

**ФОНД ПОДДЕРЖКИ ИСЛАМСКОЙ КУЛЬТУРЫ НАУКИ И
ОБРАЗОВАНИЯ
СЕВЕРОКАВКАЗСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИМЕНИ ИМАМА АБУ-ХАНИФА
ФГБОУ ВО «ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ
УНИВЕРСИТЕТ»**

ИСТОРИЯ ИСЛАМСКОЙ ЦИВИЛИЗАЦИИ

Учебное пособие

Нальчик 2024

ВВЕДЕНИЕ

Что же представляет собой ислам? Это, прежде всего, религия, более того религия мировая, то есть ее исповедуют разные народы во многих странах мира. В настоящее время на земном шаре, мусульманами считают себя около миллиарда человек. Только в современной России насчитывается более двадцати миллионов мусульман. Ислам – это идеология, исповедующая веру не во множество божеств, а в одного единственного Бога, милостивого и милосердного Господа.

Другими словами, ислам – это религия единобожия, или вера в единого Бога. Само слово ислам в арабском языке означает предание себя единому Богу. Слова «мусульманин» и «ислам», которые для нас имеют разное звучание, в арабском языке произошли от одного глагола. При этом «мусульманин» означает «предавший себя единому Богу, единобожник».

Сегодня в обществе встречаются люди, ищущие и не находящие умиротворения и покоя в ложных философско-идеологических системах. С детских лет, сознание многих из них было пропитано идеями вражды к религии или же они вовсе были лишены знаний о существовании истинной веры.

В этой связи, каждый мусульманин ответственен за то, чтобы донести слово истины до тех, кто непрестанно мечтают в духовных исканиях. Одним из путей преодоления идеологической лакуны является изучение истории ислама.

Как правило, недостаточно лишь донести и объяснить людям исходные положения ислама, и привести человека в веру. Первостепенное значение ислам придает духовно-нравственному воспитанию правоверных, и совершенствованию моральных качеств каждого члена общества.

Без духовного роста крайне затрудненным видится процесс формирования высокой нравственности, присущей личностям внесшие своими благородными делами, вклад в духовное наследие человечества.

Как известно, в воспитательном процессе подрастающего поколения успех зиждется, прежде всего, на выборе кумира или об-

разца, вобравшего в себя комплекс достоинств и высоких личностных качеств, а далее следует строгое следование им. Именно с этой целью, Всемогущий Аллах представил миру Мухаммада, в качестве прекрасного примера для подражания.

История жизни благочестивых людей заслуживает особого внимания, поскольку мы имеем возможность не только проследить земной путь выдающейся личности, но и соотносить свои действия с моделью поведения моральных и религиозных авторитетов своего времени.

Это обстоятельство приобретает особую значимость, когда речь идет о пророке Мухаммаде, благородных сподвижниках, и праведных халифах, избранных Всевышним Аллахом, с целью распространения последней религии данной человечеству – ислама. Их деяния являются для нас поучительными уроками, благодаря которым Аллах ниспосылает читателям свою благодать.

Предшествующие поколения осознавали роль и место пророка Аллаха в исламе, и, следовательно, они всегда стремились детально изучить его высказывания, поступки, все стороны и подробности его прекрасной, наполненной глубоким смыслом жизни.

В раннем средневековье, часть общества принявшее идеи пророка не просто анализировало жизнь Мухаммада, оно и в повседневной жизни руководствовалось его рекомендациями. Мусульмане бережно сохраняют и передают из поколения в поколение все подробности жизни пророка Мухаммада. Буквально все, подлежало всестороннему изучению и популяризации – прием пищи и напитков, его манеры и привычки, взаимоотношения, сложившиеся со сподвижниками и общение в кругу близких и родных.

Когда халиф Умар, узнал о хадисе, содержащем в себе следующий смысл: «Если любой из вас, придя к кому-нибудь, домой, попросит разрешения войти, и ему никто не ответит, пусть он повернется и уйдет»¹, он выразил свое сожаление следующим образом: «Значит, пока мы занимались торговлей на рынке, мы лишили себя великого блага, то есть, мы упустили важный момент, когда пророк рассказывал сподвижникам вышеприведенный хадис»².

¹ Бухари, Бую.– С. 9.

² Бикбулатов С.Н. Дурт хәлифә. – Казань, 2009. – С. 15.

Большую роль сыграли следующие советы и призывы Мухаммада к своим последователям:

«Передайте людям хотя бы один мой хадис или аят»³.

«Да окутает Господь, облаком Своей милости каждого, кто, услышав мои слова, в точности, без изменений, передал другим»⁴.

Таким образом, начиная уже с первых дней возникновения небольшого государства, создавались надежные и достоверные сведения, в которых повествуется обо всех подробностях жизни посланника Аллаха. Для мусульманина источником огромной радости является факт того, что каждое мгновение жизни благородного пророка, было зафиксировано в памяти его верных сподвижников.

В тоже время, сведения относительно других пророков крайне скудны и в большей степени лишены достоверности. Сообщения же о многих посланниках Аллаха и отсутствуют вовсе.

Очевидно, что если имя выдающейся личности имеет широкую известность, но при этом нет полных сведений о его жизни, то подражание ей просто невозможно.

С момента возникновения ислама, вплоть до сегодняшнего времени опубликовано множество книг, в которых содержательно описываются слова и поступки Мухаммада. Все эти произведения преследуют одну единственную цель – узнать, понять и передать эти сведения мусульманской общественности.

Именно в этот период мусульмане вступили в своеобразную интеллектуальную «борьбу», и победителем из нее выходил тот, кто выявит как можно больше достоинств пророка, и распространит факты о его жизни, а именно – словах, делах и нравственных качествах. Сообщается, что жена пророка Аиша, сказала: «Нравом его был Коран». Коран – Книга Аллаха и Его священное слово, а это значит, что человек, обладавший таким нравом, является лучшим, совершенным и самым достойнейшим любви среди всех созданий Аллаха.

Жизнь пророка продолжает оставаться богатейшей духовной сокровищницей и наследием. Несмотря на то, что этот культурно-нравственный пласт получил довольно широкое освещение в арабской историографии, будущим поколениям российских ученых и хра-

³ Бухари, Анбия.– С. 50.

⁴ Тирмизи, Ильм, 7.

нителей вероучения, предоставляется возможность расширить границы исследований для полного и всестороннего раскрытия жизнеописания пророка. В свою очередь человеку, изучающему жизненный путь пророка, откроется судьба, представляющая собой удивительную цепь исторических событий, полной невзгод и трудностей, преодоление которых позволило посланнику Аллаха возвыситься над прагматичным миром, и привести людей к таким высотам, которых они никогда прежде не достигали.

Никто не мог сравниться с пророком, ни в способности преодолевать бедствия, стойкости духа в истине и умении хранить спокойствие перед лицом всевозможных потрясений, ни в милосердии, мягкосердечии и величии. Он был создан таким, чтобы стать сильнее обстоятельств, подчинить себе материальное начало, и служить образцом правильных помыслов для всего мира. В этом и состояло предназначение пророка, о чём следует помнить каждому читающему о пути пройденном Мухаммадом.

Основой для жизнеописания пророка служит священный Коран, в котором ясно изложены догматы веры, положения шариата, базирующиеся на нравственных принципах ислама, и который включает в себя повествования о многих исторических событиях.

Вторым источником для составления целостного представления о пророке являются различные своды хадисов, в которых содержатся материалы, раскрывающие его отношение к социальным, экономическим и культурным сферам жизни общества. Лучшими из таких книг признаны своды хадисов, составленные имамами аль-Бухари, Муслимом, Абу Даудом, Ибн Маджей, ат-Тирмизи и ан-Насаи. К числу источников относятся также книги, в которых говорится о причинах ниспослания аятов Корана, и его толкования.

И, наконец, существуют непосредственно прямые жизнеописания пророка. Их отличают легкость изложения, последовательность описания исторических событий, и подробное освещение отдельных деталей. Наиболее известными из таких книг являются «Сира» Ибн Хишама, «Ат-табакат аль-кубра» Ибн Сагда, «Сира» имама аз-Захаби и некоторые другие.

В процессе создания таких трудов, авторы опираются как на ранние исторические источники, так и на изыскания современных исследований.

Настоящее учебное пособие легко для восприятия и лишено идеологических примесей и мифов. В ней не только собран и обобщен фактический материал, но и приводятся малоизвестные сведения об истории ислама, а это значит, что она послужит ориентиром в длительном пути духовного познания и развития для каждого, кто интересуется историей ислама.

ГЛАВА I.

Ислам. История возникновения

§ 1. Происхождение и род пророка Мухаммада

Доисламский период. Милость Всевышнего Аллаха к человечеству очень велика. Создав все из небытия, Он обеспечил нас всем необходимым для существования на этой земле. Мы по нашему усмотрению пользуемся этими дарами. Всевышний Аллах создал нас такими, что мы можем пользоваться этими дарами неограниченно.

Однако сын Адама порой забывает о своем Господе, не ценит и не благодарит Его за те блага, которыми Он наделил нас. Дав человеку разум, для того чтобы он мог отличать добро от зла, полезное от вредного, человек часто, следуя за своими страстями, идет по наущению шайтана. Парою, забывая о своих обязанностях перед Аллахом, человек не отстранялся от того, что в последующем могло нанести ему вред.

Предвосхищая подобную ситуацию, Всевышний посылает людям своих посланников, что бы они указывали верующим, как они должны жить, обучая их законам шариата и религии.

Первым посланником, который познакомил людей с религией, был пророк Адам. После него существовало еще много посланников. Когда один пророк умирал, и люди начинали искажать религию и сходить с истинного пути, забывать Аллаха, неверно совершать обряды, создавать идолов и поклоняться им вместо Аллаха, Он посылал им следующего пророка. Порой в одно и то же время существовало сразу несколько посланников. Таким образом, дошло время и до пророка Мухаммада.

Что же предшествовало приходу пророка Мухаммада? Укажем, что момента прихода пророка Исы, прошло 600 лет и люди на земле стали вести не праведный образ жизни. В частности они поклонялись камням, деревьям, различным идолам, более того просили помощи у них, и соответственно забыли об Аллахе, который создал небо, землю и все вокруг.

Арабы, являющиеся народом пророка Мухаммада, также поклонялись объектам природы, несмотря на то, что среди них было много последователей религии пророков Мусы и Исы. Однако по истечению нескольких столетий произошла утрата былых источников веры и люди закономерно разделились на разные идейные течения.

Многобожники, утверждавшие о своей приверженности религии пророка Ибрахима, были далеки от соблюдения велений и запретов этой религии, не придерживались её нравственных принципов и неминуемо погрязли в грехах.

Постепенно среди них распространились суеверия, и это оказало влияние на их общественно-политическую и религиозную жизнь. Социальная сфера арабского общества, равно как и нравственная составляющая их существования, на тот момент приходили в упадок. Невежество и предрассудки, опутали их умы. Так, мужчины могли иметь неограниченное количество жен, случалось так, что женами их являлись одновременно две родные сестры или даже бывшие жены их отцов, если те развелись с ними или умерли⁵. Никаких установок относительно развода не существовало, и здесь все зависело только от воли мужчины.

⁵ В Коране сказано: «Не женитесь на тех женщинах, на которых были женаты ваши отцы, разве только это произошло раньше. Поистине это мерзко и скверно и отвратителен такой путь. Вам запретны ваши матери, ваши дочери, ваши сестры, ваши тетки со стороны матери, дочери брата, дочери сестры, ваши матери, вскормившие вас молоком, ваши молочные сестры, матери ваших жен, ваши падчерицы, находящиеся под вашим покровительством, с матерями которых вы имели близость, но если вы не имели близости с ними, то на вас не будет греха; а также жены ваших сыновей, которые произошли из ваших чресел. Вам запретно жениться одновременно на двух сестрах, если только это не произошло прежде. Воистину Аллах – Прощающий, Милосердный» (сура «Женщины 22–23 аят).

Широкое распространение получило такое негативное явление как прелюбодеяние. Женщины являлись предметом купли-продажи, и подчас с ними обращались как с неодушевленными предметами.

Находились такие люди, которые заживо хоронили своих новорожденных дочерей, опасаясь позора. Они убивали собственных детей из страха столкнуться с финансовыми расходами и нуждой вызванные появлением новорожденного.

Причиной того, что арабы лишали жизни своих собственных детей, заключалась в том, что семья в первую очередь нуждалась в сыновьях, которые обеспечивали безопасность племени и участвовали в хозяйственных работах.

Стремления превзойти друг друга в знатности зачастую приводили к войнам между племенами, имевшими общих предков. В то время в обществе шли продолжительные споры, тяжбы и притеснения, вражда. Межплеменные связи были весьма слабы, а правители, прежде всего, заботились о пополнении казны за счёт поданных и ведение войн.

