались от этого предложения. В ответ, Мухаммад вручил боевое знамя Хамзе, и поручил ему выступить против племени Кайнука. Таким образом, это племя было вынуждено капитулировать.

Спустя год после поражения при Бадре, мекканцы собрали большие силы для реванша. Как уже упоминалось, в битве при Бадре Хамза убил Туайму ибн Адия, который был дядей влиятельного мекканца Джубайра ибн Мути. В связи с этим, Джубайр решил отомстить Хамзе. Для этого он поручил своему чернокожему рабу Вахши, который отличался меткостью в метании копья, присоединиться к армии мекканцев и убить Хамзу. Взамен, он обещать отпустить Вахши на свободу.

Собрав большие силы, мекканцы выступили против мусульман. Стороны сошлись в битве при Ухуде. В начале успех сопутствовал мусульманам. Али и Хамзе удалось убить знаменосцев курайшитов. Под напором мусульман, язычники стали в панике разбегаться. В этой битве Хамза отчаянно сражался и сумел убить большое количество врагов.

Однако, затем, мусульманские лучники бросили свои боевые порядки и поспешили на захват трофеев. Это дало возможность одному из командиров мекканцев, Халиду ибн Валиду, собрать оставшиеся силы и перейти в контрнаступление на мусульман. В результате этого, мусульмане потерпели в битве поражение, которое, однако, не оказало решающего значения в ход военных действий. Мусульманам удалось сохранить свои основные силы и отступить. В ходе этой битвы геройски погиб Хамза. Он был предательски убит ударом копья в спину со стороны раба Вахши, который побоялся биться с ним лицом к лицу. Затем его враги надругались над его телом. В момент своей смерти Хамзе было приблизительно 57 лет.

Хамр - спиртные напитки, которые выводят человека из нормального трезвого состояния. Потребление этих напитков категорически запрещено (харам) для мусульман. Запрет содержится в кораническом аяте: «О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам - скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете» (5: 90). В этом аяте употреблено слово хамр, который мусульманские факихи относят ко всем спиртным напиткам. Причем то, что пьянит человека в больших количествах, то запрещено и в малом количестве.

Нежелательность употребления спиртных напитков есть также в Ветхом Завете (Лев., 10: 8) и Новом Завете (Мф., 26: 29).

Запрет на пьянящие напитки был ниспослан Аллахом не сразу, а постепенно. На протяжении мекканского периода жизни пророка прямого запрета еще не было. В Коране имеется один аят восходящий к этому времени, где говорится: «От плодов пальм и виноградных лоз вы получаете хмельной напиток и добрый удел» (16: 67).

После этого к пророку Мухаммаду подошли Абу Бакр с Омаром и поделились с ним размышлениями о вреде алкогольных напитков. Тогда пророк стал молить Аллаха о том, чтобы он ниспослал ему откровение относительно этого. В ответ Аллах ниспослал ему аят: «Они спрашивают тебя о вине и майсире. Отвечай: "И в том, и в другом есть великий грех, есть и некая польза для людей, но греха в них больше, чем пользы"» (2: 219).

Спустя еще некоторое время, Абд ар-Рахман ибн Ауф пригласил к себе своих друзей, и угостил их вином. Когда подошло время вечернего намаза, они встали на намаз и один из них, который был имамом молитвы, в связи с тем, что был в нетрезвом состоянии, неверно прочитал суру «Кяфирун». После этого случая, пророк Мухаммад получил от Аллаха следующее откровение: «О вы, которые уверовали! Не творите молитвы, будучи пьяными, [и ждите], пока не станете понимать то, что говорите» (4: 43). После этого мусульмане стали пить вино только после ночного намаза, чтобы встать трезвыми на утренний намаз.

Спустя еще некоторое время, Утба ибн Малик пригласил народ на свадьбу. Там находился и Саад ибн Абу Ваккас. Гости ели верблюжатину и пили вино. И тут между ними возник спор из-за того, у кого более знатное происхождение. В пылу спора один из ансаров не выдержал и, будучи в нетрезвом состоянии, ударил верблюжьей костью Саада. Тогда Саад пошел и пожаловался на него пророку. И в это время Аллах ниспослал Мухаммаду приведенный выше аят (5: 90), который содержал полный запрет на потребление спиртных напитков.

Запрет на потребление спиртных напитков является единогласным мнением (иджмой) всех мусульман. Среди мусульман противоречий по этому вопросу нет. Однако были различные мнения по поводу по поводу того, какие именно напитки являются запретными. Для того чтобы снять все проблемы по этому вопросу халиф Омар ибн Хаттаб сказал: «Все, что помутняет разум, то является хамром». По этой причине все то, что хотя бы немного выводит человека из нормального трезвого состояния, является хамром. В эту категорию входят не только спиртные напитки, но и любые виды наркотиков и вообще все, что помутняет разум человека.

Запрещено также торговать хамром. После ниспослания запрещающего аята пророк Мухаммад сказал: «Несомненно Аллах запретил хамр. Тот, кто услышал этот аят, пусть не пьет его и не торгует им…» (Муслим, Мусакат, 67, Ибн Маджа, Тиджара, 11).

Ханбалитский мазхаб - один из четырех правовых школ суннитского Ислама. Эпонимом мазхаба является *Ахмад ибн Ханбаль* (164/778-241/855).

Ахмад ибн Ханбаль родился в Багдаде. Родословная Ахмада ибн Ханбаля восходила к племени Шейбан, которое было одним из ветвей племени Рабиа, которое в свою очередь восходит к племени Аднан. Но его предки покинули Аравию и проживали в Хорасане. Его дед был наместником Омейядов в провинции Серахс, а отец был военным. Но затем, в период активизации Аббасидского движения (См. **Аббасиды**), он подал в отставку и, за связи с Аббасидами, подвергся репрессиям. Незадолго до рождения Ахмада ибн Ханбаля его семья переехала в Багдад, где его отец Мухаммад (Ханбаль - имя его деда) вскоре умер, в возрасте 30 лет.

Лишившись своего отца, Ахмад рос со своей матерью и под опекой дяди. Впервые интерес к науке у него пробудился также под влиянием своей матери. Но, в то же время, на формирование мировоззрения молодого Ахмада ибн Ханбаля, несомненно, повлиял общественный климат Багдада, который был столицей обширной империи. Это был мировой культурный центр, где находились представители различных философских школ, религий. Все эти школы развивали свои доктрины и вступали в полемику друг с другом. Эти диспуты были объектом интереса багдадцев.

С ранних лет Ахмад ибн Ханбаль изучал Коран, хадисы, предания о *сподвижниках* и *табиунах*, овладел грамматическими тонкостями арабского языка. Особое внимание он уделял двум наукам - хадисам и праву. В этих областях его учителем был выдающийся правовед ханафитского мазхаба кади *Абу Йусуф*.

Изучая хадисы, Ахмад ибн Ханбаль не ограничивался лишь имеющимися в Багдаде книгами, но и выезжал в путешествия, чтобы лично встретиться и поговорить с передатчиками хадисов (равиями). С этой целью он побывал в Басре, Куфе, Хиджазе, Йемене. Находясь в Хиджазе, в 187 году, ему довелось встретиться с Мухаммадом ибн Идрисом аш-Шафии. Затем их встречи были продолжены в Багдаде. После этого, он дошел до Йемена, чтобы обучиться хадисам у известного хадисоведа Абд ар-Раззака ибн Хаммама (ум. в 211 г.х.).

Изучение и собирание хадисов Ахмадом ибн Ханбалем шло параллельно с его интересом к правовой науке. Дело в том, что, подвергнув детатальному изучению хадисы, он считал необходимым извлекать из них правовые предписания. В этой области ему помогло общение с Абу Йусуфом и аш-Шафии.

Только в возрасте сорока лет, Ахмад ибн Ханбаль сам стал передатчиком хадисов и стал давать фетвы. Одновременно он стал преподавать эти науки и добился больших успехов и популярности. Его занятия посещали тысячи людей.

Ахмад ибн Ханбаль стал известным ученым в период правления Аббасидского халифа аль-Мамуна, который возвел воззрения мутазилитов в статус государственной идеологии. Серьезные противоречия между представителями ортодоксальных суннитов и мутазилитских каламистов возникли по поводу проблемы сущности Корана. В частности мутазилиты, в отличие от ортодоксов, считали Коран сотворенным. Против этого в самой категоричной форме возражали сунниты. Тогда халиф аль-Мамун, в 218 г.х., под давлением мутазилитов, и в частности одного из их лидеров Ахмада ибн Абу Дуада (ум. в 240 г.х.), решил навязать им догмат о сотворенности Корана и другие положения мутазилитского калама. Угрозы халифа возымели действие и почти все улемы были готовы принять мутазилитские догматы. Но против этого решительно выступили четыре человека - Ахмад ибн Ханбаль, Мухаммад ибн Нух, Убайдулла ибн Омар аль-Каварири и Хасан ибн Хаммад Саджада. Все они были арестованы. Но затем Саджада и аль Каварири все же не выдержали и отошли от своего мнения, признав догмат о сотворенности Корана. За это их отпустили на свободу. Но Ахмад ибн Ханбаль и Мухаммад ибн Нух держались до конца и даже под страхом смерти отказались признавать этот догмат. Тогда халиф аль-Мамун, который в этот момент находился в Тартусе, приказал привести их к нему. По дороге к нему, Мухаммад ибн Нух не выдержал испытаний и умер. Ахмад ибн Ханбаль остался один. Но в это время пришло известие о смерти халифа аль-Мамуна и его вернули обратно в Багдад.

Репрессии были продолжены следующим халифом аль-Мутасимом, при котором Ахмад ибн Ханбаль был брошен в темницу и подвергался избиениям. Он оставался в заключении на протяжении 28 месяцев. Но затем был освобожден и продолжил свою преподавательскую деятельность. В период правления следующего халифа аль-Васика, Ахмад ибн Ханбаль снова подвергся репрессиям, но на этот раз его не били и не пытали, так как власти остерегались возмущения народа, в среде которого он был очень популярен.

Таким образом, борьба Ахмада ибн Ханбаля продолжалась на протяжении 14 лет, из которых 7 лет он провел в заточении. Но он держался стойко и не признал мутазилитские догматы. Его борьба окончилась победой суннитской идеологии при халифе аль-Мутаваккиле, который отказался от мутазилитских идей и положил конец репрессиям.

Ахмад ибн Ханбаль был очень скромным и набожным человеком. Отличался высочайшими моральными качествами. Ему не нужны были преходящие ценности этого мира. Посвятив свой талант исламской науке, он навечно увековечил свое имя в истории. Он отказывался занимать какие-либо руководящие посты при дворе халифов и никогда не стремился заслужить их благосклонность. Но, в то же время, он не призывал народ к непокорности против официальных властей и выступал сторонником политической терпимости по отношению к ним. Ахмад ибн Ханбаль также не поощрял правление «нечестивой» власти и, также как его предшественники, считал возможным сотрудничество с ними в их добрых начинаниях, с условием отхода от них, в случае совершения ими действий, противоречащих положениям Откровения.

Самым известным трудом Ахмада ибн Ханбаля, который дошел до наших дней является его знаменитый «Муснад», в котором собраны более чем тридцать тысяч хадисов, которые он собрал от надежных (в соответствии с его критериями), передатчиков. В то же время, необходимо отметить, что этот труд составил его сын Абдулла после смерти отца на основе свитков, которые он оставил. К ним он добавил различные предания, которые он также знал.

Наиболее известные ученики Ахмада ибн Ханбаля

1. Салих ибн Ахмад ибн Ханбаль (ум. в 266 г.х.). Это старший сын Ахмада ибн Ханбаля, который был одновременно его учеником. Сыграл большую роль в распространении принципов ханбалитского правоведения и хадисоведения.

2. Абдулла ибн Ахмад ибн Ханбаль (213-290 г.х.). Это тоже один из сыновей Ахмада ибн Ханбаля. Он был передатчиком различных эпизодов жизни своего отца.

3. Аль-Асрам, Абу Бакр, Ахмад ибн Мухаммад ибн Хани аль-Хорасани аль-Багдади (ум. в 273 г.х.). Он был одним из самых известных учеников Ахмада ибн Ханбаля. Известен, как передатчик хадисов и правового метода своего учителя. Известна его книга об основах ханбалитского права «ас-Сунану фи’ль-Фикх».

4. Абд аль-Малик ибн Абдулхамид ибн Мехран аль-Маймуни (ум. в 274 г.х.). Один из известных деятелей ханбалитского мазхаба. Многое сделал для развития этой правовой школы. Обучался у Ахмада ибн Ханбаля и не разлучался с ним в течение 20 лет.

5. Абу Бакр аль-Марвади (ум. в 274 г.х.). Он был автором большого количества книг.

6. Харб ибн Исмаил аль-Ханзали аль-Кирмани (ум. в 280 г.х.). Он был знатоком правовых методов Ахмада ибн Ханбаля.

7. Абу Исхак, Ибрахим ибн Исхак аль-Харби (ум. в 285 г.х.). Был знатоком хадисов.

Убеждения Ахмада ибн Ханбаля

Убеждения Ахмада ибн Ханбаля соответствовали всем основным принципам суннитского Ислама. По всем основополагающим принципам религии он ссылался только на ясные доводы Откровения, высказывания и поступки «праведных предков» (ас-салаф ас-салихин).

По проблеме вероубеждений людей, Ахмад ибн Ханбаль считал, что они состоят из словесного выражения веры и поступков. Вера может усиливаться, при совершении одобренных Богом поступков, и ослабевать, при совершении греховных действий. Однако слабость веры вовсе не означает выхода того или иного человека из Ислама и преодолвается при искреннем раскаянии перед Богом. Из Ислама человека выводит только открытое признание богом какого-либо субъекта, помимо единого Творца, либо открытое отрицание каких-либо обязательных положений религии. Но если человек, не отрицая основных постулатов Ислама, не совершает служения Богу и грешит, то его участь будет решаться Аллахом. Он может подвергнуть этого человека наказанию, но может и простить.

По вопросу о Божественном предопределении и свободы воли человека, Ахмад ибн Ханбаль признавал предопределение (кадар) и считал, что человеческая свобода не противоречит ему. Он отказывался подвергать эту проблему более детальному рациональному осмыслению и считал, что здесь достаточно принять аргументы «праведных предков».

По проблеме Божественных атрибутов, воззрения Ахмада ибн Ханбаля также соответствовали ортодоксальному учению. Он признавал наличие этих атрибутов, значительная часть которых выражена в Божественных именах (Асма уль-Хусна). Таким образом, Бог в его учении является Слышащим (ас-Сами), Всезнающим (аль-Алим), Всемогущим (аль-Кадир) и т.д. Но все эти Божественные качества не повторяют человеческие, так как в Коране говорится: «...нет ничего, подобного Ему» (Коран, 42: 11). Он также не подвергал Божественные атрибуты рациональному анализу и принимал их как есть, без лишних комментариев.

По проблеме власти и политики, Ахмад ибн Ханбаль считал идеальным правлением период правления Праведных халифов. Главное в выборе халифа - это присяга ему со стороны народа. Пророк Мухаммад, несомненно, указал на Абу Бакра, как на своего преемника. Но сделал это не явно. Этим указанием является выдвижение его имамом (руководителем) молитвы, когда он, по болезни, не мог возглавить коллективный намаз. Выдвижение Абу Бакра лидером (имамом) в молитве (т.е. Божественном акте) автоматически означает его лидерство и в земных делах. В этом и состоит указание пророка.

В свою очередь Абу Бакр указал на Омара в качестве своего преемника, и все мусульмане присягнули ему. А Омар в последние дни своей жизни, оставил завещание избрать халифа из шести своих приближенных. В результате этого был избран Осман и все мусульмане, включая Али, присягнули ему.

Ссылаясь на коранический аят «...и дело их - по совещанию между ними...» (42: 38), Ахмад ибн Ханбаль был сторонником избрания халифа на Совете. Однако, в то же время, он настаивал на необходимости выбора халифа из среды курайшитов, так как об этом однозначно говорится в хадисе пророка.

Также, как и другие суннитские улемы, Ахмад ибн Ханбаль считал законным правление человека, который силой пришел к власти, но затем стал справедливым и сумел добиться расположения народа. Но он пошел в этом вопросе еще дальше и настаивал на необходимости признания даже халифа-грешника, если приход его к власти стал свершившимся фактом. Иначе общество будет ввергнутым в хаос. Этим правителям необходимо подчиняться, платить налоги, совершать за ними намаз. Необходимо воздерживаться от их публичной критики, а тем более организовывать восстания против них. Ведь если большинство мусульман признало власть какого-то халифа (пусть даже грешника) выступившее против него меньшинство приводит своими действиями к расколу общества и анархии в государстве. А это противоречит хадисам пророка. В этих вопросах он тоже ссылался на многих праведных предшественников, которые жили при Омейядах, видели тиранию, но отказывались восставать против существующей власти.

Однако такая позиция Ахмада ибн Ханбаля вовсе не означала его примирения с тиранией. Он никогда не сотрудничал с властями и отказывался от предлагаемых ему подарков и высоких должностей в государстве. Он также боролся с несправедливостью властей всеми доступными ему методами. Но он никогда не призывал к массовым выступлениям народа против тирании, так как не желал установления анархии и хаоса в Халифате, резонно считая, что это приведет к еще большим потрясениям и несправедливости, чем в период стабильного правления тирана. Он также считал недопустимым раскол общества при бунтах, которое неизбежно должно было привести к гражданскому противостоянию и жертвам.

Метод Ахмада ибн Ханбаля

Как известно, Ахмад ибн Ханбаль был одновременно и правоведом, и хадисоведом. В своей методологии он отдавал предпочтение хадисному материалу в вынесении правовых предписаниий. Более того, он даже запрещал запись фетв, так как опасался того, что люди будут больше обращать внимание на правовые предписания и не брать в расчет их первооснову (т.е. хадисы).

При отборе хадисов, он обращал решающее внимание на цепь передатчиков хадисов. Необходимым условием было возведение этой цепи вплоть до пророка. Те хадисы, которые не отвечали этому критерию отбора, Ахмад ибн Ханбаль считал слабыми (заиф), даже если их повествовал надежный передатчик (рави). Если два хадиса по одному и тому же событию противоречили друг другу, то он сверял их содержание с другими достоверными (сахих) хадисами и принимал тот хадис, который сходился с ними. Но, тем не менее, многие мухаддисы сходятся во мнении, что в его «аль-Муснаде» слабые (заиф) хадисы все же имеются.

В тех случаях, когда по отношению к какой-либо проблеме, в хадисном материале оказывались различные комментарии сподвижников пророка, Ахмад ибн Ханбаль не отдавал предпочтения ни одному из них. Он считал это различными подходами предшественников к освещению одной и той же проблемы.

Правовой метод Ахмада ибн Ханбаля основывался следующих источниках:

1. Нассы. Это прямые и недвусмысленные смыслы Откровения (Корана и Сунны). В тех случаях, когда имеются нассы, нельзя ссылаться на другие источники;

2. Фетвы сподвижников пророка.Имеются ввиду правовые предписания сподвижников пророка;

3. Мнение сподвижников. Если между сподвижниками существовали разные мнения по поводу проблем, то, согласно Ахмаду ибн Ханбалю, необходимо ссылаться на те из них, которые наиболее близки прямым указаниям Корана и Сунны. В этом вопросе позиция Ахмада ибн Ханбаля отличалась от позиции аш-Шафии, который предпочитал этому метод аналогий (кыяс).

4. Хадисы-мурсал и хадисы-заиф. Ахмад ибн Ханбаль в своем правовом методе считал допустимым опираться на данные хадисов, в цепи передатчиков которых неизвестны сподвижники, которые их передавали. Эти хадисы называются *мурсал*. Он также считал возможным ссылку на те слабые хадисы (*заиф*), относительно которых нет никаких доказательств их подложности. В отличие от него, аш-Шафии не признавал применение таких хадисов в качестве доказательства и применял вместо этого кыяс.

5. Кыяс. В случае если проблему не удается решить первыми четырьмя источниками, то, согласно Ахмаду ибн Ханбалю, ее допустимо решать методом аналогии решаемой проблемы с уже решенными, на основании доводов Откровения. Этот метод применяли сподвижники пророка. Ахмад ибн Ханбаль применял также истислах (См. **Масалих аль-Мурсала)**

6. Иджма. Единое мнение различных поколений правоведов относительно какой-либо проблемы. Ахмад ибн Ханбаль признавал два вида иджмы:

- *Главная иджма*. Это единое мнение (иджма) сподвижников пророка по рассматриваемой проблеме. Это мнение является безусловным доказательством, так как опирается на Коран и Сунну. Согласно Ахмаду ибн Ханбалю, действия сподвижников по всем вопросам соответствовали положениям Откровения и не противоречили ему;

- *Второстепенная иджма*. Если суть проблемы ясна всем и нет другого мнения по какому-то вопросу, то это тоже принимается как довод, но только после достоверного (сахих) хадиса и до кыяса.

7. Истисхаб. Правовое действие любой фетвы сохраняется до тех пор, пока не будет вынесено новое доказательство, которое заменит предыдущее.

Формирование Ханбалитского мазхаба

Положения ханбалитского учения были переданы последователями Ахмада ибн Ханбаля. Одними из основных его передатчиков были его сыновья Салих (ум. в 266 г.х.) и Абдулла (ум. в 290 г.х.). В числе передатчиков этого наследия числятся также ученики Ахмада ибн Ханбаля - Абу Бакр аль-Асрам (ум. в 261 г.х.), Абд аль-Малик аль-Маймуни (ум. в 274 г.х.), Абу Бакр аль-Марвади (ум. в 275 г.х.), Харб ибн Исмаил (ум. в 280 г.х.), Ибрахим ибн Исхак аль-Харби (ум. в 285 г.х.). После них систематизатором и знатоком наследия Ахмада ибн Ханбаля был Абу Бакр аль-Халлал (ум. в 311 г.х.).

В ханафитском мазхабе существует несколько направлений. Причин этому несколько. Во-первых, Ахмад ибн Ханбаль был приверженцем наследия праведных последователей пророка (салафов). А среди сподвижников и табиунов порой существовали разногласия по поводу отдельных вопросов. В этих случаях, он не отдавал предпочтения ни одному из них, и принимал все. Во-вторых, Ахмад ибн Ханбаль иногда сомневался в том или ином вопросе и выдавал два мнения, ни одно из которых не предпочитал другому. В-третьих, поздние передатчики по-разному передали его отношение к различным вопросам. В-четвертых, по одним и тем же вопросам Ахмад ибн Ханбаль мог дать различающиеся между собой фетвы. Это объяснялось различными объективными причинами, учитывая различающиеся особенности каждого отдельно взятого случая. Однако передатчики порой не вдавались в суть этих проблем и представляли дело так, будто бы он имел два и более мнений по одному и тому же вопросу.

Ханбалиты не признают закрытия иджтихада. Они выступают за продолжение исследований по религиозно-правовым вопросам во все времена. Более того, они считают необходимым наличие муджтахида, наделенного полномочиями вынесения независимых суждений в связи с тем, что с протяжением времени всегда возникают различные вопросы, которые необходимо решать.

Основные положения ханбалитского мазхаба базируются на собранных ими хадисах, мнениях и предписаниях сподвижников и табиунов. Все правовые предписания основываются на этом материале.

К муфтиям мазхаба выдвигаются повышенные требования. Для выдачи фетвы необходимо иметь глубочайшие познания в области Корана, Сунны, фетв сподвижников и табиунов, правовых методах мазхаба. Немалое значение имеют и естественные способности муфтия к познаниям в этих областях.

Несмотря на фундаментальную теоретическую основу, хорошую подготовку муфтиев, признание иджтихада открытым и другие преимущества, ханбалитский мазхаб не является распространенным. До прихода к власти в Аравии династии Саудитов, при которых этот мазхаб стал доминирующим в этой стране, ни в одной стране мира ханбалиты не составляли большинства населения, а во многих странах их вообще не было.

Такая малая распространенность ханбалитского мазхаба объясняется тем, что он появился позже всех, тогда, когда первые три мазхаба суннитов прочно укрепились в различных регионах мусульманского мира. Другой причиной малого распространения мазхаба является его консервативность. Ханбалиты больше всех остальных обращали внимание на внешние аспекты религии, призывали жить в точном, порой даже буквальном соответствии со временем пророка и первых сподвижников. Иногда эти идеи приобретали радикальные формы и выражались в силовом давлении на окружающих. Хотя и умеренных представителей мазхаба всегда было тоже достаточно много.

Термины ханбалитского мазхаба

Шейх уль-Ислам - более поздние ханбалиты так называли Таки ад-Дина ибн Теймию аль-Харрани (661-728). Более ранние ханбалиты называли этим титулом шейха Муваффак ад-Дина Абу Мухаммада Абдуллу ибн Кудаму аль-Макдиси (ум. в 620).

Шейхан - Абдулла ибн Кудама аль-Макдиси и Мадждуддин Абу аль-Баракат (ум. в 652).

Аш-Шарих - Абу Омар аль-Макдиси (ум. в 682). Он был племянником и учеником Абдуллы ибн Кудамы аль-Макдиси. Автор авторитетной книги ханбалитского мазхаба «аш-Шарх аль-Кабир».

Аль-Кади - Абу Йала Мухаммад ибн Хусайн ибн аль-Ферра (ум. в 458).

Абу Бакр - аль-Марвади (ум. в 274), который был учеником Ахмада ибн Ханбаля.

Анху - имеется ввиду указание «это от Ахмада ибн Ханбаля».

Хандак - ров, вырытый вокруг города, селения, крепости в оборонительных целях. Так называется сражение, которое состоялось между мусульманами и язычниками, которые осадили Медину в 5 году хиджры. Для защиты города от превосходящих сил противника, мусульмане вырыли вокруг него ров. Благодаря этой новой тактике мусульманам удалось отстоять город. Упоминания об этой битве содержатся в аятах Корана (33: 9-12).

Ханафитский мазхаб - один из четырех правовых школ суннитского Ислама. Эпонимом мазхаба является Абу Ханифа (Имам Азам, Ан-Нуман ибн Сабит аль-Куфи).

Абу Ханифа родился в Куфе в 80/699 году, но его предки были родом из Ирана. Они занимались торговлей шелком. Мусульманская традиция сообщает, что его отцу и деду довелось встретиться с Праведным халифом Али ибн Абу Талибом, который возвел мольбу Аллаху, чтобы Он оказал милость потомкам Сабита.

Ирак был одним из древнейших очагов мировой цивилизации. Здесь были повсеместно распространены традиции различных античных и иранских философских школ. Также здесь были распространены и различные религии - Ислам, Христианство, Иудаизм, Зороастризм. Помимо этого, в этом регионе проживали последователи не только ортодоксальных религий, но и представители различных сект и деноминаций. Между представителями различных мировоззренческих учений проводились диспуты.

Такое религиозно-мировоззренческое разнообразие, с ранних лет послужило причиной бурного развития Ан-Нумана ибн Сабита, который искал ответы на различные вопросы религиозно-философского характера. Он полностью отошел от торговли, которой занималась его семья и всецело посвятил себя науке.

Поначалу он участвовал в различных диспутах с мутазилитами, хариджитами и другими группами, изучал калам, но затем объектом его интересов и научной деятельности стало мусульманское право (фикх). Ан-Нуман тщательно и скрупулезно изучал аяты Корана и хадисы пророка Мухаммада. Он задался целью не только вывести из них те или иные правовые предписания, но и систематизировать их, дать им научное обоснование. Но, при этом, он всегда ссылался на традицию и методы сподвижников пророка и последовательно продолжал их дело.

В становлении Абу Ханифы решающую роль сыграло нахождение его в городе Куфа, который в тот период был одним из культурных центров Халифата. Благодаря этому ему удалось увидеться с некоторыми сподвижниками пророка - Анасом ибн Маликом, Абдуллой ибн Абу Афвом, Сахлем ибн Саидом и др., от которых он слышал и записывал хадисы. На протяжении 28 лет Абу Ханифа изучал мусульманское право у одного из самых известных специалистов по фикху Хаммада ибн Абу Сулеймана и не расставался с ним вплоть до смерти Хаммада в 120 г.х.

В то же время, Абу Ханифа часто выезжал из Куфы и изучал правовую науку у других известных правоведов из поколения табиунов, таких как Амр ибн Джумахи, Абу Зубайр Мухаммад, Ибн Шихаб аз-Зухри, Абу Бакр Касим ибн Мухаммад, Хишам ибн Урва и Йахйа ибн Саид аль-Ансари, Аййуб ибн Кайсан ас-Сахтийани, Катада ибн Диама, Бакр ибн Абдулла Музени.

Также Абу Ханифа многому научился у Ахль аль-Бейта (членов семьи пророка), которых он безгранично уважал и любил. В частности, он поддерживал отношения с Зейдом ибн Али и Мухаммадом Бакиром. Ему довелось также встретиться с Джафаром ас-Садиком.

После смерти Хаммада в 120 году, Абу Ханифа занял его место и стал последовательным и достойным продолжателем его дела. Он преподавал исламские науки и, в частности, правоведение. Причем он выработал свою учебную методику. В частности Абу Ханифа, в ходе своей преподавательской деятельности никогда на читал лекций на какую-то тему. Он только поднимал проблему, излагал ее суть, а затем предлагал своим ученикам вступить в полемику с ним относительно путей ее решения. При этом, как Абу Ханифа, так и его ученики излагали свою точку зрения. Иногда их мнения совпадали, а иногда нет. Были и такие ученики, которые не соглашались с ним. В заключение полемики, он обобщал ее результаты, и они вместе с учениками приходили к общему решению проблемы. Причем это решение принималось таким образом, что принципиальных разногласий с ним ни у кого не оставалось.

Несомненно, что для такого ведения учебного процесса учитель должен был обладать глубочайшими познаниями и быть уверенным в себе. Ведь в этом случае он вставал в один ряд со своими учениками и терял свои преимущества. Зато ученику было легче таким образом усваивать предмет. В ходе полемики, у самого Абу Ханифы рождались новые идеи и передовые мысли. Он не переставал учиться до своей смерти.

Таким образом, благодаря такому преподавательскому методу, он стал не только учителем, но и близким и искренним другом каждого своего ученика. В то же время, он проявлял отеческую заботу о каждом из них. Даже помогал некоторым нуждающимся из них материально.

Абу Ханифа был учителем многих известных людей своего времени. Однако некоторые его ученики настолько были близки ему, что оставались вместе с ним до конца его жизни. Согласно преданию, их было тридцать шесть. В их числе были Абу Йусуф, Мухаммад аш-Шейбани, Зуфар ибн Хузайл, Хасан ибн Зияд, Хаммад ибн Хасан, Абдулла ибн Мубарак, а также Ваки ибн Джаррах, Абу Амр Хафс ибн Гийас, Йахйа ибн Закария, Давуд ат-Таи, Асад ибн Амр, Афйат ибн Йазид аль-Адви, Касим ибн Маан, Али ибн Мушир, Хиббан ибн Али и многие другие.

Одним из наиболее известных сочинений Абу Ханифы является "Фикх аль-Акбар", в котором он впервые систематизировал основные мировоззренческие основы ортодоксального мусульманского вероучения, подверг их рациональному осмыслению. Помимо этого ему приписывается авторство еще нескольких сочинений, например: "Фикх аль-Абсат"; "Китаб аль-Алим ва аль-Мутаалим"; "Марифат аль-Мазахиби","Аль-Асл".

В период жизни Абу Ханифы происходили бурные политические события. Он видел период величия Омейядов и их падение. Затем он жил при первых Аббасидских халифах. Совершенно естественно, что великий мыслитель не мог оставаться в стороне от событий, которые происходили вокруг него, и имел свои политические взгляды и предпочтения. Так, он выступал против тиранического правления Омейядов. В этом его позиция совпадала со сторонниками семьи пророка (Ахль аль-Бейта). Но вместе с этим он, в целом, отказывался открыто поддерживать вооруженные выступления против власти. В частности, он не призывал своих сторонников в открытому восстанию против Омейядов. Когда в период правления халифа Хишама восстал потомок пророка Зейд ибн Али, Абу Ханифа поддержал его материально, отправив ему 10 тыс. дирхемов, но сам отказался участвовать в этом выступлении. Он даже признал Зейда истинным лидером мусульманской общины, но, в то же время говорил, что у него нет ни малейшего шанса на успех, ввиду его неблагонадежного окружения. И в этом он оказался прав. Омейяды жестоко подавили это восстание, расправившись со всеми сторонниками Зейда. Сам Зейд был убит. Затем поднял восстание его сын Йахйа в Хорасане, а затем его сын Абдулла в Йемене. Но и эти выступления были подавлены, а Йахйа и Абдулла казнены.

Антиомейядские настроения Абу Ханифы привели к тому, что он стал жертвой репрессий со стороны властей. Понимая, что он пользуется огромным авторитетом в обществе, Омейяды поначалу предложили ему занять высокий государственный пост и отказаться от оппозиционных настроений. Однако Абу Ханифа наотрез отказался служить им. Он был арестован и подвергался избиению. Однако затем его освободили, и в 130 г.х. он отправился в Хиджаз, где оставался до прихода к власти Аббасидов.

В первые годы правления Аббасидских халифов Абу Ханифа был лоялен к новой власти. Однако это положение изменилось после того, как халиф Абу Джафар аль-Мансур начал проводить политику репрессий против членов семьи пророка (Ахль аль-Бейта), которых Абу Ханифа безгранично уважал и любил. Эти репрессии привели к восстанию против Аббасидов Мухаммада ибн Абдуллы и его брата Ибрахима, которые были потомками пророка Мухаммада, от его внука Хасана. Абу Ханифа выразил свою поддержку восставшим. Таким образом, с этого момента он опять оказался в оппозиции к властям.

