

ТАРИК РАМАДАН

Ислам

Прошлое и настоящее

Тарик Рамадан

Ислам. Прошлое и настоящее

«Азбука-Аттикус»

2017

УДК 297
ББК 86.38-3

Рамадан Т.

Ислам. Прошлое и настоящее / Т. Рамадан — «Азбука-Аттикус», 2017

ISBN 978-5-389-14330-2

Большинство из нас непростительно мало знают об исламе — религии, которую исповедуют четверть населения планеты. Ислам — законченное совершенное учение с собственными священными текстами и системой ценностей, нравственными принципами и их воплощением в повседневной жизни. Цель нашей книги — познакомить читателей с основами ислама, его историей и эволюцией, присущими ему незыблемыми принципами, четкой концепцией человеческой личности, жизни и смерти.

УДК 297
ББК 86.38-3

ISBN 978-5-389-14330-2

© Рамадан Т., 2017
© Азбука-Аттикус, 2017

Содержание

Благодарность	6
Предисловие автора	7
Предисловие переводчика	9
Глава 1	11
Мухаммад: зарождение религии	12
После смерти Пророка	18
Религия, философия, цивилизация	22
Глава 2	24
Послание	25
Письменные источники: Коран и хадисы	31
Смысл термина «ислам»	36
Единый Вечный Бог	38
Многообразие и монотеистическая традиция	41
Конец ознакомительного фрагмента.	43

Тарик Рамадан

Ислам

Прошлое и настоящее

Tariq Ramadan

ISLAM: THE ESSENTIALS

Перевод с английского Зейнаб Нестеровой

© Tariq Ramadan, 2017

© Нестерова З., перевод на русский язык, 2017

© Издание на русском языке, оформление. ООО «Издательская Группа «Азбука-Аттикус», 2017

КоЛибри®

* * *

*Моя книга – путеводитель в сложный и многогранный мир
религии и цивилизации ислама.*

Тарик Рамадан

Каролин —

с глубоким уважением

и огромной благодарностью

Благодарность

Написать простую книгу, как оказалось, не так уж легко. Эта книга – рассказ о сущности ислама – задумывалась как доступная и краткая, но я даже не предполагал, какие потребуются усилия, чтобы она такой получилась. В итоге в законченном виде книга представляет собой синтез огромного числа лекций, исследований, статей и реальной практики, приобретенной за многие годы, – как студента, преподавателя, мусульманского ученого и мыслителя, активного участника публичных дискуссий и обсуждений на самом разном уровне. Весь накопленный опыт, а также вклад многих людей, встретившихся на моем пути – мусульман и представителей других конфессий и тех, кто не причисляет себя к какой-либо религии, побудили меня к созданию книги. Эти люди вдохнули жизнь в мой краткий труд, и я перед ними в долгу.

В первую очередь я благодарю издательство *Penguin Book* и особенно Хелен Конфорд за доверие, доброту, дружбу и неоценимый вклад в мою работу. Хочу выразить свои самые теплые братские чувства Синтии Рид, прекрасному профессионалу, за сердечность и внимание. Глубочайшая благодарность моему другу и переводчику Фреду А. Риду, за преданность и помощь, несмотря на его колоссальную загруженность работой. Слова благодарности Дру Андерла, Шуаб Рокадийя и Анабель Хуксли – все они внесли большой вклад, каждый в своей области, в замысел книги и ее популяризацию. Хочу сказать всем: без вашей помощи и высокого профессионализма этой книги не было бы.

Она, в той форме, в какой предстала перед читателями, никогда бы не увидела свет, если бы не живейшее участие Каролин Дэвис, моего ассистента и руководителя программы Оксфордского университета, очень сердечного, душевного человека и чрезвычайно ответственного руководителя. Именно Каролин, с глубочайшим уважением, я посвящаю эту работу. Огромную поддержку оказала Дженнифер Рэгви, которая уже пять лет руководит моим европейским офисом. Благодарю моих уважаемых коллег и помощников в Центре ближневосточных исследований колледжа Святого Антония Оксфордского университета – Юджен Роган, Вальтера Армбрусту, Михаэля Виллиса, Лоран Миньон, Тоби Мэтхисена, Филлипа Роббинса и Ави Шлайма. Спасибо Ваал Квисэй, моей аспирантке, за ее кропотливую научную работу и помощь. Все члены группы Центра исследований исламской этики и законодательства, которые прошли со мной четыре года рука об руку, узнают темы наших оживленных дискуссий на страницах этой книги.

Иман – моя вечная признательность. Марьям, Сами, Мусе и Наджме – от всего отцовского сердца. С любовью – Шейме и Али. Моя любовь к вам лишь с каждым днем растет, Килиан, Нур, Амин и другие, которые вскоре придут, если Господу будет угодно. Как же я вам всем задолжал!.. Не могу не упомянуть свою мать, ибо мой долг перед ней огромен, да защитит ее Господь, моего отца, да смилостивится над ним Господь, мою сестру и братьев – Арву, Аймана, Биляля, Ясира, Хани. Пусть их дети и наши дети пройдут все пути, большие дороги и нехоженные тропы этого великого странствия, уверенно и с надеждой. И да будет всегда прекрасен их путь.

Моя благодарность, глубочайшая и искренняя.

Оксфорд, ноябрь 2016

Предисловие автора

Без упоминания ислама не проходит и дня, однако большинство людей, если их спросить, признаются, что знают очень мало о религии, которую исповедует четверть населения всей планеты. Мы постоянно слышим разговоры о насилии, терроризме, положении женщин и рабстве. От мусульман часто требуют ответить и разъяснить, принадлежит ли то или иное явление исламу. И наряду с этим общественное и медийное пространство практически не дают нам возможности узнать и понять, что же в действительности представляет собой истинный ислам.

Цель этой небольшой книги – познакомить читателей с исламом в простой и доступной форме и в то же время максимально подробно с основами этой религии, разными ее формами и эволюцией, практикой, историей, а также рассмотреть проблемы современности, с которыми сегодня сталкиваются мусульмане.

Чтобы постичь суть этой религии и цивилизации, нужна определенная ментальная подготовка. Мир ислама так же глубок, как мир индуизма, буддизма, иудаизма или христианства. Тексты, составляющие основу религии, порой сложны для понимания, их интерпретация очень разнится и иногда противоречива, исламские школы мысли со своими культурными традициями не всегда доступно раскрывают сущность ислама как мировой религии.

Прежде чем углубиться в рассмотрение всей системы этой веры – гармоничной, с присущими ей незыблемыми принципами, четкой концепцией человеческой личности, жизни и смерти, читателям рекомендуется оставить свои предубеждения и настроиться на непредвзятое восприятие. Возможно, что-то их поразит, оказавшись хорошо знакомым, либо, напротив, покажется странным. Ислам – это законченное совершенное учение с собственными священными текстами, системой ценностей, вечными принципами и их воплощением в повседневной жизни. Чтобы понять душу ислама, его историческое развитие и те проблемы современности, которые приходится решать сейчас, надо обладать определенными религиозными, историческими и правовыми знаниями, которые можно почерпнуть из этой книги.

Я приглашаю читателей в путешествие, в котором их ждут открытия, если они проявят любознательность и приложат некоторые интеллектуальные усилия. По мере продвижения вперед им надо быть готовыми пересмотреть сложившиеся стереотипы, преодолеть упорные предубеждения и не спешить с выводами. В дальнейшем рассмотренные темы сыграют свою роль, позволив нам принять участие в дискуссии по ключевым вопросам в духе критического мышления, что так остро необходимо сегодня, без точно предсказуемой реакции, без страха и попыток найти оправдания тому, что оправдания иметь не может.

Это краткое введение в основы ислама написано в предельно доступной форме и не требует от читателей специальных знаний. Моя книга – путеводитель в сложный и многогранный мир религии и цивилизации ислама. Первая глава познакомит читателей с историей ислама начиная с Пророка Мухаммада и ниспослания Корана. В ней освещены цели пророческой миссии и центральные составляющие Послания ислама, затем следуют краткий обзор развития религии после смерти Пророка Мухаммада, рассказ о большом расколе на шиитов и суннитов и становлении великой империи. Во второй главе говорится об основных доктринах ислама, письменных источниках, рассказывается о смысле слова «ислам», поиске Бога и об отношении ислама к другим религиям монотеизма. Третья глава посвящена столпам веры и ритуальной практики, обязанностям и запретам. В четвертой главе представлена концепция шариата – Пути, приоритеты и определения этого понятия, говорится о формах джихада и об общественных отношениях. Последняя, пятая, глава посвящена различным проблемам современности, с которыми сталкиваются мусульмане сегодня как в мусульманских странах, так и в тех, где они составляют меньшинство населения.

Каждая глава состоит из небольших разделов – это помогает читателям сосредоточиться на конкретном вопросе рассматриваемой темы, найти краткое и доступное истолкование. Представленный материал не является чисто теоретическим. Схема подачи такова: вначале описывается базовый принцип, затем рассматриваются его разные интерпретации вплоть до противоречий между существующими принципами и практикой их применения мусульманами на протяжении всей истории, до нашего времени.

В книге разбираются очень болезненные темы современности, такие как шариат, джихад, положение женщины в исламе, полигамия, рабство, насилие. Я не встаю на позицию защиты, а представляю читателям общий, но вместе с тем глубокий анализ учения ислама. Далее эти вопросы сведены в общий анализ – он представлен в конце книги, так как их отдельное рассмотрение было бы слишком громоздким.

Итак, я предлагаю читателям открыть для себя нечто новое – терминологию, принципы, практики ислама и, конечно, попытаться понять мусульман. В книге они найдут ответы на многие острые вопросы, однако увлекательность путешествия в сердце ислама и его учения не ограничивается лишь злободневными темами.

В заключение читателям предложен тест под названием «Десять вещей об исламе, которые, как вам казалось, вы знали», где они могут опровергнуть некоторые типовые схемы и стереотипы, сложившиеся в последнее время, чтобы не стать заложниками определенных представлений, которые многие (включая значительное число мусульман) понимают неверно: шариат, джихад, фатализм, правила ношения одежды, равенство мужчины и женщины, ритуальный забой скота, ответ на вопрос, кто считается мусульманином, и т. д. Этот раздел поможет читателям оценить полученные ими знания и закрепить их.

Предисловие переводчика

После цитат Корана в этой книге в скобках цифрами указан номер суры (главы) и номер аята (стиха). В ней использованы общепринятые в России переводы смыслов Корана Э. Кулиева и И. Крачковского, за исключением нескольких отдельных случаев, когда приводится перевод автора книги, Т. Рамадана. В переводах Э. Кулиева слово «Аллах» заменено на «Бог, Господь» в соответствии с концепцией автора книги и с разрешения Э. Кулиева. В самих цитатах в круглых скобках дается понимание смыслов Э. Кулиева, в квадратных – уточнение Т. Рамадана. Многие исламские понятия (термины), такие как шариат, джихад, хадж, Рамадан, хадис и некоторые другие, стали общепринятыми во всех языках, в том числе в русском, поэтому они курсивом не выделяются. Другие, менее распространенные термины, выделены шрифтом. Некоторые из них встречаются в тексте один раз и чаще разъясняются либо дается перевод и далее термины выделены в глоссарий. Все переводы терминов принадлежат автору. Наряду с этим для тех, кто пожелает получить более основательные знания по исламу и продолжить самообразование, дан список рекомендованной литературы.

А теперь несколько слов о самой книге и ее авторе. «Ислам: прошлое и настоящее» – вторая работа Тарика Рамадана, выходящая в переводе на русский язык. Написана она очень емко, глубоко и красиво, и я стремилась в полной мере донести это до читателей. Возможно, мне не всегда это удавалось... Т. Рамадан – европейский автор, но все сказанное в этой книге актуально сегодня и для России. Негативный настрой по отношению к исламу немалой части населения нашей страны вызван как поверхностной, часто предвзятой подачей со стороны СМИ, так и неправильным поведением самих мусульман, которые зачастую искаженно понимают свою религию либо не знают ее вовсе и представляют на уровне традиций. Положение усугубляется тем, что в СССР получить элементарные религиозные знания было практически невозможно, а с началом 1990-х в нашу страну хлынул огромный поток проповедников самого разного толка.

И тем не менее у российских мусульман, в отличие от европейских, есть большое преимущество: ислам в России представляют не только мигранты, но и весьма значительная часть коренного населения. При этом, к сожалению, люди часто совмещают два разных понятия: религию и ее представителей. Именно на этих двух отправных точках акцентируется автор: он предлагает читателям ознакомиться с основными принципами ислама и попытаться понять мусульман, а мусульманам – пересмотреть некоторые свои взгляды и изменить поведение.