Таким образом, стояла острая необходимость в появлении пророка, который вывел бы народ на праведный путь, и предложил этику поведения между людьми.

Книги последователей Мусы и Исы предвещали скорое пришествие нового посланника из предков пророка Ибрахима, и христиане и иудеи с нетерпением ожидали его прихода. Особый интерес к пророку проявляли ученые-иудеи, в религиозной литературе которых прямо указывалось на скорое рождение посланника. Этот вопрос бурно обсуждался в их кругах. При этом они предполагали, что будущий пророк будет из рода евреев. Но вопреки их ожиданиям величайшим пророком, которого ожидал мир, стал Мухаммад. Отметим, что нормы ислама, были ниспосланы Аллахом человечеству самыми поздними по времени их появления относительно других священных писаний, и являются конечными, а так же не претерпят изменения вплоть до конца света.

Род пророка и рождение Мухаммада. Через 600 лет после прихода Исы, из рода Ибрахима и Исмагила⁶ родился пророк Му-

⁶ Так как пророчество передается по мужской линии, от Адама до пророка Мухаммада (с.а.с.), то от рода Ибрагима происходит оба последних проро-

хаммад, описанный в Таурате и Инжиле. Он родился на Аравийском полуострове в городе Мекка. Это событие произошло 9 числа месяца рабигуль-ауваль, в понедельник утром. По христианскому летоисчислению это приходится на 17 (12) апреля 571 года.

Ибн Сагд сообщает, что мать посланника Аллаха, сказала: «Когда я родила его, из моего чрева вышел свет, озаривший дворцы Шама». Перед рождением пророка происходил ряд знамений, который указывал на будущее пророчество. Так, во дворце Хосроя обрушилось четырнадцать террас, погас огонь, которому поклонялись огнепоклонники, а церкви, стоявшие вокруг озера Сава, разрушились после того, как вода из нее ушла в землю.

После родов мать Мухаммада сразу же послала человека к его деду Абд аль-Мутталибу сообщить радостную весть о появлении внука. Обрадованный Абд аль-Мутталиб пришёл, взял его и принес к Каабе, где обратился к Аллаху с мольбами и словами благодарности, после чего избрал для него, не имевшее широкого распространения в их среде имя Мухаммад (хвалимый), а на седьмой день сделал ему обрезание, как это было принято у арабов.

Год, в который родился Мухаммад, арабы называли «Годом слона». Связано это со следующим событием. Когда наместник эфиопского императора (негуса) в Йемене, эфиоп Абраха ас-Саббах узнал о том, что арабы совершают паломничество к Каабе, он построил в городе Сан большую церковь, чтобы отныне паломничество совершалось к ней.

Об этом услышал человек из племени Кинана, который проник в эту церковь ночью, и вымазал её фасад нечистотами. Узнав об этом, Абраха разгневался, и повел на Каабу 60-тысячное войско с целью разрушения Мекканского храма.

В его войске было 13 слонов, из которых, для себя он выбрал самого большого. Абраха не останавливался до тех пор, пока не достиг места под названием ал-Магмас, где привел в порядок воинов, и приготовился к вступлению в Мекку. Однако когда он дошёл

ков, на которых заканчивается ветвь пророчества. От первой жены доходит родословная ветвь до пророка Исы, от второй жены рождается Исмагил и доходит ветвь до пророка Мухаммада (с.а.с.). Так как детей у обоих пророков по мужской линии не рождались, или же умирали в младенчестве, то пророчество на них останавливается.

до долины Мухассар, которая находилась между Муздалифой и Миной, слон опускался на колени и отказывался двигаться дальше, и каждый раз, когда войны направляли его к югу, северу или востоку, он поднимался и бежал. Но стоило им повернуть его к Каабе, он опускался на колени.

В это время Аллах наслал на войско Абраха стаи птиц, которые закидали их кусками обожженной глины, превратив их в подобие изъеденной насекомыми соломы⁷. Эти птицы были похожи на ласточек, и каждая из них несла с собой по три камешка величиной с горошину, один в клюве и два в лапках. После попадания такого камешка в воина, части его тела начинали распадаться, но увечие получили не все.

Остальная часть войска бросилась в бегство, давя друг друга, и их тела усеяли собой все дороги и забили все источники воды. Что же касается Абрахи, то Аллах послал на него болезнь, от которой кончики его пальцев начали отпадать, и до города Сан он добрался в самом жалком виде. Вскоре на груди у него образовалась такая рана, что через неё можно было увидеть его сердце, после чего он умер, – все это происходило приблизительно за 55 дней до рождения пророка.

Мухаммад был по происхождению арабом. В то время также как и сейчас, арабы проживали на Аравийском полуострове. Они были разделены на многочисленные племена, и вели свой род от дальних предков – Кахтан и Гаднан. Линия арабов Гаднана восходит к пророку Исмагилу. Ветвь арабов Кахтана, так же как и Гаднан, происходит от сына пророка Нуха, Сама.

Большинство арабов по линии Кахтан населяли левую сторону побережья полуострова, ветвь арабов Гаднана проживала в центре.

Самый известный род по линии Гаднан – племя Курайш. Курайшиты жили в городе Мекке и его окрестностях. Это было благородное и весьма уважаемое племя среди всех племен. Оно во всем превосходило другие племена, т.к. оно проживало в священном городе, где была построена священная Кааба пророком Ибрахимом и Исмагилом. Каждое племя было разделено на несколько

⁷ Коран, Сура «Слон».

родов. Племя курайшитов было имело 12 колен, самым благородным и влиятельным из которых был род Хашим.

Род пророка известен как род хашимитов, и получил свое название по имени его прадеда Хашима ибн Абд Манафа. Хашим занимался кормлением и обслуживанием паломников. Он был богатым человеком и пользовался большим уважением, так как первым накормил паломников Мекки мясным бульоном, саридом⁸.

Его настоящее имя было Амр, а Хашимом люди стали называть его только после того, как он начал крошить хлеб⁹. Кроме того, он был первым курайшитом, который дважды в год снаряжал по два торговых каравана. Один из них отправлялся зимой в Йемен, другой летом в Шам.

Однажды он направился по торговым делам в Шам, а когда добрался до Медины, встретил девушку – Сальму бинт Амр из племени бану Гади ибн Ан-Наджжар на которой в последствие и женился. Прожив с ней некоторое время, он уехал в Шам, а она осталась со своими родными, будучи беременной Абд аль-Мутталибом. Хашим умер в Газе на территории Палестины, а его жена в 497 г. родила Абд аль-Мутталиба, которому дала имя Шайба, так как на его голове были седые волосы¹⁰.

Она стала воспитывать его в доме своего отца в Йасрибе, о чём никто из его родственников живших в Мекке ничего не знал. Всего у Хашима было четыре сына, которых звали – Асад, Абу Сайфи, Надля и Абд аль-Мутталиб, а также пять дочерей – Шифа, Халида, Дагифа, Рукайя и Джанна.

После смерти Хашима обязанности кормления и обслуживание паломников перешли к его брату аль-Мутталибу ибн Абд Манафу, который отличался благородством, и пользовался авторитетом среди своих соплеменников и был настолько щедр, что курайшиты прозвали его «Файяд» (льющийся через край).

Когда Шайба подрос, аль-Мутталиб узнав о его существовании, поехал за ним в Медину. Увидев мальчика, аль-Мутталиб за-

⁸ Сарид – мясной бульон, в который крошат куски хлеба.

⁹ Слово «хашим» (разбивающий) является причастием действительного залога от глагола «хашама» – ломать, разбивать.

¹⁰ «Шайба» – седой волосок.

плакал, обнял его и посадил на верблюда позади себя, однако тот отказался ехать с ним, так как желал получить разрешения матери.

Аль-Мутталиб попросил её отправить мальчика вместе с ним, но получил отказ. Аль-Мутталиб повторил свою просьбу, обосновав её следующим образом: «Ведь он едет только для того, чтобы получить наследство его отца, и жить в святилище Аллаха», и тогда она дала ему разрешение.

Аль-Мутталиб привез Шайбу в Мекку, а люди стали кричать ему в след: «Это раб аль-Мутталиба», рассердившись, он ответил им: «Горе вам, это – сын моего брата Хашима!». Мальчик жил у него пока не вырос, а когда аль-Мутталиб поехавший в Йемен умер в Радмане, Шайба занял его место и стал делать для своих соплеменников то же, что делали для них его предки. Люди оказывали ему такой почёт, которым никто из предков Абд аль-Мутталиба не удостаивался. Он пользовался среди них большим влиянием. Теперь его стали звать Хашим или Абд аль-Мутталиба.

Важнейшим событием в жизни Абд аль-Мутталиба стало расчистка источника Замзам. Однажды во сне он получил веление расчистить источник Замзам, и ему было указано место, где он находится. Абд аль-Мутталиб стал копать там, и обнаружил вещи, спрятанные джурхумитами, когда те были вынуждены покинуть Мекку. Это были мечи, и доспехи двух золотых газелей. После этого мечи и газели были переплавлены, из которых были сделаны врата Каабы, а паломников стали поить водой из источника Замзам.

У Абд аль-Мутталиба было десять сыновей – аль-Харис, аз-Зубайр, Абу Талиб, Абдуллах, Хамза, Абу Ляхаб, аль-Гидак, аль-Маквам, Сафар, и аль-Аббас. Кроме этого он имел шесть дочерей – Умм аль-Хаким (Байда), Барра, Аттика, Сафиййа, Арва и Умайма.

Отца посланника Аллаха звали Абдулла. Его матерью была Фатима бинт Амр ибн Аиз ибн Имран ибн Махзум ибн Йакза ибн Мурра. Любимец отца Абдулла, был самым красивым и скромным из всех сыновей Абд аль-Мутталиба, и именно его должен был принести в жертву отец.

Дело в том, что когда из источника Замзам снова забила вода, курайшиты затеяли тяжбу с Абд аль-Мутталибом, предложив ему дать возможность племени Курайш поить паломников. Однако он

заявил: «Я не сделаю этого, так как заниматься этим делом, было предназначено мне!». Курайшиты продолжали настаивать на своих требованиях и обратились к прорицателям племени бану Сагд, чтобы те рассудили их. Когда они ещё находились в пути, Аллах продемонстрировал нечто, послужившее подтверждением того, что обслуживанием источника Замзам было предназначено исключительно Абд аль-Мутталибу.

После этого Абд аль-Мутталиб дал обет принести одного сына в жертву у Каабы, если Всевышний дарует ему десять сыновей, и они доживут до таких лет, что окажутся способными защищать его.

Прошло время и у Абд аль-Мутталиба появилось десять сыновей. Когда они стали мужественными юношами и надежными защитниками интересов своей семьи, отец рассказал им о своём обете, и они беспрекословно подчинились воле отца.

Тогда он написал их имена на стрелах и отдал хранителю идола Хубала, который вытащил стрелу с именем Абдулла. После чего Абд аль-Мутталиб взял бритву и повёл своего сына к Каабе, чтобы принести его в жертву, однако курайшиты и особенно братья его матери из рода бану Махзум, а также его брат Абу Талиб не дали ему сделать это.

Абд аль-Мутталиб спросил: «Что же мне делать с моим обетом?». На это они посоветовали ему обратиться к прорицательнице, и он пошёл к ней за советом. Она велела ему бросить жребий, написав на одной стреле слово «Абдулла», а на другой – слова «десять верблюдов». Если выпадет «Абдулла», то необходимо добавлять по десять верблюдов до тех пор, пока его Господь не проявит свою милость. Если же выпадет стрела с надписью, на которой указано определенное количество верблюдов, то их и надо будет принести в жертву. После этого он вернулся и кинул жребий, поставив против «Абдуллы» «десять верблюдов», и жребий пал на Абдуллу. Он продолжал бросать стрелы, каждый раз добавлял по десять верблюдов, пока их количество приблизилось сотни. Наконец Абд аль-Мутталиб вытянул стрелу с надписью «сто верблюдов», которых принесли в жертву вместо Абдуллы. После чего Абд аль-Мутталиб оставил их и не препятствовал брать мясо ни людям, ни диким зверям.

Мать посланника Аллаха звали Амина бинт Вахб ибн Абд Манф ибн Зухра ибн Киляб. Отец Амины, Ваххаб, был главой рода бану Зухра, и пользовался большим уважением. По своему происхождению и положению, в то время, его дочь считалась лучшей из племени курайш. Именно ее и выбрал Абд аль-Мутталиб в жены своему сыну Абдулле.