Затем халиф аль-Мансур оказался очень недоволен Абу Ханифой по поводу того, что тот не поддержал ряд его распоряжений и отказался дать фетвы по поводу их исполнения. Вначале аль-Мансур тоже попытался дать ему пост верховного судьи в Халифате, и сделать его "придворным" факихом. Однако, как и в период Омейядов, Абу Ханифа отказался от этого предложения. Все это привело к тому, что он снова был арестован и подвергся избиениям. На этот раз состояние его здоровья не дало ему возможность выдержать это очередное жизненное испытание. Несмотря на то, что халиф Абу Джафар аль-Мансур освободил его, предварительно запретив ему выдавать правовые предписания (фетвы), Абу Ханифа не выдержал этих потрясений и умер в 150/767 году.

Некоторые наиболее известные ученики Абу Ханифы:

1. Абу Йусуф, Йакуб ибн Ибрахим аль-Куфи (113-182). В период правления Аббасидского халифа Харуна ар-Рашида был верховным кадием. Сыграл большую роль в формировании и развитии ханафитского мазхаба.

2. Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани (132-189). Родился в Васите, затем жил в Куфе и Багдаде. Умер в Рее. Обучался у Абу Ханифы и Абу Йусуфа. После Абу Йусуфа стал самым выдающимся правоведом Иракской школы. Сыграл большую роль в развитии ханафитского мазхаба. Его книги являются одними из самых авторитетных в ханафитском мазхабе (Захир ар-Ривая).

3. Абу аль-Хузайл, Зуфар ибн Хузайл ибн Каус аль-Куфи (110-158). Родился в Исфахане, умер в Басре. Был передатчиком хадисов, а затем занялся правоведением. Был самым способным учеником Абу Ханифы в области *кыяса*. Сыграл большую роль в развитии ханафитского мазхаба.

4. Хасан ибн Зияд аль-Лулу (ум. в 204). Обучался праву у Абу Ханифы, а затем у Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шейбани. Был также передатчиком хадисов. Описал мировоззрение своего учителя Абу Ханифы. Однако, по степени авторитетности в ханафитском мазхабе, его книги уступают книгам Мухаммада аш-Шейбани, которые входят в Захир ар-Ривая.

Метод Абу Ханифы

Абу Ханифа был великим правоведом, который выработал методологические основы этой важнейшей науки, которые до него никто не применял в такой форме.

Метод Абу Ханифы состоял в том, что он, прежде всего, строил свое суждение и выдавал правовые предписания на основании аятов Корана, затем Сунны пророка и его сподвижников. Хатиб аль-Багдади в сочинении "История Багдада" приводил слова самого Абу Ханифы: "Я даю предписания на основании Книги Аллаха. Если я чего-то не обнаруживаю, то обращаюсь к Сунне пророка. Если же я не обнаруживаю доказательной основы для правового предписания и там, то я обращаюсь к высказываниям сподвижников пророка. Делая это, я не выхожу за пределы того, что ими сказано. Причем я не ставлю между ними (сподвижниками) различий".

К периоду жизни Абу Ханифы мусульманское общество прогрессировало и стали появляться многочисленные вопросы, которые не находили своего буквального отражения в Коране и Сунне. Поэтому Абу Ханифа ввел метод аналогий различных проблем с буквальными смыслами Откровения.

Таким образом, метод вынесения правовых предписаний у Абу Ханифы был основан на следующих основополагающих источниках:

1.Коран. Это Слово Божье и фундаментальная основа Шариата.

2.Сунна. Примеры из жизни пророка Мухаммада, его слова и высказывания, которые являются комментариями для аятов Корана.

3. Высказывания сподвижников пророка Мухаммада.Этот источник также вносит ясность в различные аспекты Шариата, так как сподвижники находились рядом с пророком и знали суть, либо же предысторию, различных проблем. Высказывания табиунов (следующего за ними поколения) не равны высказываниям сподвижников, так как они непосредственно не имели общения с пророком.

4. Кыяс. Суждение по аналогии, который применяется в случаях, если в Откровении не имелось буквальных решений той или иной проблемы. Суть этого метода состоит в том, что правовая проблема в этих случаях может быть решена на основании аналогии с тем, что уже имеется в Откровении. Правовая проблема сопоставляется с уже решенной проблемой и на этом основании выносится решение (См. **Кыяс**).

5.Истихсан (предпочтение). Возможность отказа от доводов кыяса в случае, если формально правильное суждение по аналогии в данной ситуации является не совсем целесообразным. В этом случае предписание выносится на основании другого довода, который противоположен явному кыясу. Истихсан применяется тогда, когда кыяс вступает в противоречие с иджмой и орфом (См. **Истихсан**).

6. Иджма. Единство мнений муджтахидов (богословов), как прошлого, так и современности, по поводу какой-либо проблемы.

7. Орф. Применение в качестве довода каких-либо традиционно распространенных мнений в мусульманском обществе, если нет буквальных доказательств в Откровении. Орф подразделяется на *сахих* и *фасид*. Сахих - это орф, который не противоречит Откровению. Именно его и позволяется применять в качестве доказательства. Фасид - это орф, который противоречит Откровению. Этот вид орфа не принимается в качестве доказательства.

Формирование ханафитского мазхаба

Абу Ханифа не оставил после себя фундаментальных книг. Несколько небольших брошюр, которые ему приписываются, выражают только общие мировоззренческие принципы и постулаты его учения. Почти все его наследие было передано им в устной форме своим ученикам, которые начали работу по систематизации и записям всего того огромного научного наследия, которое оставил после себя их учитель. Его ученики сделали все от них зависящее, чтобы наследие этого величайшего человека не было предано забвению и их усилиями начала формироваться ханафитская правовая школа (мазхаб), которой было суждено стать самой распространенной в суннитском Исламе.

В сохранении, систематизации и распространении учения Абу Ханифы особенно отличились два его ученика - Йакуб ибн Ибрахим аль-Ансари (ум. в 182 г.), который больше известен под именем Абу Йусуф и Мухаммад ибн аль-Хасан аш-Шейбани (132-189 гг.). Их принято называть "сахибейн" (два ученика).

Абу Йусуф является автором следующих сочинений:

1. *Китаб аль-Асар*. В этом сочинении Йусуф, сын Йакуба ибн Ибрахима, повествует о своем отце, а тот об Абу Ханифе. В этой работе указаны ссылки и цепи повествователей (иснады) всех событий, которые восходят к пророку и его сподвижникам, на которые ссылался Абу Ханифа. В этом же сочинении показаны правовые методы Абу Ханифы, а также собраны фетвы различных иракских правоведов.

2. *Ихтилафу Абу Ханифа ва Ибн Абу Лайла*. В этом полемическом сочинении повествуется о содержании дебатов по различным вопросам между Абу Ханифой и правоведом Ибн Абу Лайлой. Здесь также отчетливо выражено мировоззрение Сабита ибн Нумана и его методы.

3. *Ар-Радду Аля Сияр аль-Авзаи*. В этом сочинении говорится об отношении мусульман с немусульманами во время ведения войн и затрагиваются различные аспекты исламской доктрины о войне (джихаде).

4. *Китаб аль-Харадж*. В этом сочинении Абу Йусуф затронул экономические проблемы государства. Отличительной особенностью этого труда являются его собственные представления по этой проблеме, которые порой не совпадают с представлениями самого Абу Ханифы, которые автор дал параллельно со своими мыслями.

Что же касается Мухаммада ибн аль-Хасана аш-Шейбани, то он был учеником Абу Ханифы недолгое время. Свое образование он дополнил позднее посредством Абу Йусуфа и считался одним из ведущих специалистов в области права в Ираке. Он написал много книг в области мусульманского правоведения.

Все эти книги являются одними из самых основных в ханафитском мазхабе.

В числе выдающихся учеников Абу Ханифы был также и Зуфар ибн Хузайл (110-158), Абдулла ибн Мубарак аль-Маварди (118-181), Хасан ибн Зияд (ум. в 204).

Источники ханафитского мазхаба

Все основные книги мазхаба подразделяются на три категории:

1. Масаилю'ль-усуль (или Захир ар-Ривая). Это основные книги мазхаба, которые считаются самыми надежными. Сюда входят сочинения Абу Ханифы, Абу Йусуфа, Мухаммада Аш-Шейбани, Зуфара ибн Хузайла, Хасана ибн Зияда и некоторых других авторов. Основу Масаилю'ль-усуля составляют книги Мухаммада аш-Шейбани - Мабсут, Аз-Зиядат, Аль-Джами ас-Сагир, Аль-Джами аль-Кабир, Ас-Сияр ас-Сагир, Ас-Сияр аль-Кабир. Эти книги были собраны Абу Фадлом аль-Марвази (Хаким Шахид) в сборнике "Мухтасар аль-Кафи". Этот сборник в свою очередь приводится в труде Ас-Сарахси "Аль-Мабсут".

2. Масаилю'н-навадир (или Гайри Захир ар-Ривая). Это дополнительные книги мазхаба. Сюда входят сочинения тех же теоретиков ханафитского мазхаба, которые не входят в Масаилю'ль-усуль. Сюда относятся книги: "Аль-Кайсаният", "Аль-Харуният", "Аль-Джурджаният", и "Ар-Рукият" Мухаммада аш-Шейбани. Источники этой категории считаются менее надежными, чем книги первой категории.

3. Аль-Вакиат и фетвы. Авторами этих книг являются ученики Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шейбани и ученики их учеников. Количество их достаточно большое. В этих книгах отражены правовые предписания (фетвы) мазхаба, а также различные события. Наиболее известными являются книги "Китаб ан-Навазиль ли’ль-Факих", "Меджму ан-Навази'ль ва аль-Вакиат". Первый такой сборник фетв "Навазиль", на основании этих книг, составил Абу-ль-Лейс Самарканди. К этой категории относится и сочинение Ибн Абидина "Расми аль-Муфти".

Мировоззрение последователей ханафитского мазхаба было сформировано на основании матуридийского калама, общие положения которого были развиты Абу Мансуром аль-Матуриди, в сочинении "Китаб ат-Таухид" (См. **Матуридизм**).

Термины ханафитского мазхаба

1. Захир ар-Ривая - Сообщения от Абу Ханифы, Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шейбани;

2. Имам - Абу Ханифа;

3. Шейхан - Абу Ханифа и Абу Йусуф;

4. Тарафейн - Абу Ханифа и Мухаммад аш-Шейбани;

5. Сахибейн - Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шейбани;

6. Ас-Сани - Абу Йусуф;

7. Ас- Салис - Мухаммад аш-Шейбани

8. Леху - мнение Абу Ханифы;

9. Лехума или мазхабухума - мнение Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шейбани;

10. Асхабуна - Абу Ханифа, Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шейбани;

11. Машайих - последователи, которые не жили в период жизни Абу Ханифы.

Некоторые методы ханафитского мазхаба

1. Те фетвы, которые опираются на вердикты Абу Ханифы, Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шейбани (Захир ар-Ривая) являются окончательными и обязательными к исполнению. Если же предписания Абу Ханифы и Сахибейна различаются, то предписания основателя мазхаба являются более приоритетными для исполнения. Что же касается предписаний Сахибейна (Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шейбани), то им не отдается в этом случае предпочтения, если нет для этого никакой насущной необходимости. Например, эта необходимость может появиться, если данные о принадлежности той или иной фетвы Абу Ханифе являются сомнительными.

По некоторым вопросам, как например, свидетельства или наследства, фетвы могут быть даны со ссылкой на Абу Йусуфа. По отдельным вопросам, фетвы могут быть даны и со ссылкой на Мухаммада аш-Шейбани и Зуфара ибн Хузайла.

2. Если по какому-то вопросу нет готового предписания Имама (Абу Ханифы), то фетва (правовое предписание) может быть выдана на основе мнения и доказательств Абу Йусуфа, затем Мухаммада аш-Шейбани, а затем Зуфара ибн Хузайла и Хасана ибн Зияда.

3. Если по какой-либо проблеме возможно применение как *кыяса*, так и *истихсана*, то в большинстве случаев необходимо выдать предписание на основании истихсана.

4. Если в Захир ар-Ривае нет ничего по какой-то рассматриваемой проблеме, то ее решение позволительно искать в других источниках мазхаба.

5. Если от Имама (Абу Ханифы) по какому-то вопросу имеется много преданий, то при выдаче правового предписания необходимо ссылаться на самый убедительный и неоспоримый.

6. Если Машаих (последователи, не видевшие Абу Ханифу) имеют различные, порой противоречащие друг другу предписания по какому-то вопросу, надлежит выдавать фетву на основании мнения большинства.

7. Нельзя выдавать правовые предписания на основании слабых и сомнительных преданий (хадисов). Однако если есть насущная необходимость, то, в исключительном случае, дозволительно выдавать фетву на основании этих преданий.

Распространение Ханафитского мазхаба

Как уже было указано выше, ученики Абу Ханифы, несмотря на некоторые противоречия со своим учителем по отдельным вопросам, в целом, стремились распространить его правовую школу в Халифате. Одновременно с этим, они занимались преподавательской деятельностью и сделали все от них зависящее, чтобы еще более доработать теоретическую базу ханафитского мазхаба. Благодаря их усилиям ханафитское учение стало всеобъемлющей школой мусульманского правоведения, которое было способно решить практически все существующие проблемы в области права. Все это привели к тому, что этот мазхаб стал самым распространенным в Аббасидском халифате. Ханафизм даже стал поощряться правящей династией, которая была заинтересована в наличии в государстве фундаментальной правовой основы. При Аббасидском халифе Харуне ар-Рашиде один из самых выдающихся теоретиков ханафитского мазхаба Абу Йусуф стал верховным судьей (кадием) Багдада. Все кадии провинций Халифата назначались им. В отборе кандидатов, Абу Йусуф отдавал предпочтение представителям ханафитского мазхаба. По этой причине ханафизм распространился в государстве с еще большей стремительностью. Позднее Ханафитский мазхаб приобрел официальный государственный статус в Османской империи. С тех пор Ханафитский мазхаб прочно утвердился в различных регионах мусульманского мира и до сегодняшнего дня его последователями является большинство мусульман мира.

Харадж - государственный налог, который взимается за пользование землей. Этот вид налога брался с иноверцев - владельцев земель, которые были завоеваны мусульманами. Таким образом, иноверцы платили как подушный налог (См. **Джизья**), так и земельный налог - харадж. Если иноверцы принимали Ислам, то они освобождались от выплаты джизьи, но харадж они продолжали платить. Этим *харадж* отличается от *джизьи*, которую платят немусульманские граждане в обмен на предоставление им защиты и неприкосновенности со стороны мусульманского государства.

Мусульманские правоведы были единогласны в том, что немусульмане должны платить со своих земель харадж, а мусульмане - ушр (См. **Ушр**). Однако если мусульманин покупает земли немусульман, то согласно ханафитскому мазхабу, он должен продолжать платить харадж с этих земель. Но ушр с них он не должен выплачивать. То есть, с одних и тех же земель нельзя платить эти два вида налога одновременно. Однако в других суннитских школах - маликитском, шафиитском, ханбалитском мазхабах, харадж и ушр может выплачиваться с одной и той же земли. Можно также передавать эти земли в аренду. Ушр передается нуждающимся мусульманам, а харадж идет в бюджет государства.

Харадж бывает двух видов:

1. Харадж аль-муваззафа, который предусмотрен для пригодных для земледелия территорий. В период правления халифа Омара I, размер муваззафы был в размере 18 кг и 1 дирхема с территории 1600 квадратных метров. Эта цифра могла меняться в зависимости от объективных условий.

2. Харадж аль-мукасама, которая выплачивалась с урожая земель, с которых брали харадж. Размер мукасамы зависел от количества собранного урожая и мог составлять как его половину, так и треть или четвертую часть. Этот вид налога был установлен пророком Мухаммадом, который после завоевания мусульманами оазисов Хайбар и Фадак, обязал иудеев выплатить половину собранного ими урожая.

Харам - в исламском праве так называются все запрещенные деяния и вещи. Все эти запреты основаны на ясных и бесспорных доказательствах из исламских первоисточников. Этими доказательствами являются аяты Корана или хадисы (мутаватир или ахад). Однако данные хадисов-ахад не являются бесспорными доказательствами в вероучительных вопросах (См. **Хадис**). Но они могут являться таковыми в правовых вопросах. В ханафитском мазхабе все доказательства о запрете выводятся на основании только бесспорных данных аятов Корана, хадисов-мутаватир и хадисов-машхур. Запрещающие фетвы в этом мазхабе не выдаются на основании одиночных хадисов, так как в них может присутствовать элементы сомнений. На основании сомнительного же такие фетвы выдавать нельзя, так как в Коране говорится: «Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это, мол, дозволено, а то запретно, и не возводите напраслину на Аллаха. Воистину, не будут благоденствовать те, которые возводят на Аллаха навет» (16: 116).

В ханафитском мазхабе запрещающие данные достоверных хадисов-ахад, которые полностью отвечают требованиям науки о хадисах, во внимание принимаются, но их относят не к хараму (полному запрету), а к тахриман макруху (См. **Макрух**), близкому к полному запрету. Дело в том, что в Коране также говорится: «Не спрашивайте о том, что огорчит вас, коли станет вам известно» (5: 101). А в одном из хадисов пророка Мухаммада говорится: «Аллаху не угодно, чтобы вы занимались сплетнями, задавали много вопросов и тратили свое имущество впустую» [Бухари, (Истикраз, 19)]. Тахриман макрух в ханафитском мазхабе является противоположным по смыслу термином понятию ваджиб. К тахриман макруху относится, например, ношение мужчинами золотых украшений или шелковых одежд. Существует также танзихан макрух, запрет в котором выражен слабее тахриман макруха. Танзихан макрух является противоположным по смыслу понятию мандуб (См. **Мандуб**). Классики же ханафитского мазхаба - Абу Ханифа, Абу Йусуф и Мухаммад аш-Шейбани вводили все запреты из единичных достоверных хадисов-ахад в категорию макрух.

Запрет может быть выражен следующим образом:

1. Дословно: «Вам запрещено [есть] мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха, [убоину] удавленную, забитую палками, издохшую при падении [с высоты], убитую рогами и [скотину], которую задрал хищник, - если только вы не заколете ее по предписаниям, - и то, что заколото на [языческих] жертвенниках. Запрещено вам также предсказывать будущее» (5: 3).

2. Отменой разрешенности: «Отныне и впредь тебе не дозволено [брать новых] жен, а также заменять [прежних жен] другими, если даже ты очарован их красотой, за исключением твоих невольниц». (33: 52)

3. Повелением воздерживаться от чего-либо: «И остерегайтесь прелюбодеяния, ибо оно - мерзость и мерзкий путь» (17: 32).

4. Запрещением каких либо действий: «О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам - скверные деяния, [внушаемые] шайтаном» (5: 90).

Харам бывает двух видов:

а) Х*арам бизатихи*. Это запретные по сути вещи или деяния, например: прелюбодеяние, убийство, воровство и т.д.;

б) Х*арам лигайрихи*. Деяния или вещи, которые могут привести к греху. Например, запрещено смотреть на открытые части тела женщины, так как это может привести к прелюбодеянию, которое, по сути, является грехом; нельзя заниматься ростовщичеством, так как рост, по сути, является греховным.

Основными аятами, в которых перечисляются запретные (харам) вещи и деяния для верующих мусульман, являются следующие:

- «Воистину, [Аллах] запретил Вам [есть] мертвечину, кровь, мясо свиньи и то, что заколото без произнесения имени Аллаха. Если же кто-либо вынужден съесть это по необходимости, не будучи нечестивцем и преступающим свой долг, то нет на нем греха. Воистину, Аллах - прощающий, милосердный» (2: 173);

- «Вам запрещено [есть] мертвечину, кровь, свинину, а также то, что заколото без упоминания имени Аллаха, [убоину] удавленную, забитую палками, издохшую при падении [с высоты], убитую рогами и [скотину], которую задрал хищник, - если только вы не заколете ее по предписаниям, - и то, что заколото на [языческих] жертвенниках. Запрещено вам также предсказывать будущее. И все это - нечестие. Сегодня те, которые не уверовали, потеряли надежду отклонить вас от вашей веры. Но вы не бойтесь их, а бойтесь Меня. Сегодня Я завершил [ниспослание] вам вашей религии, довел до конца Мою милость и одобрил для вас в качестве религии ислам. Если же кто-либо, страдая от голода, а не из склонности к греху, вынужден будет [съесть запретное], то ведь Аллах - прощающий, милостивый» (5: 3);

- О вы, которые уверовали! Опьяняющий напиток, майсир, [жертвоприношения] на каменных жертвенниках [и гадание] по стрелам - скверные деяния, [внушаемые] шайтаном. Сторонитесь этого, быть может, вы преуспеете (5: 90);

- «Скажи [, Мухаммад]: "В том, что дано мне откровением, я вижу запретным употреблять в пищу мертвечину, пролитую кровь, мясо свиньи - ибо все это скверна, а также [мясо] запретного [животного], заколотого не с именем Аллаха". Если же кто-либо будет вынужден съесть [вышеупомянутое] без умысла совершить грех и преступить [предписание], то, воистину, твой Господь - прощающий, милосердный» (6: 145);

- «Вам дозволено [приносить в жертву и употреблять в пищу] домашних животных, кроме тех, которые вам перечислены [в Коране]. Избегайте же скверны идолов, а также лживых речей...» (22: 30);

- «Запретны вам в качестве жен ваши матери, дочери, сестры, тетки со стороны отца, тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, молочные матери, молочные сестры, матери ваших жен, падчерицы - ваши воспитанницы, с матерями которых вы сошлись (а если вы не сошлись с их матерями, то нет греха, если женитесь на падчерицах); запретны [вам также] жены ваших кровных сыновей, запретно жениться одновременно на двух сестрах, если это не случилось прежде, - воистину, Аллах - прощающий, милостивый, - [запретны вам] и замужние женщины, если они не взяты вами в плен [в сражении во имя Аллаха], - все это предписал вам Аллах» (4: 23-24).

Нельзя считать разрешенным (*халал*) то, что является запретным (*харам*) в соответствии с согласованным вердиктом исламского общества (См. **Иджма**). Это является проявлением неверия и выводит человека из Ислама. Человек, совершающий запретные деяния приобретает грехи, а тот, кто избегает этого, совершает угодное Аллаху деяние - прибыль.

Харамом называют также место, куда запрещен доступ для определенной группы лиц. Например, это женская половина дома, куда запрещен доступ посторонних мужчин.

Хариджиты - мятежники, раскольники. Приверженцы мусульманской секты преимущественно радикального толка. История ее возникновения восходит к правлению четвертого праведного халифа Али ибн Абу Талиба (34/656-39/661). После убийства халифа *Османа* мятежниками выбрали его халифом. Новому халифу, в целом, присягнули все провинции, за исключением Сирии. Ее правитель Муавия ибн Абу Суфьян (будущий халиф и основатель династии Омейядов) воздерживался от присяги, выдвинув ему несколько предварительных условий, главным из которых было требование немедленного наказания убийц халифа Османа. Для того чтобы оказать давление на Муавию, халиф Али в 35/657 году двинулся с верными ему войсками в Сирию. У населенного пункта Сиффин произошло сражение, в ходе которого Али сумел значительно потеснить силы Муавии. Но в решающей фазе сражения сирийцы нанизали на свои копья аяты Корана, призывая Али к прекращению кровопролития и решению вопроса посредством третейского суда.

Али, не хотел идти на подписание мира с Муавией и был полон решимости добиться над ним полной победы. Однако значительная часть его сторонников и командиров войск была за заключение мира и оказала давление на халифа. Только после этого Али согласился на третейский суд. Но этот суд не привел ни каким положительным результатам для него и его сторонников. Тогда, недовольные решением суда сторонники халифа пожалели о том, что согласились пойти на третейский суд. Они заявили, что совершили большой грех, так как «право судить принадлежит только Аллаху» и раскаялись в этом «грехе». Затем они потребовали, чтобы и халиф Али тоже раскаялся перед Аллахом. Однако он отказался сделать это, так как не считал себя грешником. Он ответил им, что люди обладают правом судить на основании Божественных законов.

Тогда, в знак своего несогласия с действиями Али, большая часть его войск (около 12000 чел.) покинула его. Они заявили, что не признают решение третейского суда в связи с тем, что «судить вправе только Бог» (*ла тахким илла лиллахи*). Вначале они обосновались у населенного пункта Харура. Поэтому первоначально их называли харуритами.

Почти сразу секта хариджитов превратилась в мощную политическую силу, и на протяжении последующих десятилетий была главным дестабилизирующим фактором в Халифате. В борьбе со своими противниками хариджиты использовали любые средства, включая и политический террор.

Хариджиты сразу объявили своими врагами, как Али, так и Муавию, начали против них активные диверсионные и военные действия. В 36/658 году халиф Али повел свои войска против них и разгромил их в сражении у Нахравана. Но жизнь этого выдающегося человека трагически оборвалась в 39/661 году. Он стал жертвой заговора хариджитов, которые приговорили его к смерти. Убийцей Али был Ибн Мулджам. Хариджиты отправили убийцу и для ликвидации Муавии, но тот заговор оказался раскрытым, и Муавия не пострадал.

В последующие годы хариджиты вели вооруженную борьбу с халифом Муавией и его наследниками, к которым перешел Халифат после смерти Али. В ходе боевых действий у них сформировался культ мучеников, к отмщению которых они призывали. В повстанческой деятельности они использовали методы партизанской войны, совершая стремительные налеты, и, в случае подхода халифских войск, сразу отходили в безопасные места. Основным местом их базирования была болотистая и труднопроходимая местность аль-Батаих неподалеку от Басры (Южный Ирак). От их рук пали многие тысячи мусульман.

Но среди самих хариджитов не было единства. Уже в I веке хиджры (VII в.) они распались на три соперничающие между собой секты - ибадитов, суфритов, надждитов и азракитов. Однако самой ранней группой, заложившей основы хариджитского движения, мусульманские ересиографы называют мухаккимитов. В последующие годы раскол среди них еще более углубился и к III/X веку мусульманские ересиографы описывали воззрения уже нескольких десятков хариджитских сект.

Хариджитское движение в последующие десятилетия охватило Ирак, Иран, Йемен, Северную Африку. После VI/XI веков они окончательно ослабли и сошли с политической арены.
В настоящее время небольшие группы ибадитов все еще проживают в Алжире, Ливии и Омане.

Всем хариджитам свойственно отречение от праведных халифов Османа и Али, а также от последующих халифов.
Мусульманский ересиограф V-VI вв. (X-XI вв.) Аш-Шахрастани в книге Китаб ал-Милал ва’н-Нихал (Книга о религиях и сектах) выделил основные положения в учении ранних хариджитов-мухаккимитов, отличающих их от учения мусульман-суннитов. Они касаются вопроса о политической власти в халифате. Как известно, подавляющее большинство мусульман, в соответствии с хадисами пророка, признают руководство (имамат) за представителями родного племени пророка - курайш. Все халифы Арабского халифата были родом из этого племени.

Однако хариджиты придерживались других взглядов. Аш-Шахрастани писал, что они «допускали, имамат среди некурайшитов, и каждый, кого они назначали по своему усмотрению, обходился с людьми соответственно той справедливости и тому воздержанию от несправедливости, примеры которых они показали ему, - тот был имамом. Кто выступит против него, с тем необходимо вести борьбу. Если же он изменит образ действия и отступит от справедливости, то его следует сместить или убить. Они допускали, что в мире вовсе не быть имама, если же в нем возникнет потребность, то им может быть раб или свободный, набатеец или курайшит. Первым имамом хариджитов был Абдаллах ибн Вахб ар-Расиби».

Повстанчество и восстания против властей, которые они считали "неверными", стали обязательными в религиозной доктрине хариджитов. Если количество "истинных" мусульман, каковыми они себя считали, в какой-либо местности достигало 40 человек, то вооруженное выступление против властей становилось обязательным религиозной обязанностью. А если их было меньше, то им следовало скрывать свои вероубеждения (такия) и дожидаться пополнения своих рядов.

Самопожертвование на пути веры (шира) стало одной из главных основ хариджизма. Убежденные в правоте своих идей они готовы были пожертвовать собственными жизнями ради утверждения «истины». Они считали, что шира открывает им путь в рай. Естественно, что идея ширы приводила к непрекращающимся бунтам и столкновениям с халифскими войсками. Эти столкновения приводили к огромным жертвам в среде самих хариджитских повстанцев. Это обстоятельство, в свою очередь, постепенно приводило к развитию у них культа мучеников и почитанию своих героев.

Борьба с "неверным" окружением сводилась не только к бунтам, но и к прекращению всех контактов хариджитов с окружавшими их людьми. Для этого они уезжали в малонаселенные местности и создавали там свои поселения. Ссылаясь на хиджру (переселение) пророка Мухаммада они также называли себя переселенцами (мухаджирами) и из своих поселений (Дар аль-Хиджра), они "противостояли" миру неверных (Дар аль-Харб).

Упорная борьба хариджитов привела к образованию ими во II-III веках хиджры нескольких государств в Северной Африке (государства Мидраритов и Рустамидов) и Омане. Однако после прихода к власти, их лидеры не придерживались изначальных идеалов этого движения и образовали царские монархии.

Наиболее известными хариджитскими сектами являются *азракиты*, *надждиты*, *суфриты*, *аджрадиты*, *ибадиты*. В числе вышедших из ислама хариджитских сект - *маймуниты* и *йазидиты*.

Харун - Аарон сын Имрана. Один из пророков (наби) Аллаха, посланный к народу Израиля. Брат пророка (расуля) Мусы. Родился в Египте, где прошло его детство и молодость. Их родословная восходит к сыну пророка Йакуба - Лави (Левию).

Аллах сделал Харуна пророком вместе с его братом Мусой, когда народ Израиля подвергался мучениям и унижениям со стороны египтян. Подчинившись повелению Аллаха, Харун вместе с Мусой пошел к Фараону. Они призывали его уверовать в единого Бога. Однако Фараон, который считал богом самого себя, отверг их призыв. Затем он еще больше ужесточил гонения на израильтян в Египте. Тогда израильтяне обратились к Мусе и Харуну с просьбой молить Аллаха об избавлении их от этих мучений.

После этого Аллах послал на Египет многочисленные бедствия, однако египтяне продолжали упорствовать. Тогда Аллах приказал израильтянам уйти из Египта. Они вышли в путь и подошли к Красному морю. Там волею Аллаха море расступилось перед ними и они прошли на противоположный берег. Преследовавшие их египтяне во главе с Фараоном также попытались пройти этим путем, но Аллах сомкнул воды моря в момент их перехода и они все погибли.

Когда Муса пошел на гору Тур (См. **Тур ас-Сина**) получать от Аллаха Священное писание - Тауру (Тору), с народом Израиля остался Харун. В это время один человек из их народа по имени Самири, воспользовавшись отсутствием Мусы, подбил израильтян соорудить идол в форме золотого тельца. Харун сделал все от него зависящее, чтобы не допустить этого. Он обратился к этим заблудшим людям с проповедью, пытался объяснить им степень их ответственности за грех идолопоклонства. Харуну удалось убедить часть народа, но другие отказались слушать его и стали угрожать ему расправой. Тогда Харун, с 12000 верных ему людей хотел сразиться с отступниками, но в последний момент решил этого не делать до прихода Мусы, так как не был уверен, что его брат поддержит эти силовые действия.

Когда Муса вернулся с горы Тур, он увидел отступничество части израильтян и очень огорчился. Он вызвал к себе Харуна и потребовал у него объяснений. Тогда Харун рассказал ему историю, которая случилась после его ухода на гору Тур. Тогда Муса проклял Самири и призвал израильтян к покаянию. Они раскаялись в совершенном грехе.

После этого Аллах приказал израильтянам двинуться на Арз аль-Мавуд (Палестина и часть Сирии), сразиться с племенем амаликитян, которые были идолопоклонниками и захватить их земли. Однако израильтяне побоялись сражаться с могущественным противником. Тогда Аллах наказал их и запретил им входить в Арз аль-Мавуд на протяжении сорока лет. Все это время они униженными ходили по пустыне. Харун и Муса также находились с ними. Харун умер за три года до смерти пророка Мусы.

О Харуне упоминается в нескольких аятах Корана, например: "Мы уже давно облагодетельствовали Мусу и Харуна. Мы спасли их обоих и их народ от великой беды. Мы оказали им помощь, и они победили. Мы даровали им также ясное писание и наставили на прямой путь. И Мы велели последующим поколениям [возглашать] о них: "Мир Мусе и Харуну!" Так воздаем Мы тем, кто вершит добро. Воистину, они оба из числа Наших верующих рабов" (Коран, 37: 114-122).

Харут и Марут - ангелы, которые ознакомили людей с колдовством. Они были посланы к людям для испытания (Коран 2: 102). Подробности этого дела не описываются в Коране. Они учили людей полезному, однако их уроки были использованы в нечистоплотных и отвратительных делах.

Хасан аль-Банна - См. Ихван аль-Муслимун.

Хасан аль-Басри (21/641-110/728) - известный мусульманский правовед, знаток Корана и хадисов из поколения табиунов. Полное имя с куньей Абу Саид аль-Хасан ибн Йасар аль-Басри. Его отец был родом из иракского селения Майсан. В период правления халифа Омара он, вместе со своей семьей, переехал в Медину.

Детские годы Хасана прошли в Вади аль-Куре. Достигнув совершеннолетия, он участвовал в войне против Персии, затем был секретарем наместника Хорасана Раба ибн Зияда. Вся последующая его жизнь в основном прошла в Басре.

Хасан аль-Басри с ранних лет стремился к науке и стал одним из самых ранних мусульманских классиков. Он вел аскетический образ жизни, был знаком с тремястами сподвижниками пророка Мухаммада.

Мировоззрение Хасана аль-Басри соответствовало положениям ортодоксального Ислама. Он признавал наличие Божественного предопределения, и возможность лицезрения Аллаха в раю, считал обязательным исполнение всех религиозных предписаний. Всех мусульман, совершающих большие грехи, он считал лицемерами. Обязательным моральным качеством верующего он считал наличие искренней, а не показной веры в Аллаха, которому известно обо всех помыслах людей. В связи с этим он порицал тех людей, которые одевали специальные одежды (*суф*) подчеркивающие их принадлежность к аскетам. Вера человека заключается не в словах, а в его делах и поступках. Согласно Хасану аль-Басри, аскетизм (*зухд*) заключается не в отшельничестве или затворничестве, а в любви к Аллаху, борьбе человека со своими греховными страстями и отдалении от ложных прелестей материального мира. Любовь к Аллаху является вершиной духовности человека.