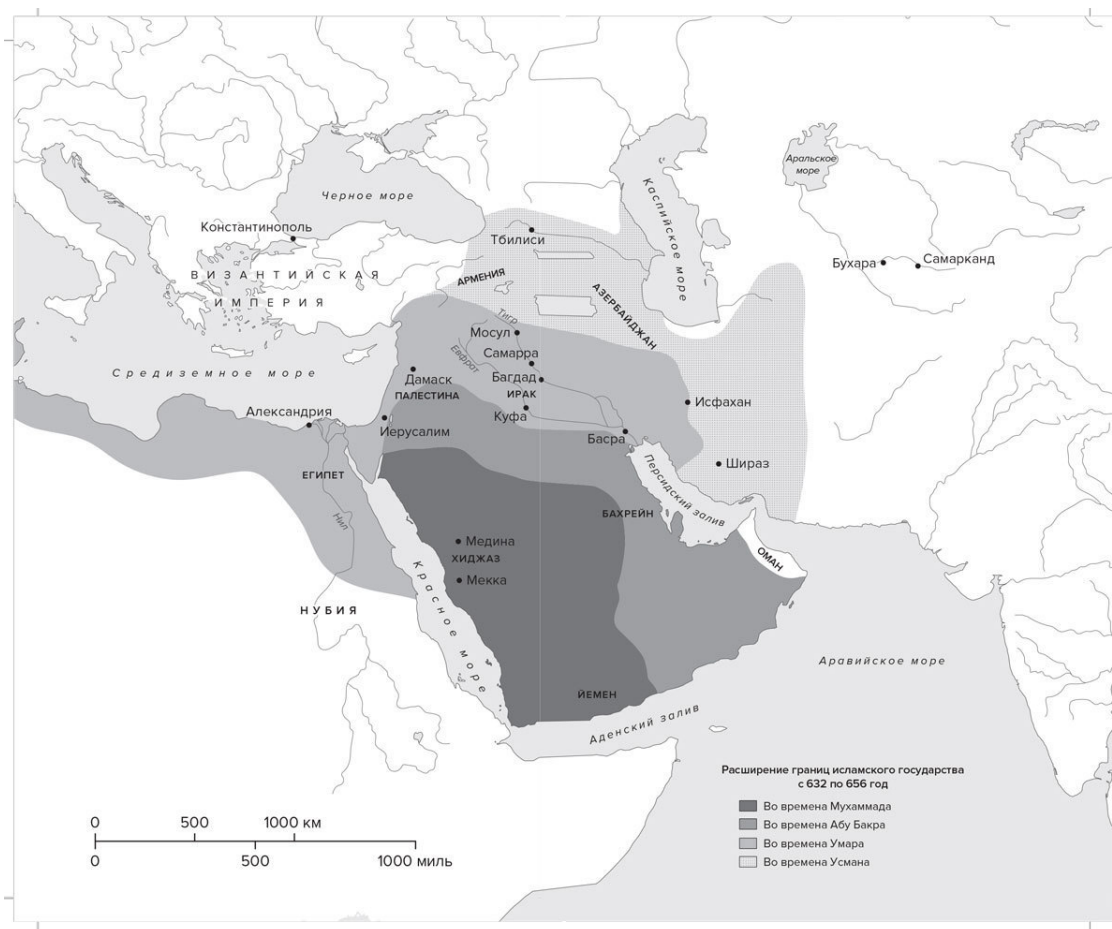
В России вышло много книг с подзаголовком «введение в ислам», но отличительными особенностями этой стали этический подход, рассмотрение фундаментальных основ и обрядов не просто описательно, а с учетом их конечных целей, и тогда они выглядят совершенно по-другому, как и открытая критика многих устоявшихся положений исламского права, позиций некоторых богословов и стереотипа мышления самих мусульман, что до сих пор обсуждалось только в узком кругу самих верующих.

Между тем в силу последнего Тарик Рамадан – очень спорная личность в исламском мире. Одни не приемлют его из-за резкой критики консервативно настроенной части богословов и рядовых мусульман, другие понимают неправильно и обвиняют в том, что Рамадан пытается изменить ислам в угоду Западу. В действительности же он указывает на неизменность исламских принципов и предлагает богословам пересмотреть свой подход, а простым мусульманам изменить восприятие и поведение на основе тех же незыблемых принципов.

Несколько лет назад я брала у Т. Рамадана интервью для российского мусульманского журнала, и в заключение он обратился к читателям с таким напутствием: «Прекратите говорить об исламе. Ислам должен быть внутри. Когда я говорю о Европе, я говорю: “Мы, евро-

пейцы”. И вы должны говорить: “Мы, российский народ, выступаем за принципы справедливости и уважения достоинства”. Что ты сделал полезного, чтобы к тебе относились хорошо?! В этом обществе, ради его объединения? Чтобы жить вместе, строить вместе, чтобы жить в России стало лучше? Ваша позиция по отношению к правительству – это должна быть позиция конструктивной критики, по отношению к обществу – конструктивный вклад».

Цель книги «Ислам: прошлое и настоящее» очень созвучна этому обращению, но намного шире. Это стремление привести людей к взаимопониманию, и тогда наш общий мир станет чуть добрее.

Глава 1

История

Ислам зародился в Мекке, на Аравийском полуострове, в начале VII века. Арабы в те времена были политеистами и идолопоклонниками, но среди них встречались иудеи и христиане, многие из которых жили в районе Ясриб, позднее получившем название Медина. Некоторые малочисленные арабские племена исповедовали монотеизм авраамической традиции, но при этом не принадлежали ни к иудаизму, ни к христианству, они называли себя *хунафа* и отвергали идолопоклонство. В то время две великие империи, Византия и Государство Сасанидов, находились в конфликте за право контроля над Аравийским полуостровом. Быстрое распространение ислама стало для них большой неожиданностью и пошатнуло устои этих империй до самого основания.

Мухаммад: зарождение религии

В этой главе рассказывается об основных жизненных этапах Пророка Мухаммада, в том виде, как это передает исламская традиция. Жизнь Пророка играет огромную роль в веровании всех мусульман, к какому бы течению они ни принадлежали, превосходит все различия направлений и школ, будь то сунниты или шииты, от буквалистов до мистиков и реформаторов.

Информацию о жизни Мухаммада мусульманские ученые и историки почерпнули из трех источников. Далее, в течение нескольких веков, на основании этих сведений формировалась мусульманская традиция. Первым источником является, безусловно, Коран, состоящий из Откровений от Бога, второй источник – это пророческая традиция, или хадисы (высказывания Мухаммада), а третий – разные биографии Пророка. Классические исторические работы, ставшие эталонами, такие как история раннего ислама знаменитого персидского ученого аль-Табари, строились на основании этих трех источников и частично на рассказах, взятых из иудейских и христианских хроник. Большая часть самых ранних сообщений передавались устно, поэтому точные даты и время событий установить крайне сложно. Со временем историки и хроникеры сверяли имеющуюся у них информацию, в результате чего некоторые варианты развития событий ставились под вопрос, даты уточнялись, а часть рассказов была отвергнута как недостаточно достоверная. Критический разбор пророческой традиции продолжается по сей день. Многие вопросы, в частности достоверность некоторых хадисов и хронология определенных событий, еще недостаточно хорошо разобраны.

Рождение

Согласно одному из первых биографов Пророка, ибн Исхаку, Мухаммад родился в понедельник, в ночь на двенадцатое число месяца Раби' аль-авваль, в год слона¹, что соответствует 570 году от Рождества Христова. Несмотря на то, что точность этой даты ([мусульманский лунный календарь см. ниже](#)) иногда ставится под сомнение, большинство мусульман признают именно ее, и во многих мусульманских странах в этот день отмечают день рождения Пророка. Когда отец Мухаммада Абдуллах умер, его мать была на втором месяце беременности. Семья принадлежала к аристократическому мекканскому роду Бану Хашим, но положение в обществе мальчика, не имевшего отца, было очень неблагоприятным. Мать Мухаммада Амина оказалась в чрезвычайно сложном положении, так как высокий статус рода обязывал женщину поддерживать достойный уровень жизни, а у нее не было возможности даже содержать семью. В те времена в Мекке существовал обычай отдавать младенцев на воспитание кормилицам из племен бедуинов, обитавших в пустыне в окрестностях Мекки. Но все кормилицы, одна за другой, отказались взять мальчика, у которого не было отца, опасаясь, что им не заплатят. Когда всех младенцев уже разобрали и бедуины покинули город, одна кормилица – Халима – согласилась принять Мухаммада, так как не хотела возвращаться домой с пустыми руками.

¹ См.: *Ибн Хишам*. Жизнеописание Пророка Мухаммада.

Сиротство

Мухаммад прожил с Халимой в пустыне четыре года в очень суровых условиях. Этот опыт имел огромное значение в его дальнейшей жизни. Однажды кормилица заметила, что вокруг этого ребенка происходят странные вещи, и очень испугалась. Полагая, что мальчик серьезно болен, она быстро вернула его назад матери. Мухаммад прожил с матерью еще два года, а потом она умерла – произошло это по пути в Медину. Так в возрасте шести лет он остался круглым сиротой, бедным, в полном одиночестве. Позднее Коран напомним ему о бедности в детстве.

Мальчика привезли обратно в Мекку. Заботы о нем легли на плечи дедушки, но вскоре он тоже умер. Тогда дядя Мухаммада Абу Талиб забрал мальчика к себе в семью и воспитывал как родного сына. Мухаммад стал пастухом, и иногда дядя, торговые дела которого шли не очень хорошо, брал его с собой в поездки. Когда Мухаммаду было 12 лет, Абу Талиб взял его с собой в Сирию с торговым караваном. Во время этого путешествия подросток заметил христианский монах – он и посоветовал дяде обратить внимание на необыкновенный характер племянника. Неординарность этого мальчика отмечали уже не в первый раз: в самом начале его жизни мать, затем кормилица и другие окружавшие Мухаммада люди наблюдали нечто такое, что не поддавалось объяснению (свет вокруг него, обилие материнского молока и т. д.). Кроме того, с раннего возраста Мухаммад проявлял черты, которые не могли остаться незамеченными, – честность, постоянную готовность помочь людям, добросердечие.

В 12 лет он принял участие в совете вождей племен. Собрание произвело на Мухаммада очень сильное впечатление. Предводители племен заключили соглашение, согласно которому каждое племя, влиятельное либо нет, обязано было оказывать поддержку любому человеку в Мекке, будь то местный житель или гость. Был провозглашен принцип справедливости, который ставился выше социального положения человека. Вожди подписали соглашение, получившее название Союз Чести. Много лет спустя, когда уже началось ниспослание Откровений Корана, Пророк вспомнит об этом союзе и скажет, что данные принципы полностью согласуются с принципами ислама.

Женитьба

Мухаммад строил свою будущность на поприще торговли: репутация безупречно честного человека уже принесла ему успех в делах. Независимая и состоятельная женщина, которая занималась торговлей, прослышала о качествах молодого человека и пригласила его участвовать в своем предприятии. Он оправдал оказанное доверие, проявив себя чрезвычайно успешным предпринимателем. Хадиджа прониклась большой симпатией к Мухаммаду и отправила ему предложение о браке, которое было принято. Мухаммаду в ту пору было 25 лет, а Хадидже, как передает традиция, 40. Впрочем, некоторые другие источники указывают, что ей сравнялось лишь 28 лет. В браке родились дети: первенец Касым умер в двухлетнем возрасте, затем дочери Зейнаб, Рукайя, Умм Кульсум, Фатыма и сын Абу Абдуллах, который также не дожил до двух лет (в живых из детей Мухаммада остались только дочери). Мухаммад продолжал заниматься торговлей, и слава о его безупречной репутации быстро росла. В Мекке его прозвали аль-Сыддык-аль-Амин – Тот, кому можно доверять, человек слова, но на тридцать пятом году жизни им овладело стремление к духовности, поиску смысла. Мухаммад никогда не поклонялся мекканским идолам, характер склонял его к поиску иных ответов. В надежде найти их он стал искать уединения и ежегодно проводил почти месяц в размышлениях в отдаленной пещере в горах окрестностей Мекки.

Откровение

Мухаммаду было 40 лет, когда ему явился архангел Гавриил и объявил, что Господь избрал его. Ему суждено стать последним Посланником Божиим к человечеству – *Расуль Аллах*. Мухаммад вернулся домой к жене сильно испуганным, в смятении. Хадиджа его успокоила, уверяя, что произошедшее не могло быть кознями дьявола. Дьявол не мог явиться человеку со столь добродетельным характером. Хадиджа проводила мужа к своему двоюродному брату Вараке ибн Науфалу, христианину, который подтвердил, что Мухаммад действительно отмечен печатью пророчества, и предсказал, что собственный народ не примет его.

«Читай, во имя Господа твоего, который сотворил!» (Коран, 96:1) – это были первые слова Всевышнего, переданные Мухаммаду. Далее последует череда Откровений, они будут ниспосылаться постоянно, но не регулярно, в течение последующих 23 лет. Эти Откровения были собраны в Коран, Священную Книгу ислама. Мухаммад передал Послание своим близким, в первую очередь жене Хадидже и двоюродному брату Али, принявшим новое Послание. Тем не менее его дядя Абу Талиб, который любил Мухаммада как родного сына, и другие родственники на призыв не ответили. Вскоре Мухаммад стал проповедовать открыто, но мекканская аристократия поняла, что его призыв угрожает их вере, устоям общества и власти. Начались преследования. Мекканцы пробовали предлагать Мухаммаду деньги, власть, женщин, на что он ответил, что даже если бы ему предложили солнце в правую руку и луну – в левую, он бы не отказался от проповеди своего Послания. Он намерен довести до конца возложенную на него миссию.

В Послании говорилось о четырех центральных составляющих: вере в Единого Бога (*таухид*), о том, что Коран есть слово Божие, об обязанности отправления молитвы и совершения добрых дел и о том, что каждый человек предстанет пред Господом в Судный день. В течение 13 лет в Мекке звучал призыв Мухаммада, открыто и тайно, он передавал все новые и новые Откровения, ниспосылаемые ему. Все больше мекканцев, мужчин и женщин, принимали новую веру. Основную часть принявших ислам составляли бедняки и рабы, которые видели в этой проповеди свое освобождение.