Абдулла женился на Амине в Мекке, а вскоре после женитьбы Абд аль-Мутталиб отправил его для приобретения фиников в Медину, где он и умер. По другим сообщениям Абдулла присоединился к торговому каравану курайшитов, и направился по торговым делам в Шам, но по пути заболел, а когда добрался до Медины, умер и был похоронен в доме Ан-Набига аль-Джугди. В это время ему было двадцать пять лет, и он умер за 2 месяца до рождения посланника Аллаха.

От отца Мухаммаду достается небольшое наследство, состоявшее из пяти верблюдов, нескольких овец и одной служанки-эфиопки по имени Барака, её кунья¹¹, т.е. прозвище было Умм Айман.

Детство Мухаммада. Лучший из посланников родился в квартале хашимитов в Мекке, утром в понедельник в девятый день месяца рабиуль-авваль, в год слона, на сороковом году правления Хосроя Ануширвана, что соответствует 20 апреля 571 г., как это было установлено крупным ученым Мухаммад Сулейманом аль-Мансурфури и астрономом Махмуд-пашой¹².

Как уже упоминалось ранее, Ибн Сагд сообщает, что мать посланника Аллах сказала: «Когда я родила его, из моего чрева вышел свет, озаривший дворцы Шама». Подобное сообщение приводит и имам Ахмад передавший его со слов аль-Ирбида бин Сарийи.

Сначала Мухаммад воспитывался у своей матери Амины. Первой женщиной после его матери, которая кормила его своим молоком стала вольно отпущенная Абу Ляхаба по имени Сувайба.

В те времена у арабов, проживающих в Мекке, было принято отдавать своих детей в племена арабов, живущих в пустыне, то есть бедуинов для вскармливания и воспитания. Это делалось с це-

¹¹ Кунья – почетное прозвище. Умм Айман (мать Аймана).

¹² Расхождение в определении дня апреля является следствием расхождений в христианских календарях.

люю изоляции детей от очагов болезней, которые были распространены в Мекке, укрепления их здоровья и нервной системы, а так же обучению с раннего детства чистому арабскому языку.

Мать Мухаммада Амина, также следуя этим традициям, отдаёт его на воспитание в племя бану Сагд, женщине по имени Халима. Так, Мухаммад начал вскармливаться у Халимы, поэтому ее называют молочной матерью Мухаммада. Все время пока Мухаммад жил в их семье, ее не покидало благополучие. Несмотря на то, что в это время был голод, вследствие большой засухи их домашний скот всегда возвращался с полным выменем молока. Уже с того времени ощущалось, что Мухаммад в будущем будет великим человеком.

Халима систематически наблюдала за удивительными свидетельствами того, что посланник Аллаха был благословенным ребёнком.

Как сообщает ибн Исхак, Халима рассказывала о том, что в своё время она с мужем и сыном-младенцем, в числе других женщин из племени бану Сагд Бакр выехала из своего селения, чтобы подыскать детей, которые нуждались в кормилицах.

Халима сказала: «Это было в голодный год, когда у нас ничего не осталось. Я сидела на своей светлой¹³ ослице, и с нами была также наша старая верблюдица, которая, клянусь Аллахом, не давала ни капли молока. Кроме того по ночам мы не могли уснуть из-за плача нашего ребёнка, вызванный голодом, так как моего молока ему не хватало, а у нашей верблюдицы его вообще не было, и мы постоянно просили о дожде и облегчении. Я ехала на своей ослице, не сходя с неё, другим тоже приходилось тяжело, поскольку они были слабы и страдали от истощения. В конце концов, мы добрались до Мекки и стали искать детей, которых нужно было кормить.

Среди нас не было ни одной женщины, которая не отказалась бы от посланника Аллаха, когда ей предлагали его, и все женщины говорили, что он является сиротой. Причина заключалась в том, что все надеялись на вознаграждение от отца ребёнка и говорили:

¹³ То есть седой, старой ослице.

«Сирота! Что могут сделать его мать и его дед?» – объясняя свое нежелание брать его.

Через некоторое время все приехавшие со мной женщины нашли себе младенцев, мне же так и не удалось сделать это. Когда мы были уже готовы двинуться в обратный путь, я сказала своему мужу: «...я не хочу возвращаться без ребёнка единственной среди женщин и, клянусь Аллахом, я обязательно пойду к этому сироте и возьму его!». Он ответил: «Не будет ничего плохого, если ты сделаешь это, и быть может, Аллах благословит нас благодаря нему».

После этого я пошла и взяла его, но сделала это лишь потому, что не нашлось никого другого. Забрав ребёнка, я вернулась с ним к своим спутникам. Когда я поднесла его к груди, оказалось, что молока там для него вполне достаточно, и он напился досыта, а вместе с ним напился и его молочный брат, после чего оба они уснули. Тогда как до этого, мы не могли спать из-за его крика. Затем мой муж подошел к нашей верблюдице, и оказалось, что у неё много молока. Он подоил её, и мы напились вдоволь, а после хорошо выспались.

Наутро муж сказал: «Клянусь Аллахом, о Халима, знай, что взяла ты благословенную душу!» – а я сказала ему в ответ: «Я очень на это надеюсь!» – после чего мы отправились в путь.

Вместе с этим ребенком я сидела на своей ослице, которая двигалась так быстро, что ослы других женщин не могли угнаться за ней, и мои спутницы стали говорить мне: «О дочь Абу Зувайба, горе тебе, подожди нас! Разве это не та же твоя ослица, на которой ты уехала из дома?». Я ответила им: «Да, клянусь Аллахом, она самая!». Тогда они сказали: «Клянемся Аллахом, с ней что-то происходит!».

Мы добрались до наших домов находившихся в местах обитания племени бану Сагд. Я не знаю земли более бесплодной чем эта, но после того как мы привезли Мухаммада, овцы по вечерам стали возвращаться ко мне сытыми, и вымя каждой было полным. Мы доили их, и пили молоко, тогда как никто другой не мог надоить и капли молока, ибо у других животных его не было. И наши соплеменники говорили своим пастухам: «Пасите там, где пасёт животных пастух дочери Абу Зувайба!» – но их овцы продолжали приходить вечером

голодными и не давали молока, а мои овцы возвращались сытыми, и хорошо доились.

В течение двух лет мы получали от Аллаха все больше и больше и видели только благо, а потом я отняла его от груди. Он рос не похожим на других детей, а к двум годам был уже плотным мальчиком. После этого мы повезли его к матери, желая, чтобы он и дальше оставался с нами, так как видели, что он принес с собой благодать и стабильность. Мы поговорили с его матерью, и я сказала ей: «Может быть, ты оставишь у меня своего сына, пока он не подрастет, ибо я боюсь, что он заразится мекканской болезнью!». И мы уговаривали ее до тех пор, пока она снова не отпустила его с нами».

Так, посланник Аллаха остался в племени бану Сагд, а когда ему исполнилось четыре или пять лет, произошло событие, связанное с рассечением его груди.

Муслим приводит хадис, в котором со слов Анаса, да будет доволен им Аллах, сообщается, что однажды когда посланник Аллаха, играл с другими детьми, к нему явился ангел Джibriил, который схватил его, повалил на землю, рассек ему грудь, достал сердце, извлек оттуда сгусток крови и сказал: «Это – удел шайтана в тебе!». Потом, он омыл сердце водой Замзам в золотом тазу, соединил его края и вернул на прежнее место. Дети прибежали к его матери и сказали: «Мухаммада убили!» – а потом они все бросились к нему, но увидели, что изменился только цвет его лица.

После этого происшествия Халима так испугалась за ребенка, что вернула его матери, и Мухаммад стал жить и воспитываться у матери.

Каждый год Амина приезжала в Медину, там она посещала могилу любимого мужа и навещала родственников мужа.

Когда Мухаммаду исполнилось примерно 6–7 лет, и он начал отличать правое от левого, Амина решила взять его с собой в Медину. Она выехала из Мекки, для того, чтобы преодолеть пятьсот километров пути. Вместе с ней находились бабушка Абд аль-Мутталиб и служанка Умм Айман. Там они провели месяц. Возвращаясь обратно в Мекку по пути из Медины, Амина заболевает вблизи местечка аль-Абва находившегося между Меккой и Мединой, где и умирает. Ее могила находится там же. Так, Мухаммад,

оставшись круглой сиротой, он возвращается в Мекку со своим дедом и служанкой Умм Айман.

После этого Мухаммад воспитывается у своего дедушки Абд аль-Мутталиба. Он проявляет большую заботу о нем, любит и лелеет его больше чем своих детей. Чувствуя, что Мухаммада ждет в большое будущее, он уделяет особое внимание его воспитанию. Благодаря такой заботе Мухаммад не чувствовал себя сиротой. Через некоторое время, когда Мухаммаду исполнилось 8 лет два месяца и десять дней его любимый дедушка умирает. Он очень сильно переживал эту утрату.

После этого под свою опеку Мухаммада берет его родной дядя со стороны отца, старший сын Абд аль-Мутталиба Абу Талиб. Он был милосердным и добрым по отношению к Мухаммаду. Однажды в Мекке во время засухи курайшиты обратились к Абу Талибу с просьбой: «О, Абу Талиб! В долинах сухо, а дети голодают, иди же и обратись с мольбой о ниспослании дождя!». И Абу Талиб вышел вместе с Мухаммадом окруженным другими детьми. Затем Абу Талиб взял его и прислонил спиной к Каабе, а Мухаммад указал пальцем на небо, где в то время не было ни одного облачка. Внезапно со всех сторон стали собираться облака, пошёл сильный дождь, а долины наполнились бурными потоками воды, что позволило утолить жажду оседлым, и бедуинам.

Абу Талиб был небогатым человеком со средним достатком, и имел большую семью. И Мухаммад, желая помочь своему дяде, в 9–10 лет стал пасти овец, и этим зарабатывать себе на жизнь. Многие пророки в юности пасли овец, как и Мухаммад.

Курайшиты занимались торговлей, отправляя караваны в Шам за товаром, который затем привозили в Аравию и продавали у себя. Опекун Мухаммада Абу Талиб также занимался торговлей, и часто присоединялся к караванам.

Однажды Абу Талиб в очередной раз собрался в Шам по торговым делам, и Мухаммад не желая расставаться с ним, заплакал. Тогда Абу Талиб решил взять его с собой. В то время Мухаммаду было примерно 12 лет. По пути к Шаму караван остановился в городе Бусра для отдыха. В этом городе жил христианский монах по прозвищу Бахира (настоящее его имя Джирджис).

Увидев их, он подошел к ним и оказал путникам гостеприимство. Примечательно, что до этого момента Бахира никогда не встречал мекканские караваны. Подойдя к Мухаммаду, он осмотрел его, и был сильно удивлен. По приметам он узнал в нем будущего пророка описанного в Таурате и Инжиле. Взяв его за руку, он сказал: «Это – господин обитателей миров, и Аллах пошлёт его к людям как милость для миров!». Абу Талиб спросил: «Откуда ты знаешь?».

Он ответил: «Поистине, когда вы приблизились со стороны Каабы¹⁴, не осталось ни одного камня или дерева, которые не склонились бы до земли, а они не склоняются ни перед кем, кроме пророков. И, поистине я узнаю его по печати пророчества величиной с яблоко, которая находится ниже плеча, о чем нам известно из наших книг». После этого он попросил Абу Талиба отправить мальчика назад, и не везти его в Шам, так как опасался, что иудеи могут причинить ему зло. Прислушиваясь к совету, дядя отправил Мухаммада назад в Мекку в сопровождении своих слуг.

Юность Мухаммада. Нами уже отмечалось, что детство Мухаммада прошло на руках молочной матери Халимы, затем он был передан родной матери Амине. А после ее смерти, он остался на попечение бабушки Абд аль-Мутталиба, далее дяди со стороны отца, его родного брата Абу Талиба.

После смерти матери, материнскую любовь и тепло, ему заменила служанка Умм Айман. Она была очень умной, доброй женщиной, любила Мухаммада. Уже, будучи взрослым, он никогда не забывал ее и в меру своих сил помогал ей, чем мог. Всегда оказывал ей уважение и говорил о ней следующее: «Умм Айман моя мать, моя последняя мать».

Таким образом, проходило детство Мухаммада. Уже с малых лет он отличался порядочностью и воспитанностью. В отличие от своих сверстников он был лишен безрассудства и легкомыслия. Подобно взрослым он проявлял не характерное для своего возраста терпение и спокойствие. Начиная с детских лет, все явственней проявлялась уникальность и избранность Мухаммада. Став юношей, он начал заниматься торговлей. В то время у арабов была раз-

¹⁴ Акаба – город в южной части Иордании.

ветвленная сеть базаров. Среди них самый известный назвался «Укяз».