Хасан аль-Басри считал, что только очищение души от скверны и борьба с дурными помыслами в этом мире могут спасти человека от гнева Аллаха и наказания в следующей жизни. При этом нельзя недооценивать даже самый незначительный благочестивый поступок, так как он может спасти человека в день Суда. Точно также нельзя недооценивать и самый незначительный дурной поступок, так как он может ввергнуть человека в ад. Мышление же, по Хасану аль-Басри, дано человеку для того, чтобы он различал плохое от хорошего.

К толкованию Корана и хадисам Хасан аль-Басри относился в высшей степени строго и критично. Он знал о том, что многие люди объясняли аяты Корана и хадисы древнееврейскими преданиями (исраилият). Поэтому он призывал их отказаться от этой практики и следовать только тем преданиям, которые исходили непосредственно от самого пророка Мухаммада.

Хасан аль-Басри был смелым и храбрым человеком, ненавидел тиранию и тиранов. Он не побоялся выступить против произвола и репрессий, которые чинил омейядский наместник Ирака Хаджадж ибн Йусуф.

Хасан аль-Басри сыграл большую роль в развитии доктрины суннитского Ислама (См. **Ахль аль-Сунна ва’ль-Джамаа)**.

Хасан ибн Али (3/625-50/669) - старший внук пророка Мухаммада. Сын Али ибн абу Талиба и Фатимы.

Во время халифата своего отца Али ибн Абу Талиба, участвовал в битвах *Джамаль* и *Сиффин* (См. **Али ибн Абу Талиб**). После трагической смерти отца в 40/661 году, был провозглашен халифом. Однако, спустя несколько месяцев, Хасан вступил в переговоры с Муавией ибн Абу Суфьяном для того, чтобы передать ему власть. Хасан понимал, что у него нет достаточных сил и средств для противодействия правителю Сирии, который сконцентрировал в своих руках большую власть. После своего отречения он уехал со своим младшим братом в Медину.

Шииты почитают Хасана как своего второго непогрешимого имама. В шиитской традиции утверждается, что Хасан был отравлен своей женой. Причем они обвиняют Муавию ибн Абу Суфьяна в причастности к этому преступлению.

Хасан ибн Сабит (ум. в 62/682) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Обладал поэтическим талантом и писал стихи в честь пророка и мусульман. Его называли "поэтом Посланника Аллаха".

Хасан родился в Медине, принадлежал к племени Хазрадж. Принял Ислам приблизительно в 60 лет, и после этого не разлучался с пророком. В связи с возрастом и физической слабостью, он не участвовал в сражениях, но поднимал боевой дух мусульманских бойцов своими стихами.

Хасан участвовал в различных диспутах и своими стихами оказывал идеологическую поддержку мусульманскому движению. Он прожил долгую жизнь и умер приблизительно в возрасте 120 лет.

Хафиз - хранитель, запоминающий наизусть. Во множественном числе звучит как *хафаза*. Так называют людей, которые знают весь Коран наизусть. Их называют "*хафиз аль-кур'ан*". Хафизами также называют мухаддисов, которые знают наизусть десятки тысяч хадисов с цепями их передатчиков, а также личностные качества передатчиков хадисов, их надежность, правдивость, погрешности и ошибки.

Устная традиция играла большую роль в сохранении исламского наследия и первоисточников. Аяты Корана и хадисы еще с периода жизни пророка Мухаммада специально заучивались наизусть и передавались из поколение в поколение. Хранителями исламского наследия и были хафизы. Устная традиция передачи Корана и хадисов продолжается вплоть до наших дней, наряду с письменной.

Известными хафизами были Абд ар-Рахман ибн Махди (ум. в 198 г. х.), Ибн Абу Шейба (ум. в 235 г. х.), Ибн Асакир (ум. в 571 г. х.), Абдулла ибн Абд ар-Рахман ад-Дарими (ум. в 255 г. х.), Ибн абу Хатим ар-Рази (ум. в 327 г. х.), Ибн Абд аль-Барр (ум. в 463 г. х.),

Хафса бинт Омар - одна из жен пророка Мухаммада, мать правоверных. Дочь *Омара ибн Хаттаба*. Родилась приблизительно за пять лет до начала пророчества Мухаммада. Приняла Ислам вместе со своим отцом в Мекке. Была замужем за Хунайсом ибн Хузафой, который также был одним из первых мусульман. Эта супружеская пара, спасаясь от гонений, совершила переселение, вначале в Эфиопию, а затем в Медину. Хунайс участвовал в битве при Бадре. В битве при Ухуде, он получил тяжелое ранение и скончался. После этого Хафса осталась вдовой. Ее отец Омар, пытался выдать ее замуж за Османа, а затем Абу Бакра. Однако не получил ни от одного из них согласия и обратился к пророку Мухаммаду. В ответ пророк объявил, что он сам женится на Хафсе, а свою дочь Умм Кульсум выдаст замуж за Османа. Этими шагами, он еще более укрепил свои теплые отношения и дружбу с Омаром и Османом. Таким образом, в 3 году хиджры этот брак был заключен. В это время пророк Мухаммад уже был женат на Аише и Сауде.

Хафса отличалась своей набожностью и много времени проводила в служении Аллаху. В то же время, она отличалась волевым характером.

После смерти пророка Мухаммада, Хафса была одной из самых уважаемых женщин. В ее передаче известно около 60 хадисов. Она также хранила тот самый первый экземпляр Корана, который был собран при халифе Абу Бакре (См. **Коран**). Этот экземпляр, по просьбе халифа Османа, был передан ему и размножен.

Хафса умерла в Медине, в период правления халифа Муавии в 45 г.х., в возрасте 60 лет.

Хашим ибн Абд Манаф - См. Хашимиты.

Хашимиты - представители одного из основных мекканских кланов, из которого происходил пророк Мухаммад. Этот клан был очень влиятельным. Именно их представители были хранителями Каабы и организаторами хаджа до Ислама. Вели свое происхождение от *Хашима ибн Абд Манафа*, который был богатым и влиятельным человеком. Его настоящее имя было Амр. Согласно преданию, во время голода, он выехал в Палестину, закупил там большое количество муки и привез в Мекку, где пек хлеб, крошил его в мясной бульон и угощал этой похлебкой голодавших людей. По этой причине его назвали Хашимом (от арабского слова «хашама» - ломать, разбивать).

Хашим сумел установить хорошие торговые отношения курайшитов с гассанидами и сирийцами. Зимой он ехал в Сирию, а летом в Йемен. В одной из поездок, Хашим приехал в Йасриб (Медину) и остановился там в доме Амра ибн Зейда, на дочери которого - Сальме - он чуть позднее женился. Он увез ее с собой в Сирию. Но, затем, Хашим вернулся в Медину и оставил Сальму у ее отца для того, чтобы она разрешилась от беременности, а сам опять уехал в Сирию. Однако он умер в Палестине. А Сальма родила сына, которого назвали Шейбой (Абд аль-Муталлиб). Это произошло приблизительно в 497 году после рождения пророка Иисуса.

Всего же у Хашима было 4 сына и 5 дочерей. Однако его род по мужской линии продолжил только Шейба (Абд аль-Муталлиб).

Соперниками Хашимитов в Мекке были представители влиятельного клана Омейядов, которые вели свое происхождение от брата Хашима Абд Шамса и его сына Омейи. Это соперничество после победы Ислама поначалу было предано забвению. Однако после прихода к власти халифа Али, который был хашимитом, вспыхнуло с новой силой. Представитель Омейядов Муавия ибн Абу Суфьян закрепился в Сирии и отказался признавать власть халифа Али. По этой причине в Халифате вспыхнула гражданская война.

Находясь на грани поражения, Муавия, в конечном итоге, сумел переломить ход событий в свою пользу. После гибели Али, он пришел к власти в 41/661 году. Муавия упразднил принципы государственного правления Праведных халифов и превратил Халифат в монархию. Но, представители хашимитов продолжили борьбу с Омейядами, и, спустя почти 100 лет, в 132/750 Омейяды были низложены и к власти в Халифате пришли представители хашимитской династии Аббасидов, которые также правили монархическими методами до разгрома Халифата монголами в 656/1258 году. Другой ветвью хашимитов были представители рода Алидов.

После этого представители рода Хашимитов были шарифами Мекки и обладали символической властью в период Османской империи. В 1-й мировой войне мекканский шариф Хусайн ибн Али выступил на стороне англичан против турок. В 1916 году он объявил себя королем Хиджаза. Но затем правитель Неджда Абд аль-Азиз ибн Сауд (основатель Саудовского королевства) выбил Хусайна ибн Али из Хиджаза. Но он, заручившись поддержкой англичан, сделал одного своего сына Фейсала королем Ирака, а другого - Абдуллу - королем Иордании. Но там Абдулла был убит заговорщиком. В Ираке хашимитское правление продолжалось до 1958 года, когда был свергнут король Фейсал II. Однако иорданская ветвь Хашимитов правит до сегодняшнего дня.

Хашр - в мусульманской эсхатологии собрание всех воскресших мертвых на одном месте для суда. Это событие произойдет после дня всеобщего воскресения. Название места всеобщего собрания - *Арасат*. Согласно учению ортодоксального Ислама воскреснут тела всех людей, в которые вернутся их души, по воле Аллаха.

Хиба - в исламском праве подарок, безвозмездная передача какой-либо вещи в собственность другого человека. Условием хибы является *иджаб* (заявление о передаче вещи в подарок) и *кабул* (заявление о принятии подарка).

Относительно хибы в Коране прямого упоминания нет. Однако в некоторых аятах проходит эта идея. В частности там говорится:

- «Если вы даете милостыню открыто - прекрасно. Если вы скрываете ее, когда даете бедным, это еще лучше для вас: она искупит некоторые ваши прегрешения. Аллах ведает о том, что вы творите» (2: 271);

- «Те, кто тратит свое имущество во имя Аллаха, подобны зерну, из которого выросло семь колосьев, а в каждом колосе - сто зерен: ведь Аллах воздает сторицей, кому пожелает. Аллах - всеобъемлющий, всезнающий» (2: 261);

- «Если вы даете милостыню открыто - прекрасно. Если вы скрываете ее, когда даете бедным, это еще лучше для вас: она искупит некоторые ваши прегрешения. Аллах ведает о том, что вы творите» (2: 271).

Более конкретные упоминания о хибе есть в Сунне. Например, в одном из хадисов пророк Мухаммад сказал: «Делайте друг другу подарки. Таким образом, будет укрепляться ваша дружба и вы не будете враждовать» (Малик ибн Анас, Муватта, Хусн аль-Хулук, 16). У Бухари (Хиба, 11) также упомянуто о том, что пророк Мухаммад принимал и давал другим людям подарки.

Условиями (шартами) хибы являются:

- наличие вещи, которую собираются подарить какому-то человеку;

- принадлежность этой вещи тому лицу, который намерен преподнести ее в качестве подарка;

- Человек, который отдает вещь в качестве подарка должен быть в здравом рассудке и совершеннолетним;

- дающий подарок и принимающий его, должны остаться довольными этим актом.

Взятка в исламском праве подарком не является и ее необходимо вернуть обратно.

Хиджра (I) - переселение из одного места на другое. В качестве религиозного термина, слово «хиджра» используется в случаях переселения верующих, которых угнетают на своей родине и лишают свободы вероисповедания, в другой регион, где существуют более подходящие условия для свободного служения Богу. Необходимым условием совершения хиджры является намерение сделать это во имя Аллаха. То есть хиджра является одной из форм служения Богу.

Первую хиджру совершил пророк Ибрахим, который подвергался гонениям со стороны царя Намруда и своего народа (См. **Ибрахим**). Хиджру совершили также молодые юноши, которые не могли открыто исповедовать свою веру при тиране Дакьянусе (См. **Асхаб аль-Кахф**). Хиджру совершили также израильтяне под руководством Мусы, которые подвергались гонениям в Египте (См. **Муса**).

Упоминания о хиджре встречается в нескольких аятах Корана: «Teм, кoгo yпoкoят aнгeлы пpичинившими нecпpaвeдливocть caмим ceбe, oни cкaжyт: "B кaкoм пoлoжeнии вы были?" И cкaжyт oни: "Mы были cлaбыми нa зeмлe". Oни cкaжyт: "Paзвe нe былa зeмля Aллaxa oбшиpнoй, чтoбы вaм пepeceлитьcя в нeй?" У этиx yбeжищe - гeeннa, и cквepнo этo пpиcтaнищe! - кpoмe cлaбыx мyжчин, жeнщин и дeтeй, кoтopыe нe мoгyт yxитpитьcя и нe нaxoдят пpямoгo пyти». (4: 97-98).

По сообщению Ибн Аббаса, эти аяты были ниспосланы по поводу некоторых мекканцев, которые тайно приняли Ислам и из боязни курайшитов не оглашали этого. Они были вынуждены участвовать в битве при Бадре на стороне язычников. Некоторые из них были убиты в бою. Узнав об этом мусульмане сожалели об этом и молили Аллаха об их прощении говоря, что они невиновны и были принуждены участвовать в битве. В ответ Аллах ниспослал эти аяты. (Ибн Касир, Тафсир аль-Куран аль-Азим I, 542).

Отсюда следует, что мусульманам нельзя всегда оправдываться своей слабостью перед внешними обстоятельствами, которые не дают им в полной мере выполнять предписания религии. Необходимо по мере своих сил и возможностей действовать, бороться, а если представится возможность - уехать из этой страны в ту область, где есть условия для религиозной свободы. Согласно иджме улемов, те мусульмане, которые находясь в условиях религиозных гонений, имеют хоть малейшую возможность уехать в исламскую страну и не делают этого, совершают серьезный грех. Но здесь имеются различные подходы в учениях различных школ. Например, ханбалиты считают, что даже если мусульманин во враждебной Исламу стране (Дар аль-Харб) имеет возможность для свободного исповедания веры, ему все равно желательно (сунна) уехать оттуда в мусульманскую страну (Дар аль-Ислам). Благодаря этому в Дар аль-Исламе увеличится количество мусульман и появится больше возможностей противодействия врагам. Ханафиты же считают в этих случаях переселение обязательным (ваджиб). Шафиитский ученый Маварди считал, что если мусульманин в любой, даже немусульманской стране может свободно исповедовать свою религию, то она является для него страной Ислама (Дар аль-Ислам). Оставаться там для него лучше, чем уехать, так как благодаря этому у других жителей этой страны появляется возможность ознакомиться с исламской религией. Однако многие мусульманские улемы не разделяли позиции Маварди.

Мусульманские улемы также утверждают, что мусульмане не должны бояться неопределенности своего положения после переезда. Они также не должны бояться за свое будущее, так как коранический аят гласит: «Kтo выceляeтcя пo пyти Aллaxa, тoт нaйдeт нa зeмлe oбильнoe yбeжищe и пpocтop. A ктo выxoдит из cвoeгo дoмa, выceляяcь к Aллaxy и гo пocлaнникy, пoтoм eгo пocтигнeт cмepть, - нaгpaдa eгo пaдaeт нa Aллaxa: вeдь Aллax - пpoщaющий, милocepдный!» (4: 100).

Таким образом, исход из страны неверия в страну, где есть религиозная свобода, где нет препятствий для исповедания веры является обязанностью для всех мусульман во все времена. Однако, согласно хадису пророка Мухаммада, приведенному в сборнике Ибн Маджа, запрещается совершать хиджру (переселение) из мусульманской страны, где нет препятствий для исповедания веры.

Приказ начать хиджру может дать и руководитель общины мусульман (например, халиф). В этом случае все мусульмане должны подчиниться ему, если его приказы не противоречат сути Ислама. То есть хиджра может носить как организованный общественный характер, так и индивидуальный. В ранней истории ислама мусульмане, спасаясь от гонений, два раза совершали массовое переселение: один раз в Эфиопию, а во второй раз в Мекку.

Хиджра в Эфиопию

После начала пророчества Мухаммада уверовавшие мусульмане Мекки подвергались гонениям и унизительным оскорблениям со стороны язычников. В наиболее ожесточенную фазу гонения вошли уже в пятом году после начала его пророчества. По этой причине пророк Мухаммад приказал некоторым мусульманам переехать в Эфиопию, в которой правил негус Асхама - один из самых справедливых государей. В его владениях не было тирании и никто не подвергался гонениям за свои убеждения. Первая группа мусульманских переселенцев отправилась туда в 615 году (за 7 лет до хиджры в Медину) под руководством Османа ибн Мазуна. В числе переселенцев был и Осман ибн Аффан. Все они ушли из Мекки под покровом ночи, чтобы не быть обнаруженными язычниками. Дойдя до побережья Красного моря, они сели там на два торговых корабля, которые доставили их в Эфиопию, где им был оказан хороший прием и предоставлена защита. Узнав о выезде из города мусульман, курайшиты послали за ними погоню, но не настигли их. Относительно количества первых переселенцев имеются различные данные, но всего их было не меньше 15 человек, а именно:

1. Осман ибн Аффан;

2. Его жена Рукаййа (дочь пророка Мухаммада);

3. Абу Хузайфа ибн Утба (Это был сын известного врага мусульман Утбы. Он принял Ислам и таким образом спасался от произвола своего отца);

4. Его жена Сахла;

5. Зубайр ибн Аввам;

6. Мусаб ибн Умайр;

7. Абд ар-Рахман ибн Ауф;

8. Абу Салама аль-Махзуми;

9. Его жена Умм Салама;

10. Осман ибн Мазун (он возглавлял эту группу);

11. Амир ибн Рабиа;

12. Его жена Лайла (Эта супружеская пара была в числе самых первых мусульман);

13. Хатиб ибн Амр;

14. Сухайль ибн Байда;

15. Абдулла ибн Масуд.

Спустя год в Эфиопию отправилась вторая группа мусульман. Относительно их количества в мусульманских хрониках даются различные данные. Однако можно с уверенностью сказать, что их было не меньше 80 человек. Эту группу возглавлял дядя пророка Мухаммада Джафар ибн Абу Талиб. Они также благополучно достигли этой страны и им тоже был оказан теплый прием. Никаких проблем с исповеданием своей веры у них больше не было.

После второй волны переселения мусульман в Эфиопию, лидеры курайшитов были обеспокоены создавшимся положением и направили к негусу Асхаме Абдуллу ибн Рабиа и Амра ибн аль-Аса, с целью убедить его выдать им мусульманских беженцев. Негус пригласил к себе мусульман и имел с ними беседу, в результате которой, Джафар ибн Абу Талиб с достоинством ответил на все вопросы и убедил его не выдавать мусульман мекканцам (См. **Джафар ибн Абу Талиб**). Таким образом, курайшитские представители вернулись ни с чем.

Мусульманские переселенцы в Эфиопии благополучно жили в этой стране на протяжении нескольких лет. Согласно мусульманским источникам, многие местные жители узнали от них об исламской религии и приняли ее. В числе принявших Ислам был и сам негус Асхама.

Затем часть переселенцев вернулась в Мекку еще до хиджры пророка Мухаммада в Медину. Некоторые историки сообщали, что поводом к возвращению стали ложные слухи о том, что будто бы курайшиты в Мекке пришли к согласию с мусульманами или приняли Ислам. На самом деле возвращение мусульман из Эфиопии было связано с другими событиями (См. **Наджм**). После этого часть из них снова вернулась в Эфиопию. Большая часть переселенцев приехала оттуда в Медину после хиджры, накануне битвы при Хайбаре (в 7/628 году).

Хиджра из Мекки в Медину

Как известно, еще находясь в Мекке, пророк Мухаммад старался ознакомить жителей других регионов с принципами исламской религии. С этой целью он посетил Таиф, население которого в грубой форме его отвергло. Однако эта неудача не сломила Мухаммада и он продолжал свои действия в этом направлении. Он стал знакомить с Исламом представителей различных арабских племен, которые приезжали в Мекку в сезон хаджа.

В один из таких дней, возле холма Акаба, Мухаммад встретился с шестью мединцами. Он ознакомил их с религией, Кораном и предложил принять Ислам. Мединцы внимательно выслушал его и приняли веру.

Спустя год, те самые шестеро мединцев со своими товарищами снова прибыли в Мекку на хадж. Всего их было 12 человек. Они встретились том же месте с пророком Мухаммадом, поклялись ему в верности и обязались не воровать, не прелюбодействовать, не убивать своих детей. Это событие произошло спустя 12 лет после начала пророческой миссии Мухаммада и получило название *«Первой клятвы верности (бай’а) при Акабе»*.

Спустя еще год на паломничество приехало 500 мединских паломников, среди которых было 72 мусульманина. Они тайно встретились с пророком Мухаммадом и поклялись защищать его и его приближенных так же, как самих себя. Это событие получило название *«Второй клятвы верности (бай’а) при Акабе»*.

На протяжении всего этого времени, Мухаммад поддерживал контакты с мединскими мусульманами и отправил туда своих сподвижников для ознакомления горожан с основами исламской религии. К моменту переселения мекканских мусульман в Медину, Ислам был уже значительно распространен среди жителей города, и они уже были готовы принять своих подвергшихся гонениям единоверцев из Мекки.

После второй клятвы верности при Акабе, гонения на мусульман в Мекке ожесточились и их положение становилось невыносимым. Они обратились к пророку с предложением уйти из города, и он приказал им уехать в Медину. После этого подавляющее большинство мусульман Мекки совершило переселение (хиджру) из Мекки в Медину.

Массовое переселение мусульман стало беспокоить курайшитов. Собравшись на традиционном месте собрания *Дар ан-Надва*, они стали искать пути выхода из создавшегося положения. Один из мекканских лидеров Абу Джахль предложил убить пророка Мухаммада и этим самым решить все проблемы. Это предложение было принято. Для того чтобы избежать кровной мести с представителями клана хашимитов, к которому принадлежал пророк, лидеры курайшитов решили, что он должен быть убит группой заговорщиков, в составе которой должны были быть представители всех мекканских кланов. В этом случае хашимиты не стали бы враждовать со всеми мекканцами.

Пока лидеры курайшитов вынашивали эти планы, пророк Мухаммад сумел покинуть свой дом незамеченным. Вместо себя он оставил там Али ибн Абу Талиба. Именно его обнаружили в постели пророка заговорщики, которые проникли туда под покровом ночи. Таким образом, попытка покушения на Мухаммада провалилась.

Тем временем пророк Мухаммад встретился с Абу Бакром, и они вместе вышли в путь в направлении Медины. Зная о том, что курайшиты пошлют за ними погоню, они продвигались туда не по прямой дороге, а окольными путями. Таким образом, они оказались у горы Севр, к северо-западу от Мекки, где спрятались в пещере Хира.

Что же касается курайшитов, то ничего не добившись от Али ибн Абу Талиба и дочери Абу Бакра Асмы, они решили преследовать Мухаммада и его спутника. Посланный ими отряд, в составе которого был опытный проводник, тщательно обыскал практически все укрытия и пути вокруг Мекки. Они даже подошли к пещере, где спрятались Мухаммад с Абу Бакром, которых спасло чудо. Дело в том, что после того, как они туда вошли, паук сплел свою паутину, которая оплела все пространство узкого входа в пещеру. Подойдя туда, мекканцы увидели эту паутину и решили, что туда не сумел бы пройти человек, не разорвав ее. Поэтому они сочли, что беглецов в пещере нет и повернули обратно, не войдя в нее.

Что же касается пророка Мухаммада, то он оставался с Абу Бакром в пещере Хира на протяжении 3 дней. Все это время дети Абу Бакра - Абдулла и Асма носили им пищу. Затем к Мухаммаду и Абу Бакру тайно были доставлены верблюды, которых они купили. На этих животных они продолжали свой путь по ночам. Днем же они прятались в укрытиях. Дело в том, что курайшиты не прекращали поисков пророка и его друга. Они даже объявили награду в сто верблюдов каждому, кто найдет Мухаммада. На его поиски вышло много опытных следопытов, в числе которых были Бурайда (см. **Бурайда ибн Хусайб**) и Сурака, с которым случилась чудесная история (См. **Сурака ибн Малик**). Однако все эти поиски не дали никакого результата и пророк, вместе с Абу Бакром, прибыл в пригород Медины Кубу, где их на протяжении всех этих дней с нетерпением ожидали мусульмане.

Оставшись там на некоторое время, Мухаммад распорядился построить в Кубе мечеть. Вскоре туда же приехал и Али ибн Абу Талиб, который также совершил хиджру после завершения своей миссии в Мекке. После этого Мухаммад продолжил свой путь и прибыл в Медину. Узнав о прибытии Мухаммада, жители вышли на улицы города, чтобы приветствовать его. Повсюду была всеобщая радость и ликование. Таким образом, переселение (хиджра) пророка Мухаммада в Медину свершилось, и в его жизни (а также в жизни всей мусульманской общины) наступил новый, переломный исторический период, от которого ведется мусульманское летоисчисление.

Хиджра (II) - мусульманский лунный календарь, в котором исчисление ведется от даты переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину, что соответствует сентябрю 622 года в григорианском календаре.

Древние арабы не имели точной и устойчивой календарной системы отсчета времени. Например, началом отсчета времени они считали дату смерти своего предка Кусая. Однако после событий, связанных с походом эфиопских войск на Мекку (См. **Асхаб аль-Филь**), началом отсчета времени они приняли эту дату

Не обладали календарем и ранние мусульмане. Начиная с мединского периода их истории, и до правления второго Праведного халифа Омара, они вели отсчет времени от некоторых судьбоносных для них исторических событий, как например прощальный хадж пророка.

Бурное развитие мусульманской общины, а затем и государственности в конце жизни пророка Мухаммада и периода правления первых халифов привело к необходимости создания фундаментальной календарной системы. Инициатива создания мусульманского лунного календаря принадлежит халифу Омару, который затруднялся вести дела без точной системы отсчета. Поводом к этому послужили письма, отправленные ему от наместника Йемена Йалы ибн Умеййи и наместника Басры Абу Мусы аль-Ашари, которые не могли указать на них точные даты отправки. Для того чтобы решить проблему с календарем, халиф Омар собрал своих приближенных на совет. Некоторые из них предложили ему пользоваться греческим или персидским календарем. Однако эти предложения были отклонены. Тогда Али ибн Абу Талиб предложил начать отсчет истории от даты переселения пророка Мухаммада из Мекки в Медину (хиджры). Его предложение было принято и после этого в Халифате в 16/638 году был принят официальный календарь.

Год в лунной хиджре состоит из 354 дней (в високосном году из 355 дней). Этот дополнительный день включают в последний месяц календаря. Таким образом, мусульманский год всегда короче солнечного: на 10 суток, если мусульманский год високосный, а солнечный обычный; на 11 суток, если оба года високосные; и даже на 12 дней, если мусульманский год обычный, а солнечный - високосный.

Всего же в мусульманском календаре 12 месяцев. Первым месяцем года является месяц *Мухаррам*, за ним следуют: *Сафар, Раби аль-Авваль, Раби аль-Ахир, Джамади аль-Авваль, Джамади аль-Ахир, Раджаб, Шабан, Рамадан, Шавваль, Зулькада, Зульхиджа*. 1 Мухаррама 1 года хиджры соответствует пятнице, 18 июля 622 года.

В лунном месяце 29,5 суток. Поэтому для удобства отсчета принято считать, что в четных месяцах года 29 суток, а в нечетных - 30. В последнем месяце года - Зульхидже обычно 29 дней. Но в високосный год в нем 30 дней.

В некоторых мусульманских странах, наряду с лунным используется и солнечный календарь (солнечная хиджра), в которой счет времени также ведется от хиджры (т.е. с 622 года). Началом года в этом календаре является день весеннего равноденствия (20 или 21 марта). Так как в лунном календаре 354 или 355, а в солнечном - 365 или 366 дней, между ними имеется разница, которая увеличивается на один год каждые 33 года.

Лунный календарь является очень точным. Он гораздо точнее солнечного, так как в течение одного 30-летнего цикла, новолуние сдвигается всего на 0,012 суток. Поэтому целые сутки накопляются лишь по прошествии 2500 лет. Однако мусульманский лунный календарь построен на изменении фаз луны и не связан со временами года. Поэтому для связи с временами года необходимо использовать специальные таблицы.

«Для приближенного перевода дат с мусульманского календаря на привычный всем григорианский можно пользоваться следующей формулой: Г = М + 622 - (М/33), где Г - год григорианского календаря, М - год мусульманского календаря.

Если, например, требуется узнать, какому году нашего календаря соответствует 1389 год хиджры, то подставив в формулу вместо М число 1389, получим Г = 1389 + 622 -(1389/33) = 1969 -. Знак "минус" показывает, что от деления 1389 на 33 осталась некоторая дробь, которую необходимо отнять от числа 1969. Следовательно, мы устанавливаем, что 1389 год лунной хиджры соответствует 1968-1969 году григорианского календаря.

Желая определить, какому году лунного календаря соответствует какой-либо год григорианского календаря, например 1970, пользуются формулой М = Г - 622 + ((Г-622)/32), в которой значения М и Г остаются прежними. Сделав необходимую подстановку, получим М=1970 - 622 +((1970-622)/32) = 1390+. Здесь знак "плюс" указывает, что от деления разности 1970-622 на 32 остается некоторое дробное значение, которое необходимо прибавить к полученному числу 1390. Следовательно, 1970 год григорианского календаря соответствует 1390-1391 году мусульманского календаря.

Эти формулы дают только приближенное значение определяемой даты, иногда с ошибкой ±1 год. Для более точного перевода дат с хиджры на нашу эру или наоборот существуют особые способы, которые здесь не приводятся. Однако необходимые ответы можно получить с помощью специальных таблиц» (См. http://calendar.rin.ru/cgi-bin/article.pl?lng=r&id=13&cal=8).

Хизб ат-Тахрир аль-Ислами –

исламская партия освобождения. Религиозно-политическая организация, действующая в различных странах мира и ставящая своей целью содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни путем создания единого исламского Халифата на территории государств, традиционно исповедующих Ислам. Правительства мусульманских стран официальные документы партии называют «неверными», так как они не обеспечивают действие Божественного Закона.

Борьба за реализацию этих целей включает три стадии:

1. Образуются специальные кружки, для расширения сферы влияния и увеличения количества членов организации. Там же наиболее способные члены организации получают образование.

2. Осуществляется масштабная пропаганда воззрений «Хизб ат-Тахрира» через периодику, книги и средства массовой информации, либо в общественных местах, собраниях и мечетях.

3. Ведется борьба против мировоззрения «неверия».

Партия не устанавливает сроков создания Халифата и не скрывает своих намерений ни от кого. В то же оговаривает, что стремится достигнуть результатов политическими методами.

«Хизб ат-Тахрир» был создан в 1372/1953 году в Иерусалиме судьей Таки ад-Дином ан-Набхани. После его смерти организацию возглавил Абд аль-Кадим Заллум.

Хильф аль-Фудул - конфедерация добродетельных, «союз чести». Договор о защите чести и достоинства, который подписали в Мекке представители нескольких кланов города до начала пророчества Мухаммада. Этот договор был подписан в доме Абдуллы ибн Джадана ат-Тайми после битвы при Фиджаре, в которой мекканцы, поддержавшие своих союзников кинанитов, победили племя кайситов. Однако после этой победы в самой Мекке начались акты насилия, грабежи, произвол представителей более зажиточных кланов над остальными горожанами, что и предшествовало заключению «союза чести».

Поводом для заключения этого договора стал случай с одним человеком из племени Зубайд, который привез в Мекку товары и продал их одному из горожан аль-Асу ибн Ваилю ас-Сахми. Однако тот стал задерживать выплату денег. Тогда тот человек обратился с жалобой к другим влиятельным горожанам. Но они не стали заступаться за него. Поняв, что никто за не него не заступится, он забрался на вершину горы и стал громко декларировать стихи, в которых говорилось о нанесенной ему обиде. На это обратил внимание сын Абд аль-Муталлиба и дядя пророка Мухаммад Зубайр, после чего люди, заключившие договор Хильф аль-Фудул отправились к аль-Асу ибн Ваилю и заставили его отдать деньги этому человеку из племени Зубайд.

Затем участники договора, в котором принимали участие пять родов племени Курайш, договорились оказывать поддержку всем притесняемым, если обнаружат таковых в Мекке, независимо от того, мекканцами или приезжими они яляются, и выступать против притеснителей до тех пор, пока захваченное не будет возвращено владельцу.

При заключении этого договора участвовал и Мухаммад, который на протяжении всей своей дальнейшей жизни высоко ценил его значение и выражал готовность в любой момент присоединиться к заключению подобного договора.

Хинд бинт Утба - одна из самых знатных и влиятельных женщин Мекки, жена курайшитского лидера Абу Суфьяна, теща пророка Мухаммада, который был женат на ее дочери Хабибе, а также мать первого омейядского халифа Муавии ибн Абу Суфьяна. Она была умной, целеустремленной и инициативной женщиной. Длительное время Хинд, вместе со своим мужем враждовала с мусульманами. Ее отец Утба был убит Хамзой ибн Абд аль-Муталлибом в битве при Бадре. В этой же битве погиб и ее брат аль-Валид. По этой причине Хинд загорелась жаждой мести и стала активной участницей военной компании против мусульман, которая завершилась победой мекканцев в битве при Ухуде. В этом сражении эфиопский раб Вахши предательским ударом убил Хамзу и сразу сообщил об этом Хинд, которая, прибыв на поле боя, распорола ему живот, вырвала его печень и попыталась съесть ее, чтобы погасить пылающий в ней огонь ненависти.

После завоевания мусульманами Мекки, Хинд, несмотря на то, что заочно была приговорена к смерти, прибыла к пророку Мухаммаду и приняла Ислам. Пророк Мухаммад простил ее. После этого ее примеру последовали другие приговоренные к смерти бывшие враги мусульман, которые также были прощены. После встречи с пророком, Хинд пришла к себе домой и сокрушила все имеющиеся у нее языческие статуи.