Преследования и переселение

По прошествии 13 лет проповедования Мухаммада преследования со стороны мекканцев стали настолько невыносимыми, что верующие не могли более оставаться в Мекке. Некоторые принявшие ислам были убиты, других, наиболее уязвимых, пытали и подвергали постоянной травле. Членов первой общины мусульман преследовали и бойкотировали в обществе, Мухаммад же терял своих покровителей одного за другим, его жена Хадиджа и дядя Абу Талиб умерли в один год, в 619-м. Ранее Мухаммад отправил небольшую группу мусульман в поисках убежища в Абиссинию (современная Эфиопия), под покровительство христианского правителя Негуса, и тот принял переселенцев. Вскоре после этого Мухаммад получил Откровение, где говорилось о том, что он может покинуть Мекку и совершить переселение в город Ясриб. Два года он посвятил подготовке, во время традиционной ярмарки, проходившей в Мекке, были заключены соглашения с племенами Ясриба и разработан план побега из Мекки. В 622 году большая часть мусульман покинула Мекку. Правящий род Мекки, курайшиты, приговорили Мухаммада к смерти, и Пророк пошел на хитрость: вместе со своим ближайшим другом Абу Бакром и проводником они двинулись на юг, а затем изменили направление и пошли на север. Так началось переселение – *хиджра*, которое впо-

следствии было принято за начало мусульманского летоисчисления, точку отсчета лунного календаря.

Медина

Когда первые переселенцы прибыли в Ясриб, в дальнейшем получивший название Медина, город озарился присутствием Пророка, и *ансары* – первые принявшие ислам жители города, тепло приветствовали *мухаджиров*, мекканских изгнанников. Чтобы облегчить обустройство поселенцев на новом месте, Мухаммад заключил между этими двумя группами «договор братства». Для урегулирования отношений между разными племенами в городе и поддержания администрирования центральной рыночной площади – сердца города – были учреждены новые правила. Возводились мечети. Жизнь новой духовной общины постепенно налаживалась, хотя присутствие мекканских изгнанников и создавало определенное напряжение из-за неравного социального положения и старого неутраченного конфликта между двумя коренными мединскими племенами – Аус и Хазрадж.

Несмотря на то, что в Медине мусульмане теперь составляли большинство населения, Мухаммаду нужно было подумать о безопасности своих последователей в регионе. Он также издал устав, известный как Мединская конституция, в основе которого лежали правила урегулирования взаимоотношений между разными группами населения для поддержания мира. В Медине жили и иудейские племена, и малочисленные христиане. Новый устав гласил, что иудеи являлись полноправными членами общины (*уммы*) Медины и имели такие же права и обязанности, как мусульмане. В надежде, что это гарантирует безопасность мусульманскому присутствию в городе и укрепит мир, данный принцип распространился на все меньшинства. Однако извне надвигалась военная угроза. Курайшиты – правящий род Мекки – не могли смириться с тем, что мусульмане, которых они хотели уничтожить, сбежали от них и нашли убежище в Медине. Враждебность двух сторон нарастала, и происходили битвы, одна за другой.

Между тем росло напряжение во взаимоотношениях мусульман с тремя иудейскими племенами – Бану Кайнука, Бану Надир и Бану Курайза, которые вели с курайшитами свою игру. Прочие иудейские племена оставались под защитой Пророка. У Мухаммада уже произошел ранее конфликт с Бану Кайнука, нарушившими соглашение и заключившими союз с врагами. Пророк нанес им поражение, но затем даровал свободу и разрешил покинуть город. Подобное решение в корне противоречило существующим обычаям, согласно которым мужчин побежденного племени казнили, а женщин и детей считали военной добычей.

Получившие свободу люди Бану Кайнука объединились с Бану Надир и вновь предали Мухаммада, напав на мусульман. Мухаммад опять помиловал их и отправил в изгнание. Через некое время он узнал, что Бану Курайза заключили союз с двумя другими изгнанными племенами и намереваются предать его в третий раз. Мухаммад отправил на них войска и одержал победу. Теперь он, согласно иудейским традициям, предложил, чтобы их судьбу решил другой человек, и иудеи одобрили кандидатуру своего судьи. Приговор был вынесен безжалостный, и всех мужчин племени казнили. Суровое наказание исполнили только в отношении трижды предавших, и это возымело эффект: соседние племена больше не нарушали заключенные договоры.

Описываемое событие произошло незадолго до того, как мусульманская община наконец достигла стабильности в регионе, заключив ряд союзов, обеспечивающих ее безопасность.

Лидерство

Тем временем Мухаммад снова женился. Супругой Пророка стала Айша – дочь его друга Абу Бакра. Традиция передает, что во время заключения брака Айше было шесть лет, а когда они вступили в супружеские отношения, ей исполнилось девять, что вполне соответствовало обычаям того времени. Тем не менее некоторые известные исследования ставят возраст Айши под сомнение. Кроме того, из сопоставлений с историческими событиями, не имеющими отношения к биографии Мухаммада, вытекает, что Айше было от 16 до 18 лет. В течение 25 лет у Пророка была одна супруга, однако после переселения в Медину он женился на одиннадцати женщинах. Большая часть этих браков была заключена по политическим мотивам, чтобы закрепить достигнутые соглашения с разными кланами, в соответствии с обычаями того времени. Мухаммад продолжал выстраивать взаимоотношения в регионе с соседними племенами. Было важно изменить отношение к своей общине, создать мусульманам, которых курайшиты пытались представить всем как никчемных безумцев, положительную репутацию. Однажды Медину, например, посетили христиане из Наджрана. Мухаммад позволил им совершать молитвы в своей мечети и очень уважительно отнесся к соблюдению ритуалов иной религии. В это же время произошло ключевое изменение в религиозной практике. По прибытии в Медину мусульмане молились, обращаясь лицом в сторону Иерусалима – священного города трех религий монотеизма, но уже в самой Медине Пророк получил Откровение, указывающее, что обращаться нужно в сторону Мекки, где находилась Кааба. Кааба представляет собой куб, полый внутри, который, согласно мусульманской традиции, был возведен Авраамом, однако люди окружили постройку идолами. Авраам очистил храм, но после его смерти тот вновь превратили в место поклонения идолам, пока Кааба окончательно не была очищена Мухаммадом. Кааба стала священной мечетью, символически олицетворяя собой дом Бога, центром, в сторону которого мусульмане обращаются лицом во время молитвы, также, как они направляют свои сердца и жизнь к Богу: «Обрати же свое лицо в сторону Заповедной мечети. Где бы вы ни были, обращайтесь ваши лица в ее сторону [во время молитвы]» (2:144). Все мечети обращены в сторону Мекки, а Иерусалим, лицом к которому молились раньше, остается священным городом для мусульман по сей день.

Перемирие аль-Худайбии

Дипломатические и военные успехи укрепили репутацию Мухаммада, и в соседних великих империях его стали называть повелителем арабов. После Откровения о направлении молитвы в сторону Мекки во время месяца Рамадан Пророку приснился сон, что он совершит паломничество в Мекку. Это было в шестом году *хиджры* (628 год). Мухаммад приказал своим сподвижникам подготовиться к походу и выступить безоружными, дабы продемонстрировать мекканским лидерам мирные намерения. Однако курайшиты отказались пустить их в город, и после затянувшихся переговоров, поставивших мусульман в очень невыгодное положение, было подписано перемирие аль-Худайбии. Согласно его условиям, мусульмане должны были вернуться в Медину и совершить паломничество в следующем году.

Хотя паломничество и не состоялось, подписанное соглашение принесло мир в окрестности Медины, где еще шли боевые действия. Затем Пророк направил послания правителям соседних держав – Негусу в Абиссинию, Хосрою II, шаху Персии, византийскому императору Иераклию, правителю Египта и некоторым другим. В них Мухаммад предлагал признать себя как Посланника Божиего, призывал принять ислам и предостерегал, что в случае отказа на них ляжет ответственность перед Богом за введение в заблуждение своих поддан-

ных. Правители отреагировали по-разному: ислам принял только Негус, остальные были возмущены предложением, унизили послов или убили.

Покорение Мекки

На следующий год Пророк с единоверцами совершил так называемое малое паломничество (*умра*), согласно условиям подписанного в Худайбии перемирия. Курайшитов раздражало это соглашение, и спустя год они нарушили одно из условий, напав на племя, находящееся под защитой Мухаммада. Пророк рассудил, что тем самым они разорвали мирный договор, и выступил с армией на Мекку. После короткой осады мусульмане вынудили мекканцев сдаться. Это произошло на восьмой год *хиджры* (630 год). Пророк въехал в город верхом, распростертым ниц, лично уничтожил идолов, окружавших Каабу, и объявил, что с этих пор священное место предназначается для поклонения только Всевышнему. Затем он собрал мекканцев, которые сражались против него 20 лет. Мухаммад сказал: «Идите с миром, вы свободны», простив их всех. Он вновь был в родном городе. Через некое время Пророк вернулся в Медину, чтобы продолжить руководить быстро растущей общиной.

Представители окрестных кланов и племен приезжали в город, дабы засвидетельствовать свою лояльность, его власть укрепилась, ее признали все. Мухаммад вновь побывает в Мекке лишь один раз, когда будет совершать хадж – большое паломничество. Эта поездка Пророка известна как прощальное паломничество. В Мекке он произнес свою знаменитую проповедь, призывая к верности основам ислама. Вскоре Пророк получил Откровение следующего содержания: «Сегодня Я ради вас усовершенствовал вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3). Мухаммад знал, что его миссия подходит к завершению.

Кончина

По возвращении в Медину Мухаммад продолжал руководить своей общиной до тех пор, пока не заболел. Пророк уладил все свои дела, и был крайне скрупулезен в возвращении долгов – как материальных, так и духовных, эмоциональных. Затем он стал готовиться к смерти. Последний этап пророчества авраамической традиции подошел к концу, настало время возвращения Мухаммада к своему Господу. В 632 году, в одиннадцатый год *хиджры*, Мухаммад умер на руках жены Айши. Умар, его ближайший сподвижник, находясь в состоянии эмоционального шока, воскликнул, что Мухаммад скоро воскреснет, и грозился убить каждого, кто осмелится заявить, что Пророк умер. Тогда другой сподвижник и самый близкий друг, Абу Бакр, известный как человек мягкий и чувствительный, отодвинул Умара в сторону, проявляя удивительную выдержку и самообладание. «Он сказал: “Пусть те, кто поклонялся Мухаммаду, знают, что Мухаммад умер! А кто поклоняется Господу, то Господь жив и не умирает!”»² Затем Абу Бакр процитировал *аят*: «Мухаммад является всего лишь Посланником. До него тоже были Посланники. Неужели, если он умрет или будет убит, вы обратитесь вспять? Кто обратится вспять, тот ничуть не навредит Господу. Господь же вознаградит благодарных» (3:144).

² См. там же.

После смерти Пророка

Преемственность: сунниты и шииты

Кто станет преемником Мухаммада? Общепризнанной пророческой традиции, которая бы давала ясный ответ на этот вопрос, не существовало. Напряжение быстро росло по мере того, как стали формироваться два противоположных лагеря. Одни, составлявшие большинство (в итоге они возобладали), утверждали, что Пророк не оставил никаких указаний насчет своего преемника, как, по воле Господа, не оставил и сына (дочери не рассматривались как возможные преемники), поэтому преемника – халифа – должна выбрать община. Халифа следует выбирать на основе превосходства его моральных качеств, честности и способностей. Выбор падал, естественно, на давнего друга Пророка Абу Бакра аль-Сыддыка, которого Мухаммад назначал проводить молитву, когда уже был болен. Те, кто сразу занял эту позицию, были суннитами. Они утверждали, что следуют тропой Пророка и соблюдают его традиции – Сунну, строго придерживаясь того, что он говорил, делал или одобрял.

Но были и другие, кто считал, что преемником должен стать человек из семьи Мухаммада и что Али, его двоюродный брат и зять, к тому же один из первых принявших ислам, как нельзя лучше подходит на эту роль, а также на должность имама – наставника и религиозного лидера мусульман. Чтобы подтвердить свой выбор, они ссылались на высказывание Пророка: «Я – град знания, Али – его врата, кто жаждет знаний, пусть войдет в эти врата». Сунниты считали это высказывание недостоверным, но оно входит в сборник хадисов, которые приводят приверженцы Али, как их сначала называли, для подтверждения легитимности последнего как преемника. Вскоре их стали называть шиитами (от араб. ши'а – приверженцы). Они сплотились на стороне Али и его сыновей Хасана и Хусейна. Изначально разногласие между суннитами и шиитами было чисто политическим и касалось только вопроса преемственности Пророку, но затем быстро переросло в теологический и философский диспут. У суннитов халифа избирает и утверждает община верующих, он получает свои полномочия снизу, а имам у шиитов является религиозным лидером, получившим полномочия сверху, по праву происхождения, он отличается от прочих по двум качествам – по крови и по знаниям. Понятие преемственности у суннитов привело к отсутствию института духовенства, или формальной иерархии, в отличие от шиитов, у которых сложилась четкая схема преемственности религиозных лидеров, ведущих свое происхождение от первых имамов. Эти разногласия оставили неизгладимый след в истории раннего ислама³. В понятиях шиизма имамы, потомки Али, являются непогрешимыми, имеют связь с сокрытым и обладают тайным знанием Корана, они играют роль наставников и учителей, посредников между человечеством, с одной стороны, и Пророком и Кораном – с другой. Таким образом, сложились два религиозных направления со множеством различий в области классификации и толкования письменных источников ислама, понятии религиозного лидерства, роли разума, свободы, возможных границ законотворчества и многого другого.