Мухаммад часто посещал этот базар. Однажды увидев там старика Кассу ибн Сагида, который, обратившись к арабам, рассказывал проповедь о единобожии. Этот человек в отличие от других не поклонялся идолам, а почитал лишь единого Аллаха. Эта проповедь произвела на Мухаммада неизгладимое впечатление. Отметим, что в это время у арабов было распространено употребление алкоголя, при этом Мухаммад никогда не распивал вина, не ел мясо животных, зарезанных с произнесением имен идолов. Не участвовал он и в языческих праздниках организуемых соплеменниками – идолопоклонниками.

В целом он был терпеливым, скромным, честным, щедрым и правдивым юношей, не лгавшим и не обижавшим людей. Поэтому жители Мекки очень любили его, и в народе его прозвали «аль-Амин», что значит «правдивый, честный».

Война беззакония. Когда Мухаммаду исполнилось 15 лет, между племенем курайш и их союзниками из числа кинанитов и племенем кайс айлян произошла война, продолжавшаяся 2 года. В первый год курайшиты и их союзники терпели поражение, а во второй год инициатива перешла в руки мусульман.

В ходе ведения этой войны нарушались всевозможные запреты. К примеру, к священной Каабе проявляли неуважение и варварство. Военные действия велись в запретные месяцы. В этой связи она получила название «войны беззакония», или же, «кощунственной войны».

В ней со своими родственниками участвовал и Мухаммад, подавая стрелы братьям своего отца. После этой войны старейшины родов племени курайш собрались на совет, на котором обсуждался вопрос о безопасности города Мекки.

Старейшины заключили между собой «закон чести», в котором обязались оказывать помощь и поддержку всем притесненным, если их обнаружат в Мекке, будут ли это мекканцы или приезжие. Кроме того предусматривалось выступать против узурпатора до тех пор, пока захваченное не будет возвращено законному владельцу.

На этом совете вместе с родственниками присутствовал и Мухаммад. Впоследствии уже, будучи пророком, он часто с теплотой вспоминал об этом собрании и говорил: «В доме Абдуллы ибн Джагана я присутствовал при заключении такого союза, который не променял бы и на красных верблюдов¹⁵, и если меня пригласят на подобную встречу в исламе, я обязательно приму такое приглашение!».

Женитьба пророка Мухаммада на Хадидже. Когда Мухаммаду исполнилось 25 лет он, взяв большую сумму денег и товар у одной богатой женщины, вдовы по имени Хадиджа отправился в дальний путь в город Шам. Вместе с ним Хадиджа отправила своего слугу по имени Майсара, что бы он присматривал за Мухаммадом. Из этого путешествия он вернулся с большой прибылью.

Мухаммад был честным и работоспособным юношей. Слуга Майсара рассказал, как Мухаммад добросовестно вел дела. Хадиджа давно уже присматривалась к нему. После этой поездки, когда он увеличил ее доходы, она еще больше прониклась к нему уважением и симпатией. И после того как Майсара в очередной раз охарактеризовал Мухаммада как достойного человека, она поняла, что нашла то, что искала.

Многие знатные люди желали жениться на ней, но Хадиджа отвергала их предложения. Она рассказала о своих чувствах своей подруге Нафисе бинт Муниа, которая пошла к пророку, и завела с ним разговор о женитьбе на Хадидже. Помимо богатства Хадиджа была очень умной, и имела прекрасный нрав, и происходила из благородного рода. Принимая во внимание все это, он дал свое согласие. Его дядя Абу Талиб одобрил его выбор. Затем, он обратился к братьям своего отца, которые отправились к дяде Хадиджы и сосватали её. В это время Хадидже было сорок лет. Вскоре состоялась свадьба и, в качестве брачного дара, он преподнес своей невесте двадцать верблюдов. Таким образом, Мухаммад женился на Хадидже. Он продолжал заниматься торговлей, и также зарабатывал себе на жизнь. После этого его помощь бедным, сиротам и нищим возросла.

¹⁵ Красные, или же рыжие, верблюды наиболее высоко ценились арабами.

Участие Мухаммада в ремонте Каабы. Когда Мухаммаду исполнилось 35 лет, в связи с проходившими обильными дождями и ливнями, обрушились некоторые части Каабы. И арабы принялись за ее восстановление.

Исторически Кааба была священным местом, и средства для ее строительства должны были быть добыты дозволенным и честным путем. Старейшины родов племени курайш сами участвовали в ее возведении, и переносили на своих спинах камни и кирпичи.

Мухаммад также участвовал в ремонте Каабы, подносил камни на своих плечах. Когда работы близились к завершению, стал вопрос о том, кто же будет удостоен высокой чести поставить священный черный камень на прежнее место. Каждый род стремился сам взять на себя это почетное дело. Таким образом, спорная ситуация длилась четыре или пять дней, и чуть не вылилась в кровопролитие.

В конце концов, решили, что первый кто войдет через ворота, тот и рассудит их. В этот момент на территорию Каабы вошел Мухаммад. Все обрадовались этому факту и закричали: «Это аль-Амин¹⁶, и мы довольны этим!», так как он вызывал уважение, был честным и мудрым.

Мухаммад расстелил на землю плащ, и велел поставить камень на него. Потом он попросил всех предводителей родов взяться за края плаща и донести камень до места Каабы, где он и должен был находиться. Все согласились с его предложением, и когда камень донесли до места, Мухаммад своими руками поставил его. Все согласились с таким оптимальным решением и, так разрешился этот спор и прения.

Вопросы и задания для повторения:

1. Какие нравственные принципы должны заимствовать мусульмане из образов пророков?
2. Назовите дату рождения пророка Мухаммада и признаки, возвещающие о рождении последнего из пророков?
3. Из какого рода происходил пророк Мухаммад?
4. Почему Мухаммад получил прозвище «правдивый»?

¹⁶ «Аль-Амин» (верный, честный, надежный) – прозвище посланника Аллаха.

5. Как звали женщину, которая предложила Мухаммаду жениться, и по какой причине?
6. Какую войну назвали «варварской», и почему?
7. Каким образом Мухаммад участвовал в строительстве Каабы?

§ 2. Начало пророчества

События, свидетельствующие о начале пророческой миссии пророка Мухаммада. Несмотря на то, что большинство арабов поклонялись камням, деревьям и идолам, Мухаммад был далек от этого. Он испытывал отвращение к суевериям, отстранялся от них. Пророк принимал участие в положительных деяниях, и всячески избегал участия в сомнительных мероприятиях.

Как уже упоминалось выше, он не пил вина, не ел мясо животных, приносимых в жертву идолам, и не принимал участия в праздниках, посвященных идолам аль-Лат и аль-Уззе¹⁷.

К сорока годам в нем начали происходить изменения. Мухаммаду начали сниться пророческие сны, которые длились в течение шести месяцев. Как известно это был один признаков пророчества. После этого он с большим рвением стал поклоняться единому Аллаху, и уединялся в пещере Хира, которая находилась на горе Нур (Свет), располагавшаяся неподалеку от Мекки. Таким образом, он проводил в поклонении по 10–15 дней, не редко его уединение длилось месяц.

Когда продовольственные запасы истощались, он спускался к Хадидже, набирал еду и вновь возвращался обратно. В один из таких вечеров пришел к нему ангел Джibriль и сказал: «Читай!» – на что Мухаммад ответил: «Я не умею читать!».

По сообщениям Айши, известно, что пророк сказал: «Тогда, он взял меня и сжал так, что я напрягся до предела, а затем, он отпустил меня и снова сказал: «Читай!» Я ответил: «Я не умею читать!» Тогда, он во второй раз сжал меня так, что я (опять) напрягся до предела, а затем отпустил меня и сказал: «Читай!» – я (снова) ответил: «Я не умею читать!» Тогда, он сжал меня в третий раз, а затем

¹⁷ Аль-Лат, аль-Узза, а также Манат – доисламские женские божества.

отпустил и сказал: «Читай, во имя Господа твоего, который сотворил человека из сгустка! Читай, и Господь твой Щедрейший...»¹⁸ («Сгусток», 1–3).

Суры Корана, ниспосланные через ангела Джибриля, также называют откровением (вахи). Этот вечер, в который спустилось откровение от Аллаха, считается памятным и священным у мусульман. Поэтому его называют «Ляйлятуль-Кадр», т.е. «ночь предопределения», этот вечер приходится на 21 число месяца Рамадан.

Первое время встречи с ангелом Джибрилем болезненно воспринималось пророком. Он, испугавшись, вернулся домой и сказал: «Укройте меня, укройте меня!» тогда его укрыли, и он оставался в таком положении, пока страх его не прошёл. Мухаммад рассказал обо всем Хадидже.

Она сказала ему: «Нет, нет! Клянусь Аллахом, Аллах никогда не покроет тебя позором, ведь ты поддерживаешь связи с родственниками, помогаешь нести бремя (слабого), одариваешь нищего, оказываешь людям гостеприимство, и помогаешь им переносить невзгоды судьбы».

У нее был дядя, родной брат отца по имени Варака ибн Науфаль. Являясь христианином, он изучил Библию и пользовался письменностью иудеев, выписывал из Евангелия то, что было угодно Аллаху.

Он знал о том, что должен появиться последний пророк, к нему и повела Хадиджа Мухаммада. После того как пророк рассказал ему, что с ним произошло Варака сказал: «Это – тот же ангел, которого Аллах направил к Мусе! О, если бы я был молод (в эти дни) и мог дожить до того времени, когда народ твой станет изгонять тебя!». Посланник Аллаха спросил: «А разве они будут изгонять меня?». Варака ответил: «Да, ибо когда бы ни являлся человек с чем-либо подобным тому, что принёс с собой ты, с ним всегда враждовали, но если я доживу до этого дня, то помогу тебе, как только смогу!». Но вскоре Варака умер. В то время он был слепым

¹⁸ Первое откровение включало в себя пять аятов из суры «Сгусток» и заканчивалось словами «...научил человека тому, чего он не знал» («Сгусток», 5).

стариком и самым первым человеком, поверившим в пророчество Мухаммада.

Начало тайного призыва. Откровения временно прекратились на несколько дней. И пророк эти дни провёл в печали, недоумении и изумлении. В одном из хадисов, говорится следующее об этом: «На определенный период времени, откровения прекратились и, как нам стало известно, он был огорчен до такой степени, что не раз устремлялся в горы, чтобы броситься с (какой-нибудь из) их вершин, но каждый раз, как он забирался на вершину, чтобы сделать это, перед ним появлялся Джибрил и говорил: «О Мухаммад, поистине, ты действительно являешься посланником Аллаха!» – после чего, он успокаивался и возвращался домой. Если откровения задерживались, он снова делал то же самое, но когда он забирался на вершину горы, перед ним опять появлялся Джибрил и говорил ему те же слова»¹⁹.

Откровения прекратились с целью обретения душевного спокойствия и осознания Мухаммадом своей миссии. Когда пророк одолел свое смятение, и принял свою священную роль Посланника Великого и Всевышнего Аллаха, в нем возникло желание к возобновлению откровений.

Аль-Бухари приводит хадис, в котором сообщается, что Джабир ибн Абдуллах, да будет доволен им Аллах, слышал, как посланник Аллаха рассказывал о прекращении откровений, следующее: «И когда я шёл (по дороге), я вдруг услышал голос с неба, и оказалось, что это тот самый ангел, который явился ко мне на (гору) Хира. Он восседал на троне между небом и землёй, и я так испугался его, что упал на землю, после чего я пришёл домой и сказал: «Укройте меня, укройте меня!» – и они укутали меня, а потом Аллах ниспослал аяты, в которых говорилось: «О завернувшийся! Встань и увещай, и Господа своего возвеличивай, и одежды свои очисти, и скверны избегай²⁰...». А после этого откровения возобновились с новой силой, и стали приходить одно за другим.

Первоначально Мухаммад вел свою миссионерскую деятельность скрытно, тайно. Т.к. Мекка являлась религиозным центром арабов, в нем преимущественно жили служители Каабы и храните-

¹⁹ «Сахих» аль-Бухари, глава «Книга толкования снов».

²⁰ Сура «Завернувшийся», 1–5 аят.

ли священных для всех арабов идолов. Следовательно, осуществить преобразования в этом городе было гораздо труднее, чем в другом, удалённом от него месте. Это дело требовало непоколебимой решимости, и поэтому на первом этапе призыв к исламу распространялся негласно, чтобы не вызвать нежелательную и враждебную реакцию жителей Мекки. Прежде всего, посланник Аллаха предложил принять ислам самым близким ему людям. Так как, он никогда не лгал, был честным и правдивым человеком, то члены его семьи и друзья, не сомневаясь в правильности его суждений, поверили ему.

Среди мужчин первым был Абу Бакр, из женщин – Хадиджа, из детей – Али, его приемный сын – Зайд ибн Харис, его воспитательница Умм Айман.