В дальнейшем Хинд принимала участие в общественной жизни общества. Она часто выезжала на различные фронты и поднимала боевой дух мусульманских воинов. В частности, она была участницей битвы при Ярмуке в 13 году хиджры, которая завершилась разгромом византийских войск. Мусульманские историки писали, что после принятия Ислама, она стала набожной мусульманкой.

Хирха - букв. «тряпка». Специальная ветхая одежда (рубище), которую одевают при обряде посвящения ученика-мюрида в суфийский орден. Это символ его полного подчинения законам ордена.

Хитан - обрезание крайней плоти у детей. Это деяние является очень желательным для всех мусульман мужского пола. Обязательной даты обрезания не существует, но желательно совершить его в раннем детстве. В редких случаях мальчики рождаются на свет без крайней плоти и таким детям делать обрезание не нужно. Принявшим Ислам людям в старшем возрасте совершение обрезания не обязательно.

Хомейни Рухулла (1320/1902-1409/1989) - выдающийся иранский политический деятель и богослов. Руководитель и вождь исламской революции в Иране. Полное имя Рухулла аль-Мусави аль-Хомейни. Родился в городе Хомейн. Его отец и дед были богословами. Рухулла также пошел по их стопам и проявил себя весьма способным молодым человеком. В свои неполные 27 лет он получил звание *муджтахида*. Спустя почти двадцать лет, он получил высший шиитский богословский титул аятоллы, а спустя еще десять лет стал *великим аятоллой* (аятолла аль-узма).

Помимо успехов в богословских науках, Р. Хомейни активно занимался политикой и стремился политизировать Ислам. На протяжении многих лет он выступал против иранской монархии и открыто призывал народ к ее свержению. Причем движущей силой и идеологией антишахского движения должна была быть именно исламская религия.

Первым серьезным столкновением Хомейни и его сторонников с шахом Мухаммадом Резой Пехлеви произошло в 1381/1962 году, когда шах провел законопроект, разрешавший не только мусульманам, но и представителям других конфессий избираться в органы государственной власти. При этом избранный мог принимать присягу на любой священной книге, а не только на Коране. Р. Хомейни и его единомышленники выступили против этого закона. По стране прошли акции протеста и шаху пришлось уступить.

После этого Р. Хомейни выступил с прямым призывом к свержению шахского режима вооруженным путем. В ответ, в 1383/1964 году шах приказал арестовать его, а затем распорядился выслать его из страны. Вначале его вывезли на самолетах ВВС Ирана в Турцию, а затем он перебрался в Ирак, где проживал в священном городе шиитов Наджафе. Там он продолжал свою антишахскую деятельность. Спустя 14 лет Р. Хомейни был выслан из Ирака и поселился во Франции. После начала иранской революции, Р. Хомейни вернулся на родину в 1399/1979 году и возглавил революционное движение, в результате которого шахский режим пал. Таким образом, он стал духовным лидером Исламской Республики Иран.

Хомейни заложил основы исламской государственной системы, которая стала действовать в Иране после революции. Согласно новой доктрине, разработанной Хомейни и другими представителями шиитского духовенства, исламское общество должно руководствоваться Божественным законом даже в период сокрытия имама Махди (См. **Махди**, **Шииты** и **Иснаашариты**). Это правление осуществляется факихом - законоведом. Факих должен обладать наилучшими личными качествами, быть грамотным и ученым человеком. Он должен призывать общество к совершению разрешенных Богом поступков и удерживать его от совершения запретного.

Власть факиха (велаят аль-факих) рассматривается в доктрине Хомейни как промежуточный и подготовительный этап для пришествия *Махди*. Факих, однако, не является непогрешимым человеком, в отличие от шиитских имамов.

Хубал - один из главных идолов, которому в древности поклонялись жители Мекки, который они поместили в Каабе. Этот идол был принесен в Мекку неким Амром ибн Лухаем из Сирии, когда город находился под контролем племени Хузаа. Согласно преданию, он поехал туда и увидел, что сирийцы поклоняются различным идолам. Когда он спросил их о причинах этого, те ответили ему, что они якобы помогают им в ниспослании с небес дождей. Тогда Амр попросил у них, что бы они подарили ему одного из своих идолов. В ответ, сирийцы подарили ему Хубала.

Когда Амр вернулся обратно в Мекку, он установил идол неподалеку от Каабы и призвал народ поклоняться ему. В преданиях говорится, что идол Хубал был изготовлен из красного агата и представлял собой человеческую статую со сломанной правой рукой.

После того, как в Мекке стали доминировать представители племени Курайш, они продолжили традицию поклонения Хубалу. Взамен его сломанной правой руки, курайшиты изготовили руку из золота и восстановили статую. Позднее они перенесли Хубала в Каабу, где он простоял до дня покорения Мекки мусульманами. В тот день в Каабу вошел пророк Мухаммад и сокрушил всех находящихся в ней идолов, включая и Хубала.

Курайшиты поклонялись и приносили жертвы также идолам, которых звали Исаф и Наила, которые также были установлены неподалеку от Каабы. Согласно преданиям Исаф и женщина по имени Наила когда-то совершили прелюбодеяние в Каабе, за что Аллах превратил их в камень.

Помимо этих официальных идолов, каждая семья в Мекке имела своего семейного идола, которому совершала поклонение. Например, перед выездом в путь они прикасались к этому идолу и протирали свое лицо, веруя, что он сохранит их. То же самое они делали по возвращении. Все эти суеверия были упразднены Исламом.

Худ - пророк Аллаха, который был послан к йеменскому племени ад, которое проживало в местечке Аль-Ахкаф в Восточном Хадрамауте (Коран, 46: 21).

Худ родился в Аль-Ахкафе. Его родословная восходила к Саму (Симу), сыну Нуха (Ноя). С самого раннего детства он уверовал в Аллаха, поклонялся Ему и вел праведный образ жизни. На протяжении некоторого времени он занимался торговлей.

Племя Ад было многочисленным, богатым и влиятельным племенем. Они жили на плодородных землях, имели прекрасные сады и жили в великолепных дворцах и сооружениях (*Ирам зат аль-Имад*). Они также обладали хорошими физическими данными, были высокими и сильными людьми.

Однако адиты возгордились и сбились с пути Аллаха, отступили от религии, стали идолопоклонниками. Используя свои богатства и другие блага, данные им Аллахом, они стали наводить ужас на другие племена, творить нечестие. Они захватывали людей в плен и издевались над ними.

По этой причине, Аллах избрал Худа и отправил его к адитам. Худ призывал их вернуться на истинный путь, вести праведный образ жизни, отказаться от насилия и жестокости. Он говорил им: "О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху. У вас нет другого бога, кроме Него, и вы только выдумываете [себе богов]. О мой народ! Я не прошу у вас награды за [призыв к истинной вере], ибо вознаградит меня тот, кто создал меня. Неужели вы не разумеете? О мой народ! Просите прощения у вашего Господа, а потом раскайтесь пред Ним, и Он ниспошлет вам с неба обильный дождь и умножит многократно вашу силу. Так не отступайтесь же [от меня] грешниками" (Коран, 11: 50-52).

На протяжении длительного времени пророк Худ вел проповеди среди адитов, пытался отвратить их от идолопоклонства и несправедливости. Однако, в целом, народ отверг его, хотя среди них были и уверовавшие. Вожди адитов сказали ему: "Воистину, мы видим, что ты глупец, и мы думаем, что ты - лжец" (Коран, 7: 66).

Тем не менее, Худ продолжал терпеливо увещевать свой народ. В ответ на их требования он, с помощью Аллаха, показал им несколько чудес: превратил большую скалу в прах, поменял направление ветра. Но, несмотря на это адиты не уверовали. Тогда Худ предупредил их о великом наказании от Аллаха, которое может их постигнуть за неверие: "Воистину, я опасаюсь, что вас постигнет наказание в великий день" (Коран, 46: 21). Худ также сказал, что Аллах уничтожит их и приведет на эти места другой народ. На это адиты ответили: "Неужели ты прибыл, чтобы отвратить нас от наших богов? Так яви же то, чем ты нам угрожаешь, если ты прав" (Коран, 46: 22). Тогда отчаявшийся Худ возвел мольбу Аллаху: "Господи! Помоги мне [против них], так как они отвергают меня!". Аллах ответил: "В скором времени им непременно придется раскаяться" (Коран, 23: 39-40).

Спустя некоторое время жители города увидели вдалеке большую тучу. Они сказали: "Это - та туча, которая одарит нас дождем". Худ возразил им: "О нет! Это то, что вы торопили, - ураган, который влечет мучительное наказание. Он уничтожает все сущее по велению Господа своего" (Коран, 46: 22).

Таким образом, Аллах уничтожил племя адитов сильнейшим ураганом за их неверие, гордыню и нечестие: "Мы наслали на них ураган в злополучные дни, чтобы они вкусили муки позора в этой жизни, а наказание в будущей жизни позорнее, и никто их не защитит [от этого наказания]" (Коран, 41: 16). После этого, Аллах, как и обещал, привел на их земли других людей: "Потом после них Мы сотворили другие поколения [людей]" (Коран, 23: 42).

Спаслись от уничтожения только Худ и немногие уверовавшие из адитов. Они ушли из этих мест и поселились на месте современной Мекки, где Худ прожил оставшуюся часть своей жизни и умер. Они служили Аллаху и совершали молитвы в Каабе.

Худайбия - местность, расположенная в 17 км от Мекки. Именно там был подписан в 6 году хиджры мирный договор между пророком Мухаммадом и представителем язычников Мекки Сухайлем ибн Амром. Худайбийский мир имел огромное значение для дальнейшего укрепления мусульманской общины и распространения Ислама на Аравийском полуострове. Об этом договоре упоминается в аяте Корана 48: 1-30.

Худжа - в шиизме доказательство Божественного присутствия в профаническом мире, выраженное в личности шиитского имама, его речах и поступках (См. **Васи**).

Хузайфа ибн Йаман (ум. в 35/656) - один из сподвижников пророка Мухаммада. Родился в Медине, но по происхождению был мекканцем. Его отец был родом из мекканского клана Бану Абс, но бежал из Мекки в Медину в связи с тем, что убил одного человека. Спустя некоторое время после начала пророчества Мухаммада, он приехал к нему в Мекку и принял Ислам. Хузайфа рос в мусульманской семье, но не видел пророка. Для этого он специально поехал в Мекку и встретился с ним.

После переезда (хиджры) пророка Мухаммада в Медину, Хузайфа не покидал его. Как и все другие мусульмане, он принял активное участие с укреплении мусульманского государства и участвовал во всех сражениях, кроме битвы при Бадре, где он отсутствовал по объективным обстоятельствам. В битве при Ухуде, отец Хузайфы случайно погиб от мечей мусульман, которые не узнали его и подумали, что он из лагеря противника. Пророк Мухаммад узнав об этом, хотел отдать распоряжение, чтобы Хузайфе выплатили выкуп в связи с этим трагическим случаем. Но Хузайфа отказался от выкупа.

В период правления халифа Абу Бакра, Хузайфа принял участие в войнах с вероотступниками и командовал отрядом, посланным в Оман. В период правления халифа Омара, он воевал в Ираке, Хамадане, Рее против персидских войск.

В период правления халифа Османа, Хузайфа участвовал в завоевании Армении и Азербайджана. Там он был свидетелем конфликта по поводу чтения Корана и обратился к халифу Осману, чтобы тот размножил экземпляры Корана на курайшитском диалекте и отправил во все концы Халифата (См. **Коран**). В передаче Хузайфы известно более ста хадисов.

Хулафа ар-Рашидин - Этим титулом называют первых четырех праведных мусульманских правителей, которые правили мусульманским государством после смерти пророка Мухаммада. Это - Абу Бакр ас-Сиддик (11-13 г.х.), Омар ибн аль-Хаттаб аль-Фарук (13-23 г.х.), Осман ибн Аффан Зун-Нурайн (23-35 г.х.) и Али ибн Абу Талиб аль-Муртада (35-40 г.х).

Хузур - См. Кайба и Хузур.

Хулла - окончательный развод, после которого женщина становится запретной для своего мужа. Муж может снова жениться на ней только после того, как она выйдет замуж за другого мужчину и, по каким-то объективным причинам, освободится от него (например, если ее новый муж умрет или она разведется с ним).

Хуруф аль-Мукаттаа -буквы или буквосочетания, которые внешне не выражают какого-то определенного смысла, однако на самом деле в них включены смыслы известные лишь Аллаху (См. **Муташабих**). Такие буквы и сочетания букв встречаются в самом начале 29 сур Корана. Например, «алиф-лам-мим» (31: 1), «та-ха» (Коран 20: 1), «йа-син» (Коран, 36: 1).

Толкователи Корана писали, что язычники мешали пророку Мухаммаду возвещать Божественную книгу народу. Они говорили: Неверные сказали: «Не слушайте [чтения] Корана, а говорите о нем несообразное. Быть может, вы одолеете [Мухаммада]» (41: 26). Тогда Аллах ниспослал ему суры начинающиеся с хуруф аль-мукаттаа. Эти буквы и буквосочетания привлекли внимание язычников и они стали слушать Коран.

Относительно того, являются хуруф аль-мукаттаа отдельными аятами или нет, существует два мнения. Согласно первому (куфийская школа), некоторые из них составляют отдельные аяты, а некоторые нет. Представители басрийской школы считали, что хуруф аль-мукаттаа вообще не могут являться отдельными аятами.

Согласно традиции, которая ведет начало от сподвижников пророка Мухаммада и их последователей (салафов), смыслы хуруф аль-мукаттаа ведомы Аллаху и их постигнуть невозможно. То есть, любые толкования смыслов этих букв и буквосочетаний не допустимы. Такого мнения придерживался, например ар-Рази. Ибн Теймия также стоял на этой позиции и считал, что смыслы хуруф аль-мукаттаа были открыты только пророку Мухаммаду и помимо него никто не мог знать их.

Однако некоторые мусульманские улемы не соглашались с этим и считали возможным попытку объяснения смыслов хуруф аль-мукаттаа. Это были знатоки калама. Они обосновывали это тем, что Аллах ниспослал откровение, которое является доступным для людей. Причем в аятах Корана говорится о том, чтобы люди размышляли над его смыслами. По их мнению, если бы эти буквосочетания не имели бы явного смысла, но в них не было бы необходимости и они не были бы ниспосланы Аллахом. По этим причинам некоторые из них пытались объяснить смыслы хуруф аль-мукаттаа, применяя при этом методы аллегорий (См. **Тавиль**). Но к единому мнению они так и не пришли. Поэтому известно около 20 различных трактовок этих буквосочетаний.

Так, некоторые каламисты считали, что в хуруф аль-мукаттаа выражены некоторые сущностные и атрибутивные качества Аллаха. Например, по их мнению, сочетание букв алиф-лам-мим указывает на Божественные имена *Аллах-Лятиф-Маджид*. При этом они ссылались на одно предание от Ибн Аббаса.

Другие каламисты считали, что в этих буквах обобщенно выражено несколько атрибутивных имен Аллаха. Например, в том же сочетании букв алиф-лам-мим, буква “алиф” указывает на Божественные имена *Ахад*, *Авваль*, *Ахир*, *Азали* и *Абади*; “лам” - на *Лятиф*; а “мим” - на *Малик*, *Маджид*, *Маннан*. Существовало также мнение о том, что хуруф аль-мукаттаа на самом деле являются названиями сур Корана, с которых они начинаются.

Хусайн ибн Али (4/626-61/680) - второй сын Али ибн Абу Талиба и Фатимы. Впоть до смерти Омейядского халифа Муавии ибн Абу Суфьяна (60/680), Хусайн почти не принимал активного участия в общественно-полтической жизни Халифата. Назначение Муавией своего сына Йазида халифом, означало изменение сущности Халифата. В отличие от первых десятилетий, когда правили Праведные халифы, это государство превратилось в монархию. Этот процесс был встречен в обществе, и в особенности среди ветеранов исламского движения, весьма не однозначно. Против монархии Омейядов в Медине выступили несколько влиятельных сподвижников и приближенных пророка, в числе которых был и Хусайн ибн Али.

В это же время, против халифа Йазида подняли восстание жители Куфы, которые пригласили Хусайна к себе для того, чтобы он возглавил их. Хусайн откликнулся на эту просьбу и, вместе со своей семьей и приближенными, выехал в направлении Куфы. Для того, чтобы изучить обстановку в городе, Хусайн послал туда своего представителя Муслима ибн Акила. Приехав в Куфу, Муслим отправил Хусайну послание, в котором сообщал, что около 18 тысяч человек уже присягнули на верность Хусайну и ждут его приезда.

Но, тем временем, халиф Йазид сместил наместника этого города и назначил туда Убайдуллу ибн Зияда, который отличался жестокостью и суровым характером. Приехав в Куфу Убайдулла публично объявил о том, что будет убивать всех, кто выступит против власти Омейядов, но, в то же время, он действовал и методами подкупа и привлечения на свою сторону основной части населения и местных лидеров. Таким образом, ему удалось подавить это восстание. Когда Муслим ибн Акил, которому угрожала непосредственная опасность, попытался выступить против него, оказалось, что все бывшие сторонники Хусайна, которые поклялись ему в верности, разбежались и он остался один. Его выдали властям и казнили.

Несмотря на то, что перед смертью Муслим ибн Акил успел отправить послание Хусайну, где он не рекомендовал ему въезжать в город, Хусайн продолжил движение в сторону Куфы и подошел к местечку Кербела, где с ним встретились халифские войска, укомплектованные, в том числе, и из числа жителей Куфы, которые совсем недавно сами приглашали его в город. Здесь прошли переговоры между сторонами. Хусайн попросил отпустить его и его приближенных. Однако его противники выдвинули для его освобождения такие условия, которые он не мог принять. Тогда халифские войска двинулись против небольшого отряда Хусайна и полностью разгромили его. Сам Хусайн погиб в битве. Ему отрубили голову и отправили вначале к Убайдулле ибн Зияду, а затем в Дамаск к халифу Йазиду. Вместе с Хусайном погибли 72 человека, из которых 23 были его родственниками.

Смерть Хусайна - внука пророка Мухаммада - вызвало возмущение народа и привело к новому восстанию в Мекке, которое возглавил Абдулла ибн Зубайр. Это восстание было последней попыткой ветеранов исламского движения возродить модель правления Праведных халифов и не допустить его превращения в абсолютную монархию. Все эти события привели к падению суфьянитской ветви Омейядов. Абдулле ибн Зубайру даже удалось стать халифом. Однако после его кратковременного правления в 64/684-73/692 гг., Омейяды снова пришли к власти, но на этот раз были представлены побочной, марванитской ветвью.

Гибель Хусайна ибн Али повлияла на дальнейшие политические события и еще больше сплотила сторонников семьи пророка. Многие политические движения в Халифате против тирании властей проходили под лозунгами отмщения за кровь Хусайна.

Шииты почитают Хусайна ибн Али как своего третьего непогрешимого имама. Его гробница в Кербеле стала объектом паломничества шиитов.

Хутба - чтение религиозной проповеди. Хутбы являются обязательными при проведении пятничных и праздничных намазов. Эта традиция была введена самим пророком Мухаммадом.

На основании различных хадисов, мусульманские улемы пришли к заключению о том, что все хутбы должны состоять из двух частей: первая хутба носит назидательный и воспитательный характер, а вторая - включать мольбу для всех мусульман. В обоих хутбах содержатся свидетельства о единстве Бога и посланнической миссии Мухаммада, а также приветствия пророку. Все это является основой (рукном) хутбы.

Условием (шартом) хутбы является своевременное их проведение. Они должны исполняться непосредственно перед намазами с соответствующим намерением. Хутбы читаются при большом стечении народа.

Человек, который проводит хутбу, называется *хатибом*. Перед хутбой ему желательно находиться возле минбара. После восхождения на минбар он поворачивается лицом к народу. После этого муэдзин читает призыв на мусульманскую молитву - азан. Хатиб молча слушает азан, после которого в присутствие народа читает две хутбы стоя на ногах. После окончания первой хутбы он садится и, спустя некоторое время, опять встает на ноги для прочтения второй хутбы.

Также хатибу желательно не затягивать чтение хутбы и оканчивать ее относительно быстро. Что же касается собравшихся на молитву мусульман, то им предписывается слушать хатиба молча. Нельзя также отвлекаться и смотреть по сторонам. Все внимание должно быть сконцентрировано на проповеди. Совершение намаза во время хутбы также нежелательно (макрух).

В суннитском Исламе хутбы, при проведении пятничных намазов, являются обязательными (фард). Их читают перед намазом из двух ракатов. Хутбы читаются также после проведения праздничных намазов (См. **Идайн**), но в этих случаях присутствие на них является не обязательным (фардом), а желательным (сунной).

В средние века в хутбы был введен новый элемент, которого не было в первые века Ислама. Правящие халифы и другие правители обязывали упоминать свои имена при чтении хутб во всех мечетях в своем государстве. Этот элемент был выражением политической благонадежности имамов и верующих. Скорее всего, этот обычай был введен Аббасидами. После их ослабления, другие правители мусульманского мира также обязывали своих подданных упоминать свои имена после упоминания имени действующего халифа.

Хызр - пророк (наби), либо святой человек, который жил после пророка Ибрахима. Имеются предания о том, что его настоящее имя было Валка ибн Малкан и был он послан к йеменскому племени ад. Его родословная восходила к сыну пророка Нуха Саму. Однако есть и другие предания, в которых утверждается, что он был пророком Израиля.

Аллах наделил Хызра способностью совершать чудеса. Например, где бы он ни садился в пустыне, повсюду вокруг него вырастала зеленая трава. Именно поэтому его называли Хызром.

Согласно мнению муфассиров, именно он был тем самым мудрым и набожным человеком, который встретился с пророком Мусой, о чем повествуется в аятах Корана (18: 60-82). Однако по поводу того, был ли Хызр пророком или нет, имеются разные мнения. Некоторые считают его просто мудрым праведником. Среди сторонников его пророчества есть и такие, которые отождествляют его с пророком Ильясом (Илией).

Имеются споры относительно бессмертия Хызра. В среде некоторых мистиков распространено мнение о его бессмертии в связи с тем, что он нашел источник "живой воды" и выпил эту воду. В связи с этим они считают, что он может являться к людям, усердно занимающимся духовной практикой. Однако данное мнение противоречит аяту Корана: «Никому до тебя Мы не даровали бессмертия» (21: 34). То есть, здесь совершенно ясно говорится, что бессмертных людей нет и не может быть. Поэтому версия о его физическом бессмертии среди улемов серьезно не рассматривается. Есть также мнение о том, что Хызр умер, но Аллах дал его душе способность появляться в человеческом облике и помогать некоторым праведникам.

Чиштиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем ордена являлся Муин ад-Дин Хасан Чишти (ум. в 633/1236). Он был родом из Систана. Обучался в медресе Бухары и Самарканда, затем побывал в Балхе и Багдаде. Там он встретился с выдающимися мутасаввифами Абд аль-Кадиром аль-Джилани, Абу ан-Наджибом ас-Сухраварди и Наджм ад-Дином Куброй. Духовной практикой занимался под руководством шейха Абу Исхака аш-Шами в деревне Чишт возле Герата. Оттуда он отправился в Индию и умер в Аджмере, где и находится его гробница. Там же он основал суфийскую обитель.

Орден чиштитов является самым распространенным суфийским орденом в Индии. Приверженцы этого тариката внесли огромный вклад в дело исламизации Индии и современного Пакистана. Этот орден играл исключительную роль в духовной жизни этого региона. Наивысшего расцвета он достиг при шейхе этого ордена Низам ад-Дине Авлия (ум. в 726/1325), который основал одну из ветвей ордена - низамия. При делийском султане Гияс ад-Дине Мухаммад-шахе II (726/1325-752/1351) усилилось давление властей на орден чиштитов и эта организация распалась. После этого в различные периоды истории развивались различные ответвления этого ордена, например сабириты в Уттар-Прадеше, низамиты в Пенджабе, Синде.

В чиштитском тарикате существует как громкий и тихий зикры (джахри и хафи). Члены ордена убеждены в том, что обо всех их помыслах известно Аллаху и по этой причине они постоянно очищаются от дурных помыслов и страстей (муракаба). Практикуется сорокадневное затворничество и уединение от мирской жизни (чиле). Духовный путь членов тариката состоял из 3 этапов - шариата (то есть исполнения практических обязанностей в религии), тариката и хакиката (достижения истины). На этом пути они были обязаны пройти 44 стоянки (макама) и 15 состояний (ахвал).

В более поздней истории в этом ордене распространилось учение о «единстве бытия» (См. **Вахдат аль-Вуджуд**). С сочинениями Ибн Араби последователей чиштизма ознакомил шейх тариката Масуд Бек.

Письменные источники тариката чиштитов состоят из записей бесед шейхов, их писем-посланий (мактубат).

Помимо Индии много приверженцев ордена чиштитов было в Индонезии, Малайзии и других регионах Дальнего Востока.

Шавваль - десятый месяц мусульманского лунного календаря. Первого числа этого месяца празднуется праздник Ид аль-Фитр, который знаменует собой окончание поста в месяце Рамадан. После праздника мусульманам желательно соблюдать дополнительный шестидневный пост. Человек, который соблюдал пост в месяц Рамадан и шестидневный пост в месяце Шавваль, может считать, что постился целый год. В день праздника Ид аль-Фитр пост категорически запрещен.

Шазз - единственный в своем роде. В науке о хадисах так называются предания, переданные авторитетными передатчиками, которые противоречат хадисам еще более приемлемых и авторитетных передатчиков.

Шаззы бывают как в *иснадах*, так и в *матне* (См. **Хадис**):

а) Примеры отклонений в иснаде: В качестве примера можно привести хадис, который приводят Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа, передававшие его со слов Ибн Уяйны, передавшего со слов Амра ибн Динара, передавшего со слов Аусаджа, передавшего со слов Ибн Аббаса, да будет доволен Аллах ими обоими, о том, что при жизни пророка скончался один человек, не оставивший наследников, если не считать своего бывшего раба, которого он некогда отпустил на волю. Ибн Джурайдж и другие мухаддисы передавали этот хадис с таким же иснадом, как и Ибн Уяйна, тогда как Хаммад ибн Зейд передавал его со слов Амра ибн Динара, передавшего его со слов Аусаджа, что же касается Ибн Аббаса, то он упомянут не был.

Ввиду этого Абу Хатим сказал: "Предпочтение следует отдать хадису, переданному Ибн Уяйной". Что же касается Хаммада ибн Зейда, то он также отличался беспристрастностью и точностью, но, тем не менее, Абу Хатим отдал предпочтение тем, кто относился к более многочисленной группе.

б) *Пример отклонений в матне*: В качестве примера можно привести хадис, приводимый Абу Давудом и Тирмизи со слов Абд аль-Вахида ибн Зияда, передавшего со слов Аль-Амаша, передавшего со слов Абу Салиха, передавшего со слов Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что пророк сказал: "После того, как кто-либо из вас совершит утреннюю молитву, пусть ляжет на правый бок". Аль-Байхаки сказал: "В данном случае Абд аль-Вахид противоречит большому количеству людей, которые передавали, что пророк только поступал так сам, но не говорил этого. Таким образом, среди таких же достойных доверия передатчиков, каким был Аль-Амаш, один только Абд аль-Вахид передавал этот хадис в таком виде.

(*М. Таххан. «Пособие по терминологии хадисов»*

http://islam.kz/modules.php?name=News&file=article&sid=511)

Шазз в чтении Корана (кыраа)

Шаззом в способах чтения Корана являются такие виды чтения, которые отличаются от официально признанных (См. **Кыраа**). Суюти (аль-Иткан, I, 73) писал, что существуют три условия для признания того или иного кыраа официально признанным:

1. Соответствие арабской грамматике;

2. Полное соответствие тексту Корана собранному специальной комиссией в период правления халифа Османа (См. **Коран**);

3. Соответствие семи (или десяти) традиционно известным методам чтения Корана (См. **Кыраа**).

Если какой-нибудь стиль или форма чтения Корана не соответствует вышеприведенным условиям, то такое чтение является шаззом.

Знатоками кыраа-шазз были Ибн Мухайсин, Йазиди, Хасан аль-Басри, Аль-Амаш.

Кыраа-шазз бывают следующих видов:

- Восходящие к сподвижникам пророка Мухаммада, но переданные единичными цепями передатчиков (ахад). Эти виды чтения не входят в категорию таватур (См. **Хабар аль-Мутаватир**) и разделяются на известные (машхур) и малоизвестные;

- Имеющие грамматические погрешности и не имеющие серьезной доказательной основы.

Большинство мусульманских улемов считают, что использование шаззов в чтении Корана и совершении намаза не позволительно, так как Коран может быть известен только путем таватура. Часть из них даже считала, что использование шазза в чтении Корана является греховным и совершивший это должен раскаяться перед Аллахом. Нельзя также совершать намаз за имамом, который читает шазз.

Шазили Абу аль-Хасан - См. Шазилиты.

Шазилиты - последователи одного из основных суфийских тарикатов. Основателем ордена является Абу аль-Хасан Али ибн Абдулла аш-Шазили (593/1196-657/1258). Он был родом из тунисского селения Шазила в Северной Африке. На протяжении своей жизни он часто путешествовал, обучался различным наукам. Духовной практике суфизма он обучался у известных шейхов Абу аль-Фатха аль-Васити и Абд ас-Салама ибн Машиша. Аш-Шазили умер в селении Хумайсра по пути в хадж. Там же он был похоронен.

Шейх Абу аль-Хасан аш-Шазили призывал своих учеников к ежеминутному поминанию Аллаха посредством тихого зикра-хафи. В то же время он не приветствовал практику затворничества (хальва) и коллективных собраний суфиев (сама), на которых читались громкие зикры-джахри, под звуки которых собравшиеся впадали в религиозный транс (ваджд). Он считал, что идеи и дух тариката, его последователи должны проявлять в своей личной и повседневной жизни. Последователи ордена шазилитов пользуются всеми дозволенными шариатом благами земного мира и не одобряют суровый аскетизм, уход от мира. Они считают, что поминание Аллаха и занятия духовной практикой не должны причинять ущерб повседневным обязанностям человека и его семье. Все это можно проводить и в свободное от работы и других занятий время. Любое дело и любая работа должна также выполняться с ощущением служения Аллаху и стремления заслужить Его милость. Шазилиты также не носят специальных одеяний, чтобы выделить себя из массы народа.

Основы шазилитского учения состояли в следующих положениях:

1. Необходимости бояться Аллаха;

2. Полная приверженность Сунне в поступках и словах;

3. Упование только на Аллаха (а не на людей), как в счастье и довольстве, так и в случае несчастий, бед и трудностей;

4. Полное подчинение воле Аллаха;

5. Обращение за помощью только к Аллаху.

В своем духовном пути к Аллаху, шазилиты предпочитают «трезвое» служение (сахв) и воздерживаются от состояний опьянения (сукр). В этом они являются последователями пути Джунайда аль-Багдади. Руководство орденом не передается по наследству, а является выборным.

После смерти Абу аль-Хасана орден шазилитов возглавил Аббас аль-Мурси, а затем Тадж ад-Дин ибн Атаулла аль-Искендерани, благодаря трудам которого шазилизм стал популярен в Магрибе. Шазилитом был также известный мусульманский историк и философ Ибн Халдун.

В шазилизме существуют различные ветви аруситов, вафаитов, заррукитов, джазулитов, хабибитов и т.д. Несмотря на свои умеренные принципы, некоторые ветви шазилитов (например, исавиты) в своей духовной практике применяли методы религиозных экстазов. В ряде регионов Африки их учение сильно смешалось с местными традиционными воззрениями населения. По этой причине они постоянно подвергались нападкам ортодоксов.

Шазилиты сыграли большую роль в деле исламизации многих народов Африки. Они также активно противодействовали колонизаторской политике европейских стран. Шазилизм распространен в основном в Египте, в странах Северной и Центральной Африки. В последнее время идеи шазилизма распространяются и в Европе.

Ша'йа - один из пророков Израиля, который проповедовал религию Мусы (Моисея). Согласно сообщению историков Табари и Ибн Асира иудеи сошли с истинного пути и Аллах отправил к ним Ша'йу, который долгое время безуспешно проповедовал среди них. Наконец, он был убит своими соплеменниками. После его убийства, навлекшие на себя гнев Аллаха иудеи, были разгромлены царем Бабила Бухтуннассаром и выселены из своих земель.

Шайтан - сатана, лишившийся Божьей милости, далекий от истины, наносящий вред. Его зовут Иблис. Существуют и другие его имена: Карур, Васвс, Ханнас, Кяфир, Сагир, Марид, Таиф, Фатин, Мал’ун, Маз’ум, Мадхур, Макзу, Кафр, Хазул, Адувв, Мудилл, Марид. В Исламе шайтаном называется один из джиннов, который отказался поклониться первому человеку Адаму и был проклят за это Аллахом: «[Вспомни, Мухаммад,] как Мы сказали ангелам: "Падите ниц перед Адамом!" Все поклонились, кроме Иблиса. Он был из джиннов и ослушался воли своего Господа» (18: 50).

Согласно аятам Корана 15: 28-42, когда Аллах создал первого человека (Адама), он приказал всем ангелам и джиннам поклониться ему. Все они выполнили Его приказ. Однако среди них был джинн по имени Иблис (сатана, дьявол), который, возгордившись, отказался повиноваться этому приказу, в то время как до этого он поклонялся Аллаху и выполнял все его повеления. Причиной этого была гордыня сатаны, который посчитал себя выше Адама по причине того, что он был сотворен из огня, а человек из глины. В результате этого Аллах проклял его за неповиновение Его воле и определил ему место в аду. Но сатана попросил у него отсрочку до дня Страшного суда и получил ее.