Далее в истории ислама последовал период борьбы между этими двумя группами за духовное лидерство. Первым преемником Мухаммада стал его близкий друг Абу Бакр, служивший халифом в течение двух лет (632–634 годы). Перед смертью как на своего преемника он указал на Умара ибн аль-Хаттаба. Правление Умара продлилось десять лет. Он был

³ Шииты-имамиты, приверженцы двенадцати имамов, верят, что было двенадцать непогрешимых имамов, в то время как исмаилиты указывают, что только семь. Оба направления признают одних и тех же имамов вплоть до шестого, Джафара аль-Садики.

убит, и его сменил Усман ибн Аффан (644–656 годы), который также был убит. Затем халифом стал Али, двоюродный брат Пророка, которого шииты прочили на эту должность изначально. Период его правления был отмечен смутами. Несколько прославленных сподвижников, в том числе вдова Пророка Айша, требовали наказать убийц Усмана, чего Али не сделал.

Образовались разные группировки, и одну из них возглавил бывший писарь Мухаммада Муавийя, не признавший легитимность халифа Али и в 658 году выступивший против него в сражении при Сиффине. Али отеснил войска Муавийи, и тогда тот предложил избрать третейского судью. Али согласился. Часть сторонников Али были против этого, они выступали за силовое решение, отказались повиноваться и образовали собственную группировку, получившую название хариджиты. Другая часть мусульман – ибадиты – отвергала насилие и также вышла из-под правления Али. Они поселились в Омане, где по сей день составляют большинство. Ибадиты проживают также на Занзибаре, бывшей колонии Омана.

После убийства Али хариджитами (члены экстремистского религиозного движения в раннем исламе) в 661 году напряжение нарастало. Халифом был провозглашен сын Али Хасан, но вскоре он добровольно передал правление Муавийи. Муавийя стал основателем империи Омейядов на территории современной Сирии. Хасан умер в 670 году, а его младший брат Хусейн был убит в сражении при Кербеле (современный Ирак) в 680-м. Причиной сражения также стал вопрос преемственности халифа. Это трагическое событие – кончина последнего прямого потомка рода Пророка – отмечается в шиитской традиции как день Ашуры (День поминовения), напоминание о смерти внука Мухаммада Хусейна, и считается очень значимым.

Описываемый период истории ислама, ознаменовавший гибель последних близких родственников Мухаммада по мужской линии, получил название первая большая *фитна*. Сунниты на сегодняшний день составляют 85 процентов из числа всех мусульман, на долю шиитов приходится 14 процентов, это большинство населения в Иране, Ираке, Азербайджане, Ливане и Бахрейне. 1 процент современных мусульман представляют ибадиты, проживающие в основном в Омане и на Занзибаре.

Расширение империи

К 632 году, когда умер Мухаммад, весь Аравийский полуостров перешел под контроль мусульман, и государство продолжало расти даже в периоды внутренней нестабильности. За 24 года правления первых трех халифов (632–656 годы) территория мусульманского государства сильно увеличилась и включала не только Аравию, но и Палестину, Сирию, Египет, Ливию, Месопотамию, а также частично Армению и Персию. Расширение границ империи, несмотря на распри между суннитами и шиитами, продолжалось и после убийства третьего халифа – Усмана. Столь быстрому росту мусульманского государства способствовали несколько факторов: коренное население соседних империй находилось под гнетом авторитарных алчных правителей, обстановка внутри них была сильно накалена, поэтому мусульманских завоевателей часто встречали как освободителей, хотя на юге самой исламской империи после смерти Мухаммада вспыхивали восстания арабских племен.

Великие империи, находившиеся по периферии исламского государства, представляли собой колосса на глиняных ногах. Местному населению также импонировали поведение мусульманской армии и простота правовой структуры, которую мусульмане устанавливали на завоеванных территориях: выплата налога взамен на гарантии военной защиты. При этом к смене веры никого не принуждали. После укрепления власти Муавийи и образования династии Омейядов со столицей в Дамаске в 661 году началась быстрая экспансия, меньше чем через шесть лет после смерти Мухаммада территория новой мусульманской империи про-

стиралась от реки Инд до полуострова Иберия. Империя росла, пока продвижение мусульман не остановил майорд франков Карл Мартелл в битве при Пуатье.

Первые походы мусульманской армии были исключительно сухопутными, но в начале VIII века мусульмане создали флот, и государство быстро превратилось в могущественную морскую державу, способную контролировать свою территорию и с моря, от южной Европы до Индии, постоянно наблюдая за всеми своими границами, от побережья Африки, бассейна Средиземного моря и до Центральной Азии.

Столь неожиданная экспансия в первое столетие ислама была остановлена франками на западе и Византийской империей – на востоке. Последняя отразила две большие осады Константинополя – в 678 и 718 годах. Динамика экспансии была обратно пропорциональна интеграции новых территорий. Мусульманские завоеватели проявляли как религиозную, так и культурную гибкость, однако они очень сильно зависели от местных правителей и общественных институций, которые не могли полностью контролировать и не понимали, причем последние были часто настроены враждебно. К тому же новую империю ослабляли междоусобные распри, постоянные конфликты между разными культурными и национальными группами, отсутствие равенства и социальной справедливости.

Омейяды, Аббасиды и оттоманы

Династия Омейядов была основана в 661 году и просуществовала чуть меньше века. Именно в это время происходило основное расширение империи, описанное выше. Эпоху правления Омейядов омрачила череда гражданских войн, подорвавших ее авторитет, что в конечном счете привело к упадку династии. Вторая большая *фитна* разразилась сразу после смерти Муавии, который назначил преемником своего сына Язида, что ознаменовало появление принципа наследования халифата в суннитской традиции. Эта новая форма политической организации совершенно не соответствовала изначальной точке зрения суннитов, и они подобный принцип пророческой преемственности не признали. В дальнейшем это событие существенно повлияло на развитие правовой и политической мысли как в суннитской, так и в шиитской традиции.

Несмотря на все внутренние раздоры, сотрясающие империю, династия Омейядов была могущественной и процветающей в коммерческой, интеллектуальной и культурной сферах, так как сумела вобрать в себя множество разных традиций, признав их право на существование и развитие. В конце правления Омейядов появился новый альянс – Аббасиды. Они бросили вызов Омейядскому халифату и окончательно сокрушили его в 750 году. Захватив власть, Аббасиды перерезали почти всех правителей и ставленников Омейядов. Спасти удалось очень немногим. Среди них был и Абд аль-Рахман, который отказался присягнуть Аббасидам, бежал на запад и в 756 году создал Кордовский эмират в Испании. Там, в изолированной и усеченной форме, династия Омейядов просуществовала до 1009 года.

Династия Аббасидов избрала своей столицей Багдад и существовала более пяти столетий. Первые два века правления, хотя в это время было много внутренних конфликтов, характеризуются бурным развитием исламской мысли во всех сферах – религиозных и экспериментальных науках, архитектуре и искусстве, правоведении, теолого-философии. Активно переводились труды греческих философов. Особым интеллектуальным расцветом, продолжавшимся несколько десятилетий, известно правление знаменитого халифа Харуна аль-Рашида (786–809 годы). Династия смогла сохранить интеллектуальную, культурную и научную энергетику до самого конца своего правления даже в условиях постоянной внутренней нестабильности и внешней угрозы.

Этот период за огромный вклад в развитие общества мыслителей, ученых и художников называют золотым веком ислама. Процветали наука, знания и искусство. Однако из-за

политической нестабильности выплеск креативной энергии постепенно подошел к концу. В 1050 году Багдад захватили турки-сельджуки, принявшие в IX веке суннитское направление ислама. Они восстановили суннитский характер правления халифата, который незадолго до этого был захвачен иранским шахом – шиитом. В 1258 году началось нашествие монголов, и династия прекратила свое существование. Большинство правителей из династии Аббасидов были казнены, брошены в тюрьмы или проданы в рабство, но мамлюкам – военному сословию, выращенному Аббасидами и состоявшему в основном из иностранцев, удалось избежать репрессий. Они бежали в Египет, захватили там власть и продолжили правление как представители аббасидской державы.

В 1299 году в Бусре, расположенной в западной Анатолии (современная Турция), зародилось Османская империя. Затем она стала расширяться в сторону Восточной Европы. Захват османами – тюркским племенем – Константинополя в 1453 году стал для христианской Византийской империи погребальным звоном. Османское государство постепенно распространило свою власть на все мусульманские страны Ближнего Востока. Кульминацией их экспансии было завоевание Египта в 1517 году султаном Селимом I. Правление аббасидских мамлюков закончилось. С тех пор османские султаны стали использовать титул халифа, чтобы подчеркнуть свою власть над всем мусульманским миром. Особо стоит отметить правление Сулеймана Великолепного (1520–1566 годы), известного не только военными завоеваниями, но и большими преобразованиями в социальной, административной и правовой сферах. Его правление также сопровождалось творческим и интеллектуальным расцветом. Впрочем, господство османов тоже протекало не безоблачно. Начиная с XVII века государство атаковали со всех сторон, в XVIII столетии разразилась война с Россией, с Персией, вся Восточная Европа противилась власти османов, вспыхивали открытые восстания. По мере нарастания внутренних конфликтов империя теряла целые регионы.

К XIX веку империя, которую русский царь Николай I охарактеризовал как больного человека Европы, раздираемая внутренними междоусобицами и ослабленная военными поражениями, начала распадаться. Процесс разрушения затянулся, и лишь в начале XX столетия империя рухнула окончательно. В Первой мировой государство вступило в союз с Германией и проиграло войну, в это же время (1916–1918 годы) произошло Арабское восстание, инициированное Британией. В 1922-м к власти пришел революционер-секулярист Мустафа Кемаль и упразднил османский политический халифат. Духовная власть халифата закончилась двумя годами позже, когда турецкое национальное собрание одобрило решение Кемалю. Турция стала республикой, и с этого момента идея национального государства будет политической моделью для мусульман по всему миру, даже для тех, кто, как современные панисламисты, призывает к объединению мусульман в борьбе против колониализма, возрождению халифата либо к тому и другому одновременно.

Религия, философия, цивилизация

Ислам – религия, состоящая из основ вероубеждения (*акыда*), базовых принципов (*усуль*), ритуалов (*ибадат*), обязательств (*ваджибат*), запретов (*мухаррамат*) и морального кодекса (*ахляк*). Первые мусульмане под исповеданием веры понимали установление прямых личных взаимоотношений с Богом и с Посланием последнего Пророка. Это составляет сущность свидетельства веры (*шахада*): «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Единого Бога, и что Мухаммад – Посланник Божий».

Из данного базового положения развилась общая философия со своей концепцией понятий жизни, смерти, человечества. Шариат, как понятие Пути к Истоку, Пути к Преданности, о чем мы узнаем далее, призывает верующих к холистическому, то есть целостному, отношению к своей религии, что определяет жизненную философию, исходя из отношения человека к Богу. Эта религия и философия, выросшая из религии, всегда высоко ценили культуру, которая в терминах правоведения и юриспруденции нашла выражение как вторичный источник права (*усуль аль-фикх*). Если явление какой-либо иной культуры не противоречило принципам ислама, оно становилось частью общего религиозного субстрата, сливаясь настолько органично, что подчас было невозможно понять, принадлежит ли то или иное явление религии или культуре.

На протяжении всей истории любые религии становились частью культуры, оказывали большое влияние на эту культуру и изменяли ее: невозможно представить религию в отрыве от культуры или культуру без религии. И тем не менее эти понятия не тождественны. За свою историю ислам оказал огромное влияние на культуры арабских, африканских и азиатских стран – более того, ислам сформировал их. Влияние ислама осязаемо. Многие иудеи, христиане и даже арабы-атеисты, проживающие в арабских, африканских и азиатских государствах, определяют свою культурную принадлежность как мусульманскую, но при этом не разделяют мусульманскую веру. Ислам – это не культура, но его влияние на культуры, с которыми он смешался, превратило его в чрезвычайно важный культурный маркер.

В течение всей истории ислам являлся отправной точкой для великих империй, их политическая и военная доктрина, социальная и экономическая организация и более того художественная и культурная составляющая находились под сильнейшим влиянием ислама. Не существует единого определения понятия цивилизации⁴, но мы можем согласиться, что каждая цивилизация обладает своими характерными особенностями в интеллектуальной, творческой, социальной, организационной и даже экономической сфере. С этой точки зрения ислам, безусловно, является цивилизацией, общие фундаментальные ценности и отличительные черты которой прослеживаются во все времена в разных культурах: это социальная, интеллектуальная и художественная жизнь, процветавшая при Омейядах, она же нашла свое отражение в золотом веке Аббасидов, ее отклик слышится не только у османов, но и в некоторых африканских, персидских и азиатских культурах, через Андалусию она проникла в Европу и далее.

Исламская цивилизация была богата, многолика и разнообразна за счет множества разных школ мысли и несметного числа различных культур, в которых утверждались мусульмане, а эти культуры оказывали влияние на их менталитет. То, что было истиной во времена раннего ислама, остается истиной по сей день. Рассмотрим присутствие мусульман на Западе: они пустили корни, превратившись в западных мусульман, которые несут в себе не только всю систему принципов ислама – они впитали и западную культуру. Таким образом, они породили западный ислам, который не нарушает религиозных принципов ислама

⁴ См.: *Ramadan, Tariq. The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism. Chapter 13. London: Penguin, 2010.*

(и в этом смысле существует только один ислам), но вместе с тем черпает вдохновение от культурного разнообразия западной традиции. Именно так выражается сегодня западный ислам, который формирует образ жизни мусульман на Западе. Оказавшись в точке схождения двух цивилизаций, мусульмане на Западе обогащают обе культурные традиции, являясь тем связующим звеном, которое даст начало плодотворным контактам и диалогу. Аналогичные процессы протекают в Китае, Индии, странах Африки и Азии.