Абу Бакр был уважаемым, достойным и богатым человеком среди своего народа. Он, не раздумывая, поверил в пророчество Мухаммада и сказал: «Пусть мой отец и мать будут выкупом за тебя. Ты очень правдивый, честный человек, и я даже близко не допускаю мысли, что ты можешь обмануть. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад посланник Аллаха».

Вслед за ними, ислам приняли Усман ибн Гаффан, Зубайр ибн аль-Аввам аль-Асади, Абд ар-Рахман ибн Ауф, Тальха ибн Убайдуллах ат-Тайми, Сагд ибн Абу Ваккас, Гаммар, Абдулла ибн Масгуд, Абу Зарр и др.

Тех, кто видел и уверовал в посланника Аллаха, принято называть сахабами (сподвижниками) и их количество постепенно увеличивалось. В это время они не могли открыто говорить о своей вере, т.о. тайный призыв продолжался в течение трёх лет.

Начало открытого призыва мушриков (язычников). После этого Всевышний приказывает пророку открыто призывать свой народ к исламу. Первым откровением относительно этого были слова Всевышнего: «...и увещевай своих близких родственников»²¹.

Сначала пророк собрал своих близких из хашимитов, среди них были и люди из рода бану аль-Мутталиб ибн Абд Манаф, всего

²¹ Сура «Поэты», 214 аят.

их было сорок пять человек. Он объяснил им, что религия, которой придерживались их предки, является ложной. Призывая к исламу, он сказал: «Хвала Аллаху! Я воздаю Ему хвалу, и обращаюсь к Нему за помощью, и верую в Него, и уповаю на Него, и свидетельствую, что нет бога, кроме одного лишь Аллаха, и у Которого нет сотоварища!».

После этого, он отметил: «Поистине, разведчик не станет лгать людям своего народа! Клянусь Аллахом, помимо которого нет иного бога, поистине, я – посланник Аллаха к вам, в частности, и к людям вообще! Клянусь Аллахом, вы обязательно умрётё, подобно тому, как вы засыпаете, и вы обязательно будете воскрешены, подобно тому, как вы просыпаетесь, и вас обязательно призовут к отчету за то, что вы делаете, и, поистине, (после этого вы) навечно окажетесь либо в раю, либо в огне».

На это Абу Талиб сказал: «Мы очень хотим тебе помочь, и принимаем твой совет, и полностью доверяем твоим словам. Здесь собрались твои родственники, и я – один из них, и готов первым выполнить то, чего ты хочешь. Делай же то, что тебе велено, и клянусь Аллахом, я буду и впредь, хранить и защищать тебя, однако душа моя не соглашается расстаться с религией Абд аль-Мутталиба!».

На этом собрании, против него выступил человек, по имени Абу Ляхаб, который возразил: «Клянусь Аллахом, это плохо! Свяжите его за руки, пока этого не сделали другие!» – на что Абу Талиб сказал: «Клянусь Аллахом, мы будем защищать его, пока живы!».

После этого Абу Ляхаб высказал пророку много грубых слов.

В один из дней пророк взобрался на гору Сафа и начал созывать народ громким голосом. Он закричал: «Йа сабахуху!»²². Народ потянулся к нему со всех сторон как темная туча. Когда все собрались, он произнес: «Я ваш пророк, посланный Всевышним Аллахом для того, чтобы вывести народ на прямой путь и призвать вас к истинной религии. Ваша религия ложная. Перестаньте поклоняться деревьям и камням. Поклоняйтесь лишь одному Аллаху, Который создал вас и всю вселенную. Если вы останетесь в своей религии, то будет вам сильное наказание на том свете. Если же вы примите религию ислам, которую я принес вам, то будете счастливы на том свете и достигнете райских благ». Абу Ляхаб, услышав его слова,

сказал: «Чтоб тебе пусто было весь этот день! И ради этого ты нас собрал?!» – после чего Аллах ниспослал аят, в котором говорится: «Да сгинут руки Абу Ляхаба²²...». Народ не отнесся к его словам серьезно, и разошелся, а Абу Ляхаб начал оскорблять Мухаммада разными ругательствами.

После этого для мушриков пророк стал врагом. Они высмеивали и издевались над ним. А также начали обижать и преследовать его сподвижников, всячески препятствовали их поклонениям. Но пророк, не обращая внимания на их агрессивные действия, продолжал свое дело, и призыв.

Он называл их народом, сбившимся с истинного пути. Ругал и высмеивал их идолов. Тогда, предводители курайшитов пошли к Абу Талибу и попросили его, чтобы он запретил ему оскорблять их идолов. Он не придавал этому значения. Тогда они пришли к нему во второй раз и сказали: «Если ты не заставишь своего племянника замолчать, тогда мы объявим ему и тебе войну». Когда Абу Талиб передал посланнику их слова, то он заплакал и сказал: «О, дядя! Пусть делают, что хотят, я не отступлюсь от приказа Всевышнего Аллаха». На это, Абу Талиб сказал ему: «Иди, продолжай свой призыв, а я тебя не брошу». После очередного прихода мушриков он уже не слушал их и игнорировал их угрозы.

У язычников возросла ненависть к пророку и его сподвижникам. Но, не решившись открыто выступить против Абу Талиба, и не имея возможности напрямую причинить вред его племяннику, они обрушили свой гнев на его последователей.

Вопросы и задания для повторения:

1. Какие события предшествовали началу пророческой миссии пророка Мухаммада?
2. Кто из ближайшего окружения пророка Мухаммада первыми приняли ислам?
3. Сколько лет велся тайный призыв? Перечислите имена первых сподвижников пророка Мухаммада? Почему их называли сахабами?

²² Сура «Пальмовые волокна».

4. Перечислите имена тех, кто выступили против него при открытом призыве.
5. Назовите причину ниспослания суры «Масад».
6. Какое название получила ночь, в которую началось ниспослание Коран?

§ 3. Испытания мусульман

Преследования и издевательство над пророком Мухаммадом. С особой силой мушрики преследовали бедных сахабов, у которых не было влиятельных покровителей. Чтобы вернуть их в прежнее верование они использовали жестокие методы.

Пророк вопреки издевательствам язычников, продолжал свой призыв. Посещал ярмарки, ходил к различным племенам с призывом. Обращался и к паломникам, приехавшим в Мекку с разных мест для совершения обрядов хаджа, делая им дагват (призыв). Если мушрики видели это, то старались всячески помешать ему. Среди язычников было пять человек, которые были особенно враждебно настроены против пророка, особой агрессией отличались Абу Джахль и Абу Ляхаб. Именно их насильственные действия подтолкнули к переходу в ислам двоюродного брата пророка – Хамзы. Однажды Абу Джахль публично начал оскорблять пророка возле Каабы. Это стало известно Хамзе, и он, желая прекратить оскорбления его родственника, пошел туда, и, отыскав Абу Джахля, нанес ему побои. Эта ситуация способствовала принятию им ислама. Хамза был очень сильным и храбрым мужчиной и после его прихода в ислам мушрики ослабили гонения на пророка.

Сахабы, испытавшие на себе мучения и издеательства мушриков. Не было ни одного сподвижника, который не испытал бы на себе гнев язычников. Разница была лишь в степени и формах преследований. Те сахабы, у которых были влиятельные покровители из родственников, чаще всего слышали в свой адрес лишь словесные оскорбления и насмешки, не смотря на то, что их родственники могли быть и из мушриков. Те же сахабы, у которых не было покровителей, ощущали всю тяжесть произвола мушриков.

К примеру, муадзин пророка сахаб по имени Биляль перенес много тяжелых мучений. Он был рабом, его хозяин набрасывал на

его шею веревку и давал детям в руки, которые взбирались на его спину верхом, изображая из него коня. Кроме того, выводили его в самое жаркое время дня, клали на него раскаленный камень, говоря: «Вернись в религию своих отцов. Если не вернешься, тогда я убью тебя, вот так, мучая».

Однажды эти издевательства над Билялом увидел Абу Бакр, и, пожалев, выкупил несчастного у хозяина за крупную сумму. А затем отпустил Биляля на волю. Мать Биляля также страдала от насилия своего хозяина. Абу Бакр также выкупил ее и отпустил на свободу. Другого сподвижника по имени Амр ибн Фухайра настолько истязали, что он даже не понимал, что говорит.

Аммару ибн Ясиру также пришлось вынести много мучений, а также его отцу и матери, которые, не выдержав побоев, скончались. Хозяин сподвижника по имени Хаббаб прикладывал ему на спину раскаленное железо.

Количество сподвижников страдающих за веру было огромным. Однако они несмотря ни на что, с большим достоинством переносили эти испытания и не отказывались от своей религии, говоря: «Хоть в этой жизни мы и мучаемся, но в будущей жизни нас ждут райские блага».

Не избежали преследований сахабы – Усман ибн Гаффан, Зубайр ибн Аввам, Абу Бакр. Усман ибн Гаффана и Зубайр ибн Аввама мучили свои же родственники. Связав им руки за спину, они пускали им в рот и в нос дым, однако, они не отказались от ислама, напротив, их вера укрепилась и возросла.

Абу Бакр был сподвижником с большим интересом, изучал Коран. Во дворе своего дома он построил что-то наподобие мечети, где совершал поклонение и читал Коран вслух. У него был очень красивый голос, и когда он читал Коран, то плакал. Жены и дети язычников часто собирались у его дома, чтобы послушать, как он читает Коран. Мушрики боясь, что их жены и дети могут принять ислам, всячески препятствовали Абу Бакру читать Коран, и совершать поклонения у всех на виду. Однажды не выдержав этого, он направился в сторону Абиссинии, чтобы переселиться туда. Но по дороге ему встретился один влиятельный старейшина рода, который взял его под свое покровительство, и вернул его в Мекку.

Вопросы и задания для повторения:

1. Расскажите историю принятия ислама Хамзой.
2. Какие лишения переносил Абу Бакр, когда принял Ислам?
3. Какие мучения испытывал муадзин пророка – Биляль и назовите имя человека, который его выкупил?
4. Какие сахабы были подвергнуты мучениям после принятия ислама?
5. Перечислите, каким наказаниям подвергались сахабы?

§ 4. Переселение мусульман в Абиссинию

Трудности, которые пророк испытывал в первые годы распространения ислама. Мушрики Мекки продолжали преследовать пророка, и пытались остановить его различными способами, однако это не приносило желаемого результата. В конце концов, они начали требовать доказательств его пророчества, и продемонстрировать им чудо, которое подтвердило бы его истинность.

В ответ на это, Пророк сказал им: «Моим чудом является Коран, ниспосланный мне Всевышним Аллахом. Если вы не верите в его божественность, то приведите аят, который был бы похож на аят из Корана». Мушрики собрали самых искусных поэтов, людей известных своим красноречием, и, не смотря на все их старания, так и не смогли создать ни единой строчки, которая, которая бы отдаленно смогла приблизиться к уровню содержания аятов Корана. Но и после этого, они отказались принять ислам, посчитав это ниже своего достоинства. Они возгордились и проявили высокомерие. Вопреки действиям недоброжелателей, количество мусульман увеличивалось день ото дня.

Так как, мушрики не оставляли в покое мусульман, строили им разные козни, препятствуя их свободному вероисповеданию, и не разрешая им совершать обряды ислама открыто, пророк посоветовал своим сподвижникам переселиться в страну Абиссинию. Там правил король, исповедующий христианство, и прославился как справедливый правитель, оказывающий помощь тем, кто в ней нуждался.

Так, в месяце раджаб пятого года от начала пророчества, в Абиссинию (территория современной Эфиопии) переселилась пер-

вая группа сподвижников, состоящая из двенадцати мужчин и четырёх женщин. Среди них, были такие сахабы как Зубайр ибн Аввам, Абдрахман ибн Ауф, Абдулла ибн Масгуд, дочь пророка – Рукайя, с мужем Усман ибн Гаффаном. Сын Абу Талиб-Джагфар с семьей, также были среди них.

Об этих людях пророк сказал: «Они стали первой семьёй, переселившейся на пути Аллаха после Ибрахима и Лута, мир им обоим». Разумеется, для них было нелегко расстаться со своей родиной, родным домом и имуществом. Но, свободно исповедовать свою религию и совершать ее обряды без опаски, было для них превыше всего.

Принятие ислама Умаром. Одним из влиятельных и знатных людей среди мушриков был Умар. Он был очень сильным, храбрым и отважным мужчиной. Являясь ярким сторонником религии своих отцов, много мусульман испытывали мучения от его рук. Пророк часто делал дуга, чтобы Аллах привел в лоно ислама или Абу Джахля, или Умара, так как это привело бы к ослаблению преследований мусульман. И, Аллах внял его просьбам.