Затем Аллах поселил Адама и его жену в раю. Они могли наслаждаться там всеми прелестями рая, но им было запрещено есть плоды одного дерева: «И Мы сказали: "О Адам! Поселись ты и твоя жена в раю и питайтесь оттуда на удовольствие, где пожелаете, но не приближайтесь к этому дереву, чтобы не оказаться из неправедных» (2: 35). Однако шайтан обманным путем побудил первых людей съесть плод этого запретного дерева. Он сказал: «Запретил вам ваш Господь это дерево только потому, чтобы вы не оказались ангелами или не стали вечными» (Коран, 7: 20). Тогда Адам и его жена съели запретный плод и "явилась пред ними их мерзость, и стали они шить для себя райские листья…" (Коран 7: 22). Аллах разгневался на них за это: «Разве не запрещал Я вам [есть плоды] этого дерева и не говорил вам, что шайтан - ваш явный враг?"» (Коран, 7: 22).

Но, Адама и его жена раскаялись в совершенном грехе и Аллах простил их: «Они ответили: "Господи наш! Мы наказали сами себя, и, если Ты не простишь нас и не смилостивишься над нами, мы обязательно окажемся в числе потерпевших урон"» (Коран, 7: 23). После этого Аллах спустил Адама и его жену на землю уже прощенными: «[Аллах] сказал: "Низойдите из рая вы оба, и одни [из ваших потомков] да будут врагами других. Если вы по моей воле ступите на прямой путь, то тот, кто последует ему, не окажется ни в заблуждении, ни в бедствии» (Коран, 20: 123). Хотя возможно, что Адам и его жена и на земле продолжали молить Аллаха о прощении.

С этого момента шайтан стал врагом человечества: «Воистину, шайтан - ваш враг и относитесь к нему как к врагу. Он зовет своих последователей к тому, чтобы они стали обитателями пылающего огня» (35: 6). Он сбивает с пути истинного всех людей, побуждает их к совершению грехов, идолопоклонству, бунту против Создателя. Однако, в то же время, шайтан не властен над людьми. Все греховные поступки люди совершают по своей воле. Против искренней веры в Аллаха, против сильной воли людей, шайтан и его воинство ничего не могут сделать. Шайтаны, во главе с Иблисом, пытались даже вселить сомнения в души посланников Аллаха, однако Аллах защитил их от дьявольских козней. Пророк Мухаммад говорил, что «при каждом человеке есть шайтан». Когда его спросили, а есть ли шайтан при нем, он ответил: «Да. Но Аллах дал мне силы справиться с ним и он подчинился мне» [Муслим («Мунафикун», 11), Ахмад ибн Ханбаль («Муснад», VI, 115)].

Шайтанами называются также все неверные джинны (сущности созданные из огня) и люди, которые составляют воинство Иблиса. Проклятый Аллахом Иблис является руководителем сонма шайтанов. Все они являются неверными, искушают людей и способствуют распространению неверия и грехов. В конце концов, Иблис, вместе со всем своим воинством шайтанов, войдет в ад: «Ввергнуты будут они и заблудшие в ад, а также все полчища Иблиса» (Коран 26: 94-95).

Основными причинами, по которым человек может попасть под влияние шайтана, являются такие духовные пороки, как чувство безнадежности, лень, извращенное понимание любви, стремление к наживе любой ценой, гордыня, гнев, нерешительность, невежество, обман, ложь и т. д. Излечиться от этих пороков можно только путем искренней веры, постоянного поминания Аллаха, ощущением Его близости. Тех людей, которые достигли этих качеств, шайтаны начинают побаиваться и сторонятся их. По этому поводу пророк Мухаммад сказал Омару ибн Хаттабу: «О Омар ибн Хаттаб! Шайтан избегает встречи с тобой. Когда ты идешь по одной дороге, он обязательно сворачивает на другую» [Бухари («Фадаилю’ль-Асхаб», 6); Муслим («Фадаиль ас-Сахаба», 2); Ахмад ибн Ханбаль («Муснад», I, 171, 182)].

Шайтана также называют «раджим», т.е. побитый камнями, лишенный милости Аллаха. Это название упоминается упоминается в кораническом аяте (38: 76-77).

Шам’ун – один из праведников Израиля. В одном из своих хадисов, пророк Мухаммад упоминал о нем и говорил, что Шам’ун вел на пути Аллаха джихад на протяжении тысячи месяцев. Затем Мухаммад выразил пожелание о том, чтобы Аллах дал ему и его сподвижникам возможность повторить путь Шам’уна. В ответ на это Аллах ниспослал ему коранический аят: «Как изъяснить тебе, что значит ночь аль-Кадра? Дороже тысячи месяцев она!» (Коран, 97). То есть пользы от этой ночи больше, чем от джихада, который непрерывно ведется на протяжении тысячи месяцев (См. **Кадр**).

Шам’ун жил после пророчества Исы, но до пророчества Мухаммада. Он призывал народ к вере в Аллаха, руководствуясь Инджилом (Евангелием), который принес Иса. Однако в среде его народа было много идолопоклонников, с которыми Шам’ун вел в одиночку джихад с оружием в руках. Аллах сделал его очень сильным, смелым и бесстрашным человеком.

Однажды правителю города, в котором жил Шам’ун, удалось арестовать его. Он приказал повесить его перед своим дворцом. В момент казни Шам’ун стал молить Аллаха помочь ему. В этот момент ангел развязал узлы и спас пророка. После своего чудесного спасения Шам’ун наказал правителя и его сторонников.

Шариат - прямой, правильный путь. Этот термин имеет широкое значение. Это и свод Божественных повелений и запретов, и основанный на аятах Корана и Сунны пророка Божественный Закон, и относящиеся к практической деятельности мусульман религиозные предписания, и религия в целом. Слово «шариат» упоминается в этих значениях во многих аятах Корана, например: «Потом Мы наставили тебя [, Мухаммад,] на путь велений [веры] (Шариата). Следуй же по нему и не уступай низменным желаниям невежд»(45: 18).

Синонимы этого слова «аш-шар’» и «ат-ташри» употребляются по отношению не только к исламским ценностям, но и к Закону, известному с древнейших времен, например, к Закону Мусы (Моисея), так как в Коране говорится: «[Аллах] предписал вам в религии то, что Он заповедал Нуху, то, что Мы дали тебе [, Мухаммад,] в откровении, то, что Мы заповедали Ибрахиму, Мусе и 'Исе [, сказав]: "Соблюдайте [заветы] религии и не впадайте в противоречия относительно нее" (42: 13).

Каждый новый шариат, который приносил посланник Аллаха, отменял (*насх*) предыдущий. Но эта отмена не означала полной отмены всех старых повелений Аллаха. Их основные положения оставались прежними. Поэтому вернее сказать, что старые шариаты включались в новые и обогащались новыми положениями. Последним шариатом является шариат пророка Мухаммада, который отменил все предыдущие и он останется единственно истинным до дня Страшного суда.

Еще одним синонимом слова «шариат» является слово «шир’а», означающее такие понятия, как: путь, мазхаб, метод, традицию.

Учредителем шариата является Аллах, который передал посредством откровения пророку Мухаммаду (а также некоторым посланникам до него) религию. Косвенным образом учредителем шариата является и пророк, который давал повеления, которые были одобрены Аллахом. Даже если он в чем-то ошибался, Аллах сразу поправлял его откровением: «И речь он ведет не с пристрастью, а лишь по откровению, которое ниспослано ему» (53: 3-4).

Источниками исламского шариата являются *Коран*, *Сунна*, *Иджма* и *Кыяс*. Божественные откровения постепенно ниспосылись пророку Мухаммаду на протяжении чуть более 22 лет. После этого Божественная религия стала полной и завершенной на все последующие века: «Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас Исламом как религией» (Коран, 5: 3).

Первый этап ниспослания Божественных откровений продолжался на протяжении 12 лет в Мекке. В то время Ислам не был государственной религией государства. Поэтому все мекканские аяты были посвящены проблемам основ вероисповедания, служения, духовности, этики.

После переселения пророка в Медину начался государственный период исламской религии. На протяжении 10 лет в Медине, пророку ниспосылались от Аллаха аяты, в которых больше было повелений относительно общественно-политической, культурной, экономической деятельности мусульман. В этот период были ниспосланы поведения относительно заключения браков, разводов, права наследования, торговли, ведения войн, заключения мира и т.д. Часть всех этих Божественных повелений содержится в Коране, но еще большая часть в Сунне.

В соответствии с ниспосланными Аллахом откровениями, все практические предписания шариата можно подразделить на три категории:

1. Относящиеся к служению. Служением называются как непосредственные акты поклонения Аллаху (молитва, пост, паломничество и т.д.), так и любые действия, которые являются одобряемыми Им. (См. **Ибада**)

2. Относящиеся к общественным отношениям между людьми. К этой категории относятся все экономические, социальные, торговые, культурные взаимоотношения между людьми, государственные проблемы, и даже вопросы, связанные с этикой и гигиеной. Сюда входят вопросы брака, развода, наследства, торговли, заключения межгосударственных договоров и сделок и т. д. (См. **Муамала**).

3.Относящиеся к проблеме наказания за правонарушения. Сюда входят различные виды наказания за преступления (См. **Укуба**).

Божественный шариат был подробно изучен и систематизирован мусульманскими учеными. Основные его положения отражены в учении различных мусульманских школ. В суннизме это школы ханафитов, маликитов, шафиитов и ханбалитов. В шиизме существуют школы зейдитов и джафаритов. (Подробнее см. в разделах **Ханафитский мазхаб**, **Маликитский мазхаб**, **Шафиитский мазхаб**, **Ханбалитский мазхаб**, **Зейдитский мазхаб**, **Джафаритский мазхаб**, **Захиритский мазхаб**).

Шариф - благородный, знатный, духовно возвышенный человек. Во множественном числе - ашраф, шурафа. В исламе так называют богобоязненных людей, которые следуют за дозволенным Аллахом и избегают запретного. В Коране говорится: «Ведь самый благородный из вас пред Аллахом - самый благочестивый» (49: 13).

До периода правления Аббасидских халифов, шарифами называли представителей мекканского рода Хашима (См. **Хашимиты**), из которого происходил пророк Мухаммад. Также шарифами называли и потомков Али ибн Абу Талиба (См. **Алиды**). При Аббасидах же, так стали называть Алидов и потомков Аббаса - дяди пророка (См. **Аббасиды**), из которых происходила правящая династия.

В Египте, в период правления шиитско-исмаилитской халифской династии Фатимидов (297/910-567/1171), шарифами называли потомков дочери пророка Мухаммада Фатимы от ее сыновей Хасана и Хусайна. Однако после Фатимидов так стали называть только потомков Хасана. Потомков Хусайна же стали называть саййидами (См. **Саййид**).

Шарифы и саййиды были любимы и уважаемые в среде мусульман. Однако правящая династия Омейядских халифов, исходя из своих политических интересов, часто подвергала их гонениям. Часто они становились жертвами несправедливости. В период правления Аббасидского халифа Абу Джафара аль-Мансура (139/754-158/775) потомки Хасана подверглись массовым репрессиям. Однако после аль-Мансура Аббасидские халифы относились к ним с большим почтением и уважением. При халифах Харун ар-Рашиде и аль-Мамуне шарифы и саййиды носили длинную одежду-джуббу зеленного цвета и головные уборы с зеленной повязкой. Однако эта традиция была предана забвению к концу их правления. После них в мамлюкском Египте и Османской империи эта традиция была частично возрождена.

Начиная с периода правления Аббасидов, для потомков пророка даже был учрежден специальный государственный орган, который занимался проблемами потомков пророка Мухаммада (См. **Накиб**). Эта традиция также была продолжена и в других мусульманских государствах, например в мамлюкском Египте, в Османской империи. Передача милостыни для нужд шарифов и саййидов в суннитском Исламе не допускалась, так как по этому поводу имелся хадис пророка. Тем не менее, они пользовались рядом льгот и преимуществ. По этой причине некоторые люди фабриковали свою родословную и представляли себя в качестве потомков пророка. Таких случаев было достаточно много. По этой причине, накибы вели специальные книги, в которых были родословные саййидов и шарифов. Но даже это не могло остановить многочисленных случаев фабрикаций.

Некоторым шарифам удалось даже прийти к власти в отдельных регионах мусульманского мира. Например, шарифами были Идрисиды в северной Африке и правители Мекки.

Шарт - необходимое условие для того, чтобы какой-либо религиозный акт считался выполненным по правилам, оговоренным в шариате. Примером шарта является омовение, которое является необходимым условием, чтобы совершенный намаз считался выполненным в соответствии с принципами шариата. (Подробнее см. **Рукн и Шарт)**.

Шафаат - заступничество, которое будет разрешено Аллахом сделать в день Страшного суда пророкам во главе с Мухаммадом, за всех грешников-мусульман для того, чтобы они были избавлены от адских мук и вошли в рай. Об этом упоминается в кораническом аяте: «В тот день не поможет [ничье] заступничество, кроме тех, кому Милостивый дал [такое] право и чьими речами он будет доволен» (20: 109).

После воскрешения начнется Божий суд. Судьей на нем будет Аллах. Для этого ангелы соберут (*хашр*) всех людей на одно место (*мавкиф*). В хадисах говорится, что люди будут стоять голыми, необутыми и необрезанными (т.е. у мужчин не будет обрезания крайней плоти, которое желательно иметь в этом мире. Видя безысходность своего положения они будут просить своих пророков заступиться за них перед Аллахом. Однако каждый пророк будет отсылать их к пророку, который следовал после него в земной жизни, и, наконец, все они соберутся вокруг последнего пророка Мухаммада, который заявит, что заступничество - это его дело. Помимо этого пророк Мухаммад будет заступаться за праведников еще два раза. Во второй раз он будет ходатайствовать перед Аллахом, о том, чтобы двери рая открылись для праведников, а в третий раз он будет заступником для некоторых мусульман, которым Аллах определил место в аду. Благодаря мольбе пророка Аллах смилостивится над этими людьми и откроет им путь в рай.

Шафиитский мазхаб - один из четырех правовых школ суннитского Ислама. Эпонимоммазхаба является *Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии*(150/767**-**204/820)**.**

Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии родился в 150 году хиджры в Газе (Палестина). Его родословная восходила к племени Курайш. Он потерял отца в младенчестве и осиротевший мальчик рос в условиях нужды. С ранних лет он оказался очень способным человеком и изучал Коран и хадисы. Затем он переехал в Мекку и обучался там у известных ученых.

На формирование мировоззрения аш-Шафии в первую очередь воздействовали традиции населения города Мекки, в которой были живы воспоминания о пророке Мухаммаде. Кроме того, там жили потомки его сподвижников, которые были передатчиками хадисов. Также в Мекке действовало медресе выдающегося сподвижника Абдуллы ибн Аббаса.

Помимо этого в Мекке, как и во всем Халифате, проживали представители различных течений и сект, среди которых были хариджиты, мутазилиты и др. Постоянно проводились бурные дебаты и полемики между представителями суннитской ортодоксии с представителями этих течений. Знакомство с доводами представителей этих школ и необходимость ответа на них, также значительно расширили кругозор Мухаммада ибн Идриса.

Еще одним фактором, который мог воздействовать на мировоззрение и дальнейший научный путь аш-Шафии могли быть философские воззрения, методы и логика различных античных, римских, индийских мыслителей, труды которых в тот период переводились на арабский и были повсеместно известны.

По словам его современников, Мухаммад Идрис отличался высочайшими моральными и этическими качествами, богобоязненностью, великолепной памятью, логикой, ораторскими способностями.

Уже в свои двадцать лет, он обладал такими глубокими познаниями, что мог выдавать правовые предписания (фетвы) и передавать хадисы. В это время большой известностью и популярностью пользовался выдающийся мусульманский правовед Малик ибн Анас. Поэтому Мухаммад ибн Идрис специально поехал к нему в Медину с целью обучения. Причем перед поездкой он приобрел и внимательно изучил известный труд Малика ибн Анаса «аль-Муватту». Приехав в Медину, он длительное время брал уроки у Малика ибн Анаса, хотя иногда он выезжал оттуда в Мекку, а также к различным арабским племенам, для изучения тонкостей арабского языка.

После смерти Малика ибн Анаса в Хиджаз приехал наместник (вали) Йемена, который обратил внимание на Мухаммада ибн Идриса и забрал его с собой. Аш-Шафии исполнял обязанности кади (судьи) в Наджране. Там он обрел популярность и отличался справедливостью в разборе дел населения.

Однако затем начался период испытаний в жизни аш-Шафии. В Наджран был назначен наместник, который был тираном. Он обвинил Мухаммада ибн Идриса в близких отношениях с потомками Али ибн Абу Талиба (Алидами), которые находились в оппозиции к халифату Аббасидов. Однако никакой основы для выдвижения этого обвинения не было. Мухаммад ибн Идрис действительно уважал и любил членов семьи пророка Мухаммада (Ахль аль-Бейт) и, в частности, Алидов. Однако он не принимал никакого участия в восстаниях их сторонников против режима Аббасидов и не оказывал им поддержки. Противники аш-Шафии даже сфабриковали против него обвинение в том, что он будто бы являлся шиитом и не признавал халифат первых Праведных халифов.

Таким образом, Мухаммад ибн Идрис был арестован и, в 184 г.х., в кандалах отправлен в Багдад, к халифу Харуну ар-Рашиду. Там он имел беседу с халифом, которому он очень понравился. Более того, перед халифом за него заступился Мухаммад аш-Шейбани - видный деятель и выдающийся правовед ханафитской школы, который был в этот момент верховным судьей (кадием) Багдада. Увидев способности молодого Мухаммада ибн Идриса, Мухаммад аш-Шейбани заинтересовался им и попросил Харуна ар-Рашида проявить свою милость к нему. Тогда халиф, который не хотел проливать невинную кровь, решил отпустить аш-Шафии. Однако всю ответственность за него переложил на Мухаммада аш-Шейбани, который взял его к себе домой в качестве гостя.

С этого момента Мухаммад ибн Идрис стал учеником Мухаммада аш-Шейбани. По этой причине молодой аш-Шафии стал блестящим знатоком как ханафитского (иракского), так и маликитского (хиджазского) фикха. Он получил свое образование у двух великих классиков этих правовых школ - Мухаммада аш-Шейбани и Малика ибн Анаса. Это наложило свой отпечаток на дальнейшее развитие мировоззрения аш-Шафии, который использовал в своих трудах положения обоих школ и попытался максимально сблизить их положения, устранив некоторые разногласия между ними. Но, вместе с этим, он разработал и свою методику.

Мухаммад ибн Идрис оставался в Багдаде около двух лет. Затем, он уехал в Мекку и длительное время находился в мекканском храме Кааба (Бейт аль-Хараме), где приступил к детальному сопоставлению, сравнению и анализу мировоззренческих, правовых и методологических положений маликитской школы (мазхаба), которым он обучался в Медине от самого Малика ибн Анаса, с положениями ханафитской школы, фундаментальные знания относительно которой он получил от Мухаммада аш-Шейбани. В результате этого анализа Мухаммад ибн Идрис написал два сочинения:

1. «Хулафу’ль Малик», в котором он дал предпочтение одним положениям и подверг критике другие положения маликитской школы;

2. «Хулафу’ль Ираклиййин», в котором он дал предпочтение одним положениям и подверг критике другие положения ханафитской школы.

После этого Мухаммад ибн Идрис разработал принципы вынесения правовых предписаний (истинбат), которые затем получили название Усуль аль-Фикх. Он давал фетвы только на основании этого принципа. До него муджтахиды также опирались на определенную методику в вынесении фетв и указывали на них. Но аш-Шафии не ограничился только указанием. Он сформулировал принципы методологии, которой необходимо строго придерживаться при вынесении правовых предписаний.

Здесь же в Медине Мухаммад ибн Идрис начал свою преподавательскую деятельность. Спустя 9 лет, в 195 г.х., в возрасте 45 лет, Мухаммад ибн Идрис вернулся в Багдад, чтобы начать преподавание в столице. Здесь он обрел большую популярность и уважение самых широких слоев общественности. Развив постулаты своей правовой школы, он стал обучать ее основам большое количество своих учеников, среди которых были такие выдающиеся люди, как Ахмад ибн Ханбаль, Исхак ибн Рабия. Все восхищались манерой ведения занятий аш-Шафии и его ответами на вопросы. Здесь же, в Багдаде, его ученик Абу аль-Хасан ас-Саббах Зафарани записал его главное сочинение по основам фикха «Китаб аль-Умм».

Спустя два года аш-Шафии вернулся в Мекку, но в 198 г.х., снова выехал в Багдад. Правда там он остался ненадолго и, спустя некоторое время, по причине политической нестабильности в городе, уехал в Египет. Там, в 204 году, он скончался в возрасте 54 лет. Несмотря на относительно недолгую жизнь, Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии оставил после себя большое наследие и стал эпонимом третьей суннитской правовой школы.

Наиболее известные ученики Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии

1. Абу Йакуб Йусуф ибн Йахйа аль-Бувейти (ум. в 231). Составил краткие повествования из жизни аш-Шафии. Был арестован в период правления халифа Мамуна за отказ признать Коран сотворенным.

2. Абу Ибрахим, Исмаил ибн Йахйа аль-Музани (ум. в 266). Автор нескольких книг, в числе которых один из самых авторитетных книг шафиитов «Мабсут». Многие правоведы Хорасана, Ирака и Шама (Сирии) были его учениками.

3. Абу Мухаммад, ар-Раби ибн Сулейман ибн Абд аль-Джаббар аль-Муради (ум. в 270). Один из передатчиков учения аш-Шафии. Был муэдзином мечети в Фустате (Египет). Такие книги шафиитского мазхаба, как «Китаб аль-Умм», «ар-Рисаля» дошли до современности в его передаче. В случае противоречий в источниках правовых предписаний шафиитов, его повествования считаются более надежными, чем повествования Исмаила ибн Йахйи аль-Музани.

4. Хармала ибн Йахйа ибн Хармала (ум. в 266). Он написал такие авторитетные шафиитские книги как «Китаб аш-Шурут», «Китаб ас-Сунан», «Китаб ан-Никах».

5. Мухаммад ибн Абдулла ибн Абд аль-Хакам (ум. в 268). Один из самых известных правоведов Египта. Позднее он перешел в маликитский мазхаб.

Убеждения Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии

Убеждения аш-Шафии основывались на явных и ясных смыслах (нассах) Корана и Сунны. Он не допускал вмешательство разума в вопросы основополагающих принципов Ислама и отказывался рассуждать на эти темы, основываясь на методах каламистов (См. **Калам**). То есть все основополагающие принципы Ислама принимались им в строгом соответствии с положениями суннитского Ислама.

Относительно проблемы власти в государстве, аш-Шафии считал необходимым установление Имамата (Халифата). По его мнению, это наилучшее государственное устройство не только для мусульман, но и для немусульман. Как и все подавляющее большинство мусульман, аш-Шафии считал, что халифом должен быть представитель племени Курайш. Халиф должен править справедливо на основании Божественного закона и не становиться тираном. Если же кто-то силой захватит власть у курайшита, но затем станет править справедливо и добьется поддержки народа, то станет законным халифом.

Идеальным правлением аш-Шафии считал методы Праведных халифов и считал самыми достойными халифами Абу Бакра, Омара, Османа и Али. Возможно, что он считал Праведным халифом и омейядского халифа Омара II ибн Абд аль-Азиза.

В вопросе противостояния Али ибн Абу Талиба с Муавией ибн Абу Суфьяном, Аш-Шафии считал Али законным халифом. Он также подвергал критике и хариджитов, выступивших против Али.

Метод Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии

Как уже было отмечено, в совершенстве овладев методами хиджазской и иракской правовых школ, Мухаммад ибн Идрис основал свою собственную правовую школу. Она основывалась на принципах его предшественников - Абу Ханифы, Малика ибн Анаса, Мухаммада аш-Шейбани, Абу Йусуфа, но, в то же время, имела свои отличительные особенности.

Методы аш-Шафии и источники вынесения правовых предписаний в его мазхабе вкратце изложены в «Китаб аль-Умме» следующим образом: «Эта наука состоит из нескольких источников. Первый это Коран и Сунна. Если по какому-то вопросу в них нет полной ясности, то необходимо обращаться к иджме. Еще одним источником для правовых предписаний являются различные высказывания сподвижников пророка Мухаммада. При этом необходимо удостовериться, что высказывания других сподвижников не противоречат им. Четвертым источником являются различные высказывания пророка, по которым сподвижники имели различные, порой даже противоположные мнения. Пятым источником является кыяс. Он может быть основан только на аналогиях из Корана и Сунны».

Таким образом, правовой метод аш-Шафии основывался на следующих источниках:

1. Коран и Сунна. Ясные и недвусмысленные положения Откровения (нассы) не могут быть подвергнуты иносказанию. Все остальные источники должны быть приведены в соответствие с нассами Корана и Сунны, и не противоречить им. Даже если предположить, что мнения отдельных сподвижников или их большей части в каком-то вопросе могут противоречить Откровению, то они не могут приниматься в качестве доказательства.

Коран и Сунна у аш-Шафии рассматриваются совместно в качестве корпуса Откровения. В этом его воззрения несколько отличались от воззрений предшественников, например Абу Ханифы, который рассматривал Коран в качестве первичного Откровения, а Сунну в качестве вторичного. В его правовой системе к Сунне можно апеллировать только в случае, если в Коране нет буквального подтверждения той или иной мысли.

Но, в то же время, совмещение доводов из Корана и Сунны в правовой системе Мухаммада ибн Идриса вовсе не означает того, что он не видел между ними различия. Безусловно, ему было ясно, что Коран - это Слово Божье, а Сунна - это предания пророка, в которой могут быть и Богооткровенные моменты, но могут и не быть. Он ясно об этом говорил в изложении своего мировоззрения в своих трудах. Но дело в том, что в системе права Коран невозможно представить без Сунны, которая его разъясняет и комментирует. Причем очень многие сподвижники пророка именно в такой тесной взаимосвязи с Кораном и рассматривали Сунну. То есть по сути аш-Шафии не ставил равенства между Кораном и Сунной. Он ставил это равенство только при вынесении правовых предписаний, так как Сунна непосредственно связана с Кораном.

Позицию аш-Шафии в этом вопросе поддерживали многие правоведы, считая, что при вынесении какого-либо правового предписания, действительно нельзя, ссылаясь на Коран, не учитывать положения Сунны. Ведь некоторые положения Корана невозможно правильно понять без Сунны.

Мухаммад ибн Идрис также придавал большое значение толкованию тех или иных аятов Корана со стороны сподвижников пророка, так как они лучше других знали его. В случае, если нет толкования сподвижников, аяты Корана могут быть истолкованы человеком, который хорошо знает арабский язык.

Также Коран не может отменять (см. **Насх**) то или иное положение Сунны, равно как наоборот. Но даже если аят Корана отменил (насх) Сунну, то необходимо представить ясное и недвусмысленное доказательство (насс) этого из самой Сунны.

Утверждение аш-Шафии о том, что Коран не может отменять положения Сунны, шло вразрез с мнением многих факихов. Но Мухаммад ибн Идрис настаивал на своем мнении исходя из логических посылок. Ведь если возможна отмена Кораном доводов Сунны, то таким образом можно утверждать об отмене очень многих хадисов, содержание которых, на первый взгляд, идет вразрез с аятами Корана. Поэтому аш-Шафии считал такое недопустимым. Таким образом, он допускал только отмену (насс) Сунны Сунной. Но если между хадисом и ясными аятами Корана возникает противоречие, то преимущество отдается Корану и хадис надлежит считать слабым.

Такое почтительное отношение Мухаммада ибн Идриса к Сунне было вызвано еще и тем, что в то время объявились такие группировки, которые не признавали Сунну и ссылались только на аяты Корана, либо же признавали только те хадисы, которые по смыслу повторяли коранические аяты. Были и такие, которые признавали только хадисы-мутаватир (общеизвестные) и отвергали все остальные. Такие воззрения вели к тому, что большинство проблем невозможно было решить в правовом поле, так как на одних аятах Корана невозможно было решать многочисленные правовые вопросы. Даже такие вопросы, как подробности совершения хаджа, намаза и других религиозных обязанностей, при отвержении Сунны оставались неосвещенными и могли привести к их фактической отмене.

Такую же принципиальную позицию Мухаммад ибн Идрис занял по отношению к хадисам-ахад (в единичной передаче). Он объяснял, что пророк отправлял для пропаганды Ислама во все концы Аравии различных людей, и не всегда назначал их прилюдно, чтобы массы людей видели, как он это делает, для того, чтобы они могли это передать своим потомкам. Но разве это ставило под вопрос их назначение? И вообще, в общении, поручениях пророка, как и у всякого человека, были конфиденциальные беседы, в которых не было посторонних свидетелей. Эти люди могли передать впоследствии результаты этих бесед третьим лицам. В связи с этим нет оснований отвергать хадисы-ахад, если нет серьезных доказательных причин для этого. Поэтому он принимал и использовал в своих правовых предписаниях хадисы-ахад.

2. Иджма. Вторым источником для выведения правовых предписаний в методологии Мухаммада ибн Идриса является иджма. Если по отношению к какой-либо проблеме ученые различных поколений, на основании своих исследований, давали одно и то же заключение, то это обстоятельство принималось в качестве довода. Так, например, все ученые различных поколений однозначно определили, что намаз-аср должен состоять именно их 4 ракатов, или же спиртное в Исламе запрещено. Это и есть иджма. Этот метод можно вводить только после ясных указаний Корана и Сунны. Иджма не должна, также, противоречить Откровению.

Первой признанной аш-Шафии иджмой является иджма сподвижников пророка Мухаммада.

Сама иджма же делится на две категории:

1. Основанная на прямых, ясных и недвусмысленных доводах Откровения. К примеру, это совершение молитвы 5 раз в течение суток, совершение различных обрядов хаджа;

2. Основанная на некоторых неоднозначных и спорных посылках, и не признанная всеми. Это относится, например, к некоторым указаниям халифа Омара. В отличие от первой, не принимающие второй категории не выходят из религии. Несомненно, что такая иджма не равна доводам Корана и Сунны.

В отличие от своего учителя Малика ибн Анаса, Мухаммад ибн Идрис не принимал в качестве доказательства «деяния мединцев». По его мнению, иджма лишь одного региона доказательством не является. Для этого необходима иджма мусульман всех регионов. Но, аш-Шафии, допускал иджму мединцев в исключительных случаях, если имеется опасность возникновения серьезных конфликтов.

Мухаммад ибн Идрис считал неправомочным ссылки на иджму в случаях, когда в пылу полемики кто-либо ссылался на какую-то иджму для подтверждения своего мнения.

3. Высказывания сподвижников пророка. В эту категорию относятся согласованные мнения сподвижников по различным вопросам. Эти мнения могут иметь ссылки на конкретные примеры пророка, а могут не их иметь.

Доказательством в методе аш-Шафии является и мнение какого-либо сподвижника, которое не подтверждается, но и не опровергается другими сподвижниками.

Однако по различным вопросам у сподвижников могли быть и различные мнения, порой не совпадающие между собой. В этом случае аш-Шафии, как и Абу Ханифа, не отдавал предпочтения ни одному из них. Суждение же выносилось на основании того мнения, которое наиболее соответствовало Откровению, иджме, или же на основе наиболее предпочтительного кыяса.

4. Кыяс. Метод аналогий также рассматривался Мухаммадом ибн Идрисом в качестве доказательства вынесения суждения и правового предписания. Как и свои предшественники, он применял его в случае отсутствия прямых доказательств в Откровении. Все предписания шариата носят всеобщий характер и не ограничены конкретным событием или временем. Поэтому необходимо на основании имеющихся текстов объяснить все случаи и события. Это достигается ясными указаниями Откровения (нассом). Но если нет такой ясности, то необходимо прибегнуть к кыясу, который дает ответ на проблему благодаря аналогии события, относительно которого имеется насс, с событием, относительно которого его нет. Это должен сделать специально подготовленный правовед (муджтахид) путем особого исследования (иджтихада).

Признавая кыяс, аш-Шафии отверг истихсан (применение предпочтительного мнения в случае, если формально верное применение кыяса ведет к противоречию с другими постулатами религии). Он говорил, что признание истихсана говорит о том, что какие-то аспекты проблем изначально не нашли своего отражения в шариате, что является невозможным. Помимо этого, в любых ситуациях необходимо ссылаться на положения Откровения, которые могут быть как в ясных предписаниях (нассах), так и строиться на аналогиях с ними (кыяс). «Предпочтительное» мнение муджтахида же выходит за рамки этого. Сам пророк Мухаммад также не применял истихсана, а ожидал Откровения от Бога, если не знал каких-то вопросов. Не одобрял он этого и в отношении сподвижников. По мнению аш-Шафии, если бы истихсан был бы верен, то сам пророк не ждал бы Откровения, а отвечал бы на основе этого метода. И, наконец, нет никаких теоретических правил, на основании которого применяется истихсан. А это ведет к выдаче таких правовых предписаний со стороны муджтахида, которые основаны на его субъективных предпочтениях. Это может привести к конфликтным ситуациям. Всего этого нельзя сказать о кыясе, в котором существует строго определенный метод и правила применения. Поэтому все возникшие проблемы решаются в рамках кыяса. Помимо истихсана в шафиитском мазхабе отвергается и истислах (См. **Масаил аль-Мурсала**).

Формирование Шафиитского мазхаба

После смерти Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии, его ученики продолжили его дело и стали развивать все разработанные им теоретические положения правовой науки. Этот процесс шел в Багдаде.

Начиная со 199 года хиджры, шафиитская школа приобрела большую популярность в Египте. Сам аш-Шафии после переезда сюда продолжил работу и внес некоторые изменения в свои сочинения, приспособив их под новые реалии. Это касается данных книг «ар-Рисаля» и «аль-Мабсут». Считается, что эти новые подходы к проблемам аш-Шафии, собрал Раби ибн Сулейман аль-Муради (ум. 270 г.), который был муэдзином мечети в Фустате. Сам Мухаммад ибн Идрис завещал принять за основу свои последние работы, которые он написал в Египте и отменил те работы, которые он писал в Багдаде. Таким образом, наследие аш-Шафии можно разделись на раннее и позднее. Поздние его работы и воззрения отличались большей точностью. На протяжении времени, он поправлял и дополнял свое старое отношение к проблемам. Поэтому его последователи выдавали фетвы на основании его поздних работ, но были и такие, которые считали правомочным и применение его ранних работ в некоторых случаях. По этому поводу в мазхабе были различные мнения.