Глава 2

Основные доктрины

Прежде чем приступить к исследованию понятия веры в исламе и ритуальных практик его последователей, следует более детально рассмотреть несколько основных концепций, чтобы получить ясное представление об исламских базовых доктринах. Послание ислама, его система ценностей основываются на своде письменных источников, и именно с этого следует начать обсуждение.

Самому понятию «ислам» на разных уровнях можно дать разные интерпретации. Ислам, например, является частью древней традиции монотеистических верований. Нужно также рассмотреть взаимоотношения ислама с иудаизмом и христианством. В этом кратком обзоре мы хотим сфокусироваться на концепции человеческой природы ислама, что поможет понять смысл вероучения и ритуальных практик. Но прежде всего рассмотрим само Послание, Откровение, ниспосланное Богом Мухаммаду.

Послание

Ниспослание Откровений Мухаммаду началось в 610 году со слов «Читай, во имя Господа твоего» и продолжалось в течение 23 лет, вплоть до его смерти в 632-м. Получение Откровений не было регулярным и зависело от личных жизненных обстоятельств Мухаммада, а также событий общины его единоверцев. Согласно мнению большинства ученых, последними ниспосланными словами был *аят* 285 второй главы Корана: «Бойтесь того дня, когда вы будете возвращены к Аллаху. Тогда каждый человек сполна получит то, что приобрел, и с ними не поступят несправедливо».

Господь и Его творения

Целью первых Откровений был призыв к сердцу и разуму Пророка и его ближайших сподвижников. В ниспосланных *аятах* главным образом говорилось о сущности Бога, Его единстве и знаках Его присутствия. Верующим предлагалось научиться их видеть, это было приглашением к размышлению. Первые ниспосланные части (суры) размещены в конце Корана, после завершения его компиляции. Характерной чертой первых сур является обращение к элементам природы – небу, рассвету, солнцу и луне, деревьям, горам, пустыне, воде, звездам, само существование которых служит знаками, указывающими на присутствие Создателя. Все части природы обретают особый смысл, они говорят о существовании Творца, о смысле жизни: «Мы покажем им Наши знамения на горизонте [вселенной] и в них самих, пока им не станет ясно, что это есть истина. Неужели не достаточно того, что твой Господь является Свидетелем всякой вещи?» (41:53).

Глубокая связь с природой, отраженная в Коране, устанавливает новые личностные отношения человека со всей вселенной. Схожее понимание встречается в духовной традиции Азии, это призыв к поиску внутреннего мира. Произнести имя Бога – найти Бога – есть не что иное, как прийти к гармонии со своей самой сокровенной сущностью, *фитрой*. «Разве не поминанием Господа утешаются сердца?» (13:28). Когда сердце уже наполнилось верой, открывшей иное видение – мира и себя самого, приходит ощущение глубокого умиротворения, полного созвучия со своей душой. Это есть не что иное, как знак того, что Господь обращается к твоему сердцу. Ты начинаешь видеть в ином свете все, что тебя окружает и что составляет твою сущность, на что ты смотрел раньше, но не видел, не мог постичь смысл. «Воистину, в сотворении небес и земли, а также в смене ночи и дня заключены знамения для обладающих разумом» (3:190). Присутствие божественного подобно свету, полностью изменившему восприятие. Коран описывает противоположное состояние – отрицания истины (*куфр*), как слепое сердце: «Разве они не странствовали по земле, имея сердца, посредством которых они могли разуметь, и уши, посредством которых они могли слушать? Воистину, слепнут не глаза, а слепнут сердца, находящиеся в груди» (22:46).

Отношение к бедным

Так же, как Коран приглашает к созерцанию окружающих творений, наполнив их смыслом, он призывает обращать внимание на бедных людей, живущих среди нас, которых мы не замечаем в обыденной жизни, заботиться о них, проявлять уважение. Первые ниспосланные суры Корана призывают верующих уделять внимание тем, кого обычно игнорируют, кто не пользуется уважением. Коран так описывает искренне верующих: «Они дают пищу беднякам, сиротам и пленникам, несмотря на любовь к ней. Они говорят: “Мы кормим

вас лишь ради Лица Аллаха и не хотим от вас ни награды, ни благодарности!»» (76:8–9). Наличие веры предполагает смягчение сердца, изменение отношения к бедным.

Мухаммад в мольбах к Богу постоянно произносил: «О Господь, ниспошли нам любовь к бедным»⁵. Вера изменяет наше видение и наполняет новым значением все вокруг: те, кого раньше не замечали, кем пренебрегали, вдруг оказываются в центре душевного внимания. Природа, окружающая нас и воспринимавшаяся доселе как обыденность, становится книгой, наполненной знаками, призывающими к размышлению. Первые Откровения представляют Бога как единственного, незримого, не схожего ни с чем и ни с кем, и открывают сердцу иное видение – красоту природы, ранее сокрытую от глаз, прекрасные душевные качества бедных и сирот.

Молитва и Судный день

В начале пророчества Мухаммада ему было явлено Откровение как слово Божие – так само Откровение представило себя. Оно было передано ясным арабским языком и содержало Истину. Целью Откровения являлось напоминание людям обо всех предшествующих пророческих посланиях. Сам Коран имеет много названий, в зависимости от акцентируемого значения. Его называют Книга, Свет, Напоминание, Различие, и это далеко не все имена. Основная задача назидания, явленного Мухаммаду, – напомнить о присутствии Божиим, о Создателе, о Его милости и милосердии. Указывается на зависимость человечества от Всевышнего, ибо люди не способны постигнуть то, что находится за пределами материального мира, ответить на вопросы истинного смысла жизни, сущности незримого, их знание ограничено.

Откровение, данное Мухаммаду, устанавливает отношения с Богом, в свете которых от людей ожидается, что через молитву они достигнут более высокого уровня. Молитва являет собой связь между Богом и человеком, это беседа сердца верующего со своим Создателем. Коран указывает вектор этого, говорит о смысле молитвы и подтверждает, что человек стоит перед осознанным выбором – признанием присутствия Бога. Вначале мусульманам предписывалось совершать молитву дважды: в дневное время и ночью, затем было ниспослано указание о совершении пяти молитв в сутки.

В первых Откровениях, данных Мухаммаду, повторяется одна и та же тема: чтобы снискать приближение к Богу, человек должен посвятить себя интеллектуальному и духовному воспитанию. Это намерение укрепляет напоминание о Судном дне, когда ни одна душа не сможет ничем помочь другой и каждый сам будет держать ответ за свои деяния: «В тот день, когда ни богатство, ни дети не принесут пользы никому, кроме тех, которые предстанут перед Господом с непорочным сердцем» (26:88–89).

С каждого из нас будет спрошен отчет за все дела, и рай будет дарован лишь тем, кто в этой жизни был благочестив и избрал путь добра, ад же станет обиталищем тех, кто отрицал существование Бога, совершал злые деяния и распространял нечестие на земле. Откровение ясно предупреждает: безграничная милость Господа проявится по отношению к тем, кто пришел к Нему, а обещанное наказание коснется отрицающих Его либо преступивших законы нравственности. Если любишь кого-то, то будешь стремиться быть ближе к любимому и заслужить взаимное чувство. Так же и в отношениях со Всевышним: в последующих Откровениях любовь к Богу и любовь ради Него предстают как мотивация поиска приближения к Нему и стремления снискать ответ: «Скажи: “Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной, и тогда Аллах возлюбит вас и простит вам ваши грехи, ведь Аллах – Прощаю-

⁵ Это может также означать «Мы просим Тебя, чтобы бедняки полюбили нас».

щий, Милосердный”» (3:31). И Пророк подтвердит, что райское блаженство заключается не в получении Божией награды, а в лицезрении Его лика.

Мекканский и мединский периоды

Как видим, первые Откровения затрагивали важнейшие темы, задачей которых было обратить сердце и разум верующего, изменить его менталитет.

С этой же целью в Коране приводится много историй из древних Посланий и Пророчеств, где каждый рассказ является назиданием и напоминает о нравственных принципах, направляя верующего к постижению основ: возлюбить Господа, понимать Его Книгу, слышать Его призыв, быть готовым к Последнему Прибежищу. Одни и те же истории повторяются в циклической последовательности, чтобы достичь более глубокого осмысления в процессе духовного роста верующего. Единожды приведенный пример воспринимается не более как назидание, но чтение с сердцем и с размышлением закрепляет уже усвоенные принципы, открывает иной смысл, новый уровень понимания секретов, встроенных в текст.

По прошествии некоторого времени содержание ниспосылаемых Мухаммаду Откровений стало соответствовать ситуациям, с которыми сталкивалась первая мусульманская община, отвечая на ее вопросы и поддерживая в трудных ситуациях. В течение всей 23-летней истории ниспослания можно выделить два важнейших исторических периода.

Мекканский период (610–622 годы) датируется началом Откровений и заканчивается *хиджрой*. В ниспосланных в этот период сурах поднимаются наиболее глобальные темы и устанавливаются архиважные принципы, как уже говорилось. Мединский период связан с основанием в Медине мусульманской общины. Откровения этого периода отличают темы исламского законодательства, детализации права (*фикх*), вопросы межличностных и социальных отношений, ведения дел, торговли. Эти темы отныне были адресованы увеличивающейся общине верующих. Первая ниспосланная в Медине сура – «Корова», самая длинная в Коране и занимающая второе место по нумерации, неразрывно связана со специфическим контекстом города, с его общественными конфликтами, появлением такого типа людей, как лицемеры. Верующим указывается, как следует вести себя в той или иной ситуации, а также регламентируются правовые установки бракоразводной практики.

Если в Откровениях мекканского периода закладывались базовые принципы веры, то в мединских акцент делается на их практическое применение, в зависимости от постоянно меняющихся жизненных обстоятельств мусульманской общины. Мединские Откровения затрагивают как социальную, так и культурную сторону жизни общины, причем правила появляются постепенно и все преобразования, обязанности, запреты не устанавливаются за короткое время и не преподносятся как единственный и однозначный образ действий. Преобразования непременно учитывают эпоху, коллективную психологию и культурные особенности общества. Коран, как божественная педагогика, устанавливает генеральные направляющие, и людям предлагается им следовать, применять в жизни и развивать предложенные принципы, но практическая детализация не дается.

Понимание Послания

Вечный текст преподносится помещенным в специфический исторический контекст. Для того чтобы понять все нюансы коранического Послания, требовалась скрупулезная работа ученых – интерпретаторов священных текстов (толкователей) и правоведов увеличивающейся мусульманской общины. Понять универсальные и данные на все времена принципы можно, лишь рассматривая их в том же контексте, в котором они были ниспосланы. Задачей человеческой эрудиции является постижение смысла священного текста, с учетом

той эпохи и исторических условий, чтобы извлечь нормативы и установить общие направляющие предписания. Эту задачу решали ученые-законоведы еще в период раннего ислама. Первые комментаторы Корана, самые знаменитые из которых аль-Табари, Ибн Касир, Куртуби, всегда указывали, что текст и его принципы нельзя понимать в отрыве от детального знания того общества, которое получило Откровение.

Однако и этого было недостаточно. Требовалось скоррелировать фундаментальные принципы и теоретическую матрицу, ниспосланную в Мекке, с практическими правилами, данными уже в Медине. Эта задача осуществлялась как дедуктивным (от теории к практике), так и индуктивным (от практики к теории) методом, в результате чего были сформулированы практические законы, основана юриспруденция, теория и практика полностью согласованы. На основе теоретического каркаса была создана система или скорее подлинная философия закона. Эта философия выявляла теоретическую структуру, находила смысловую взаимосвязь между всеми постулатами и, более того, помогала определить основные цели, составляющие смысл всего Послания.

В итоге ученые, рассмотрев несколько разных Откровений, ниспосланных по какому-то одному вопросу, и порядок их ниспослания, должны были выявить общий вектор, указанный в Откровении, которого человечеству предлагалось придерживаться. Коран не вдаётся в детали. Как говорит пророческая традиция, «Господь умолчал о многом из милости к вам, а не по забывчивости»⁶. И великое благо в этом умолчании, что не высечено все в камне. Человечество призывают стремиться анализировать и применять на практике то, что практично, прогрессивно, мудро и сбалансированно.

Война

Пытаясь описать роль и значение войны в исламе, западные востоковеды утверждают, что Пророк начал как пацифист в Мекке, а в Медине проявил себя в основном военным лидером. Подобный подход не принимает во внимание связь с Откровениями двух разных периодов. В мекканский период Пророку ниспосылались базовые принципы, каркас, на котором в дальнейшем выстраивались структура и цели Откровения: войн и конфликтов следует избегать, надо стремиться всеми доступными средствами сохранять мир. В Мекке первые мусульмане не отвечали на притеснения со стороны курайшитов и сохраняли терпение, хотя их преследовали, унижали, пытали и убивали. Даже когда двое из последователей Пророка подвергались пыткам, Пророк наставлял: «Проявляйте терпение, о семья Яссира, поистине, вам уготован Рай!» Их убили, но мусульмане не пытались отомстить. Пассивное сопротивление продолжалось более 12 лет, до тех пор, когда преследования не стали совершенно невыносимыми. В подобном положении *хиджру* можно рассматривать как пацифистский ответ на репрессии. Чтобы выжить и не вступить на путь отмщения, у мусульман не было иной альтернативы, кроме как искать убежища в Медине.