Однажды Умар после разговора с мушриками, где обсуждали способы избавления от Мухаммада, взяв меч, направился к пророку, чтобы убить его. В это время он гостил в доме у одного из сахабов, где вместе со своими последователями читал Коран. По дороге Умару встретился один сахаба, который спросил его, куда он направляется с мечом. На что Умар ответил, что желает убить Мухаммада. Тот человек сказал ему: «Прежде чем идти к нему, лучше разберись со своими родственниками. Ведь твоя сестра Фатима и твой зять Саид, тоже стали мусульманами». От ярости Умар побагровел, и сразу же направился к дому своего зятя. Подойдя к дому, он начал сильно стучать в дверь. Узнав, что это Умар они пришли в замешательство. Кроме того, у них находился сподвижник, который принес им лист с аятами Корана, который они вместе читали. Хозяева спрятали сподвижника и лист Корана, и, войдя в дом, Умар начал кричать на свою сестру: «Что вы здесь читаете. Оказывается, вы тоже отказались от своей религии!». И ударил свою сестру по щеке.

Та, плача сказала: «Да, мы приняли ислам и не расстанемся с ним, можешь делать с нами, что хочешь». От злости Умар не знал

что делать. Постепенно его злость начала угасать. Увидев на лице сестры кровь и слезы, лившиеся по ее щекам как река, его сердце смягчилось. И он начал расспрашивать их: «Где тот лист, который вы читали». Сестра же сказала: «Ты грязный мушрик и не можешь прикасаться к нему». Умар долго уговаривал ее, и она, в конце концов, уступила ему. Взяв листок с аятами Корана²³, он начал читать и это произвело на него такое большое впечатление, что он перечитывал его вновь и вновь, и затем сказал: «Это не может быть словами человека, без сомнения это ниспослано Всевышним Аллахом. Мухаммад не лжец, он – пророк. Свидетельствую, что нет бога кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад Его посланник». Домочадцы от радости не знали, что и делать и выразили свою радость громкими словами такбира «Аллаху Акбар» – «Аллах Велик».

После этого он направился к тому дому, где находился Пророк и его сахабы. Когда сахабы увидели идущего с мечом Умара, то сильно испугались. Однако пророк успокоил их: «Не бойтесь, он идет с хорошим намерением, ничего не будет». Умар, войдя в дом, сразу же преклонил колени перед пророком и произнес слова свидетельства его веры. Пророк и его сахабы очень обрадовались этому и выразили свою радость возгласами: «Аллах Велик».

Так как он был отважным и смелым человеком, то он не захотел скрывать своего перехода в ислам. Выйдя от пророка, он каждому встречному сообщал о своем принятии ислама. Мушрики, узнав об этом, очень огорчились. После принятия ислама Умаром мусульмане испытали облегчение. Если раньше они совершали религиозные обряды скрытно, то, теперь не опасаясь за свою жизнь, молились открыто.

Разрыв отношений между Пророком, его дядей и мушриками. Несмотря на то, что мушрики Мекки всячески чинили препятствия и причиняли страдания мусульманам, число приверженцев ислама возрастало. Поэтому, предводители племен мушриков решили избрать другую тактику, и предприняли следующее.

Они решили разорвать все отношения между Абу Талибом и его сторонниками. Половина родственников пророка была на сто-

²³ Это были суры «Та-ха».

роне мушриков, другая поддержала Абу Талиба и пророка. Именно с последней группой и планировалось прекратить связи, не иметь с ними никаких торговых отношений, не общаться, не брать их дочерей в жены, не отдавать своих дочерей им в жены. Свои требования они изложили на бумаге и поместили этот текст на стену Каабы. После этого Абу Талиб и его сторонники стали жить в отдельном месте. Среди них были и сахабы и мушрики из родственников пророка. Узнав об этом бойкоте, пророк приказал своим сахабам переселиться в Абиссинию. Некоторые мусульмане, уехавшие ранее в Абиссинию, вернулись обратно в Мекку, так как до них дошла весть о том, что якобы мушрики прекратили преследования пророка.

Им также во второй раз пришлось вернуться в Абиссинию. В этот раз количество переселенцев было уже существенно больше и приближалось к сотне человек. Положение пророка, сподвижников и родственников из числа мушриков, которые поддерживали его, было очень трудным, так как их противники намеренно парализовали торговлю. Порою им приходилось голодать. Были времена, когда они питались лишь листьями деревьев. В таких тяжелых условиях они находились три года.

Некоторые старейшины были не довольны подобными жесткими мерами мушриков и переживали за своих соплеменников, хотя сами и были язычниками. Среди них были люди с мягкими, добрыми и милосердными сердцами. Они пошли в Каабу и разорвали этот договор²⁴. После этого пророк и его сторонники вернулись к своему обычному образу жизни.

Продолжение преследований Пророка и год скорби. После этих испытаний нашему пророку пришлось перенести еще несколько потрясений. После торговой блокады через некоторое время умирает его дядя Абу Талиб. При жизни Абу Талиба мушрики ограничивались лишь словесными оскорблениями.

После его смерти они беззастенчиво начали преследовать пророка не только в словесной форме, но и физически. Абу Ляхаб и человек по имени Укба были соседями посланника. Всякий раз, когда они проходили мимо него, то обмазывали двери его дома

²⁴ По другой версии этот лист с объявлением съели термиты.

нечистотами. Однажды когда пророк молился возле Каабы, Укба подойдя к нему сзади, начал его душить. Сахабы находились в это время недалеко от пророка, но не смогли ему помочь. В это время появился Абу Бакр и отогнал Укбу. Известен так же случай когда пророк читал намаз возле Каабы, Укба положил на его спину внутренности свежезарезанной верблюдицы. И пророк не имея возможности подняться, оставался в сажда (земном поклоне). Сподвижники, которые находились возле него, не решились подойти к нему. Тогда к нему последовала его дочь Фатима и сбросила с него грязные внутренности. Были случаи, когда Укба плевал пророку в лицо и ударял по его благословенным щекам.

Самый большой враг пророка – Абу Джахль причинял ему большие страдания. Однажды сидя на одном собрании среди мушриков, он сказал:

«Завтра, когда Мухаммад будет молиться, я разможжу ему голову большим камнем. Пока мы не убьем Мухаммада, не сможем избавиться от его религии. На следующий день, он взял большой камень и направился в сторону пророка. Мушрики наблюдали за всем происходящим со стороны. Когда, он приблизился к пророку, то вдруг резко изменившись в лице, от страха выронил камень из рук, и, оглядываясь по сторонам, убежал. Мушрики спросили у него: «Что с тобой случилось. Почему ты так побледнел?». Он сказал: «Когда я начал приближаться ко мне навстречу вышел верблюд, который хотел меня укусить, испугавшись его, я убежал». На самом деле это был ангел в образе верблюда.

Через некоторое время после смерти Абу Талиба, умирает Хадиджа. Так к пророку пришло одно горе за другим. Хадиджа была очень умной женщиной, она всегда утешала и поддерживала его во всем, поэтому пророк очень переживал ее кончину. Год смерти Абу Талиба и Хадиджы сахабы назвали годом скорби.

Поход Пророка в Таиф. Миградж. После того как мушрики усилили издевательства и преследования пророка, он решил пойти в город Таиф находившегося недалеко от Мекки. Так как арабы Таифа враждовали с арабами Мекки, он думал, что жители Таифа возьмут его под покровительство и примут Ислам. Поэтому он, взяв с собой Зейда ибн Харриса, направился в Таиф. Однако жители Таифа плохо встретили пророка.

Они оскорбляли его и говорили: «Народ Мекки с пути сбиваешь, теперь и нас хочешь сбить!». И пророк был вынужден покинуть Таиф. Дети и подростки бросали ему вслед камни, Зейд ибн Харис шел позади пророка и ограждал его, вследствие чего получил множество травм. Благословенные ноги пророка так же были сильно изранены.

По дороге в Мекку они остановились возле одного виноградника, чтобы набраться сил. Этот виноградник принадлежал двум братьям из Мекки. Когда они увидели пророка в таком плачевном состоянии, то пожалели их и дали им гроздь винограда. И путники какое-то время питались им и поддерживали свой жизненный тонус.

Пророк в таком виде не решился войти в Мекку. Он отправил человека к одному влиятельному курайшиту Мекки по имени Мутгим ибн Гад, с просьбой о покровительстве. Мутгим ответил на его просьбу, выйдя на встречу к пророку с родственниками, и проводил его до дома. В дальнейшем пророк никогда не забывал о том, как ему помог Мутгим ибн Гад.

Всевышний показал пророку чудеса. Джibriль в одну ночь перенес пророка из Каабы в Иерусалим в мечеть «аль-Акса».

Со слов Мухаммада ибн Исхака аль-Мутталиби передают: «К пророку привели Бурака – верховое животное, на котором до него перемещались пророки, и которое касалось земли лишь кончиками своих копыт. Оно было выше осла, но не ниже мула, и могло передвигаться со скоростью взгляда. Когда Мухаммад приблизился к животному, чтобы сесть верхом на него, оно сопротивлялось. Джibriль положил свою руку на его гриву и сказал: «И не стыдно тебе, о Бурак, от того, что ты делаешь? Клянусь Аллахом, о Бурак, до Мухаммада на тебя не садился ни один раб Всевышнего, более дорогого для Него, чем Мухаммад». И оно застыло так, что с него потек пот и стояло смиренно, пока пророк садился на него.

Вместе с Джibriлем они перенеслись в Иерусалим, там Мухаммад совершил намаз в два ракагата, руководя намазом других пророков. Затем ему принесли лестницу, более замечательной вещи, чем эта он никогда не видел. Они поднимались по ней пока не дошли до одной из дверей неба. Она называется дверью хранителей, у которой находился один из ангелов по имени Исмаил. В его

распоряжении находятся 12 тысяч ангелов, и у каждого из них еще по 12 тысяч ангелов в подчинении.

Пророк рассказывал: «Меня встретили ангелы, когда я вошел в ближайшее небо, и каждый ангел встречал меня с улыбкой и радостью. И вот встретил меня один из ангелов, и я не увидел в нем той радости, которую видел в других. Джibriил сказал мне: «Имя этого ангела Малик, и он – хранитель ада». Затем, Малик показал пророку ад.

Он открыл крышку огня, и огонь забурился, взметнулся. Мухаммад испугался, подумав, что огонь схватит все, что он видит. Джibriил сказал огню: «Тухни!» и огонь вернулся на свое место, и Малик снова накрыл его крышкой. Затем, Джibriил с Мухаммадом вознеслись к нижнему небу, Джibriил попросил открыть ворота и они увидели там отца людей Адама, справа от него находилось множество людей.

Это были души счастливых людей, и когда Адам смотрел на них, он смеялся. Слева от него также находилось множество людей. Это были души злосчастных людей, и когда Адам смотрел на них, он плакал. Потом, пророк увидел там мужчин с губами, похожими на губы верблюдов, в их руках находились куски горящих углей, которые они бросают себе в рот, и угли выходят у них сзади. Это люди, которые кормились за счет сирот, поступая несправедливо.

Потом он увидел мужчин с огромными животами, подобных которым он никогда не видел. Когда их подвергали огню, они наступали на свои животы и не могли сдвинуться с места. Эти грешники кормились ростовщицеством. Затем Джibriил вознесся с пророком ко второму небу, и, посланник увидел там Яхью ибн Закарию и Ису сына Марьям. Затем, они вознеслись на третье небо, там они увидели Йусуфа. На четвертом небе они увидели Идриса. На пятом Харуна ибн Имрана. На шестом небе Пророк встретился с Мусой. Затем, они вознеслись на седьмое небо, где встретились с Ибрахимом. Он сидел, прислонившись спиной к стене небесной Каабы, куда ежедневно входят по семьдесят тысяч ангелов, которые больше туда не возвращаются.

Далее Джibriил вознесся с ним к лотосу крайнего предела, листья которого по величине подобны слоновьим ушам, а плоды

огромным кувшинам, и никто из созданий Аллаха не в силах описать всю степень его красоты. Затем Джибриль привел его к Аллаху, который возложил на него обязанность прочтения 50 молитв каждый день.

Когда посланник Аллаха на обратном пути проходил мимо Мусы, он спросил: «Что повелел тебе Господь твой?». Пророк ответил: «Он велел совершать ежедневно по 50 намазов». Муса сказал: «Поистине, не под силу это будет твоей общине, возвращайся же к Господу твоему и проси Его об облегчении!». Тогда пророк еще несколько раз возвращался к Всемогущему и Великому Аллаху, до тех пор, пока количество обязательных намазов не было сокращено до пяти.