Большое распространение Шафиитский мазхаб получил в Египте, где провел последние годы своей жизни Мухаммад ибн Идрис. Причем его позиции там не ослабли даже с приходом к власти шиитско-исмаилитской династии Фатимидов. После прихода к власти династии Аййубидов, позиции Шафиитского мазхаба в Египте еще более усилились, так как сами Аййубиды были ревностными приверженцами суннизма и были заинтересованы в окончательно падении влияния исмаилитского шиизма в стране. Господство шафиитов продолжалось вплоть до периода правления мамлюкского султана Бейбарса, который выступил с идеей назначения на должности судей всех четырех мазхабов суннитов. Но, тем не менее, он тоже не оспаривал ведущую роль Шафиитского мазхаба.

После установления в Египте власти Османской империи, здесь стали укрепляться позиции ханафитского мазхаба, так как он был официальной государственной доктриной. Но, несмотря на это, Шафиитский (а также Маликитский) мазхаб сохранил свои позиции в массах народа.

На протяжении длительного времени шафиитский мазхаб был самым распространенным в Иране. Его последователи и сегодня там есть. Они сохранили свои позиции, несмотря на то, что официальной идеологией этого государства является шиизм-иснаашаризм.

Последователи шафиитского мазхаба были и в Ираке и Мавераннахре, где большинство населения было приверженцами Ханафитского мазхаба.

Сложные отношения складывались между последователями ханафитского и шафиитского мазхабов. Дело в том, что обе школы были в достаточной степени фундаментальными и тщательно разработанными. Естественно, что каждая из них претендовала на статус официальной государственной. Это приводило к конфликтам между ними. Повсюду велись споры между шафиитами и ханафитами. Сторонники этих учений выискивали слабые и уязвимые места в учениях друг друга и доказывали преимущество своего мазхаба. Все это приводило к фанатизму, нетерпимости и чувству «мазхабной» исключительности. В результате, эти события привели к расколу в самом суннитском Исламе, учениями которого являлись шафиизм и ханафизм. Дело доходило до того, что некоторые представители шафиитов даже не стеснялись открыто оскорблять великого Абу Ханифу. Это приводило к вооруженным столкновениям, беспорядкам и вражде между представителями обоих мазхабов. Но здравомыслящие шафииты всегда выступали против этого и даже специально для этих случаев выступали с хвалебными речами в адрес Абу Ханифы. В целом же необходимо отметить, что на востоке мусульманского мира конфликты между ханафитами, шафиитами, шиитами-иснаашаритами и захиритами продолжались достаточно долго, и только сравнительно недавно этим совершенно бессмысленным конфликтам был положен конец.

В настоящее время никакого конфликта между ханафитами и шафиитами не существует. Эти печальные события прошлого остались в истории и являются показателем того, к каким последствиям может привести нетерпимость, узкий догматизм, неграмотность, фанатичная приверженность к мазхабам. Сегодня они взаимопризнанные мазхабы суннитского Ислама.

Термины шафиитского мазхаба

Аль-Азхар - наиболее предпочтительное и очевидное решение проблемы Мухаммадом ибн Идрисом, которое выбрано из его различных мнений по какой-то проблеме.

Аль-Машхур - наиболее популярное из известных решений какой-то проблемы Мухаммадом ибн Идрисом.

Аль-Асах - наиболее верное и предпочтительное решение какой-то проблемы, которое исходит от учеников Мухаммада ибн Идриса, в соответствии с его методом.

Ас-Сахих - решение проблемы на основании наиболее достоверного сообщения из первоисточников. Термин применяется, если от учеников Мухаммада ибн Идриса имеется более одного мнения по данной проблеме.

Аль-Мазхаб - каждая из двух или нескольких путей. Этот термин относится к различным повествованиям от сподвижников пророка, которые передавали различные сведения по какой-то проблеме. Этим же термином обозначаются две различные фетвы Мухаммада ибн Идриса по одной и той же проблеме.

Ан-Насс - ясный текст Божественного Откровения. Однако фетва может быть дана вне ан-Насса.

Аль-Джадид - «Новые» фетвы Мухаммада ибн Идриса, которые он издавал в Египте. Основными передатчиками этих фетв были аль-Бувейти, аль-Музени, ар-Раби.

Аль-Кадим - «Старые» фетвы Мухаммада ибн Идриса, которые он издавал в Ираке. Наиболее известными из их передатчиков были Ахмад ибн Ханбаль, аз-Зафарани, аль-Карабиси, Абу Саври. Если по какой-то проблеме имеются «новые» и «старые» фетвы Мухаммада ибн Идриса, то предпочтение отдается «новым».

Кавля аль-Джадид - две «новые» фетвы Мухаммада ибн Идриса по какой-то проблеме. Если такое имеет место, то предпочтение отдается более поздней. Если же неизвестно, какая из них более поздняя, то отдается предпочтение той фетве, которую наиболее часто применял сам Мухаммад ибн Идрис.

Шейхан - ар-Рафии и ан-Навави.

Шахид - свидетель. Во мн. числе *шухада*. В Исламе этот термин применяется как в отношении свидетеля на суде, так и в отношении верующих, принявших мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью. Причем не имеет значения, были ли они убиты врагом, или смерть наступила в результате несчастного случая, или их нашли убитыми после боя и неизвестна причина их смерти. Также нет разницы, были на них следы крови или нет, они умерли сразу или оставались живыми на некоторое время, а потом умерли из-за ранения.

О шахидах упоминается во многих аятах Корана, например, в аятах: «Не считай же покойниками тех, которые были убиты [в сражении] во имя Аллаха. Нет, живы они и получают удел от Господа своего, радуясь тому, что Аллах даровал им [в раю] по милости Своей, радуясь тому, что нет причин для страха и печали у тех, которые еще не присоединились к ним. Они радуются милости и щедрости Аллаха, тому, что Аллах не оставит верующих без награды, которую они заслужили, тех [верующих], что вняли Аллаху и Посланнику, после того как их поразили бедствия [при Ухуде]. Тем из них, которые вершили добрые дела и были богобоязненны, уготовано великое вознаграждение...» (3: 169-172).

Ан-Навави в книге «аль-Маджму» указал семь причин того, почему погибшие в бою называются шахидами (свидетелями):

1) Сам Аллах свидетельствует, что они будут в раю;

2) Они живые у Аллаха;

3) Ангелы свидетельствуют об их мученичестве, когда берут их душу;

4) Они из тех, которые будут свидетельствовать над общинами;

5) Их смерть на поле боя является явным свидетельством об их вере;

6) Пролитая ими кровь является свидетелем их искренней веры в Аллаха;

7) Их душа будет свидетелем рая (т.е. увидит рай) в то время как души других не будут свидетелями рая до Судного Дня.

Шахидам прощаются все их грехи и они войдут в рай: «А тем, которые переселились или были выселены из своих жилищ, пострадали [в борьбе] ради Меня (Аллаха), сражались и были убиты, Я непременно отпущу прегрешения, введу их в сады, где текут ручьи, в награду от Аллаха. А у Него - наилучшая награда» (3: 195).

В более широком смысле шахидами являются все люди, которые погибли за правое дело, во имя Аллаха.

Во всех мазхабах Ислама считается, что шахидов не нужно омывать, так как в одном из хадисов пророка Мухаммада говорится: «Похороните их вместе с их кровью и не омывайте их». Этот хадис приводится у Бухари, Насаи, Ибн Маджи и Тирмизи. Желательно похоронить шахида на том месте, где он стал шахидом, потому что такой приказ дал пророк Мухаммад после битвы при Ухуде.

Если какой-либо человек сражался с врагами не во имя Аллаха, а по причине мирских интересов (ради добычи, славы и т.д.) и погиб, то он считается «мирским» шахидом. То есть в этом мире он может считаться шахидом, его могут хоронить как шахида и говорить о нем как о шахиде. Однако на самом деле у Аллаха он шахидом не является, так как Он хорошо знает, кто и с каким намерением пошел на войну и погиб. Таким людям никакого вознаграждения не будет и Аллах подвергнет их наказанию.

Шахик аль-джабаль - люди, которые по различным причинам никогда не видели и не слышали о пророках и божественной религии. Такие люди попадают под действие коранического аята, в котором говорится: "И никогда никто не был наказан Нами, пока мы не послали (к ним) посланника..." (17: 15). Согласно ханафиту Раббани, такие люди будут воскрешены на всеобщем Суде наряду со всеми. После суда Аллах умертвит их навечно вместе с животными. Они не будут мучиться в аду и не войдут в рай.

Шахрастани Мухаммад (ум. в 548/1153) - известный шафиитский правовед и философ. Родился в городе Шахрастане на севере Хорасана в персидской семье. Полное имя с Куньей - Абу аль-Фатх Мухаммад идн Абд аль-Карим аш-Шахрастани. Получил традиционное мусульманское образование, учился у известных ученых своего времени. Обучался фикху и каламу под руководством Абу аль-Музаффара аль-Хавафи, Абу Насра аль-Кушайри и Абу аль-Касима аль-Ансари. Хадисы изучал у Абу аль-Хасана ан-Нисабури. Много путешествовал. В Хорезме и Хорасане успешно участвовал в диспутах с различными учеными.

В 510/1116 году Шахрастани приехал в Багдад и преподавал там в медресе Низамия. Его лекции принесли ему большую известность.

Аш-Шахрастани придерживался суннитских воззрений, хотя имеются сведения о том, что на определенном этапе своей жизни он, возможно был исмаилитом, но затем вернулся в суннизм. Он является автором целого ряда философских, исторических и правовых книг. Всемирно известным является его труд «Китаб аль-Милал ва’н-Нихал» (Книга о религиях и сектах), где он описал воззрения и историю различных мусульманских сект, других религий и даже философских школ. Этот труд фактически является единственным примером учебника по истории философии, который был написан в эпоху средневековья. Известна также его работа по ашаритскому каламу («Китаб Нихайат аль-Икдам фи Ильм аль-Калам»). В труде «Китаб аль-Мусараа» аш-Шахрастани подверг критике положения философии Ибн Сины. Также одним из его известных работ является комментарий к Корану «Мафатих аль-Асрар ва Масабих аль-Абрар».

Шейбани **Мухаммад ибн Хасан** (132/749-189/805) - выдающийся мусульманский правовед, один из трех самых авторитетных правоведов ханафитской правовой школы. Его отец Хасан был рабом-вольноотпущенником, родом из Сирии. Затем он поселился в Ираке. Именно там, в городе Васит, и родился Мухаммад ибн Хасан аш-Шейбани.

В свои молодые годы Мухаммад ибн Хасан переехал в Куфу. Здесь он заинтересовался мировоззренческими и правовыми школами и учениями. К этому располагала его сама обстановка в городе, который в то время стал одним из культурных центров Халифата. Оставшееся от его отца наследство хватало для того, чтобы он начал изучать различные науки. Его учителями были известные ученые. Однако самым выдающимся его учителем был Абу Ханифа. Однако Мухаммад недолго был в числе его учеников, так как Абу Ханифа умер в 150/767 году. В то время Мухаммаду было всего 18 лет. После его смерти он завершил свое обучение у Абу Йусуфа. Затем он совершал путешествия и учился у многих известных ученых того времени в Сирии, Мекке, Хорасане. В Медине он учился у самого Малика ибн Анаса и изучал под его руководством сборник хадисов «Муватта».

В результате всего этого, Мухаммад ибн Хасан тщательно изучил доводы школ, которые основывали свой правовой метод на хадисах, с методом сторонников ар-рая (мнения) и сделал попытку их соединения. После возвращения в Ирак, он стал известным правоведом, и к нему стали стекаться ученики из многих регионов Халифата. Одним из самых известных его учеников был Асад ибн Фурат, который позднее распространил методы ханафитской школы в Северной Африке. Другим его известным учеником был аш-Шафии – эпоним шафиитской правовой школы.

Аббасидский халиф Харун ар-Рашид арестовал Мухаммада ибн Хасана на два месяца за то, что тот отказался исполнять обязанности судьи (кади), в то время как сам халиф назначил его на эту должность. Однако затем Мухаммад ибн Хасан пересмотрел свое решение и согласился стать судьей в Ракке.

В 176/792 году Мухаммад ибн Хасан попал в немилость халифу в связи с тем, что он симпатизировал Алиду Йахье ибн Абдулле, который поднял восстание против Харуна ар-Рашида. В связи с этим, он был отстранен от должности судьи. Затем его отношения с халифом нормализовались и он снова был назначен судьей (кади) в Хорасан. В том же году он умер в Рее.

О правовых методах и книгах Мухаммада ибн Хасана аш-Шейбани см. **Ханафитский мазхаб**.

Шейх - человек преклонного возраста, которому как минимум выше пятидесяти лет. В суфизме руководитель суфийской обители. Шейх по своим функциям близок к учителю, однако в отличие от него он не только преподает предмет, но и устанавливает духовную связь с учениками и является их духовным наставником. Помимо духовного пути, шейх обязан знать и правовые науки, владеть наукой толкования Корана и хадисов. Он должен обладать самыми наилучшими моральными и нравственными качествами. Шейхи также называются муршидами.

Шейх Садук (ум. в 381/991)- один из самых известных шиитских богословов и правоведов. Настоящее имя Мухаммад ибн Али ибн Бабавайх аль-Куми. Согласно шиитской традиции он был большим знатоком шиитских преданий. В период правления династии Буидов (Бувайхидов), вел активную пропаганду имамитского шиизма в Багдаде. Умер в Рее (современный Тегеран).

Шейх Садук был автором около 200 различных сочинений по различным аспектам шиитского вероучения и права. Его сборники хадисов пользуются большой популярностью у шиитов-иснаашаритов. Наиболее известной его работой является книга «Ман ла Яхзуруху аль-Факих», посвященная правовым вопросам и содержащая 5899 хадисов. Эта книга является одной из самых авторитетных в шиитском богословии.

Шииты - приверженцы различных религиозных течений в Исламе, которые считают Али ибн Абу Талиба и его потомков (Алидов) единственными законными халифами, религиозными руководителями и духовными наставниками.

Первоначально шиитское движение выступало с политическими требованиями. Параллельно с этим, шло постепенное доктринальное закрепление шиитских идей.

Доктринальный спектр шиитских групп самый разнообразный, начиная от ультрарадикальных и «крайних» (гулат), которых представители ортодоксального Ислама мусульманами не считают (в частности из-за обожествления Али и других имамов), до умеренных. В настоящее время большинство шиитского населения проживает в Иране, где шиизм-иснаашаризм является государственной религией. Много последователей шиизма разных толков живет в Ираке, Ливане, Пакистане, Индии и других странах. Но, в целом, они составляют меньшинство верующих-мусульман. Современный шиизм, в основном представлен двумя умеренными течениями - иснаашаритами и зейдитами. Имеется также достаточно много последователей исмаилизма. Группы «крайних» шиитов (гулат) живут в Турции, Сирии и других странах.

История шиизма восходит к самому раннему периоду истории Ислама. После смерти пророка Мухаммада, его мединские сподвижники выдвинули в качестве его преемника кандидатуру ансара Саада ибн Убады. Однако мекканские сподвижники пророка (мухаджиры) - Абу Бакр, Омар и Абу Убайда прибыли на место собрания мединцев и убедили их избрать халифом Абу Бакра. Его кандидатура была поддержана подавляющим большинством мусульман и Абу Бакр, в 11/632 году, стал первым Праведным халифом.

Часть мусульман же, в числе которых были и достаточно влиятельные люди (например, Абу Зарр Гифари, Салман аль-Фариси) считала, что более всего достоин звания халифа Али ибн Абу Талиб. Их предпочтение основывалось на хороших личных качествах Али, его заслугах в деле распространения Ислама, и на близком родстве с покойным пророком. Но сам Али, и его сторонники также признали законность халифата Абу Бакра. После смерти Абу Бакра, Али, вместе со всеми мусульманами, признал следующих халифов - Омара ибн Хаттаба и Османа ибн Аффана. Он присягнул и добросовестно помогал им в управлении Халифатом.

После трагической смерти халифа Османа большинство мусульман присягнуло Али. Он стал 4-м халифом (34/656-39/661 гг.). Но нестабильная внутриполитическая ситуация в Халифате, вызванная мятежами в различных провинциях и деятельностью хариджитских групп, доставляла ему массу проблем (См. **Али ибн Абу Талиб**).

После трагической гибели Али от рук хариджитского террориста Ибн Мулджама в 39/661 году, радикально настроенные сторонники Али призывали его сына Хасана ибн Али возглавить Халифат, и начать военную конфронтацию с правителем Сирии Муавией ибн Абу Суфьяном, который к тому времени оказался единственным реальным кандидатом на власть (См. **Омейяды**). Но Хасан понял, что не имеет возможности и сил продолжать противостояние и занял реалистическую позицию. Он отказался от власти в пользу Муавии. Сам Хасан умер вскоре после этих событий. Но сторонники халифата наследников Али, продолжили борьбу против династии Омейядов, которую основал Муавия.

Очередной всплеск антиомейяадских настроений начался после трагической гибели Хусайна - второго сына Али Ибн Абу Талиба. После смерти Муавии в Куфе (Ирак) вспыхнуло восстание против его наследника Йазида. Восставшие требовали отстранения Омейядов от власти и передачи власти в Халифате потомкам Али ибн Абу Талиба, наиболее известным из которых был Хусайн. Поэтому они пригласили Хусайна в Куфу для того, чтобы он возглавил восставших. Хусайн выехал к ним, но уже на полпути получил известие о том, что восстание подавлено, а большинство куфийцев перешло на сторону халифского наместника Куфы Убайдуллы ибн Зияда. Тем не менее, он продолжил свой путь туда в сопровождении маленького отряда, насчитывающего несколько десятков человек, включая и женщин, хотя не имел ни малейших шансов на успех.

Убайдулла ибн Зияд же выставил на всех дорогах к Куфе военные отряды. В 58/680 году, с одним из этих отрядов встретился Хусайн в местечке Нинава, на месте которого позднее возник город Кербела. Халифские войска взяли в окружение маленький отряд Хусайна и начали переговоры с ними. Но, вскоре между сторонами произошло столкновение, в результате которого внук пророка Мухаммада был убит и обезглавлен. Погибли еще десятки его родственников, друзей и приближенных. Немалую роль в этих трагических событиях сыграло предательство, которое совершили куфийцы против Хусайна. Вначале они позвали его в город, а затем перешли на сторону халифского наместника.

Смерть Хусайна ибн Али стала началом массовых волнений в Халифате. Мусульмане были возмущены жестокой расправой над потомками пророка Мухаммада. Естественно, что это недовольство сразу стали использоваться сторонниками Алидов в политических целях. Но главной действующей фигурой в антиомейядском восстании стал Абдулла ибн Зубайр - сын знаменитого сподвижника пророка Мухаммада. В ходе противостояния с силами Омейядов в Медине и других регионах Халифата произошли жесточайшие столкновения и погромы, осуществленные омейядскими командирами.

Несмотря на все усилия Абдуллы ибн Зубайра Омейядам удалось сохранить власть. Правда, после этого власть перешла к представителям побочной ветви этой династии Марванитам, которые сменили Суфьянитов. Закрепление власти Омейядов сопровождалось жесточайшими репрессиями против политической оппозиции. Эти репрессии продолжились и после их свержения Аббасидами, которые рассматривали Алидов в качестве своих политических соперников. За этот период шииты подняли несколько восстаний, которые не привели к результатам и были потоплены в крови.

После всех этих процессов, в среде различных шиитских групп начал формироваться культ мучеников, сложились мистические представления о верховной власти в Халифате. У имамитов также было окончательно оформлено учение о сокрытом и ожидаемом имаме (аль-Каим).

Одновременно с процессом постепенного догматического закрепления учения шиитских групп, уже со II/VIII века, они начали распадаться множество сект и течений, каждая из которых действовала против властей своими методами. Поводом для противоречий были недоразумения между шиитами по вопросу о новом лидере-имаме после смерти старого. С протяжением времени это дробление еще более увеличилось

Крупный догматический раскол в имамитском шиизме произошел в середине II/VIII века. После смерти 6-го имама шиитов Джафара ас-Садика большинство приняло новым имамом его младшего сына Мусу аль-Казима. Однако часть из них признала имамом его умершего сына Исмаила, а после него его сына Мухаммада ибн Исмаила. Они стали называться исмаилитами. После смерти Мухаммада, исмаилиты стали объявлять «сокрытыми» имамами (аль-Каим) всех его потомков. Связь «сокрытых» имамов с общиной осуществляли так называемые «уполномоченные», которые получали приказы «сокрытого» имама. Исмаилитам удалось создать в Египте и Северной Африке крупное государство - Фатимидский халифат.

Помимо исмаилитов, различные государства образовывали и другие течения шиитов. Например, зейдиты приходили к власти в Табаристане (Иран) в III/IX веке, и на севере Йемена, где и сегодня живет основная масса последователей этого течения.

Представители другой, хасанидской, ветви Алидов сумели создать государство Идрисидов в Северной Африке.

Шиитами-иснаашаритами же были Бувайхиды (Буиды), которые создали обширную империю и контролировали деятельность Аббасидских халифов в 334/946-467/1075 годах. А в X/XVI веке к власти в Иране пришла шиитская династия Сефевидов. Но спустя 2 века Сефевиды были низложены. Политическая активность шиитов-иснаашаритов возобновилась в Иране только после революции 1978-79 годов, в результате которой они установили контроль над страной.

Относительно особенностей религиозной доктрины основных шиитских сект см. **Джафаритский мазхаб**, **Друзы**, **Зейдитский мазхаб**, **Имамиты**, **Исмаилиты**, **Иснаашариты**, **Нусайриты**, **Кайсаниты**, **Карматы**, **Курабиты**, **Сабаиты**, **Хакимиты**.

Ширк - признание какого-либо реального или мифического объекта или субъекта равным Аллаху в могуществе или творческой способности, а также признание в нем божественности с последующим почитанием, служением и поклонением ему. Ширком являются и различные деистические философии, которые, не игнорируя божественных качеств Творца, представляют Его бесконечно удаленным (трансцендентным) по отношению к тварному миру и вводят понятия подчиненных Ему промежуточных либо автономных божеств или полубожеств, как посредников между Ним и сотворенным мирозданием.

Согласно исламскому вероучению, ширк является самым тяжким грехом их всех существующих. Этот грех не будет прощен Аллахом, ни при каких обстоятельствах. Если человек вовремя не покается и умрет с ширком, то он вечно будет пребывать в адских мучениях. Об этом однозначно говорится в аятах Корана:

- «Пoиcтинe, Aллax нe пpoщaeт, чтoбы Емy пpидaвaли coтoвapищeй, нo пpoщaeт тo, чтo мeньшe этoгo, кoмy пoжeлaeт. A ктo пpидaeт Aллaxy coтoвapищeй, тoт измыcлил вeликий гpex» (4: 48)

- «A ктo пpидaeт Aллaxy coтoвapищeй, - тoчнo oн yпaл c нeбa, и cxвaтят eгo птицы, или зaнeceт eгo вeтep в дaлeкoe мecтo» (22: 31).

Считается, что ширк имеет две разновидности - большой (ширк аль-акбар) и малый (ширк аль-асгар):

Большой ширк - это явное признание какого либо объекта достойным поклонения помимо Аллаха. Этот грех выводит человека из Ислама, так как непосредственно является язычеством;

Малый ширк же не выводит человека из Ислама потому, что явного признания человеком другого божества не происходит. Это такие "народные" поверья как ношение амулетов, вера в то, что какой-то умерший святой может быть посредником в мольбе человека Богу, вера в приметы и в другие суеверия. Но даже если малый ширк не выводит человека из Ислама, он, тем не менее, является наитягчайшим грехом. Возможно, что Аллах простит совершившего малый ширк, только если он сделал это по незнанию или по неосведомленности.

Шифа - излечение от болезни, восстановление сил. Излечение от болезни следует ожидать только от Аллаха. Лекарственные и прочие средства сами по себе не могут излечить человека без соизволения Аллаха. Они являются лишь посредством для исполнения Божьей воли.

Пророк Мухаммад применял для излечения, как чтение Корана и других молитв, так и лекарственный метод. Не отрицается и метод хирургии. Все эти методы можно при необходимости совмещать.

Согласно хадисам пророка Мухаммада, во время болезни человека рекомендуется чтение следующих аятов:

а) концовка аята Тауба, 14 (9: 14);

б) середина аята Йунус, 57 (10: 57);

в) середина аята Нахль, 69 (16: 69);

г) начало аята Исра, 82 (17: 82);

д) Шуара, 82 (26: 82);

е) начало аята Фуссилат, 44 (41: 44).

Шит (Шис) - сын Адама. Ему было дано пророчество после смерти своего отца. Как известно, сын Адама Кабил из чувства зависти к своему брату Хабилу убил его (См. **Кабил и Хабил**). Взамен убитого Хабила Аллах даровал Адаму другого сына - Шита, что означает "подарок Аллаха". Шит был любимцем своего отца Адама, который научил его полученным им от Аллаха различным знаниям и тайнам и сделал его своим духовным наследником. Адам также поставил его во главе всех своих потомков.

После смерти Адама, Аллах избрал Шита своим пророком (наби) и послал ему 50 свитков (сухуф) Откровения, в котором также содержались и знания в области отдельных наук. Шит проповедовал религию Адама. Он вместе со своими потомками построил около тысячи городов, в которых они жили мирно и счастливо. Никаких недоразумений между ними не возникало.

Шит побывал во многих местах, например в Йемене, где он вел проповеди среди заблудших сынов Кабила (Каина) и наставлял их на путь Аллаха. Однако они отвергли его и он сразился с ними. Он впервые в истории человечества сразился за веру с оружием в руках. Ему удалось победить врагов, часть из которых была перебита, а часть взята в плен.

Адам и Шит (возможно, и другие его братья) построили Каабу. В строительстве был использован камень, скрепленный глиной.

Пророк Шит, который согласно преданиям прожил на земле свыше двухсот лет, назначил своим наследником своего сына Ануша. В преданиях говорится, что возможно Шит был похоронен возле могилы своего отца Адама в Мине. После его смерти, люди постепенно стали отходить от веры. Поэтому Аллах послал к ним пророка Идриса.

Шуайб - пророк (наби) посланный к народам Мадьяна и Айки. Он проповедовал религию пророка Ибрахима, потомком которого являлся. Шуайб был также потомком Ибрахима, либо Салиха.

Согласно сообщению историков Табари и Ибн Асира, Шуайб родился и вырос в среде племени Мадьян, которое проживало на территории Аравии. Его народ сбился с истинного пути и впал в идолопоклонство. Среди них процветал обман в торговле и прочие виды аморальности. В связи с этим, Аллах избрал Шуайба в качестве Своего посланника и тот начал проповеди среди народа. Он призывал к вере в Аллаха и отказу от порочного образа жизни. Шуайб говорил мадьянитам: «О мой народ! Поклоняйтесь Аллаху. Нет у вас иного бога, кроме Него. К вам пришло ясное знамение от вашего Господа. Не обмеривайте и не обвешивайте людей [при сделках], не обманывайте их в вопросах имущества и не распространяйте нечестия на земле, после того как установлена на ней праведность. Так лучше для вас, если вы - верующие. Не преграждайте дорог [истины], угрожая и отвращая от пути Аллаха тех, кто уверовал в Него, и не стремитесь искривить этот путь. Вспомните [то время], когда вас было мало. А Он ведь увеличил вашу численность. Подумайте же о том, каков был исход нечестивцев!» (Коран, 7: 85-87).

Однако предводители мадьянитов ответили ему: «Мы изгоним тебя, о Шу'айб, и тех, кто уверовал вместе с тобой, из нашего города, если ты не вернешься к [вере] нашей общины» (Коран, 7: 88). Там не менее, несмотря на все эти угрозы и трудности, Шуайб продолжал призывать к вере свой народ.

Весть о нем распространилась до Шама (Сирии). Многие люди из различных регионов приходили к нему и принимали веру в Аллаха. Однако народ Шуайба отверг его и, более того, начал распространять клевету в его адрес тем людям, которые приезжали к нему принимать веру. Тогда пророк Шуайб пригрозил им суровым наказанием от Аллаха: «Вы скоро узнаете, кого постигнет унизительное наказание и кто [из нас] лжец. Ждите же, и я буду ждать вместе с вами» (Коран, 11: 93)

Однако мадьяниты его не послушали. Тогда Аллах уничтожил этот распутный народ землетрясением: «Однако они не признали его, их постигло землетрясение, и они полегли в своих домах бездыханными трупами» (Коран, 29: 37).

Шуайб же с уверовавшими праведниками из его народа спаслись. Аллах приказал им пойти к народу Айки, которые жили неподалеку. Этот народ занимался разбоем на дорогах, практиковал обман в торговле и поклонялся идолам: «Воистину, жители ал-Айки также были нечестивцами» (Коран, 15:78). Пророк Шуайб призвал их к вере в Аллаха, однако айкиты отказались признавать миссию пророка Шуайба и потребовали у него доказательств его пророчества в виде чудес. После того, как Шуайб по воле Аллаха показал им эти чудеса некоторые из айкитов уверовали, но многие по-прежнему остались неверными. Тогда Аллах послал на них засуху и неурожай, но и это не возымело действия. Наконец Аллах послал на них облака, которые извергали огонь и полностью уничтожил этот народ.

В Коране история с народом Айки описана следующим образом: «Обитатели ал-Айки отвергли посланников, когда Шу'айб сказал им; "Неужели вы не страшитесь [Аллаха]? Воистину, я - посланник к вам, достойный доверия. Бойтесь же Аллаха и повинуйтесь мне. Я не прошу у вас вознаграждения за следование новой религии. Вознаградит меня лишь Господь [обитателей] миров. Наполняйте меру полностью и не будьте в числе тех, кто недомеривает. Взвешивайте на точных весах, не убавляйте людям то, что им причитается, и не творите на земле беззакония и неправого дела. Бойтесь Того, кто сотворил вас и прежние народы". Они ответили: "Ты - всего лишь околдованный". Ты, как и мы, - не кто иной, как человек, и мы считаем тебя лжецом. Низринь же на нас осколок неба, если ты из тех, кто говорит правду". [Шу'айб] ответил: "Мой Господь лучше знает о том, что вы творите". Но они отвергли его, и их поразило наказание в день сени. Воистину, это было наказание великого [Судного] дня» (Коран, 26: 176-189).

После уничтожения Айки, Шуайб, вместе с уверовавшими в Аллаха мадьянитами и айкитами, вернулся в Мадьян. Там он женился на одной из уверовавших девушек, которая родила ему двух дочерей. Там он прожил до своей старости, когда началась пророческая миссия великого пророка Мусы (Моисея). Муса уехал из Египта и приехал к Шуайбу в Мадьян, где он женился на одной из его дочерей, а затем снова уехал в Египет. Шуайб навестил Мусу в Египте, а затем приехал в Мекку и поселился там. Спустя некоторое время он умер и был похоронен возле колодца Замзам и Макам аль-Ибрахима. Согласно другим преданиям, он умер в Египте.

СОДЕРЖАНИЕ СЛОВАРЯ ПО ТЕМАМ

I. ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРИНЦИПЫ ИСЛАМА

Ислам - предание себя Богу, покорность

- *История и причины возникновения Ислама*

- *Столпы Ислама*

- *Столпы веры*

- *Развитие исламской общественно-политической и философско-правовой мысли*

Шариат - свод Божественных повелений и запретов, Божественный Закон, основанный на аятах Корана и Сунне пророка, религиозные предписания, относящиеся к практической деятельности мусульман, религия в целом

II. ДОКТРИНА ЕДИНОБОЖИЯ

Аллах - создатель и управитель всего сущего бытия

- *Умозрительные методы обоснования бытия Аллаха и пророческие откровения*

- *Сущность, атрибуты и имена Аллаха*

Асма аль-Хусна - прекрасные имена Аллаха

Илях - объект для служения и поклонения, Бог

Ма’буд - общий термин, обозначающий божественный объект для служения и поклонения

Таухид - единобожие, т.е. признание того, что Аллах является единственным Творцом

Арш - престол Аллаха, наивысшее место, которое объемлет все сущее и находится над ним

Сидрат аль-Мунтаха - дерево, которое растет на седьмом небе и находится возле престола Аллаха (Арша)

Левх аль-Махфуз - скрижаль, олицетворяющая Божественное знание, на которой записано Божественное предопределение для всего сущего, которое сотворено Аллахом

Вахй - передача Аллахом своих откровений избранным Им пророкам

Ахд - завет Аллаха с человечеством

Куфр - неверие в существование и единство Аллаха

Ширк - призание какого-либо реального или мифического объекта или субъекта равным Аллаху в могуществе или творческой способности, а также признание в нем божественности с последующим почитанием, служением и поклонением ему

Джибт - все, чему поклоняются помимо Аллаха

III. МУСУЛЬМАНСКАЯ ЭСХАТОЛОГИЯ

Адн - Эдем, райский сад

Араф - местность между раем и адом

Азаб аль-кабр - испытание и наказание в могиле.

Асхаб аль-Йамин - обладатели правой стороны, праведники

Асхаб аш-Шимал - обладатели левой стороны, потерпевшие неудачу грешники

Ахира - будущая жизнь, потусторонний мир

Барзах - место, где пребывают души умерших

Бас Бад аль-Мовт - воскресение после смерти

Гаййа - глубокий колодец на дне джаханнама

Даббат аль-Арз - вьючное и верховое животное, которое выйдет из-под земли во дни, близкие к наступлению Судного дня

Даджал - лжемессия, антихрист, человек который появится во дни предшествующие наступлению Судного дня

Джанна - прекрасный сад, место блаженства, рай

Джаханнам - глубокий ров, на дне которого полыхает огонь, ад

Заккум - горькое дерево с горькими плодами, которое растет в джаханнаме (аду).