Когда первые мусульмане основались в Медине, враждебно настроенные курайшиты продолжали преследовать их и нападать на них. Особенно трудно пришлось тем мусульманам, которые еще пребывали в Мекке. Оставшиеся в Мекке имущество и собственность бежавших в Медину были захвачены, курайшиты заключали военные союзы с другими племенами, готовясь напасть на переселенцев. В этих обстоятельствах был ниспослан *аят*, разрешающий самооборону: «Дозволено тем, против кого сражаются, сражаться, потому что с ними поступили несправедливо. Воистину, Господь способен помочь им» (22:39). Ранее мусульмане испробовали все: от пассивного сопротивления до изгнания. Новообразовавшаяся

⁶ Достоверный (хассан) хадис, передал аль-Даракутни.

яся община верующих стояла перед выбором – выжить или быть уничтоженными. В такой ситуации у них не было иного выбора, кроме самозащиты.

Сохранение мира по-прежнему оставалось базовым принципом, однако теперь на практике это могло включать и дозволенную самооборону против преследований и агрессии. Данное правило оставалось в силе в течение всего мединского периода. Мухаммад сам никогда не начинал военных действий, он лишь отвечал на враждебность со стороны курайшитов и их союзников, а также предателей, нарушивших договор и планировавших нападение на мусульман. Мухаммад стремился к миру, в приоритете у него всегда было заключение соглашений и перемирий, он никоим образом не подходит под образ агрессора – ярлык, навешенный некоторыми критиками. Пророк лишь использовал право дозволенной самозащиты против тех, кто продолжал преследовать мусульман, стремясь уничтожить их общину, несмотря на то, что те добровольно избрали изгнание.

Откровение установило базовый принцип: мир является первостепенным, выбор всегда должен быть в пользу ненасильственных действий. Тем не менее в случае агрессии, если нет иного выхода, разрешается сопротивление до тех пор, пока агрессия не будет остановлена, затем должен быть вновь восстановлен мир. Это положение подтверждают многочисленные мединские Откровения. Методы самозащиты должны быть равнозначны методам агрессора: «Если вы подвергнете их наказанию, то наказывайте их так, как они наказывали вас. Но если вы проявите терпение, то так будет лучше для терпеливых» (16:126).

Если же нападающая сторона в итоге предлагает мир, любые военные действия должны быть немедленно прекращены: «Если они склоняются к миру, ты тоже склоняйся к миру и уповай на Господа. Воистину, Он – Слышащий, Знающий» (8:61). Таким образом, практические действия Пророка в Медине являлись развитием теоретической базы, заложенной в Мекке.

Отношение к спиртному, ростовщичеству и рабству

Все обязанности и запреты, ставшие неотъемлемой частью ислама, ниспосылались очень постепенно в мединский период. Суры и *аяты* Корана расположены не в хронологическом порядке ниспослания, поэтому здесь следует восстановить эту последовательность, чтобы понять особое значение некоторых предписаний. Последнее крайне важно для осознания конечных целей божественных Откровений. Запрет спиртного особенно показателен: изначально при его упоминании о запрете не говорится, лишь обращается внимание на его вред: «Они спрашивают тебя о вине и азартных играх. Скажи: “В них есть большой грех, но есть и польза для людей, хотя греха в них больше, чем пользы”» (2:219). Второе Откровение на эту тему указывает на ограничение: «О те, которые уверовали! Не приближайтесь к молитве, будучи пьяными» (4:43). И только затем уже ниспосылается *аят* о полном запрете: «О те, которые уверовали! Воистину, опьяняющие напитки, азартные игры, каменные жертвенники (или идолы) и гадальные стрелы являются скверной из деяний сатаны. Сторонитесь же ее, – быть может, вы преуспеее» (5:90).

Согласно мнению ученых-традиционалистов, все три Откровения были ниспосланы за период от семи до девяти лет. Поскольку до ислама употребление вина было частью культурной традиции арабов, сначала требовалось акцентировать внимание первых мусульман на причине запрета и уж затем постепенно подвести к полному прекращению употребления.

Этот же принцип постепенности можно проследить в четырех Откровениях, касающихся денежных отношений, а именно полного запрета процентных ставок и ростовщичества. Откровения являются божественным руководством, данным на все времена, однако сам Коран был ниспослан в определенную историческую эпоху, имеющую характерные

специфические условия, и одной из его задач было наставление верующих на изменение своего поведения. Следует учитывать не только буквальный смысл *аятов*, но и последовательность их появления, где каждый *аят* имеет особый смысл и направлен на решение конкретного вопроса. Таким образом, задачей правоведов было выявление этой последовательности ниспослания Откровений. Нехронологический порядок компиляции Корана задуман, чтобы оградить простого мусульманина от буквального прочтения и слишком поспешных выводов. Требуется более глубокое прочтение всего Послания и понимание его положений в контексте их ниспослания.

Привлечение ученых для понимания текста и структуризации его правовой основы необходимо, чтобы избежать высокомерного буквализма и привлечь интеллектуальное смирение – таково мнение самих ученых.

Та же логика – поэтапное появление положений, постепенно подводящих к принятию какого-либо радикального изменения в менталитете, прослеживается в Коране в отношении понятия рабства, существовавшего задолго до появления ислама и бывшего общепринятой нормой для арабского общества VII века. Первые и последующие Откровения исходят из социальной реальности той эпохи как отправной точки и подготавливают верующих к новому понятию: поскольку каждый мусульманин обладает свободой выбора, следовательно, любой человек должен быть свободен. Изначально закладывалась общая фундаментальная основа, это был призыв к осознанному свободному принятию веры. Первые мусульмане, следуя этому призыву, постоянно освобождали рабов, которые затем принимали ислам. Впоследствии появились предписания, призывающие мусульман выкупать рабов.

Основной акцент Откровения делается на полное прекращение практики рабства и затем, постепенно, создание условий для социализации освобожденных рабов, чтобы они могли найти свое место в обществе, иначе, получив свободу, эти люди могли оказаться никому не нужными и неимущими. Подобная методология охватывает всю философию исламского права: это призыв к постепенному изменению существующих положений, с учетом реалий эпохи и четко сформулированной конечной задачей, в случае с рабством – полная его отмена.

Для решения проблемы рабства нужно было намного больше времени, чем в случае со спиртным, так как здесь требовалось полное радикальное изменение общества. Тем не менее в письменных источниках указывается на требование отмены рабства, что подтверждают многие ученые. Изменять сознание людей необходимо было очень постепенно, иначе освобождение могло обернуться плохими последствиями для самих же рабов. Мухаммад заявил, что в Судный день он будет свидетельствовать против трех, и один из них тот, кто превратил свободного человека в раба⁷. Второй халиф ислама, Умар, осуждая обычаи арабов, также сказал: «Как же вы делаете людей рабами, когда они рождены свободными?»⁸ Таким образом, он реагировал на обычаи, противоречащие Посланию ислама. К сожалению, это не положило конец работорговле, процветавшей среди мусульман веками, вплоть до настоящего времени, причем некоторые мусульманские «ученые» умудряются оправдывать рабство через искаженное прочтение письменных источников – буквальное, вырванное из контекста. Рабство в современной форме, существующее сегодня во многих мусульманских странах (Африка и Азия, государства Персидского залива), полностью противоречит учению ислама.

⁷ Хадис передал Бухари.

⁸ Хадис передали Тирмизи и Абу Дауд.

Письменные источники: Коран и хадисы

С точки зрения ислама иудаизм и христианство являются религиями, данными от Бога, их последователи пользуются большим уважением и называются людьми Писания⁹. Ислам также принадлежит к религии Писания и представляет одну из составных частей единого монотеистического послания. Основой ислама служит Коран, который мусульмане считают последним Посланием, ниспосланным человечеству Всевышним. Коран состоит из серии Откровений, восходящих к первым Пророкам, включая Тору и Евангелие¹⁰.

Коран

Мусульмане считают, что Коран является словом Божиим, ниспосланным непосредственно Мухаммаду на арабском языке: «язык арабский, ясный» (16:103), последнему Пророку и Посланнику Божию¹¹. Откровения передавались в течение 23 лет – с 610 по 632 год. В ниспосланных *аятах* говорится о вечных моральных принципах и этических ценностях, приводятся рассказы из более ранних пророчеств, устанавливается ритуальная практика (с сопутствующими обязанностями и запретами) и наконец описываются исторические события, в которых участвовали сподвижники Пророка в Мекке и в Медине.

Коран – вечное слово Божие, однако его толкование всегда было тесно связано с историческими событиями, окружавшими его ниспослание. На это существуют две причины. Во-первых, Коран был ниспослан в форме большого количества отдельных отрывков в определенной хронологической последовательности, необходимой для понимания и становления предписываемой практики и обязанностей. Во-вторых, многие *аяты* можно понять, только если известны обстоятельства или причины ниспослания. В результате работы по интерпретации Корана, постижению его смысла, выявлению последовательности ниспослания образовалась отдельная дисциплина: коранические науки, которые освещают морфологию, семантику, хронологию и отношения всего текста к историческим обстоятельствам его ниспослания.

Чтение и составление Корана

Читать и понимать Коран можно на разных уровнях¹². Прочтение на духовном уровне доступно каждому, понятны рассказы о Пророках прошлого, метафоры и нравственные наставления. Врата Откровения легко откроются любому, кто постарается вникнуть в текст и поразмышлять над прочитанным. Намного сложнее дело обстоит с тем, что касается правил, обрядов, обязанностей и запретов. Как уже говорилось, Коран в том виде, в каком он дошел до нас, состоит из глав, компоновка которых не соответствует хронологическому порядку

⁹ Некоторые исламские ученые утверждают, что другие религии и духовные традиции также могут быть отнесены к религиям Писания.

¹⁰ Евангелие всегда упоминается в Коране в единственном числе. Согласно пониманию ислама, Иисус получил Откровение, которое со временем люди изменили, внося свое, в итоге Евангелий оказалось несколько. Канонические или апокрифические, они не всегда отражают Откровение, ниспосланное как истинное Евангелие.

¹¹ Пророк (наби) получает Послание, но в его миссию не входит передача Послания человечеству. На Посланника (расуль) возложена обязанность передачи Послания. Посланник всегда является Пророком, а Пророк может и не быть Посланником.

¹² См.: Ramadan, Tariq. 'The Word and Its Signs', Introduction to the Qur'an, Malaysian edition. Kuala Lumpur: Islamic Museum, 2014.

их ниспослания, *аяты* размещались в Коран в уникальном тематическом порядке в течение всех 23 лет миссии Пророка.

Традиция передает, что Мухаммад получал Откровения через посредничество архангела Гавриила, известного в предшествующих монотеистических религиях, и мгновенно запоминал ниспосланное. Именно Гавриил продиктовал Мухаммаду порядок расположения отдельных сур – их насчитывается 114 – и *аятов*, которых 6263¹³, и указывал ему прочитывать наизусть все полученные Откровения каждый год в течение месяца Рамадан¹⁴. Вторая сура в Коране, следующая за Открывающей (аль-Фатиха), была первой, ниспосланной Пророку после его переселения в Медину, то есть через 13 лет после начала ниспослания первых строк в Мекке, а многие суры, ниспосланные в Мекке, расположены в конце Корана. Другими словами, текст в Коране расположен не хронологически, поэтому быстро понять и разобраться в порядке ниспослания предписаний и в их сути самостоятельно невозможно. Чтобы полностью понять все нюансы, текст надо прочитать в исторической последовательности, с учетом лингвистического и правового анализа. Обычный мусульманин, как правило, не обладает такими знаниями, поэтому существуют методы толкования, классификации и комментарии Корана (*тафсир*), разработанные с течением времени учеными и специалистами по исламскому праву. За основу берется общая сущность Послания, учитываются различия между частями, ниспосланными в мекканский (610–623 годы) и мединский (622–632 годы) периоды, а также сопутствующие исторические обстоятельства. Наряду с этим мусульманские ученые разработали ряд методов и правил, помогающих верующим понять сущность Послания касательно ритуалов, правил и этики поведения.

Коран является основным письменным источником для всех мусульман. Текст, дошедший до наших дней, полностью идентичен составленному и распространенному халифом Усманом ибн Аффаном (умер в 656 году), по прошествии менее 20 лет после смерти Пророка¹⁵. Коран заучивали наизусть с самых первых дней, согласно существовавшей арабской традиции того времени. Многие сподвижники Пророка знали наизусть весь священный текст, и сегодня сотни тысяч, а возможно, и миллионы мужчин и женщин могут прочесть его по памяти.

Хадисы (пророческая традиция)

Вторым письменным источником ислама является собрание пророческой традиции, или хадисов, также известных как Сунна. Это записи всего, что Пророк говорил, делал или одобрял. В самом начале Откровений Мухаммад настаивал на четком разделении между божественными словами и его собственными, человеческими, поэтому сподвижники Пророка не старались записывать его слова при жизни. Затем пророческие традиции передавались изустно, прежде чем были записаны и скомпонованы в сборники, составившие второй письменный источник, незаменимый для понимания и толкования некоторых понятий Корана. Например, в Коране сказано об обязанности ежедневной молитвы, но как именно надо молиться (какие движения совершать и повторять), стало известно только со слов Про-

¹³ Есть существенные различия в классификации, согласно с общепринятыми манерами чтения Корана; по некоторым подсчетам, общее число аятов составляет 6213.