Аллах обратился к нему, сказав: «И пять намазов будут засчитываться как пятьдесят». В эту же ночь, посланник Аллаха вернулся в Мекку. После того как пророк рассказал об этом мушрикам, они не поверили ему и начали смеяться над ним.

«Разве, возможно за одну ночь побывать там и вернуться обратно. Кто же в это поверит». И пророк рассказал им о караванах, которые видел в пути и сказал, когда они должны подойти к Мекке. И даже подробно описал, как выглядит верблюд, идущий впереди каравана. В это время, в город вошел караван, и по описанию пророка все совпало. Все были удивлены этим, но язычники из-за упрямства, даже после этого чуда не пожелали принять ислам.

Вопросы и задания для повторения:

1. По какой причине мусульмане начали свое переселение в Абиссинию?
2. Опишите, как Умар принял ислам?
3. Что было написано в тексте, помещенном на стене Каабы, и каковы последствия этого события для мусульман?
4. Как преследовался пророк после смерти Абу Талиба?
5. Почему «год скорби» получил такое название?
6. Какие лишения перенес пророк во время пребывания в Таифе?
7. Что увидел пророк в ходе Миграджа, и какие веления он получил от Аллаха?

§ 5. Арабы Медины принимают Ислам

Принятие Ислама арабами Медины. Несмотря на то, что арабы были язычниками, они считали себя последователями религии пророков Ибрахима и Исмаила, и свято относились к Каабе, считая ее священным местом.

Каждый год в месяц зуль-хиджа со всех сторон Аравии собиралось тысячи паломников, которые совершали обряды возле Каабы, и делали обход вокруг нее. Пророк им также делал дагват.

Однажды в очередной год для совершения обрядов хаджа в Мекку прибыли паломники из Медины, в количестве шести человек. Это был десятый год пророческой миссии Мухаммада в Мекке. Повстречавшись с ними, пророк призвал их к религии ислам. В Медине, на тот момент проживало много иудеев, и они часто говорили о скором появлении пророка из рода пророка Ибрагима.

Арабы Медины сказали: «Наверное, это тот пророк, о котором говорили иудеи. Поэтому, мы принимаем его религию». И они засвидетельствовали ему о своем принятии ислама. На следующий год из Медины для совершения хаджа прибыло уже десять человек. Среди них были и арабы принявшие ислам годом ранее. Пророк, встретив их в местечке под названием Акаба, призвал их к исламу, и они ответили ему своим согласием.

Вернувшись в Медину, они начали призывать жителей города к исламу, и большое количество людей последовало за ними. Пророк отправил с ними сподвижника по имени Мусгаб ибн Умайр, чтобы он научил их чтению Корана и обрядам религии.

На третий год из Медины для совершения хаджа прибыло множество паломников, среди которых было много мусульман. После совершения обрядов хаджа, они встретились с пророком в Акабе. Пророк сказал им о своем решении переселиться в Медину и о том, что его сподвижники также переселяться вместе с ним. Они ответили ему согласием и присягнули ему на верность в том, что будут защищать его от врагов. Затем они вернулись в Медину.

После этого пророк приказал сподвижникам переселиться в Медину, и они тайком поодиночке направлялись в город, куда переехали все сахабы. В Мекке остались лишь пророк, Абу Бакр и их

семьи. Сахабы оставили все имущество в Мекке, так как они не смогли продать свои дома и земли. Сахабы Медины очень гостеприимно встретили их. Они предложили переселенцам свои жилища, накормили и обеспечили всем необходимым, трудоустроив их.

Сахабов переселившихся из Мекки в Медину называют мухаджирами, что в переводе с арабского означает «переселенцы». Тех же мусульман, которые оказали им помощь в Медине, называют ансарами, что с арабского переводятся как «оказавшие помощь».

Переселение пророка в Медину. Мушриков Мекки очень беспокоило быстрое распространение ислама в Медине и переселение сподвижников. И они стремились дестабилизировать обстановку, опасаясь того, что, если пророк переселится в Медину, то количество мусульман резко возрастет и для них это будет большой проблемой.

Они срочно созывают совет старейшин, на котором обсуждали способы избавления от пророка. Некоторые предлагали прогнать его, другие посадить в темницу. Абу Джахиль предложил собрать 12 молодых, крепких юношей представителей от одного знатного рода и вооружить их мечами. Он планировал взять дом Мухаммада в окружение, и дожждаться его выхода, а затем одновременно напасть на него группой, и убить. В таком случае никто из его родственников не сможет отомстить за него.

Все согласились с этим предложением. Джибриль сразу же донес до пророка об их решении и сказал, чтобы он срочно собирался для переселения в Медину. Пророк решил взять с собой Абу Бакра и направился к нему с целью сообщить о том, чтобы он начал приготовления к отъезду. У Абу Бакра были крупные верблюды, которых он специально отращивал для такого случая. На них и решили отправиться в путь.

Семья Абу Бакра тут же начала готовить припасы. Пророк вернулся домой, договорившись, что ночью придет к ним. Ночью 12 здоровых юношей с оружием, окружили дом пророка. В доме находились лишь пророк и Али. Пророк рассказал ему о том, что этой ночью, он с Абу Бакром покинет Мекку. И сказал, чтобы он вместо него ложился в кровать. Али зная, что может умереть, и подвергает свою жизнь опасности, не ослушался пророка, а лег на его место. Когда настала полночь, пророк, положив Али на свое

место, укутался в плащ и вышел из дома. А юноши, которые окружили дом пророка, по воле Всевышнего Аллаха заснули, стоя на ногах. Пророк спокойно прошел мимо них, дошел до Абу Бакра и тайком вместе с ним, они покинули Мекку.

Абу Бакр нанял одного араба, который приготовил для них верблюдов и ждал их возле горы Саур. Поэтому вместе с Абу Бакром они, сначала пошли в сторону горы Саур, и спрятались в одной пещере.

Начало светать. Юноши, окружившие дом пророка с нетерпением начали ждать его выхода из дома. Уже рассвело, а он все не выходил. Заглянув в окна, они увидели, что на кровати лежит человек, успокоились. В конце концов, они сказали: «Давайте зайдем в дом и закончим дело». Войдя в дом, они увидели, что вместо пророка там лежит Али. Не дождавшись ответа на вопрос: «Где пророк? И в какую сторону он ушел?», они сильно избили Али.

Рассказав мушрикам о том, что произошло, они разошлись по своим делам. В Мекке не осталось ни одного дома, который не проверили мушрики. Затем, вскочив на коней, они начали искать беглецов в окрестностях Мекки. При этом была назначена награда тому, кто скажет, где находится Мухаммад. Так, пророка искали 3 дня. Несколько раз они подходили к горе Саур. И говоря: «Разве здесь может спрятаться человек», – уходили. Абу Бакр каждый раз, слыша приближающиеся шаги мушриков, нервничал, а пророк говорил ему: «Не переживай. Всевышний поможет нам». После тщетных поисков мушрики, потеряв надежду, вернулись в Мекку.

Пророк и Абу Бакр в течение этих 3 дней оставались в пещере. Сын Абу Бакра – Абдулла каждую ночь приходил к ним, рассказывал о действиях мушриков и приносил еду. Раб Абу Бакра – Амр ибн Фухайра пас его стада недалеко от горы Саур. И заметал следы, оставленные Абдуллой. Через 3 дня, нанятый араб – проводник, привел верблюдов к горе Саур. И Пророк, Абу Бакр и Амр ибн Фухайра отправились в путь. Так они шли какое-то время. Мушрик, по имени Сурака узнал о них, и, желая получить вознаграждение, отправился за ними.

В дороге Абу Бакр, опасаясь преследования, постоянно оглядывался по сторонам. Пророк же напротив, вел себя очень спокойно, громко читая Коран. Увидев догоняющего их Сураку, Абу Бакр

сказал пророку: «Мы пропали». Пророк же ответил ему: «Не бойся, будь спокоен. Аллах обязательно пошлет нам помощь».

Когда Сурака начал приближаться к ним, его конь начал спотыкаться, вставать на дыбы и проваливаться в песок. Сурака пытался бить и хлестать свою лошадь, однако она продолжала проваливаться в песок. Сурака, испугавшись, подумал: «В конце концов, проклятие Мухаммада настигнет меня, это недоброе дело. Нужно поскорее попросить у него прощения». И тут же им сказал: «Остановитесь, я вас не трону, будьте спокойны». После этого, путники остановились, а Сурака раскаялся.

Пророк простил его и попросил не сообщать, о том, что он видел их. Сурака выполнил его просьбу. Когда ему встретились мушрики, искавшие беглецов, он сказал им: «Не теряйте зря время, в этой стороне никого нет». И отправил их обратно.

Вопросы и задания для повторения:

1. Как арабы Медины приняли ислам?
2. Какое соглашение составили мушрики Мекки, чтобы убить пророка?
3. Как сорвалась попытка мушриков убить пророка?
4. Какую помощь Сурак оказал пророку?

Темы рефератов:

1. Доисламская Аравия.
2. Род Хашима (хашимиты).
3. Начало откровения.
4. Кааба – древнейшая святыня человечества.
5. Испытания пророка (год скорби).
6. Вознесение пророка.
7. Переселение пророка в Медину.
8. Принятие Ислама в Медине.

ГЛАВА II.

Мединский период

§ 6. Время сражений. Военные походы

Народ Медины встречает пророка. После того как сахабы переселились из Мекки в Медину, большинство жителей Медины приняло ислам. Людей, придерживавшихся старой религии, осталось немного. Поэтому можно было сказать, что Медина – это исламский город.

После того как мусульмане Медины узнали, что пророк вышел в путь, они каждый день пересекали пределы города, чтобы встретить пророка, и ждали его появления. И в конце дня, не дождав-шись его, возвращались обратно. В один из таких дней, из-за горизонта появился пророк – долгожданный гость. Радость переполняла их, они окружили прибывших, и начали расспрашивать о том, как те добрались. Пророк, не доходя до Медины 3–4 км, повернул в сторону городка Куба. Жители Кубы были мусульманами, они очень обрадовались тому, что пророк посетил их город. Это было на 13 году пророческой миссии Мухаммада, восьмого числа месяца рабигуль-ауваль, в понедельник (по христианскому летоисчислению этот день приходится на 17 сентября 622 года). Там пророк провел четыре дня и, построил первую мечеть, которая носит название мечеть Куба.

На пятый день, в пятницу, он отправился в Медину, по дороге прочитал пятничный намаз. С приходом пророка в Медину сча-стью местных жителей не было предела. Они встретили его с пес-нями и стихами. Когда он вошел в город, старейшины родов брали за поводья его верблюдицу и приглашали остановиться у них в до-ме, при этом говорили: «О, посланник Аллаха, остановись у нас,

будь нашим гостем!» Пророк же им отвечал: «Я остановлюсь там, где остановится моя верблюдица». Верблюдица остановилась напротив дома сподвижника по имени Абу Айюб. И Пророк, спустившись, сказал: «Если пожелает Аллах, это будет нашим местом». Абу Айюб взял вещи пророка и занес их к себе в дом. Так, он стал его гостем. Сподвижник по имени Асгад ибн Зурра забрал верблюдицу Пророка, и повел к себе домой. До постройки своего дома пророк жил у Абу Айюба.

День прихода пророка в Медину приходится на 12 число месяца рабигуль-ауваль, пятницу. В это время ему было 53 года. Его переселение было большим событием. После этого ислам начал набирать силу и остается до Судного дня последней религией посланной человечеству. С момента переселения пророка в Медину начинается мусульманское летоисчисление.

После переселения в Медину. Жители Медины очень радушно встретили пророка и сподвижников пришедших с ним, оказывая им большое уважение и почет. Не смотря на то, что пророк был гостем Абу Айюба, другие сподвижники каждый день отправляли ему еду. У каждого ансара в доме жил мухаджир. Ансары буквально всем делились с мухаджирами. Отрезали им свои участки земли, делили с ними свои сады, имущество. Братство ансаров и мухаджиров достигло такой степени, что те ансары, которые имели по две жены, готовы были развестись с любой из них, чтобы отдать ему ее в жены.

После того как пророк устроился на месте, он сразу же отправил человека в Мекку за своей семьей. Семья Абу Бакра также пришла в Медину вместе с семьей пророка. Через некоторое время пришел и Али со своей семьей. Убежав от мушриков, он шел пешком до Медины, и в дороге испытал много трудностей. Когда пророк увидел его в таком обессиленном состоянии, он заплакал.

После этого в руках мушриков остались только те сахабы, которые находились у них в плену. В Медине сахабам ничего не угрожало. Никто не запрещал им исповедовать свою религию и совершать обряды поклонения. Переселенцы из Абиссинии, узнав, что Пророк и сахабы благополучно переселились в Медину, также начали переезжать к ним. Последние из переселенцев по разным причинам переехали лишь через шесть – семь лет.