Йаджудж и Маджудж - Гог и Магог (нечестивые племена, наводящие порчу на земле)

Кабр - могила, в которой начинаются первые расспросы относительно прожитой жизни

Кыяма - день воскресения, когда все творения предстанут перед Аллахом и будут отвечать за совершенные ими деяния

Махди - человек, который укрепит и обновит веру мусульман во дни, предшествующие наступлению дня Страшного суда.

Махшар - собрание людей после дня всеобщего воскресения для суда.

Мизан - весы, на которые будут положены все хорошие и плохие деяния человека в день Страшного суда

Мовт - смерть человека, в результате которой происходит отделение души от тела

Мункар и Накир - ангелы могилы, которые являются к умершему человеку непосредственно после смерти и начинают с ним первые расспросы относительно его веры и деяний в земной жизни

Мухаммад ибн Хасан (род. в 255/868) - согласно вере шиитов-иснаашаритов этот человек является ожидаемым сокрывшимся имамом Махди

Нафха - дуновения ангелом Исрафилом в трубу (*сур*), после которых все живое погибнет, а затем снова восстанет на суд Аллаха

Рух - душа, которая дает телу жизнь

Сират - мост, проложенный над огненной Преисподней, по которому предстоит пройти людям в Судный день

Хашр - собрание всех воскресших мертвых на одном месте для суда, которое произойдет после дня всеобщего воскресения

Шафаат - заступничество, которое будет разрешено Аллахом сделать в день Страшного суда пророкам во главе с Мухаммадом за всех грешников-мусульман для того, чтобы они были избавлены от адских мук и вошли в рай

IV. АНГЕЛЫ

Малаика - ангелы

Маляк аль-мовт (Азраил) - ангел смерти

Джибрил - Гавриил

Исрафил

Микаил - Михаил

Рух аль-Кудс - дух святой (одно из имен ангела Джибрила)

Харут и Марут - ангелы, которые ознакомили людей с колдовством

V. ДЬЯВОЛ И ДЖИННЫ

Джинны - материальные существа, созданные Аллахом из огня, наделенные сознанием и ответственные за свои поступки подобно человеку.

Ифрит - название джинна, способного причинить вред людям

Иблис - имя шайтана, сатаны, дьявола

Азазил - Азазел, одно из имен дьявола

Шайтан - сатана

VI. ГРЕХИ И ПОКАЯНИЕ

Исм - грех, совершение каких-либо действий и или наличие таких намерений, которые запрещены Аллахом и Его посланником

Кабаир - большие грехи

Сагаир - малые грехи

Гурур - гордыня, кичливость, самообман

Кибр - величие, надменность, высокомерие

Хамр - спиртные напитки, которые выводят человека из нормального трезвого состояния

Икрах - принуждение человека к совершению какого-либо поступка путем устрашения

Рукби - соглашение между двумя людьми о том, что в случае смерти одного из них, его имущество перейдет в дар второму, который останется в живых

Иртидад - вероотступничество из Ислама и переход к неверию или исповеданию других отмененных Аллахом религий

- *Условия, при которых иртидад (вероотступничество) считается свершившимся*

- Правовые постановления относительно вероотступников

- Покаяние вероотступника

Тадждид аль-Иман - обновление веры, которое совершается при возвращении в Ислам после совершенного вероотступничества

Казф - клевета в адрес какого-либо человека о совершении им прелюбодеяния

Катль - убийство человека

Зина - аморальность, прелюбодеяние, незаконное внебрачное сожительство мужчины и женщины

Ливата - однополые сексуальные отношения, гомосексуализм

Интихар - самоубийство

Гасб - захват имущества или вещи, насильственным путем

Гыйбат - заглазное осуждение, сплетня в адрес какого-либо человека, стремление разузнать личные тайны человека для предания их гласности

Риба - проценты, незаконный рост денег

Рушват - взятка

Ифк - клевета в адрес какого-либо человека

Такфир - обвинение в неверии (куфре)

- *Отношение к такфиру в суннитском Исламе*

Афв - помилование

Тауба - покаяние, мольба Аллаху о прощении от совершенных грехов

VII. БОРЬБА ЗА ВОЗВЫШЕННЫЕ ИДЕАЛЫ И СВЯЩЕННАЯ ВОЙНА

Джихад -усилие, борьба, священная война

Муджахада - борьба человека со своими недостатками и страстями, плохими поступками

Муджахида - усердие, совершение джихада во имя Аллаха

Дар аль-Ислам и Дар аль-Харб - «территория Ислама» и «территория войны»

Газа - походы против язычников, в которых участвовал пророк Мухаммад

Сария - военные походы, в которых пророк Мухаммад не принимал личного участия

Гази - мусульмане, участвующие в войне за веру

Алп (тур.) - рыцарь, храбрец

Ганима - трофеи, захваченные в результате сражения с противником

Фей - военная добыча, приобретенная без боя, которая не распределяется между воинами

Шахид - мусульманин, который принял мученическую смерть на войне против врагов, сражаясь во имя Аллаха, защищая свою веру, родину, честь, семью

Хандак - называние одного из сражений между мусульманами и язычниками

Бир аль-Мауна - название колодца между Меккой и Мединой, где погибли 70 мединских знатоков Ислама, направленных пророком Мухаммадом к племени Бану Амр.

Хиджра (I) - переселение из одного места на другое

- Хиджра в Эфиопию

- Хиджра из Мекки в Медину

Такия - сокрытие своих вероубеждений в случае опасности для жизни и невозможности сопротивления

Сабр - терпение при исполнении религиозных обязанностей, воздержании от запретного, а также при неудачах и несчастьях в процессе жизни

VIII. КАТЕГОРИИ ЛЮДЕЙ

Умма - община верующих, которые приняли пророков, подчинились им и уверовали в Аллаха

Мумин - праведный мусульманин, который подтверждает все то, что ниспослано от Аллаха

Мухадрамы - мусульмане, которые жили в период жизни пророка Мухаммада, но так и не сумели увидеть его

Фасик - человек, который постоянно совершает греховные поступки, грешник, нечестивец

Мушрик - язычник, признающий наряду с Творцом наличие и других божеств или полубожеств

Кяфир - неверный, неблагодарный, скрывающий, не признающий истины, не верующий в существование или единство Аллаха

Зиндик - люди, которые внешне ведут себя как мусульманине, но на самом деле являются неверными

Мунафики - лицемеры, которые не являются верующими, однако внешне себя показывают мусульманами

Мамлюки (I) - рабы, люди являющиеся чьей-то собственностью

Джария - рабыня, наложница, женщина попавшая в плен на поле боя

Маула - бывшие рабы-вольноотпущенники

Мустамин - человек, который просит пощады, убежища

Мухсан - добродетельный и целомудренный женатый мусульманин

Мусафир - путник, человек находящийся в пути

Шахик аль-джабаль - люди, которые по различным причинам никогда не видели и не слышали о пророках и божественной религии

Зимми - немусульманские подданные исламского государства, жизнь и имущество которых находятся под его защитой

Балиг - совершеннолетний человек

IX. ДОИСЛАМСКОЕ ЯЗЫЧЕСТВО

Джахилия - период доисламского невежества и неверия

Хубал - один из главных идолов, которому в древности поклонялись жители Мекки, который находился в Каабе

Лат - одна из самых известных и почитаемых арабских богинь

Манат - один из наиболее известных идолов арабских язычников

Узза - один из наиболее известных идолов арабских язычников

Вадд - один из идолов, который почитался в среде язычников из народа Ноя.

Нусуб - каменные жертвенники, установленные на могилах или в других местах, где арабские язычники совершали жертвоприношения идолам

Бахира - молочная верблюдица, почитаемая доисламскими арабами

Саиба - верблюдица, почитаемая доисламскими арабами

Васила - в доисламской Аравии самка домашнего животного, принесшая пять близнецов подряд, которую посвящали языческому богу

Бахира - молочная верблюдица, почитаемая доисламскими арабами

Ашхур аль-Хурум - «запретные» месяцы, которые с древнейших времен арабы считали запретными для убийства, ведения войн

Наси - перемена местами месяцев года у арабов-язычников

X. ВЕРООТСТУПНИЧЕСТВО (РИДДА) И ЛЖЕПРОРОКИ АРАВИИ

Ридда - вероотступническое движение аравийских племен против власти Халифата после смерти пророка Мухаммада

Асвад аль-Анси

Мусайлима

Тулайха

Саджах

XI. МУСУЛЬМАНСКОЕ ГОСУДАРСТВО

Имамат - институт исламской государственности, в котором совмещаются понятия религиозного и светского правления

Бай’а (I) - принятие власти и руководства халифа со стороны народа

Халиф - официальный титул руководителя исламского государства

Халифат - мусульманское государство, в котором правление осуществляется в соответствии с Божественными законами

Хулафа ар-Рашидин первые четыре халифа (См. **Абу Бакр**, **Омар**, **Осман**, **Али**), которые правили мусульманским государством после смерти пророка Мухаммада

Хашимиты - представители одного из основных мекканских кланов, представители которых претендовали на власть в различных мусульманских государствах

Мамлюки (II) - белокожие воины-рабы (в основном тюрки и черкесы), которые привлекались для несения военной службы в Египте правящей династией Аййубидов (564/1171-648/1250)

Омейяды - династия халифов

Аббасиды - династия халифов

Байт аль-Мал - казна мусульманского государства, а также помещение в котором хранятся государственные средства

Кади - судья, либо государственный чиновник, который уполномочен вершить суд на основании законов шариата

Накиб - чиновники, которые занимались делами потомков пророка Мухаммада

Мухтасиб - служащий специальной государственной организации, который следит за претворением в жизнь исламских моральных норм

Икта - передача правителем принадлежащей государству территории и доходов с нее какому-то конкретному лицу с правом наследования

Харадж - государственный налог, который взимается с иноверцев за пользование землей

Джизья - налог, который платили не мусульмане в счет мусульманского государства в обмен на их защиту и неприкосновенность их имущества

XII. ГОРОДА, ГЕОГРАФИЧЕСКИЕ НАЗВАНИЯ

Медина

Мекка

Кудс (Иерусалим)

Куба (пригород Медины)

Ирам Зат аль-Имад (многоколонный Ирам)

Бадр - название местности между Меккой и Мединой, где во 2 году хиджры состоялось первое крупное сражение между язычниками и мусульманами

Ухуд - известная гора в Медине, около которой в 3 г.х. произошло крупное сражение между мекканскими язычниками и мусульманами

Акаба - название холма между Меккой и Миной, где мединцы присягали на верность пророку Мухаммаду

Худайбия - местность неподалеку от Мекки, где был подписан мирный договор между мусульманами и мекканцами

Тур ас-Сина - гора Тур на юге полуострова Синай, на которой Аллах ниспослал Моисею Тору

XIII. МЕЧЕТИ И СВЯТЫЕ МЕСТА

Ма’бад - общий термин обозначающий место для служения

Масджид - мечеть, место для совершения коллективного намаза

Минара - минарет мечети

Минбар - небольшое возвышение в мечети на которое поднимается имам для проведения проповеди

Михраб - ниша в стене мечети, обращенная в сторону Киблы

Масджид аль-Харам - главный священный храм мусульман в Мекке

Кааба - небольшое строение, которое находится в центре священного мекканского храма Масджид аль-Харам

Хаджар аль-Асвад - черный камень, который находится на одной из стен Каабы на высоте полутора метров от земли

Замзам - священный источник, расположенный на территории мекканского храма Масджид Аль-Харам

Макам аль-Ибрахим - Место в пределах мекканского комплексаМасджид аль-Харам, на котором стоял пророк Ибрахим (Авраам), когда он, вместе со своим сыном Исмаилом, строил Каабу

Масджид ан-Набави - мечеть пророка Мухаммада в Медине

Масджид аль-Акса (II) - мечеть в Кудсе (Иерусалиме)

Куббат ас-Сахра - мечеть в Кудсе (Иерусалиме)

Масджид ад-Дирар - мечеть, которая была выстроена лицемерами (мунафикун) в селении Куба и разрушена мусульманами

XIV. НАРОДЫ И ПЛЕМЕНА

Курайш - арабское племя, к которому принадлежал пророк Мухаммад

Аус - одно из мединских племен, поддержавших пророка Мухаммада

Хазрадж - одно из мединских племен, поддержавших пророка Мухаммада

Бану Исраил - сыны Израиля

Ад - народ, который не принял миссию пророка Худа

Айка - народ, который не принял миссию пророка Шуайба

Мадьян - нечестивое племя, для увещевания которого Аллах послал пророка Шуайба

Самуд - народ, который не принял миссию пророка Салиха

Асхаб аль-Карья - жители небольшого селения в Антакье (Антиохии), которые отвергли посланников Аллаха

Асхаб ар-Расс - заблудший народ, который упоминается в Коране наряду с Адитами и Самудянами

Арим - потоп, которым Аллах наказал народ Саба

XV. НЕКОТОРЫЕ ИСТОРИЧЕСКИЕ ЛИЧНОСТИ И СОБЫТИЯ

Абабиль - птицы, которые налетели на войско эфиопского военачальника Абрахи, осадившего Мекку в год Слона, и рассеяли его.

Азар - неродной отец пророка Ибрахима

Аср ас-Саадат - период счастья (период жизни пророка Мухаммада)**Асхаб аль-Филь** - войска эфиопского правителя Абрахи, которые пытались уничтожить Каабу

Бай’а ар-Ридван - клятва, которую дали пророку Мухаммаду около 1400 его сподвижников под деревом Самура, возле Мекки, перед заключением Худайбийского мира

Бал’ам ибн Баур - ученый человек среди иудеев, которому Аллах дал большие знания и научил его знамениям.

Бухтуннассар - Навуходоносор, царь Вавилона

Джалут - предводитель языческого племени амаликитов, которого убил Давуд

Зулейха - жена, египетского чиновника, которая оклеветала пророка Йусуфа

Фираун - фараон

Хильф аль-Фудул - конфедерация добродетельных, «союз чести».

XVI. РЕЛИГИОЗНЫЕ ОБЩИНЫ

Ахль аль-Китаб - последователи Иудаизма и Христианства, а также сабии

Йахуди - иудеи

Маджуси - маги, приверженцы зороастризма

Насара - назореи, последователи пророка Иисуса

Сабии - представители религиозной общины, которая упоминается в нескольких коранических аятах

XVII. СВЯЩЕННЫЕ РЕЛИКВИИ; ПИСАНИЯ, НИСПОСЛАННЫЕ ДО КОРАНА

Сахифа - небольшой свиток, который представлял собой откровение Аллаха древним пророкам

Таура - Тора

Забур - Псалтирь, священное Писание, которое было ниспослано Аллахом пророку Давуду

Инджил - Благовестие, Евангелие

Кутуб ас-Самавия - небесные писания, ниспосланные Аллахом

Мухарраф - священные писания ниспосланные Аллахом, которые со временем были искажены людьми

Табут ас-Сакина - ковчег завета, в котором хранились священные реликвии народа Израиля после Мусы

XVIII. ИСЛАМСКИЕ ПЕРВОИСТОЧНИКИ

а) Коран

Коран

- *История Корана*

- *Содержание Корана*

Сура - глава Корана

Аят - коранические стихи

Аят аль-Курси - 255-й аят суры “аль-Бакара” (“Корова”)

Рум - сура Корана, в которой содержится сбывшееся пророчество о победе византийских войск над персами

Абаса - одна из сур Корана

Каусар - одна из сур Корана

Наджм - кораническая сура, с которой связана история о «чтимых ангелах»

Кыраа - правильное чтение Корана в соответствии с установленной традицией

Инзал - ниспослание Аллахом Корана сразу, целиком из Левх аль-Махфуза

Байт аль Изза - место в мировой сфере, куда в месяце Рамадан был ниспослан Коран

Мусхаф - свитки Корана, которые были собраны и записаны знатоками Корана по приказу халифа Абу Бакра сразу после смерти пророка Мухаммада

Калима - ясное и внятное слово, законоположения Аллаха

Хафиз - человек, который знает весь Коран наизусть

б) Сунна

Сунна - слова, дела, невысказанные одобрения, нравственные качества пророка Мухаммада, которые известны из различных сообщений очевидцев

Хадис - сообщения о различных эпизодах жизни пророка Мухаммада и его высказываниях, переданные устным или письменным путем

- История хадисов

- Классификация хадисов

- Сборники хадисов

- Некоторые термины, которые используются в науке о хадисах

Хадис аль-Кудси - богооткровенные хадисы, которые отличаются от остальных сообщений тем, что они исходили непосредственно от Аллаха

Асхаб ас-Сунан - знатоки хадисов, составившие сборники хадисов под названием «Сунан», посвященные проблемам мусульманского права

Кутуб ас-Ситта - шесть авторитетных в мусульманском мире сборников хадисов пророка Мухаммада

Авторы сборников хадисов:

Бухари Мухаммад

Муслим ибн Хаджадж

Ибн Маджа

Абу Давуд

Тирмизи Мухаммад

Насаи Ахмад

Навави Абу Закария Йахйа ибн Шараф

в) Толкование Корана и Сунны

Тафсир - наука о толковании смыслов коранических аятов

- Методы тафсира

- История тафсира

Хабар аль-Ахад - сообщение переданное одним человеком

Хабар аль-Мутаватир - сообщения, переданные большим количеством передатчиков

Рави - человек, повествующий или передающий какое-то известие, передатчик хадисов

Мухкам - ясные для понимания аяты Корана

Насс - ясные смыслы Корана и Сунны, которые не подвергаются иносказательной трактовке

Муташабих - некоторые аяты Корана и хадисов, смыслы которых представляются для толкователя неясными

Маджаз - иносказания, метафоры в исламских первоисточниках (Коране и Сунне)

Муджмал и Мубаян - аяты Корана, смыслы которых представляются не совсем ясными и нуждаются в дополнительных комментариях и разъяснениях

Тавиль - трактовка, аллегории, раскрытие смыслов тех аятов Корана и хадисов, смыслы которых представляются не совсем ясными, а также комментарии к ним

Хуруф аль-Мукаттаа - буквы или буквосочетания в Коране, которые внешне не выражают какого-то определенного смысла

Насх и Мансух - отмена положений одних аятов Корана или хадисов, в пользу положений других аятов или хадисов.

- Некоторые подробности ниспослания Божественных откровений

- Насх и мансух в Коране и Сунне

Шазз - предания, переданные каким-либо достаточно приемлемым передатчиком, которые противоречат хадисам еще более приемлемых и авторитетных передатчиков

- *Шазз в чтении Корана (кыраа)*

Муфассир - толкователь Корана

Мухаддис - ученый хадисовед, который занимается наукой о хадисах и их методологией

Исраилият - иудейские и христианские предания из Торы, Евангелий и других книг, которые использовались для объяснения коранических аятов

Нурайн - одна из сфабрикованных некоторыми представителями еретических сект стихов, которые они пытались представить в качестве коранических

Историки и толкователи Корана и хадисов

Ибн Кутайба

Табари Мухаммад

Табарани Сулейман

Байхаки Ахмад

Куртуби Мухаммад

Маварди Али

Байдави Абдулла

Ибн Касир

Ибн Халдун

Ибн Хаджар аль-Аскалани

XIX. ПРОРОКИ И ПРАВЕДНИКИ

Улю'ль азм - пророки Адам, Нух, Ибрахим, Муса, Иса и Мухаммад, которые принесли новый шариат, либо являлись родоначальниками общин и вообще всего человечества.

Наби - пророк, который не приносит новую религию, а призывает народ следовать религии предыдущего пророка принесшего эту веру (*расуля*)

Расуль - посланник Аллаха, который, который приходит с пропагандой новой религии, не игнорируя при этом основные положения старой веры

Муджаддид - реформатор, обновитель веры

Авлия - святые люди

Вали - праведник, выполняющий обязательные и необязательные предписания религии и остерегающийся запрещенных и нежелательных поступков

Салих (II) - мусульманин, который не придает большого значения преходящим ценностям земной жизни, а всецело стремится заслужить довольство и любовь Аллаха

Пророки, имена которых упомянуты в Коране:

Адам (Улю’ль-азм)

Идрис

Нух (Улю’ль-азм)

Худ

Салих (I)

Ибрахим (Улю’ль-азм)

Лут

Исмаил

Исхак

Йакуб

Йусуф

Аййуб

Шуайб

Муса (Улю’ль-азм)

Харун

Давуд

Сулейман

Ильяс

Альяса

Зулькифл

Йунус

Закария

Йахья

Иса (Улю’ль-азм)

Мухаммад (Улю’ль-азм)

- Рождение пророка и его родословная

- Детство и молодость и зрелость пророка

- Начало пророческой миссии и мекканский период жизни пророка

- Мединский период жизни пророка. Начало мусульманской государственности.

- Другие имена пророка Мухаммада

Пророки или праведники, упомянутые в Коране

Узайр

Лукман

Зуль-карнайн

Другие пророки, цари, праведники

Кабил и Хабил

Шит (Шис)

Тарух

Хаджар

Хызр

Йуша ибн Нун

Калиб ибн Йукна

Ишмоил

Талут

Билкис

Ша'йа

Имран

Мариам (I)

Шам’ун

Асхаб аль-Кахф

Наджаши

XX. ЧУДЕСА, СОВЕРШЕННЫЕ ПРОРОКАМИ

Муджуза - чудеса, необыкновенные явления которые совершаются Аллахом по желанию пророков

Исра и Мирадж - ночное путешествие пророка Мухаммада из Мекки в Кудс (Иерусалим) и вознесение его оттуда на небеса

Бурак - имя верхового животного, на котором пророк Мухаммад совершил мирадж

Иншикак аль-Камар - раскалывание луны, одно из чудес пророка Мухаммада

Манн и Салва - манна и перепела, которые Аллах ниспослал сынам Израиля после мольбы пророка Мусы (Моисея)

XXI. ЧЛЕНЫ СЕМЬИ И ПРЯМЫЕ ПОТОМКИ ПРОРОКА МУХАММАДА

Саййиды - потомки пророка Мухаммада от его внука Хусайна

Шарифы - потомки пророка Мухаммада от его внука Хасана

Ахль аль-Бейт - члены семьи пророка Мухаммада.

Алиды - потомки Али ибн Абу Талиба и Фатимы

Дочери пророка Мухаммада

Зайнаб бинт Мухаммад

Рукаййа бинт Мухаммад

Умм Кульсум бинт Мухаммад

Фатима бинт Мухаммад

Жены пророка Мухаммада

Аиша бинт Абу Бакр

Джувейрия бинт Харрис

Зайнаб бинт Джахш

Зайнаб бинт Хузайма

Маймуна бинт Харис

Мариам (II) (наложница)

Райхана (жена или наложница)

Сауда бинт Зама

Сафия бинт Хуйайй

Умм Салама бинт Абу Умаййа

Умм Хабиба бинт Абу Суфьян

Хадиджа бинт Хувайлид

Хафса бинт Омар

Потомки пророка Мухаммда

Али Зайн аль-Абидин

Али ибн Муса

Али ибн Мухаммад

Джафар ас-Садик

Зейд ибн Али

Зайнаб бинт Али

Муса ибн Джафар

Мухаммад Бакир

Мухаммад ибн Али

Хасан ибн Али

Хусайн ибн Али

XXII. СОВРЕМЕННИКИ И РОДСТВЕННИКИ ПРОРОКА МУХАММАДА

Абд аль-Муталлиб

Абдулла ибн Абд аль-Муталлиб

Абдулла ибн Убай ибн Салул

Абу Джахль

Абу Лахаб

Амина бинт Вахб

XXIII. СПОДВИЖНИКИ ПРОРОКА МУХАММАДА

Ансары - помощники пророка Мухаммада, коренные жители Медины

Мухаджиры - мусульмане, которые спасаясь от жестоких гонений язычников, покинули родной город и переселились вначале в Эфиопию, а затем в Медину

Асхаб - принявшие Ислам сподвижники пророка Мухаммада, видевшие его, слышавшие его речи.

Асхаб аль-Кирам - авторитетные и наиболее активные приближенные пророка Мухаммада.

Асхаб ас-Суффа - группа неимущих сподвижников, которые проживали на территории мечети пророка Мухаммада в Медине и обучались у него религиозному знанию.

Асхаб аш-Шаджара - сподвижники пророка Мухаммада, которые присягнули ему на верность до смерти под деревом в Худайбие

Ашара аль-Мубашшира (при жизни извещенные пророком Мухаммадом о том, что они будут обитателями рая)

Абу Бакр ас-Сиддик

Али ибн Абу Талиб

Омар ибн Хаттаб

Осман ибн Аффан

Саад ибн Абу Ваккас

Зейд ибн Сабит

Зубайр ибн Аввам

Тальха ибн Убайдулла

Абу Убайда ибн аль-Джаррах

Абд ар-Рахман ибн Ауф

Другие сподвижники пророка

Абан ибн Саид ибн аль-Ас

Аббад ибн Бишр

Аббас ибн Абд аль-Муталлиб

Абдулла ибн Аббас

Абдулла ибн Омар ибн аль-Хаттаб

Абдулла ибн Зубайр

Абдулла ибн Амр ибн аль-Ас

Абдулла ибн Масуд

Абдулла ибн Зайд

Абдулла ибн Раваха

Абдулла ибн Салам

Абдулла ибн Умм Мактум

Абу ад-Дарда

Абу Аййуб аль-Ансари

Абу Дуджана

Абу Зарр аль-Гифари

Абу Муса аль-Ашари

Абу Саид аль-Худри

Абу Суфьян ибн Харб

Абу Хурайра ад-Дауси

Аммар ибн Йасир

Амр ибн аль-Ас

Анас ибн Малик

Аркам ибн Абу аль-Аркам

Асад ибн Зурара

Бара ибн Адиб

Билал аль-Хабаши

Бурайда ибн Хусайб

Джабир ибн Абдулла

Джафар ибн Абу Талиб

Дихья ибн Халифа

Зайд ибн Хариса

Муаз ибн Джабаль

Мусаб ибн Умайр

Нуман ибн Мукаррин аль-Музани

Саад ибн Убада

Саид ибн Зайд

Салман аль-Фариси

Сурака ибн Малик

Сухайб ар-Руми

Сухайль ибн Амр

Убай ибн Кааб

Усайд ибн Худайр

Усама ибн Зайд

Фадл ибн Аббас

Хаббаб ибн Арат

Халид ибн Валид

Хамза ибн Абд аль-Муталлиб

Хасан ибн Сабит

Хузайфа ибн Йаман

Хинд бинт Утба

XXIV. ПОСЛЕДОВАТЕЛИ СПОДВИЖНИКОВ ПРОРОКА МУХАММАДА

Саляф - так называют мусульман первых поколений, на которых ссылается более поздняя традиция при утверждении постулатов вероучения и права

Табиуны - праведные мусульмане, которые были знакомы со сподвижниками пророка Мухаммада и получили от них религиозные знания:

Ибн Шихаб аз-Зухри

Мухаммад ибн Сирин аль-Ансари

Нафи ибн Хурмуз

Саид ибн Джубайр

Саид ибн аль-Мусаййаб

Хасан аль-Басри

Таба ат-Табиун - мусульмане первых поколений, которые видели табиунов, общались с ними и учились у них

XXV. МУСУЛЬМАНСКОЕ ПРАВО (ФИКХ)

1. **Ибада**

(Служение)

Виды нечистот и очищение от них

Тахара - физическое и духовное очищение

Наджаса - нечистота, скверна

Истибра - выжимание остатков мочи из мужского мочеиспускательного канала

Истинджа - очищение от нечистот после испражнения большой или малой нужды

Джима - половая близость мужчины с женщиной

Джанаба - состояние осквернения, при котором необходимо совершить полное омовение

Вуду - малое омовение без принятия которого, нельзя исполнять некоторые религиозные предписания

Гусл - купание с последующим полным омовением всего тела водой по правилам установленным религией

Масх - обтирание какой-либо части тела или повязки влажной ладонью.

Истихаза - кровь, которая выделяется у женщин на протяжении менее трех и более десяти дней

Хайз - менструация

Нифас - послеродовые состояния женщин, которые заканчиваются после прекращения выделений крови

Хадас - состояние, при котором необходимо обновить большое или малое омовение

Тайаммум - символическое очищение песком в исключительных случаях, когда нет воды для совершения большого или малого омовения перед молитвой

Мисвак - палочка для чистки зубов

Хамам - баня

Намаз, молитва

Салат - молитва, в том числе и ежедневная пятикратная обязательная молитва (намаз).

- Обязательность совершения намазов

- Обязательные намазы:

- Составные части и условия для совершения намазов

- Коллективная молитва

- Молитва в пути

Кибла - направление в сторону Каабы, куда все мусульмане обращают свои лица во время намазов

Хутба - чтение религиозной проповеди

Вааз - наставление на истинный путь путем проповеди.

Муким - путник, который совершает намаз в сокращенном виде

Муэдзин - мусульманин, громко возвещающий о наступлении времени очередного обязательного намаза

Азан *-* призыв на намаз

Икама - второй призыв на молитву намаз непосредственно перед его началом

Фаджр - рассвет или время перед восходом солнца, когда совершается обязательный рассветный намаз

Имсак - время от рассвета до восхода солнца, когда необходимо совершить утреннюю молитву

Зухр - полдень, время обязательного полуденного намаза

Аср - послеполуденные часы, когда совершается обязательный послеполуденный намаз

Магриб - время обязательного намаза, который совершается после захода солнца

И’ша - вечерние часы, когда совершается вечерняя молитва

Джума - пятница, пятничная молитва

Витр - ночной намаз, который совершается после последнего ежедневного обязательного намаза-иша

Нафиля - необязательные обряды для поклонения Аллаху (в том числе намазы, посты)

Ишрак - намаз-нафиля, который совершают после восхода солнца

Духа - намаз-нафиля, время совершения которого начинается приблизительно через два часа после восхода солнца

Хавф - намаз, который мусульмане совершают при каких-то экстремальных ситуациях

Тахият аль-Масджид - намаз-нафиля, который исполняется при входе в мечеть

Таравих - ночной намаз, который исполняется после последней ежедневной молитвы на протяжении всего месяца Рамадан

Тахаджуд - намаз-нафиля, который совершается после короткого сна во второй половине ночи

Кыям аль-Лейл - ночной намаз

Истиска - намаз-нафиля, который совершается при засухе

Истихара - один из видов намаза

Хаджат - намаз-нафиля, который совершается в связи с какой-либо жизненной нуждой

Сутра - стена, трость, бугор и любой другой предмет или человек, который находится перед молящимся и отгораживает его от других людей во время намаза

Ракат - один цикл намаза, который состоит из стоячего положения молящегося, при котором он читает коранические аяты, одного поясного и двух земных поклонов

Ниййа - намерение, которое принимается непосредственно перед совершением какого-либо действия, в том числе намаза, поста

Ифтитах - выражение «Аллах велик», которое следует говорить в самом начале намаза после принятия намерения

Кыям - стояние на ногах во время намаза

Руку - поясной поклон

Саджда - земной поклон

Када - сидение в намазе во втором и последнем ракатах

Ташаххуд - прочтение специальной молитвы при сидении во втором и последнем ракатах намаза

Кунут - короткая молитва, которая читается в некоторых намазах

Такбир - возвеличивание Аллаха в намазе словами " Аллах велик"

Саджда ас-Сахв - совершение дополнительных земных поклонов, если во время намаза молящийся допустил какую-либо ошибку в рукнах и ваджибах молитв

Саджда аш-Шукр - земной поклон совершенный Аллаху в знак благодарности за избавления человека от беды

Дуа - мольба, взывание

Итикаф - уединение в мечети для поклонения Аллаху

Каза - исполнение намаза не своевременно, а после того, как вышло необходимое время

Рукйа - молитва, которую пишут на бумаге, затем читают над больным и дуют на него для его выздоровления

Тилава - чтение Корана нараспев красивым голосом, в соответствии с грамматикой арабского языка

Закят, милостыня

Закят - обязательная ежегодная выплата части средств (одна сороковая часть) в пользу нуждающихся

- *Рукны и шарты закята*

- Виды собственности, с которых выплачивается закят и размеры их нисаба

- Выплата закята

Закят аль-Фитр - милостыня, которая должна быть выплачена нуждающимся мусульманам до наступления праздника Рамадан

Садака - обычная милостыня

Нисаб - облагаемый минимум имущества, с которого выплачивают закят

Ушр - десятина, налог в размере одной десятой части с продуктов земледелия

Факир - нуждающийся человек, которому дают часть закята и другие пожертвования более состоятельных мусульман

Пост

Саум - пост, воздержание от еды, питья и половой близости с рассвета до заката солнца

Ифтар - прекращение дневного поста приемом пищи после захода солнца

Сухур - предрассветная трапеза мусульманина, который собирается поститься в течение наступающего дня

Паломничество

Умра - паломничество в Мекку в любое время года

Хадж - паломничество в Мекку в строго определенное время

Наиб - человек, который уполномочен совершить хадж вместо другого человека, который не в состоянии совершить его сам

Ихрам - ритуальное состояние, в котором паломнику запрещается совершать некоторые поступки, дозволенные в другое время

Микат - места вступления в ихрам, отведенные для паломников, прибывающих в Мекки из соседних городов и областей

Таваф - ритуальный обход вокруг Каабы

Аййам ат-Ташрик - 11-13 числа месяца зуль хиджжа

Арафа - 9 день месяца зульхиджа, предшествующий празднику Ид аль-Адха (Курбан байрам)

Арафат - местность, в которой паломники остаются 9 числа месяца зульхиджа.