¹⁴ Незадолго до смерти Пророка, в последний Рамадан, к нему явился архангел Гавриил и попросил дважды прочесть наизусть весь Коран, дабы удостовериться, что тот правильно все запомнил. Это означало, что его миссия близится к завершению и текст уже обрел свою окончательную форму.

¹⁵ Был скомпилирован на основе экземпляра, который хранился у Хафсы, дочери второго халифа Умара (правил в 634–644), во время правления первого халифа Абу Барка (правил в 632–634), сразу после смерти Пророка.

рока, который учил своих последователей: «молитесь так, как вы видите, как я молюсь»¹⁶. На основе пророческой традиции о способе молитвы был утвержден весь молитвенный ритуал.

При разработке, классификации и совершенствовании пророческой традиции возникли три основные проблемы. Со временем в угоду личным, общественным или политическим интересам стали появляться вымышленные либо фальсифицированные хадисы, что в ответ породило кропотливый процесс аутентификации, положивший начало науке о хадисах – хадисоведению. Задачей было проверить достоверность цепочки передатчиков (*иснад*) каждого хадиса, а затем поместить уже проверенный хадис в соответствующую категорию достоверности. Существует более 40 категорий достоверности хадисов, между подтвержденно достоверными и окончательно отклоненными.

Хадисоведы также занялись изучением содержания каждого хадиса, анализируя и изучая его в свете Корана и оценивая его актуальность. Такой двусторонний подход – проверка цепочки людей, передававших друг другу хадис, и анализ его собственного содержания – породил значительные различия в составлении сборников, классификации и даже критериях достоверности пророческой традиции. У мусульман-суннитов насчитывается шесть достоверных сборников, а у шиитов только четыре, но даже по этим сборникам существуют большие разногласия во мнениях, разные интерпретации и противоречивые понимания некоторых специфичных и второстепенных вопросов.

Связь между Кораном и хадисами

Второй задачей науки о хадисах была корреляция их содержания с текстом Корана. Предписания Корана носят, как правило, общий характер, поэтому хадисы обычно используются для уточнения деталей и дополнения соответствующего указания. Однако буквальная интерпретация хадисов в сочетании с незнанием их исторического контекста и в некоторых случаях с человеческим фактором привела к крайне упрощенному прочтению Корана и ограничению смысла.

В результате общие принципы Корана часто понимаются искаженно, так как их пытаются интерпретировать через несколько хадисов, достоверность и буквальное понимание которых весьма спорны. В итоге это привело к ограничению свободы действий в пределах предписания и сужению границ смысла, заложенного в самих коранических *аятах*. В частности, когда в Коране говорится о понятии скромности, некоторые ученые, ссылаясь на буквальное прочтение хадисов, указывают, что образцом скромности в одежде для мусульман является только такая одежда, какую носили Пророк и арабы того времени. Статус пророческой традиции по отношению к Корану стал основой полемики между двумя направлениями исламской мысли и права, буквалистами и реформаторами.

Третье серьезное затруднение заключается в самом содержании хадисов. Существует группа, известная как *хадисы аль-кудси* (священные хадисы), которые представляются как непосредственная речь, исходящая от Бога, переданная словами Мухаммада. Ключевой вопрос состоит в определении человеческой составляющей в этих высказываниях, компонента, составляющего точку зрения самого Мухаммада. В какой части этих хадисов содержатся религиозные предписания божественного происхождения, а в какой человеческие наставления? Подобные рассуждения о статусе хадисов отражают одно из основных разногласий между разными направлениями правовых школ ислама – буквалистами, традиционалистами и реформаторами ([см. здесь](#)). История религиозной, философской и правовой мысли в исламе всегда отличалась многообразием мнений и подходов, и в основе этих различий лежит тот же камень преткновения – понимание статуса хадисов. Коран и свод хадисов

¹⁶ Хадис передал Бухари.

сов имеют первостепенный статус и составляют каркас ислама, однако подобное положение не ставит точку на возможности интерпретаций, не дает права ни одному направлению мысли кодифицировать письменные источники раз и навсегда. Возможно, в исламе никогда не существовало единства мнений, но в этом заключается и благо, во всяком случае определенное понимание никогда не навязывалось.

Хадисы собирали ученые узкоспециализированной области права, и со временем эта кропотливая работа была закончена, пророческая традиция получила название Сунна – это термин, имеющий намного более широкий смысл, принимая во внимание культурный и социальный контекст. В итоге сегодня у мусульман считаются общепринятыми два письменных источника ислама – Коран и Сунна, как у суннитов, так и у шиитов, и оба эти источника определяют термины и понятия того, что составляет и характеризует ислам как религию, как систему ценностей и ритуальных практик, с концепцией Бога, человека, вселенной.

Иджтихад

Как уже было сказано, о некоторых практических вопросах в священных текстах умалчивается. Общие принципы могут быть сформулированы, но о деталях в Коране не говорится. Пророческая традиция передает, что Мухаммад, провожая в Йемен своего сподвижника Муаз ибн Джабала, спросил его: «Как ты будешь судить?» Муаз ответил: «По Книге Аллаха». – «А если ты не найдешь этого в Книге Аллаха?» – «Тогда по традиции Посланника Аллаха». – «А что, если и в традиции Посланника Аллаха этого не найдешь?» И Муаз уверенно сказал: «Тогда буду усердно стараться найти решение, опираясь на свое усмотрение!» Удовлетворенный этим ответом, Пророк воскликнул: «Вся хвала Аллаху, который наставил посла Посланника Аллаха на то, что любит Посланник Аллаха!»¹⁷ Другими словами, даже при жизни Пророка, в самой Аравии, люди сталкивались с ситуациями, на решение которых не находили прямого ответа в Коране: между молчанием текста и спецификой контекста судья должен был сформулировать свое мнение и найти правильный ответ.

Эта интеллектуальная дисциплина известна в традиции исламского права как *иджтихад*. В ее основе лежат те же, описанные выше, принципы, что и в случае с запретом спиртного, ростовщичества и рабства, когда правоведы ищут более широкое значение в понимании священных текстов и ориентируются на поставленную общую цель. К *иджтихаду* прибегают, когда в письменных источниках не находится четко прописанного решения по какому-то конкретному вопросу. Тогда правовед использует метод аналогии, отыскивая описанный в Коране похожий случай, либо принимает решение на основе более широкого смысла того, что сказано в Коране. На основе этических и правовых принципов, относящихся к исследуемому вопросу, правовед выносит *фетву* – подробное правовое решение. Следует отметить, что такое решение не столь строго и никогда не имеет силы, аналогичной установлениям письменных источников. Пользуясь правовой терминологией, *иджтихад* можно определить как личные или коллективные усилия ученых и правоведов для вынесения конкретной, новой, креативной правовой оценки, с учетом общего смысла Послания. Чтобы применить принципы Откровения к новым социальным, научным, техническим и другим вопросам, нужно приложить разум. Практическое использование вечных ценностей Корана зависит от временных задач *иджтихада*: Откровение вызывает к разуму.

Иджтихад представляет собой нечто большее, чем исламский правовой инструмент, он выражает высочайшие устремления человечества. Преследуется двойная цель – оставаться верным принципам Корана и изменять мир к лучшему. Для достижения этой цели тре-

¹⁷ Хадис передали Тирмизи и Абу Дауд. Хотя большинство ученых считают его слабым [термин классификации хадисов по достоверности], однако содержание хадиса соответствует духу учения ислама.

буются понимание социальной среды, обширные знания и осознание необходимости изменений, а также ясное видение того, какие преимущества даст применение этой реформы. Работа *иджстихада* тесно связана с местом человека во вселенной, с его свободой и знанием, это стремление к размышлению над реальностью, решение задачи целесообразности. Дарованное нам Откровение совершенно в отношении основных этических и правовых принципов, но от человека ожидается, что он будет использовать свой разум и предпринимать интеллектуальные усилия, совершая двойной *иджстихад*: с одной стороны, это поиск решения на основании широкой интерпретации священных текстов либо, если в текстах нет ответа, на основании общего смысла Послания, а с другой – обращение к реальности, стремясь найти именно то решение, которое бы изменило мир к лучшему. *Иджстихад* как задача для свободного этического мышления является критической точкой между уважением вечных принципов и нравственным императивом – сделать этот временный мир лучше.

Смысл термина «ислам»

На основании трудов большинства мусульманских богословов и интеллектуалов, не говоря уж о западных ученых, можно сделать вывод, что в понимании термина «ислам» нет разногласий. Слово переводится как «подчинение», а сам термин «ислам» означает «покорность Богу». Ислам в отличие от иудаизма и христианства действительно определяется не связью с народом (иудеи) или Пророком (христиане), а через веру, взаимоотношения с Богом, но ограничивать определение, преподнося его обобщенно, только как покорность, было бы неточно. Сущность покорности – потеря верующим собственной воли, свободы и независимости. В таком случае вера в Бога, близость к Нему подразумевала бы ослабление личности верующего, невозможность ее развития, способности оставаться свободной.

Мир

Послание ислама тем не менее несет абсолютно противоположную идею, и столь поверхностный перевод термина приводит к неправильному пониманию его первоисточников. Арабский корень слова «ислам» – са-ля-ма – означает «мир», одно из производных значений переводится как «сдаться» (капитулировать) или «предаться». Эти два определения дают более достоверную и полную картину, значительно глубже раскрывая смысл понятия «ислам». Вера, собственно, и заключается в посвящении себя, сознательно и добровольно, поиску мира (с Богом и с самим собой). Коранический стих (*аят*) выражает некий духовный опыт: «О вы, которые уверовали! Входите все в мир (Господа)» (2:208)¹⁸. Это нечто несоизмеримо большее, чем простое признание существования Создателя. Цель здесь – построение близких взаимоотношений с Богом, что, в свою очередь, открывает возможность для искренне верующего, наделенного этим драгоценным благом, вступить в мир Бога.

Ислам следует понимать как веру, которая направляет человека к поиску мира. Мира, куда Господь пригласил войти человека (ответившего на Его призыв) через молитву Ему, через любовь к Нему, через уважение Его ритуалов, стремление не нарушать установленные границы добра и зла. Таким образом, ни при каких обстоятельствах человек не может расстаться со своей волей, лишиться своей свободы, отречься от своей сущности. Напротив, его задача – не только полностью контролировать собственную сущность, но и осознавать установленные для нее ограничения, использовать свободу со всей ответственностью и направить волю на достижение блага. Мира с Богом и с самим собой можно достичь только через интеллектуальные и духовные усилия. Все это никоим образом не отражает трактование термина как «покорность».

Понятие *салям* (мир), лежащее в основе слова «ислам», безусловно составляет высшую ценность ислама как религии. Одно из имен Бога – Салям, и одно из названий рая – дар аль-Салям. При этом «мир» является сутью мусульманского приветствия «ассаламу алейкум» («да пребудет с вами мир»). Духовный поиск, наполняющий смыслом веру в Бога, есть не что иное, как устремление к миру с Богом, миру с Создателем и с самим собой. Вместо требования покорности человека со всеми вытекающими из этого последствиями ислам как религия приглашает приблизиться к божественному, возвыситься. Это требует от человека как от независимого субъекта применения интеллекта и волевых усилий, предполагая его полную свободу.

¹⁸ Перевод Т. Рамадана. – Здесь и далее примеч. перев.

Ислам до ислама

Лучше всего ислам определяет следующая ментальная и духовная позиция: это вера в Бога и способ бытия с Ним. Данное убеждение предшествовало появлению ислама как строгого монотеизма, явившегося с миссией Пророка Мухаммада, и всегда существовало в дальнейшем. Коран указывает на связь ислама с пророком Авраамом, отцом монотеизма: «Такова вера отца вашего Авраама. Он [Господь] нарек вас мусульманами до этого и здесь [в Коране]» (22:78). Таким образом, мусульманами (слово происходит от того же корня, что и слово «ислам») являются те, кто верует в Бога и кто вверяет себя Ему в поиске Его мира. Таков был призыв Господа к Аврааму:

«Вот сказал ему [Аврааму] его Господь: “Предайся!” Он сказал: “Я предался Господу миров!” И завещал это Авраам своим сынам, и Иаков сказал: “О сыны мои! Поистине, Господь избрал для вас религию; не умирайте же без того, чтобы не быть вам мусульманами! [не иначе, как будучи полностью предавшимся]”» (2:131–132).

Безусловно, ислам как выражение веры – приверженность этим принципам, предание себя Богу или поиск Его мира – задолго предшествовал тому времени, когда был утвержден как последняя монотеистическая религия. Корни ислама можно увидеть во всех религиях и традициях придерживающихся веры в единого Бога.

Многие ученые указывают на отличие понятий «ислам» как вера и «ислам» как последняя ниспосланная религия, с вероучением и религиозной практикой. В действительности ислам как религия завершает и придает законченный смысл вере, зародившейся еще в колыбели человечества. Два *аята* определяют исключительное, избранное предназначение ислама: «Поистине, религия пред Господом – ислам [предание себя Богу]» (3:19) и «От того, кто ищет иную религию помимо ислама, это никогда не будет принято» (3:85). Это признание существования Единого Вечного Бога, это вера как преподнесение себя Богу и поиск мира, то, что сквозь всю историю человечества выражала миссия всех Посланников и Пророков от Адама, Ноя и Авраама до Моисея, Иисуса и Мухаммада.