Вакфа - стояние некоторое время на Арафате после намазов зухр и аср

Мина - долина, расположенная в восьми километрах от Мекки по дороге в долину Арафат, на которую приходят паломники для принесения жертв во время хаджа

Сафа и Марва - название двух холмов в Мекке, ритуальный бег (саай) между которыми является одним из обрядов хаджа и малого паломничества

Вада - прощальный хадж совершенный пророком Мухаммадом

Жертвоприношение

Удхия (тюркс. Курбан) - обряд жертвоприношения

Акика - благодарственная жертва, которая приносится Аллаху после рождения ребенка

Забх - резка животного по правилам, установленным шариатом

Похоронные обряды

Джаназа - завернутый саваном труп, который еще не похоронен

Мытье покойного

Облачение в саван

Намаз-джаназа

Похороны

Предписания относительно могил

Посещение могил

Та'зийа - соболезнование семье и близким умершего человека, которое нужно выразить в течение первых трех дней

2. Муамала

(Торговля и различные сделки)

Различные виды сделок

Мал - материальные ценности, которые приобретены или накоплены для удовлетворения человеческих нужд

Мафкуф - сделка, в которой присутствуют права другого человека

Бай’ - процесс купли и продажи, обмен одного товара на другой, торговая сделка.

Ария - передача какой-либо вещи другому лицу для временного пользования.

Иджаб - в исламском праве слово данное в начале какой-либо сделки, при условии согласия на это другой заинтересованной стороны

Кабул - согласие второй стороны какой-либо сделки

Иджара - аренда, наем, предоставление имущества во временное пользование какому-то лицу для получения от этого определенной прибыли

Икаля - добровольное упразднение, денонсирование достигнутых ранее обязательств или соглашений всеми участвующими в них сторонами

Луката - кем-то утерянный товар или вещь, купленная другим человеком

Хиба - подарок, безвозмездная передача какой-либо вещи в собственность другого человека

Вакф - передача мусульманином прибыли от какой-либо вещи нуждающимся людям без каких-либо предварительных условий.

Васи - представитель умершего человека, который исполняет завещание покойного

Васия - завещание оставленное при жизни умершим человеком

Брак, брачные отношения и разводы

Никях - брачный договор, который заключается между мужчиной и женщиной в соответствии с правилами шариата

Махр - приданое, материальное вознаграждение, выплачиваемое женихом невесте по поводу бракосочетания

Махрам - категория женщин, с которыми запрещено вступать в брак

Мут’а - временный брак

Иля’ - в исламском праве клятва, данная каким-либо мужчиной о том, что он не прикоснется к своей жене на протяжении определенного времени

Зихар - отвержение жен, при котором мужчина приравнивает свою жену к матери, сестре или другой женщине, на которой он не имеет права жениться

Идда - период времени, который необходимо выждать женщине для вступления в новый брак после развода или смерти ее мужа

Талак - развод, разрыв брачных отношений

Хулла - окончательный развод, после которого женщина становится запретной для своего мужа

Тадждид ан-Никах - обновление брака в случае, если кто-либо из супругов вначале совершил вероотступничество, а затем вернулся в Ислам

Тааддуд аз-Завджат - женитьба на нескольких женщинах, полигамия

3. Укуба

(наказания за правонарушения)

Хадд - наказания за правонарушения, оговоренные Кораном и Сунной

Тазир - наказания за правонарушения, о которых в Коране и Сунне не говорится

Дийа - компенсация, возмещение ущерба в случаях убийства, увечья и ранения человека

Кысас - месть, убийство человека умышленно совершившего убийство другого человека в соответствии с положениями с законами шариата

Гурра - сумма, которую обязан уплатить человек, который виновен в совершении преждевременного вывода и убийства плода из утробы матери (аборта)

Раджм - побитие камнями до смерти за прелюбодеяние

4. Специальные термины мусульманского права

Мазхаб - путь, по которому следует мусульманин, богословско-правовая школа.

Фард - обязательное для исполнения религиозное предписание

Ваджиб - необходимость обязательного исполнения того или иного религиозного предписания

Батиль - любая вера, мысль, заключение или поведение, не соответствующая положениям Корана и Сунны

Джаиз - действие, совершение или не совершение которого является одинаково приемлемым и дозволенным

Ибаха - возможность совершения различных деяний, которые не квалифицируются как запретные, нежелательные, разрешенные

Халал - разрешенные вещи и деяния

Мандуб - действие, совершение которого является богоугодным делом, а не совершение не является греховным

Мубах - разрешенные деяния, совершение которых не предписывается, но и не запрещается шариатом

Мустахаб - Богоугодные деяния, которые желательно совершать в связи с тем, что их обычно совершал пророк Мухаммад и его сподвижники

Рухсат - некоторые исключения из общих правил, которые предписываются шариатом для мусульман в исключительных случаях

Сахих - действительное и верное действие или повествование

Саваб - награда, которую даст Аллах в следующей жизни за благие, добродетельные и богоугодные дела в земной жизни

Харам - запрещенные вещи и деяния

Фасад - нечто вначале нормальное и пригодное, затем утерявшее эти качества и ставшее испорченным

Макрух - нежелательная вещь или действие

Мункар - все, что запрещено аятами Корана, хадисами пророка Мухаммада и иджмой муджтахидов

Фасит -недействительность того или иного действия

Фидйа - выкуп, выплата определенного шариатом количества средств, взамен исполнения обязательного религиозного служения

Назр - клятва данная Аллаху о совершении каких-либо богоугодных деяний в случае исполнения какого-либо желания

Каффара - какое-либо искупительное действие, выполненное взамен совершенного греха в соответствии с законами шариата

Ихтилаф - конфликт, недоразумение, различные точки зрения и подходы к проблемам

Аджир - вознаграждение за выполненное дело

Адат - обычаи, которые могут быть использованы в качестве довода в правовых вопросах

Иджтихад - труд, усердие в вынесении правовых предписаний и решение различных религиозных проблем или вопросов на основании аятов Корана, хадисов, кыяса и иджмы.

Рукн и Шарт - основы и условия религиозных актов

Бид’а - новшества, которые были выдуманы и введены в исламскую религию после периода жизни пророка Мухаммада и его сподвижников

Васваса - необоснованные и надуманные сомнения в религии

Таанни - совершение дел осмысленно, без спешки или поспешности

Таганни - петь песни, распевать мелодии

Ихтикар - оптовая покупка какого-либо жизненно необходимого товара, приводящая к дефициту на рынке, с целью его продажи через некоторое время по более высокой цене

5. Мусульманские правоведы и их последователи

Асхаб аль-Хадис - мусульманские правоведы, которые выносили правовые решения только из ясных смыслов мусульманских преданий

Асхаб ар-Ра’й - мусульманские правоведы, которые выносили правовые решения на основании своего мнения в тех случаях, если по каким-либо вопросам не имелось однозначного ответа в Коране и Сунне

Факих - мусульманский ученый правовед, который имеет право выносить самостоятельные фетвы из исламских первоисточников

Муджтахид - мусульманский богослов, который имеет право выносить самостоятельные суждения

Муфтий - тот кто дает фетвы

Аятолла - шиитский правовед, который может выносит самостоятельные решения по правовым вопросам

Фетва - разъяснение какой-либо проблемы религиозно-правового характера, а также ответ на вопрос религиозного характера, который дает компетентный человек

Мукаллид - мусульманин, который не является муджтахидом и обязан следовать предписаниям ученых-муджтахидов одного из мазхабов Ислама

6. Правовые методы

Иджма - единое мнение или одинаковые подходы по отношению к различным проблемам со стороны мусульманских ученых разных поколений

Кыяс - религиозное суждение, которое выносится мусульманским богословом по аналогии с похожими решениями, изложенными в Коране и принятыми пророком Мухаммадом

Масалих аль-Мурсала (Истислах) - правовое решение проблемы муджтахидом на основании его полезности и предпочтительности для общества, в тех случаях, если по этому поводу невозможно вывести предписание из буквального значения аятов или хадисов (нассов), а также кыяса и иджмы

Истихсан - предпочтение, возможность отказа от доводов кыяса в случае, если формально правильное суждение по аналогии в данной ситуации является не совсем целесообразным.

Орф - применение в качестве довода каких-либо традиционно распространенных мнений в мусульманском обществе, если нет буквальных доказательств в Откровении

Ра'й - предписания по тем проблемам, которые не содержатся в буквальном выражении в исламских первоисточниках, выданные на основе мнения муджтахида на основании общего контекста тех или иных аятов или хадисов

7. Правовые школы

а) Суннитские правовые школы

Ханафитский мазхаб

- Эпоним мазхаба Абу Ханифа (Имам Азам, Ан-Нуман ибн Сабит аль-Куфи)

- Некоторые наиболее известные ученики Абу Ханифы:

- Метод Абу Ханифы

- Формирование ханафитского мазхаба

- Источники ханафитского мазхаба

- Термины ханафитского мазхаба

- Некоторые методы ханафитского мазхаба

- Распространение Ханафитского мазхаба

Ханафитские правоведы:

Абу Йусуф

Шейбани **Мухаммад ибн Хасан**

Ибн Абидин

Мустафа Сабри Эфенди

Маликитский мазхаб

- *Эпоним мазхаба - Малик ибн Анас (93/712-179/796).*

- *Ученики Малика ибн Анаса:*

- *Убеждения Малика ибн Анаса*

- Метод Малика ибн Анаса

- Формирование Маликитского мазхаба

Шафиитский мазхаб - один из четырех правовых школ суннитского Ислама.

- Эпоним мазхаба Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии.

- Наиболее известные ученики Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии

- Убеждения Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии

- Метод Мухаммада ибн Идриса аш-Шафии

- Формирование Шафиитского мазхаба

- Термины шафиитского мазхаба

Ханбалитский мазхаб

- Эпоним мазхаба Ахмад ибн Ханбаль.

- Наиболее известные ученики Ахмада ибн Ханбаля

- Убеждения Ахмада ибн Ханбаля

- Метод Ахмада ибн Ханбаля

- Формирование Ханбалитского мазхаба

- Термины ханбалитского мазхаба

Ханбалитские правоведы

Ибн аль-Джаузи

Захиритский мазхаб

- *Давуд аз-Захири (202/817-270/883)*

- *Ибн Хазм аль-Андалуси (384/994-456/1064)*

- *Убеждения Ибн Хазма*

- *Правовой метод Ибн Хазма*

- *Формирование Захиритского мазхаба*

б) Шиитские правовые школы

Джафаритский мазхаб

- *Эпоним мазхаба Джафар ас-Садик (80-148)*

- Политические воззрения Джафара ас-Садика

- Правовые методы Джафара ас-Садика

Шиитские правоведы и богословы:

Кулейни Мухаммад

Шейх Садук

Зейдитский мазхаб

- Эпоним мазхаба Зейд ибн Али (80/700-122/742)

- Убеждения Зейда Ибн Али

- Правовой метод зейдитского мазхаба

- Развитие зейдитского мазхаба

XXVI. КАЛАМ И ФИЛОСОФИЯ

Калам - наука о личностных и атрибутивных качествах Аллаха, сущности пророчества, о начале и конце бытия в соответствии с положениями Ислама

а) Термины, которые используются в каламе:

Аджал - рок

Адль - справедливость

Батин - сокрытые, тайные, эзотерические проявления какого-либо бытия.

Ваад и Ваид - обещание Аллаха вознаградить праведников и наказать грешников в будущей жизни

Гайб - то, чего невозможно увидеть глазами или ощутить органами чувств, но которое можно познать интуитивно

Дахриты - люди, которые отрицают сотворенность вселенной и всего сущего бытия Аллахом

Джадаль - спор, дискуссия которая проводится методами логики и диалектики

Дунья - весь материальный мир, окружающий человека вплоть до его смерти

Залля - небольшие погрешности и ошибки, которые могли быть в помыслах посланников Аллаха

Захир - явное, открытое. Так обозначаются внешнее, экзотерическое проявление какого-либо бытия

Ильм - знание, наука

Ирада - свободная воля в ее абсолютном понимании

Кадар и Каза - термины, которыми обозначают предопределенность всего сущего Аллахом

Нафс - Сущность человека, его "Я"

Сабаб - причина, посредством которой осуществляется тот или иной процесс или действие

Танасух – вера в переселения душ из одного тела в другое в языческих религиозно-философских учениях

Тафаккур - мышление, размышление

Фалсафа - философия

Фани - то, что имеет конец, преходящее, временное

Таслис - христианская троица, тринитаризм

Укнум - каждая из ипостасей (трех лиц) христианской троицы

б) Школы калама:

Джабриты - сторонники абсолютной Божественной предопределенности всех процессов в мироздании, включая и поступки людей

Кадариты - сторонники свободной воли человека

Мушаббихиты - антропоморфисты, которые представляли Бога в атрибутах и образах сотворенных Им созданий

Мурджииты - приверженцы одного из мировоззренческих школ в истории Ислама, которые считали, что совершение греха человеком не имеет отношения к его вере, и не наносит ей вреда

Мутазилиты - представители крупного направления в мусульманском каламе

- *Положения веры в мутазилизме*

- *Приоритетность доводов разума в мутазилитской философии*

Мутазилитские каламисты

Васил ибн Ата

Замахшари Махмуд

в) Суннитские школы калама

Ашаризм

Ашаритские каламисты:

Абу аль-Хасан аль-Ашари

Бакиллани Абу Бакр Мухаммад

Багдади Абд аль-Кахир

Матуридизм

Матуридитские каламисты:

Абу Мансур аль-Матуриди

Насафи Хафиз ад-Дин

Салафизм

Основатели салафизма:

Ибн Теймия

Ибн аль-Каййим аль-Джаузия

XXVII. ДУХОВНОЕ УЧЕНИЕ ИСЛАМА (ТАСАВВУФ)

Абид - отшельник

Ариф - человек обладающий практическим знанием

Ата (тур.) - почтительное название бродячего суфийского проповедника-дервиша.

Бай’а (II) - клятва, которую дает ученик (мюрид) своему учителю (муршиду) о том, что он останется верен ему и будет выполнять все его указания.

Барака - благословление которым Аллах, может наделять им своих посланников

Василя - желание приблизиться к Аллаху и заслужить Его довольство

Ваджд - состояние религиозного экстаза и выхода за пределы своего существа, в котором пребывает «опьяненный» Божественной любовью.

Захид - мусульманский аскет

Вахдат аль-вуджуд - единство бытия, одна из суфийских доктрин

Вахдат аш-шухуд - единство свидетельства, одна из суфийских доктрин

Вирд - регулярное поминание прекрасных имен Аллаха, молитва суфийского ордена

Видждан - чувство, совесть

Джазба - влечение Богом своего раба

Джальва - выход суфия к народу после периода его уединения

Джам - состояние, при котором единственно сущим бытием мыслится только Бог

Зияра - паломничество к могилам умерших праведников-святых (авлия)

Зикр - духовное упражнение, с целью ощущения в себе состояния Божественное присутствия

Зухд - забвение в своем сердце всего кроме Аллаха, а также безразличное и прохладное отношение к материальным прелестям земной жизни и проведение всего своего времени в молитвах

Икан - неопровержимое знание, которое полностью удовлетворяет мистика

Ильхам - вдохновение, знание полученное от Аллаха

Инсан аль-камил - совершенный человек

Итминан - обретение покоя после стеснения

Ихлас - очищение души от признаков ширка (политеизма), содержание ее в чистоте, преданное служение Аллаху.

Ихсан - совершенное поклонение, искреннее служение, когда правоверный поклоняется Всевышнему Аллаху так, словно видит Его

Кабз и баст - духовные состояния при которых душа сжимается от страха перед наказанием и расширяется в надежде на вознаграждение

Кайба и хузур - потеря самого себя и ощущение присутствия у Аллаха

Карама - состояние сверхъестественного чуда и озарения у преданных служителей Аллаха

Кутб - высшая степень святости в иерархии святых (авлия).

Макам - духовная ступень (либо стадия), достигаемая в результате напряженной духовной практики

Марифа - внеопытное знание, которое достигнуто иррациональным путем в результате длительной практики опыта и субъективных ощущений

Махаббат (Ашк) - взаимная любовь Бога и человека

Махв и исбат - уничтожение своих пороков и обретение вместо них нового существования посредством служения искреннего Богу.

Муракаба - убежденность в том, что обо всех помыслах человека известно Аллаху

Шейх (Муршид) - руководитель суфийской обители, духовный наставник

Мюрид - ученик, который покорил свою волю воле Аллаха, а также своего учителя (шейха).

Рабита - духовная связь с Богом посредством учителя (шейха)

Сайр - отход от невежества и переход к высокой нравственности и морали

Сама - вслушивание в религиозные песнопения, декламация, которые помогают суфию входить в состояние экстаза (ваджд)

Сахв - прохождение духовного пути в трезвом состоянии, не теряя разума

Сильсила - цепь духовной преемственности, которая начинается от пророка Мухаммада, его сподвижников и доходит до конкретного суфийского тариката и его шейха

Сукр - состояние ухода из себя, опьянения от духовной любви к Богу

Сулук - процесс прохождения духовного пути

Такья, Завия, Текке, Аситан, Дергях - место собрания людей (вне мечетей), напряженно занимающихся духовной практикой, для совместного произнесения зикров, проведения других молитв, а также для преподавания и обучения

Рибат - пограничная застава, которая сооружалась на границах мусульманского мира с враждебными немусульманскими государствами и использовалась также в качестве суфийских обителей

Тарикат - путь духовного возвышения и аскетизма, суфийская секта

Тасаввуф - духовное учение и практика в Исламе

- Происхождение термина «тасаввуф».

- Классические источники по тасаввуфу

- Тасаввуф и другие исламские науки

- История тасаввуфа

Фана -состояние растворения своего «Я» в Боге и обретения истинной сущности

Хавф и Раджа - чувство боязни Божественного наказания и надежды (раджа) на Его милосердие

Хал - чувства радости и тоски, покоя и стеснения, которые входят в сердца духовных «путников» (саликов)

Хальва - затворничество ученика в одной из частей суфийской обители по приказу духовного наставника.

Шифа - излечение от болезни, восстановление сил, которое следует ожидать только от Аллаха

Шейхи и мутасаввифы (классики суфизма)

Бистами Баязид

Джунайд аль-Багдади

Гидждувани

Газали Мухаммад

Ибн Араби

Кушайри Абд аль-Карим

Ахмад аль-Фаруки Сирхинди

Последователи суфийских тарикатов (сект)

Бадавиты

Байрамиты

Бекташи

Дасукиты

Йасавиты

Кадириты

Каландариты

Кубравиты

Мавлавиты

Маламатиты

Накшбендиты

Ниматуллахи

Рифаиты

Сануситы

Сухравардиты

Тиджаниты

Хальватиты

Чиштиты

Шазилиты

XXVIII. СЕКТЫ, ДВИЖЕНИЯ, НАПРАВЛЕНИЯ

Ахль ас-Сунна ва’ль-Джамаа - правоверные сунниты, название основного и самого многочисленного течения в Исламе

Хариджиты - приверженцы мусульманской секты выступившие против халифа Али

Хариджитские секты:

Азракиты

Ибадиты

Суфриты

Надждиты

Йазидиты («крайние»)

Маймуниты («крайние»)

Шииты - приверженцы различных религиозных течений в Исламе, которые считают Али ибн Абу Талиба и его потомков (Алидов) единственными законными халифами, религиозными руководителями и духовными наставниками

Шиитские секты:

Имамиты

Иснаашариты

- Особенности толкования Корана в иснаашаритском шиизме

- Особенности науки о хадисах в иснаашаритском шиизме

- Классификация хадисов и требования, предъявляемые к их к передатчикам

Зейдитский мазхаб

- Убеждения Зейда Ибн Али

- Правовой метод зейдитского мазхаба

- Развитие зейдитского мазхаба

Исмаилиты

Кайсаниты

Сабаиты («крайние»)

Карматы («крайние»)

Курабиты («крайние»)

Алавиты (Нусайриты) («крайние»)

Друзы («крайние»)

Другие секты

Кадианиты (Ахмадиты) - приверженцы секты Мирзы Гуляма Кадиани

Бабиды- приверженцы религиозно-политического движения в Иране

Бехаиты - последователи учения эмигрировавших из Ирана бабидов

Религиозно-политические и реформаторские группы:

Мунафикун - лицемеры, члены группировки в Медине, которые составили тайную оппозицию к пророку Мухаммаду и проводимой им политике

Кызылбаши - объединение тюркских кочевых племен Малой Азии и Азербайджана, возглавленное династией ардабильских шейхов из шиитского суфийского ордена Сефевидов

Ваххабиты - последователи религиозно-политического движения в Аравии

Ихван аль-муслимун - Ассоциация Братьев-Мусульман

Хизб ат-Тахрир аль-Ислами - Исламская партия освобождения

XXIX. РЕФОРМАТОРЫ, ПРОСВЕТИТЕЛИ, ПОЛИТИЧЕСКИЕ ДЕЯТЕЛИ

Мухаммад ибн Абд аль-Ваххаб

Афгани Джамал ад-Дин

Абдо Мухаммад

Рида **Мухаммад Рашид**

Икбал Мухаммад

Нурси Саид

Маудуди Абу аль-Ала

Кутб Саид

Хомейни Рухулла

XXX. МУСУЛЬМАНСКИЙ КАЛЕНДАРЬ И ПРАЗДНИКИ

Хиджра (II) - мусульманский лунный календарь

Мухаррам -первый месяц мусульманского лунного календаря, десятый день (ашура) которого почитается мусульманами

Раджаб - седьмой месяц мусульманского лунного календаря в котором отмечаются две почитаемые ночи - Рагаиб и Мирадж

Рамадан - девятый и самый возвышенный месяц мусульманского лунного календаря, в котором совершается обязательный пост

Шавваль - десятый месяц мусульманского лунного календаря в котором желательно держать дополнительный шестидневный пост

Зульхиджа - последний, двенадцатый месяц мусульманского лунного календаря в котором проводится обряд хаджа

Идайн - два мусульманских праздника - поста Ид аль-Фитр (Ураза-байрам) и жертвоприношения Ид-аль-Адха (Курбан-байрам)

Бараа - одна из почитаемых мусульманами ночей, который отмечается ежегодно, в ночь с 14 по 15 число месяца Шабана

Кандиль - вывешиваемые огоньки на минаретах мечетей по случаю почитаемых мусульманами ночей

Маулид - название праздника посвященного рождению пророка Мухаммада, который отмечается ежегодно 12 Раби (I)

Милад - день рождения пророка Исы

Рагаиб - один из почитаемых мусульманами ночей в месяц Раджаб

Кадр - одна из ночей месяца Рамадан

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

Али-заде А. Божественная и земная власть в исламском мировоззрении. Баку: Адильоглу, 2004.

Али-заде А. Коран и Библия: сравнительный анализ. Мировоззренческий аспект. Баку: Абилов, Зейналов и сыновья, 2002.

Али-заде А. Хроника мусульманских государств I-VII веков хиджры. М.: Умма, 2004.

Коран (пер. Крачковского И.). Баку: Язычы, 1990.

Коран (пер. Пороховой В.). М.: Аль-Фуркан, 1997.

Коран (пер. Магомед-Нури Османова). М.: Ладомир, 1999.

Кули-заде З.А. Теоретические проблемы истории культуры Востока и низамиведение. Баку, 1987.

Наубахти Х. Шиитские секты. М.: Наука, 1973.

Шахрастани М. Книга о религиях и сектах. М.: Наука, 1984.

Рзакулизаде C. Пантеизм в Азербайджане. Баку: Элм, 1982, 123 с.

Akay H. İslami Terimler Sözlüğü. İstanbul: İCC, 1991.

Amili S. Ə. Ş. Ən-nəssu vəl ictihad. Qum: Sitarə, 2000/1420.

Ateş S. Kuran-ı Kerim Tefsiri. C. 1-6. İstanbul: Milliyet, 1995.

Aydınlı A. Doğuş Devrinde Tasavvuf ve Hadis. Ankara, 1986.

Ayni M. A. İslam Tasavvuf Tarihi. İstanbul, 1985.

Bağdadi A. Mezhepler Arasindaki Farklar (El-Fark Beyne’l Fırak). Ankara, 2001.

Bilmen Ö.N. Ku’ran-i Kerimden Dersler ve Öğütler. İstanbul: Bilmen yayınevi, 1994.

Bilmen Ö.N. “Hukuki İslamiyye ve İstilahatı Fikhiyye Kamusu”. C. 1-8. İstanbul, 1985.

Birgivi. Bid’at ve Müstehap Kabir Ziyaretleri. İstanbul, 1997

Bursevi İ. H. Iman Esaslarına Tasavvufi Bakış (Şerh-u Şuabi’l-İman). İstanbul, 2000.

Bünyadzadə K. Təsəvvüf fəlsəfəsinin ilk mənbələri. Sərrac Tusinin “Əl-Lümə” əsəri. Bakı: Qamma Servis, 2003.

Dana S. Tasavvuf ve Maarifetullah. İstanbul, 1995.

Dehlevi Ş. V. Hüccetullahi’l-Baliğa. C. 2. İstanbul: İz yayıncılık, 1994.

Demirci M. Tefsir Usulü ve Tarihi. İstanbul: M. Ü. İlahiyat fakültesi yayınları, 1998.

Dini Terimler Sözlügü, c. 1-2. İstanbul: İhlas gazetecilik holding A. Ş, 1995.

Dönduren H. Delilleriyle İslam İlmihalı. İstanbul, 1991.

Canan İ. Kütüb-i Sitte Muhtasarı (Terceme ve Şerhi). C 1-18. Ankara: Akçağ, 1995.

Cebecioğlu E. Hacı Bayram Veli ve Tasavvuf Anlayışı. Ankara, 1994.

Ceziri A. Islam fikhi. C. 1-8. İstanbul, 1970.

Çelebi A. İslam Düşüncesinde Cihad ve Savaş Siyaseti. İstanbul: İz yayıncılık, 1994.

Ebu Hanife A. Fikh-i Ekber. İstanbul, 1996.

Ebu Zehra. Ebu Hanife. İstanbul: Hisar yayınevi, 1970.

Ebu Zehra M. İslamda Siyasi, İtikadi ve Fikhi Mezhepler. İstanbul: Hisar yayınevi, 1983.

Ebu Zehra M. Mezhepler Tarihi. İstanbul: Eren basınevi, 1978.

El-Hin M., El-Buga M., El Serbeci. Büyük Şafii Fıkhı (El-Fıkh’ul-Menheci ala Mezheb’il-imam aş-Şafi). С. 1-4. İstanbul: Arslan Yayınları, 1992.

Elmalılı M. H. Y. Hak Dini Kuran dili. C. 1-9. Ankara: Akçak, 1995.

Ergül A. Kalbi Hayat. İstanbul, 2000.

Fetava-i Hindiye. C. 1-4. Ankara, 1982.

Galli A. Some Aspects of al-Maturidi’s Commentary of Qur’an. Vol. 21. Islamabad, 1982.

Gazali. İhyau Ulumi’d-Din. C. 1-4. İstanbul, 1989.

Geylani A. K. Fuyuzat-ı Rabbaniye. İstanbul, 1995.

Günenç H. Büyük Safii İlmihalı. İstanbul: Ümit matbaacılık, 1998.

Hakkı İ. İnsan-i Kamil. İstanbul, 1977.

Hakkı İ. Maarifetnamede Tasavvuf. İstanbul, 1981.

Hamadani A. S. İslamda Cəfəri məshəbi və Imam Cəfər Sadigin buyrugları. Bakı: Elm, 1991.

Hamənei S. A. Qur’anda İslami Düşüncenin Siması. İran, 1996.

Havva S. Hadislerle İslam Akaidi (El-Esas fi’s Sünne). C. 1-10. İstanbul: Aksa, 1996.

Havva S. El-Esas fi’t-Tefsir. C. 1-16. İstanbul, 1989.

Hüdai A. M. İlm-Amel Seyru Suluk. İstanbul, 1988.

İbn Haldun. Tasavvufun Mahiyeti (Şifau’s-Sail li Tebribi’l-mesail). İstanbul, 1998.

Ibn Kesir. Buyuk Islam Tarihi (El-Bidaye ve'n Nihaye). C. 1-5. İstanbul, 1994.

İbn Kesir. Hadislerle Ku’ran-i Kerim tefsiri (Tefsiru’l-Kur’ani’l-Azim). C. 1-16. İstanbul: Çağrı yayınları, 1991.

İbn Teymiyye T. El-Akidetu’l-Vasitiyye ve Şerhi. İstanbul: Guraba, 2000.

İbn Teymiyye T. Ashab-i Kiram (Risaletu Ashab-i Kiram). İstanbul: Guraba, 1996.

İbn Üseymin. Ehl-i Sünnetin Muhaliflere Cevabı (Fethu Rabbil-Beriyye bi telhisil-Hameviyye). İstanbul, 2001.

İbnü-l Asir. İslam Tarihi (Al-Kamil Fi’t Tarih). C. 1-5. İstanbul: Bahar yayınları, tarihsiz.

İslâm Alimleri Ansiklopedisi. С.1-14. İstanbul, 1989.

Kaşifül-ğita M. Cəfəri məshəbi və əsasları. Bakı: Əlhuda, 1993.

Kazancı L. Peyğamberler Tarihi. C. 1-2. İstanbul, 1997.

Kehribar M. S. Tasavvufun İncelikleri. İstanbul, 1974.

Kelabazi. Doğuş Devrinde Tasavvuf. İstanbul, 1992.

Köksal M. A. İslam Tarihi. C. 1-18. İstanbul: Şamil yayınları, 1991.

Kurt M. İbn Kuteybe ve Tefsir Anlayışı. İstanbul: M. Ü. İlahiyat fakültesi yayınları, 1996.

Kuşeyri. Risale. İstanbul, 1980.

Kütüb S. Fizılal’il-Kur’an. C. 1-9. İstanbul, 1970-77.

Qumi A. Sahibəzzaman. Bakı: Əl-Mehdi, 1998.

Malik. Muvatta. C. 1-4. İstanbul: Beyan yayınları, 1994.

Matüridi. Kitab et-Tevhid. İstanbul, 1979.

Merginani E. El-Hidaye. C. 1-4. İstanbul, 1970.

Mevdudi E. Hilafet ve Saltanat (El-Hilafe ve’l Mulk). Ankara: Hilal yayınları, 1995.

Mevdudi A. Tefkim-ul Ku’ran, c. 1-5. İstanbul: Hilal yayıncılık, 1992.

Nedevi A. B. Tasavvuf ve Hayat. İstanbul, 1967.

Nedevi A. B. İslam Önderileri Tarihi. C. 1-8. İstanbul: Kayıhan yayınları, tarihsiz.

Nesefi Ö. Akaid. İstanbul: Bayrak yayinları, 1991.

Osmanlıca-Türkce Ansiklopedik büyük lugat. İstanbul: Ziya ofset, 1993.

Özcan H. Matüridide Dini Çoğulculuk. İstanbul, 1999.

Parsa M. Tevhide Giriş. İstanbul: Erkam yayınları, 1988.

Rabbani. Mektubat-ı Rabbani. C. 1-2. İstanbul, 1980.

Rəşadi S. Hədis Elmi. İxtisas Kitabı. Bakı, 2003.

Razi. Tefsir-i-Kebir. C. 1-10. Ankara, 1989

Rüstəmov Y. Siyasi-Hüquqi Təlimlər tarixi. Bakı, 2000.

Sabuni M. Tefsirlerin Özü (Safvetü’t Tefasir). C. 1-7. İstanbul: Yeni Şafak, 1995.

Sabuni M. Matüridi Akaidi (El-Bidayye fi Usuli’d-Din). Ankara, 1979Sahih-i Müslim. İstanbul: 1972.

Sahih-i Buhari Tercemesi. C. 1-8. İstanbul: Ötüken, tarihsiz.

Sahih-i Müslim Tercemesi ve Şerhi. C. 1-12. İstanbul: Sönmez, tarihsiz.

Saleh M. I. A Dictionary of Islamic Words and Expressions. Riyadh: Al-Muhtada al-Islami, 2001.

Salik S. Fikhu’s-Sünne. C. 1-4. İstanbul, 1992.

Sarıkaya M. İslam Duşunce Tarihinde Mezhepler. İstanbul, 2001.

Semerkandi E. L. Tenbihü’l-Gafilin Bustanu’l-Arifin. Ankara, 1997.

Serrac Tusi A. N. El-Luma (İslam Tasavvufu). İstanbul, 1996.

Suyuti C. Kuran İlimleri Ansiklopedisi (El-İtkan Fiulumi’l Kur’an). C. 1-2. İstanbul, tarihsiz.

Sübhi es-Salih. Hadis İlimleri ve Hadis istilahları. İstanbul: M. Ü. İlahiyat fakültesi yayınları, 1997.

Sünen-i Tirmizi Tercemesi. C. 1-6. İstanbul: Yunus Emre yayınları, tarihsiz.

Şafii M. Er-Risale. Ankara, 1997.

Şakir M. Hz. Ademden Bugune Kadar İslam Tarihi. C. 1-5. İstanbul, 1993.

Şamil İslam Ansiklopedisi. С. 1-6. İstanbul, 1990.

Taberi Tefsiri. C. 1-6. İstanbul, 1995.

Taftazani. Kelam İlmi ve İslam Akaidi (Şerhu’l-Akaid). İstanbul: Dergah yayınları, 1999.

Yavuz F. Açıklamalı, Muamelatlı İslam İlmihalı. İslam fıkhı ve hükuku. İstanbul: Çile yayın evi, 1988.

Yazıcıoğlu A. B. Envarü’l Aşi Kin. İstanbul, 1983.

Yılmaz H. K. Tasavvufi Hadis Şerhleri ve Konevinin Kırk Hadis Şerhi. İstanbul, 1990.

Yilmar K. H. Anahatlarıyla Tasavvuf ve Tarikatlar. İstanbul: Ensar neşriyat, 1998.

Yüksel N. Konularına göre Ku’ran-i Kerim fihristi. İstanbul: Bayrak yayınları, 1992.

Zehebi Ş. K. Kitabül-Kabair (İslamda Böyük Günahlar). İstanbul, 1986.

Zeydan A. İslam hukukunda Ferd ve Devlet (İslam Anayasa Hukuku). İstanbul: Nizam yayınevi, 1998.

Zuhayli V. İslam Fıkhı Ansiklopedisi, c. 1-10. İstanbul: Feza yayıncılik, 1994.