Все они, через свои Послания, свои религиозные практики, свои традиции несли ислам в понимании этого термина как предания себя Богу и являлись мусульманами, так как жили в мире Божиим и несли это свидетельство людям. Ислам, в смысле последней ниспосланной религии, лишь подтверждает важнейшие установки монотеизма, основы которой – предание себя Богу и мир Божий. Один из последних ниспосланных *аятов* выражает завершение цикла пророчеств последним Посланием человечеству:

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довел до конца Мою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии ислам» (5:3).

Мусульмане понимают этот *аят* как утверждение единения между исламом как верой в Бога и исламом как последней религией, которая была ниспослана для обретения Его мира и единения всех предшествующих ниспосланных Посланий. Мухаммад со своей миссией не привнес ничего нового в основные положения веры: «Скажи: “Я не являюсь первым из посланников и не знаю, что произойдет со мной и с вами”» (46:9). Он лишь напоминает нам Божию истину, а также смысл веры и жизни.

Единый Вечный Бог

Ислам – религия строго монотеистическая. Базовый принцип, являющийся основой всех составных частей вероучения и ритуальной практики, называется *таухид*, что означает уникальность и единство Бога. Чтобы стать мусульманином, человек свидетельствует, что нет иного божества, кроме Единого Бога, и что Мухаммад – Посланник Божий. Эти две составные части свидетельства веры называются *шахадой* и одновременно служат как самостоятельными постулатами, так и взаимодополняющими: первое утверждение свидетельствует об истине Послания всех предшествующих пророчеств (существование Единого Бога), а второе признает Послание последнего Пророка, согласно вероучению ислама. Бог (в переводе на арабский – Аллах, причем арабские христиане и арабоязычные иудеи так же, как мусульмане, используют именно это слово) заявил о Себе человечеству, Он Создатель, Которому нет подобных в Его трансцендентности, и Он является абсолютom. Одна из сур Корана резюмирует сущность принципа Единобожия в четырех кратких *аятах*. Эта сура, согласно пророческой традиции, символически считается третьей всего коранического Послания: «Скажи: Он Бог Единый, Бог, от Которого зависит все и вся [Извечный Источник всего сущего], Он не родил никого и не был рожден, и нет ничего подобного Ему» (112:1–4).

Жизнь с Богом

Свидетельство Единобожия не ограничивается произнесением определенной словесной формулы, оно не умозрительно, а предполагает активную жизненную позицию верующего. Приятие концепции Единобожия подразумевает жизнь с Богом, где Он – источник жизни и конечная ее цель. Перед лицом смерти, испытаний и невзгод верующий повторяет сакраментальную фразу: «Господу мы все принадлежим и к Нему наше возвращение» (2:156). Верующим тем самым напоминают, что первопричина жизни – Бог и к Нему, неминуемо через смерть, ведет их жизненный путь. Жизнь, таким образом, представляет собой некий этап, который надо проследовать с полным осознанием принадлежности Ему, в поминании Его присутствия, Его милости и Его благосклонности. И вот другая сура напоминает верующему: «Я сотворил джинов¹⁹ и людей только для того, чтобы они поклонялись Мне» (51:56). В этом *аяте* верующих призывают направить полное осознание слов свидетельства и свои сердца – в сущности, всю свою жизнь к признанию существования Бога, к которому они могут обращаться напрямую, без какого-то посредника: «Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем» (2:186).

Благоговение перед Богом подразумевает не только осознание Его присутствия, но и диалог с Ним, выраженный в молитве, в полной уверенности, убежденности сердца, что Господь ответит на мольбу. Отношение, наполненное доверием, любовью и благодарностью, – именно такие чувства Господь внушает мудрецу Лукману в Коране: «Мы даровали Лукману мудрость: “Будь благодарным Господу!”» (31:12). Утверждается построение глубоких взаимоотношений, на основе поминания, благодарности и взаимного доверия: «Поминайте Меня, и Я буду помнить о вас. Благодарите Меня и не будьте неблагодарны Мне» (2:152).

Глубоко в сердцах и во взаимной близости верующие возвращают и развивают всеобъемлющее чувство благодарности и осознание Его присутствия, стремясь к глубокому пониманию Творца: «И знайте, что Господь стоит [Его знание] между человеком и его серд-

¹⁹ Согласно исламской традиции, джины были сотворены из пламени.

цем» (8:24). Согласно исламу, Единый Бог одновременно недоступен и близок. Он открывает и слышит, призывает и отвечает, Он превыше всех и вся и одновременно в сердце каждого.

Поиск Бога

Мудрость близости к Богу заключается в признании Его, любви к Нему, благодарности и поиске Его любви через стремление познать Его, приблизиться к Нему. Парадоксально, но все начинается с двойного отрицания: «Нет Бога, кроме Него, и ничего подобного Ему. Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (42:11). Бога нельзя описать, дать определение, представить или охарактеризовать словесно иначе, как Он сам представил Себя в Своем Откровении, которое Он внушил Своему Посланнику. Он Господь, Единый, Милостивый (Рахман), Обладатель безграничного сострадания (Рахим). Ему принадлежит 99 имен, среди которых есть скрытые и известные. Каждое имя отражает определенное качество, приглашая верующего приблизиться сердцем и ментально к Его величию, Его милости, при этом невозможно принизить Его до понятия человеческой рациональности, логики, нашей ограниченной теории причинно-следственных связей.

В исламе не существует теологии, в строгом смысле этого термина как науки, изучающей природу Бога. Все рассуждения о Боге ограничены понятиями, содержащимися в священных источниках. Божественные имена и атрибуты, а также понятия абсолютного знания Бога, свободы воли, веры и разума всегда являлись предметом богословских трудов и обсуждений в науке *ильм аль-калям* (буквально: наука слова) – рациональное богословие. Более подробно этот вопрос рассматривается в моей книге *The Quest for Meaning: Developing a Philosophy of Pluralism*. Рациональное богословие часто переводится как теология, однако эта наука занимается в большей мере философскими рассуждениями (начиная с Корана и пророческой традиции), чем строго теологическими вопросами.

Освобождение от политеизма

Благодаря изучению *таухида* – Единства Бога, Его имен и атрибутов ученые и верующие достигли глубокого понимания природы и значения благ, Им дарованных, и предъявляемых требований, направленных на то, чтобы люди могли довести свою веру до совершенства. Жизнь с такой верой есть не что иное, как поиск приближения к Всевышнему, поиск Его любви. Прохождение подобного духовного опыта призвано освободить от всего, что может помешать достижению непосредственной близости Творца, Его абсолюта – нет божества, кроме Бога – освободить от всего лишнего (собственного «я», желаний, поклонения буквальным или фигуральным идолам – власти, деньгам). И тогда вся душа будет полностью принадлежать лишь Единому, Не сравнимому ни с чем и ни с кем.

Подобный духовный опыт требует огромных усилий и происходит исключительно на личностном уровне, без каких бы то ни было посредников. В исламской терминологии процесс духовного роста, очищения называется *джихад аль-нафс*, борьба со своим «я». Обращаясь внутрь себя, стремясь к освобождению души от ложных идолов, верующий тем самым приближается к Богу. Размышления над значением Его имен, Его благ (личность, вера, мироздание, природа, любовь, благополучие), над земной жизнью, которая приведет нас неминуемо к своему Творцу, возвышают душу. Духовное паломничество – долгий путь, где поклажа – лишь полное осмысление и благоговейная любовь к Всевышнему, *таква*.

«Берите с собой припасы, но лучшим припасом является богобоязненность. Бойтесь же Меня [осознайте Мое присутствие], о обладающие разумом!» (2:197). Верующих призывают к иной жизни, по ту сторону этой, земной: «О те, которые уверовали! Отвечайте Господу и Посланнику, когда он призывает вас к тому, что дарует вам жизнь» (8:24). Для искренне

верующего, с Богом в душе, эта жизнь преображается уже здесь, прежде чем он войдет в жизнь грядущую.

Многообразие и монотеистическая традиция

Ислам принадлежит к авраамической традиции монотеизма. Длинная череда Пророков и Посланников, до и после Авраама, свидетельствовавших о Единобожии, является частью общего послания ислама. Каждому из них было дано свое Откровение. Согласно пророческой традиции²⁰, общее число Посланников и Пророков за время истории человечества превышает 120 000 (в Коране говорится лишь о 25), большинство из которых остаются неизвестными. Все они несли людям Послание священного Единобожия, понятие, которое прекрасно осознавали прародители человечества. Тем не менее по прошествии некоего времени после появления каждого Откровения повторялись два феномена: во-первых, люди вносили изменения в тексты и порой изменяли содержание, а во-вторых, забывали данное им учение монотеизма и возвращались назад, к политеизму. Эти два исторических факта объясняют, почему через некоторое время посылался новый Посланник, который вновь напоминал человечеству об истине существования Бога, Его единственности, смысле жизни, о возвращении к Господу в последующей жизни. Согласно исламской традиции, вначале появился монотеизм, а затем последовала эпоха политеизма, когда исконная истина была утеряна и искажена.

Откровение

Объяснение, приведенное выше, помогает понять отношение ислама к своим предшественникам, двум другим великим монотеистическим религиям. С точки зрения ислама иудаизм был дан, чтобы напомнить человечеству о существовании Единого Бога в то время, когда одни, как, например, египтяне, вернулись к политеизму, другие же последовали за такими лидерами, как фараон, претендовавшими на роль Бога. Однако со временем изначальное послание монотеизма вновь претерпело изменения, что привело к забвению Создателя. Тогда был послан Иисус, чтобы очистить первое Послание от искажений и вновь напомнить человечеству – не только иудеям, которые оставались монотеистами, о Единстве Бога.

Ислам, последнюю из трех монотеистических религий, следует рассматривать как составную часть единой цепи пророчества: люди исказили изначальное содержание Послания Иисуса, и арабы, как и многие другие народы, обратились вспять, к политеизму, забыв о Едином Боге. Коран был ниспослан для того, чтобы вновь напомнить именно о Вечном Боге.

Одним из шести столпов исламского вероубеждения ([см. здесь](#)) является утверждение, что Мухаммад – последний Посланник и Пророк, посланный человечеству. Безусловно, после него могут появляться ученые – реформаторы этой последней религии, но никто не сможет дать новую религию. Таким образом, историческая череда пророчества завершилась на Пророке Мухаммаде. Коран – последнее Откровение, и его текст, который также называется Напоминанием, сохранился без искажений и изменений. В одном из *аятов* говорится, что Коран защищен от фальсификаций: «Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его [от искажений]» (15:9). Мусульмане убеждены, что последнее Послание является окончательным вследствие особого положения Корана: текст можно понимать или трактовать по-разному, можно понимать неправильно, но его нельзя изменить. Согласно исламской традиции, Коран стал последним словом Божиим, явленным полностью, и он всегда будет оставаться эталоном на все времена.

²⁰ Хадис передали Ахмад и ибн Хиббан. Большинство ученых отвергают этот хадис как сомнительной достоверности.

Иудаизм

В чем заключаются основные различия между исламом, иудаизмом и христианством? Зачем потребовалось новое Откровение, которое бы подтвердило и исправило содержание предшествующих Посланий, как считают мусульмане? Исламский монотеизм разделяет многие принципы предшествующего ему иудаизма: Бог Един и неповторим, и человек должен оставить любые попытки как-либо представить или описать Всевышнего. Иудаизм даже пошел дальше: согласно мнению большинства, нельзя ни произносить, ни писать имя Бога. Существуют три важнейших положения, разделяющие две религии.

Во-первых, исламская традиция на основе письменных источников и работ исламских богословов утверждает, что люди внесли изменения в изначальный текст Торы и исказили важнейшие элементы первичного Послания. Талмуд, который развивает и уточняет текст Торы, расценивается как весьма спорный источник, поскольку был создан под влиянием религиозных, политических и культурных факторов и далеко отошел от первоначального Послания. Второе и третье различия вытекают непосредственно из первого.

Второе различие заключается в том, что, согласно исламу, Тора утвердила религию на основе веры, а не этнической принадлежности. Признание сердца нельзя путать или умалять до понятия происхождения. Безусловно, не все основные течения иудаизма разделяют это положение, но в ходе истории большая часть его направлений пришла к пониманию своей религии как этнической. С точки зрения ислама подобное положение – пример чудовищного искажения связи человека с Богом: мусульмане считают, что эта связь есть не что иное, как признание сердца, выраженное и подтвержденное делами. Мусульманская традиция понимает еврейство, в религиозном смысле, как сознательный выбор сердца, а не вопрос происхождения.

Третий момент остается предметом диспута и в самой еврейской традиции, он связан с двумя первыми и заключается в понимании смысла Богоизбранности. Коран утверждает, что евреи действительно являлись таковыми: «О сыны Ибраила (Израиля)! Помните о милости, которую Я оказал вам, а также о том, что Я возвысил вас над мирами» (2:47). Эта милость, или избранность, означает, что иудеи, верующие в Единого Бога, являлись носителями божественного Послания и на них возлагалось обязательство передать его человечеству – проповедью, примером, служением. Здесь милость надо понимать в моральном смысле, что накладывает дополнительную ответственность, – служение человечеству. Об избранности, дарованной на основе происхождения, и речи нет, избранность дана как религиозная и моральная ответственность, подразумевающая действие. Большинство толкователей Торы и Талмуда расценивают смысл понятия Богоизбранности как несомненный дар роду, в то время как другие толкователи не занимают какой-либо твердой позиции в этом вопросе. Лишь незначительное меньшинство ясно указывает, что под избранностью понимается моральная ответственность, но их голос не всегда слышен.

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.