Сразу же после переселения на том месте, где остановилась верблюдица пророка, началось строительство первой мечети. При этом все сахабы участвовали в ее строительстве. Рядом с мечетью пророк так же построил себе дом. Эту мечеть мусульмане почитают и сегодня. Она сохранилась до наших времен, и является второй святыней для всех исповедующих религию ислам. В течение нескольких веков, она перестраивалась неоднократно.

В Мекке пророк с сахабами не могли вместе читать коллективную молитву. Теперь же, в этой мечети они читали все пять молитв коллективно. Раньше не существовало и азана. При перестройке мечети пророк назначил человека, которого звали Биляль, и он пять раз в день произносил азан. Проживая в Мекке, мусульмане не имели возможности читать пятничную молитву. А в Медине пророк эту молитву провозгласил обязательной.

Такие обряды как пост в месяц Рамадан, закят, милостыня с урожая, стали носить постоянный характер только в Медине. Праздничная молитва также стала читаться в Медине. Жертвоприношение, фитр-садака также были вменены в обязанность именно в Медине.

Пророк начал призывать к исламу и жителей окрестностей Медины, в результате чего, количество мусульман увеличивалось день ото дня. В Медине и ее окрестностях, проживало много иудеев, которых пророк также призывал к исламу. Однако очень незначительное количество евреев принимало ислам. Поэтому пророк оставил свое намерение, и были установлены добрососедские отношения. Но впоследствии евреи нарушили их, и мусульманам пришлось прогнать их из Медины.

Среди коренных жителей Медины была небольшая группа людей, которые придерживались старой религии. После того как ислам начал распространяться и укрепляться эта группа людей были мусульманами лишь внешне, и оставались в душе язычниками. Их называли мунафиками, т.е. лицемерами. Они доставляли много неприятностей мусульманам.

Несмотря на то, что ислам начал динамично распространяться опасность от мушриков все еще сохранялась. Язычники постоянно искали способы расправиться с мусульманами и уничтожить религию ислам. Поэтому через год после переселения в Медину, между

мусульманами и мушриками произошла война. После этого почти каждый год происходили войны.

Сражение при Бадре. Самая первая большая война, которая произошла между мусульманами и мушриками была битва при Бадре. Эта битва происходила возле колодца Бадр, отсюда произошло и ее название.

Она произошла на втором году хиджры, и началась внезапно, поэтому войско мусульман было малочисленным, и составляло всего триста человек.

В войске же мушриков насчитывалось примерно тысяча человек, то есть в три раза больше чем у мусульман. Однако с помощью Всевышнего Аллаха мусульмане победили в этом сражении, а мушрики понесли большие потери. Семьдесят человек было убито, и семьдесят человек было взято в плен. Среди них были самые большие враги пророка – это Абу Джахиль и Укба. Абу Ляхаб не почувствовал в этой войне, узнав о поражении мушриков, он умер от горя.

Богатых мушриков, попавших в плен, выкупили состоятельные родственники. Тех, которые могли читать и писать отпустили после того как им было поставлено условие: научить читать и писать по десять детей на одного человека. Некоторых без всяких условий и причин простили. Среди пленных были родственники Пророка – Аббас и Гакиль. Первый был дядей пророка, сыном Абд аль-Мутталиба, а второй – двоюродным братом, сыном Абу Талиба. Они принимают ислам. Зять пророка Абу аль-Ас также был взят в плен, и он также принял ислам.

Мусульмане Медины, узнав о победе, были очень обрадованы. Они с почестями встретили победителей. После этой битвы мусульмане окрепли, их количество увеличивалось.

Мушрики же очень сильно переживали поражение. Они целый месяц ходили в траурной одежде. И после этого ненависть к мусульманам возросла.

Битва при Ухуде. С целью взять реванш мушрики, на 3 году хиджры направились в количестве трёх тысяч человек в Медину. Предводителем их был старейшина мушриков – Абу Суфьян. Как только пророк узнал об этом, он собрал всех сахабов и спросил у них совета, что делать. Старейшины предложили остаться в Ме-

дине и обороняться. Пророк согласился с ними. Предводитель мунафиков по имени Абдулла ибн Убайя также поддержал их. И это действительно было разумное решение. Однако молодые и яростные сахабы желали сойтись в схватке. Так как их было большинство, то пророку пришлось согласиться с их решением.

В кратчайшие сроки, собрав войско в 1000 человек, пророк вышел навстречу мушрикам. По пути остановившись, он оглядел свое войско, среди которых было много сахабов – подростков, которые были не в силах сражаться. Пророк отправил их обратно в Медину. Среди них был юноша по имени Рафига, который очень искусно стрелял из лука. Когда пророку рассказали о нем, он решил взять его с собой. Тогда подросток по имени Сухара сказал: «Посланник Аллаха оставил Рафига, а мне приказал вернуться, а ведь я сильнее его. В поединке я всегда побеждал его», – и заплакал. Когда пророк узнал об этом, он устроил между ними соревнования. Когда Сухара победил Рафига, и пророк оставил его. И сердце Сухары успокоилось.

Войска встретились, и между ними началось ожесточенное сражение. Сахабы, набросившись на мушриков как львы, начали оттеснять их. Среди войска мушриков было много женщин, которые подбадривали своих мужей стихами. Когда мушрики начали отступать, женщины начали разбегаться. За ними побежали и мушрики. Пророк перед началом битвы назначил группу из лучников, чтобы они охраняли их с тыла, и приказал им не двигаться с места без его приказа. Однако лучники, увидев, что мушрики отступают, сказали: «Что мы тут делаем. Мушрики побеждены, пойдемте собирать трофеи». И послушавшись приказа пророка, они поспешили на поле боя за трофеями, оставленные мушриками

Те сахабы, которые помнили о приказе пророка, пытались их остановить, однако они, желая захватить трофеи, убежали. На месте, осталось лишь около десяти человек. Конница мушриков, увидев это, подошла и перебила их. Затем спустившись, они напали на войско мусульман со спины.

Мусульмане от неожиданности растерялись и начали отступать, так мушрики начали побеждать. Среди сахабов было много убитых шахидов. Как мушрики не старались убить Пророка, им не удалось этого сделать. Оставшиеся с пророком сахабы, отважно

защищали его. Несмотря на это пророк был ранен в лицо и у него был выбит зуб. И обессиленный, он упал в яму. Сахабы, тут же вытащив его, поставили на ноги, и продолжили сражение, но время и инициатива сражения были упущены.

Мушрики как победители возвратились в Мекку. Эта битва произошла возле горы Ухуд, отсюда и ее название. Последствия этой войны были очень тяжелыми для мусульман. Было много раненых, семьдесят человек убито. Среди шахидов был и двоюродный брат пророка Хамза. Он был очень храбрым человеком и в войнах сражался отважно.

В этой битве он также мужественно сражался с мушриками. От его меча погибло 30 человек. Однако на Хамзу шла охота. Враг, выбрав удачный момент, метнул в него копьем, от чего он скончался.

Мушрики варварски надругались над телами убитых мусульман, изрезав и вспоров их тела. У Хамзы отрезали уши и нос, распоров живот, вытащили внутренности. Пророк, увидев его в таком состоянии, огорчился. Причина поражения мусульман в этой битве состояла исключительно в невыполнении приказа пророка. Если бы лучники не покинули свои позиции, то мусульмане выиграли бы это сражение.

Сражение Хандак (Битва у рва). Мушрики не ограничивались победой в битве при Ухуде. Агрессивные действия мушриков не прекратилась. Их целью было полное уничтожение мусульман и искоренение религии ислам. Поэтому они настраивали другие арабские племена выступить против пророка и его сподвижников. Так, собрав десятитысячную армию из сильнейших бойцов, на пятом году хиджры, мушрики отправились в Медину. Главнокомандующим язычников был тот же Абу Суфьян.

Когда пророк узнал об их планах, он собрал совет, на котором обсуждались возможные пути решения военной задачи. Высказывались разные мнения. Один сахаб по имени Салман, перс по происхождению предложил вырыть ров вокруг Медины. Пророк поддержал эту идею, и они приступили к работе, Мухаммад сам участвовал в рытье рва. Несмотря на трудности, они вырыли ров и, собрав войско, стали ожидать прибытия мушриков. «Ров» на арабском языке звучит как «Хандак». Отсюда и название битвы.

У арабов отсутствовала практика рытья ровов как оборонительных сооружений. Когда мушрики подошли к Медине, и увидели ров вокруг города, то очень удивились и не знали, что предпринять. Некоторые смельчаки пытались перепрыгнуть ров, однако их лошади срывались вниз и погибали. По ночам мусульмане охраняли ров, чтобы мушрики не могли перейти его. Так, мушрики простояли возле Медины около месяца, но так и ничего не добились.

Лишь иногда между мусульманами и мушриками происходили мелкие стычки. В одну из ночей произошел ураган, снесший палатки язычников и перевернул их котлы. Они, испугавшись, что мусульмане могут напасть на них и начали отступать. Так имея десятитысячную армию, ничего не добившись, мушрики были вынуждены вернуться в Мекку. После этого события, многие уверовали в истинность религии ислам, и число ее приверженцев увеличилось.

Худайбийский договор. На шестом году хиджры, пророк со своими сподвижниками численностью 1400 человек направился в Мекку для совершения хаджа. Так как их целью было лишь посещение Каабы, у них не было никакого оружия кроме мечей. Таким образом, они дошли до места под названием Худайбия, которое находилось неподалеку от Мекки.

Мушрики, узнав об этом, собрали войско, чтобы не подпустить их к Мекке. Они послали в Худайбию своего гонца, чтобы он узнал цель их визита. Пророк объяснил ему, что они прибыли в Мекку лишь для совершения хаджа, и просил их впустить. Мушрики отказались им в просьбе, тогда Пророк отправил к ним своего зятя Усмана, чтобы он лично передал его просьбу. Однако они не приняли объяснений, и взяли его в плен.

До мусульман дошел слух, что Усмана убили. Тогда пророк под деревом начал брать присягу у сподвижников, что они пойдут в бой с мушриками. И сахабы, опережая друг друга, начали присягать ему в том, что они до победного конца будут воевать с мушриками. Эта присяга получила название Ридван, также как и дерево у которого все это происходило.

Мушрики, узнав об этом, испугались, и отправили человека для заключения перемирия, а Усмана сразу же отпустили на волю. После этого посол и пророк начали обсуждать вопрос о перемирии.

Посол настаивал на заключении договора о перемирии на десять лет. Пророк также объяснил им, что они не желают воевать, а до этого они были вынуждены противостоять им. Посол выдвинул требование, что в этом году они не получают разрешения совершать хадж, а придут на следующий год.

Сначала пророк и сахабы не согласились с этим условием, но после того как посол сказал, что в противном случае договор заключен не будет, пророк уступил. Так, был заключен мир на 10 лет. Этот договор называли Худайбийским.

Впоследствии он имел большое значение для мусульман. До заключения договора мусульмане не могли свободно призывать людей и свободно посещать различные места. Они лишались возможности пересекать земли принадлежавшие врагам, водить по ним свои караваны, с момента заключения договора это было разрешено. Т.е. они могли свободно общаться с ними и вести деловые отношения. Благодаря изменившимся условиям количество мушриков, обратившихся в ислам, росло день ото дня.

Вопросы и задания для повторения:

1. На каком году пророческой миссии Мухаммада, он прибыл в Кубу, какие события там произошли?
2. Какие события случились по прибытию пророка в Медину и когда?
3. Какие отношения были между ансарами и мухаджирами после переселения мусульман из Мекки в Медину?
4. Какое значение для мусульман имела битва при Бадре?
5. Что послужило причиной поражения в битве при Ухуд, откуда взято название этого сражения?
6. Какое мудрое предложение внес перс по имени Салман, и какое влияние оказало этого предложение в сражении Хандак?
7. Какие положительные последствия для мусульман имел Худайбийский договор?

§ 7. Призыв к Исламу за пределами Мекки и Аравийского полуострова

Призыв к Исламу за пределами Аравийского полуострова. Не смотря на то, что Мухаммад сам был арабом, вырос среди них, и первыми, кого он начал призывать были арабы, он не был посланником только для них. Пророк был направлен для всего человечества, для всех народов.

После Худайбийского договора, когда прекратились преследования мусульман, у него появилась возможность для призыва за пределами Аравийского полуострова. Он отправляет 6 послов с письмами о предложении принять ислам к правителям других государств.

Среди них были письма римскому императору и иранскому падишаху, которые на тот момент были самыми влиятельными в мире. Не смотря на то, что они не приняли ислам, они гостеприимно приняли послов. Правитель Египта отправил дорогие подарки пророку. Лишь у правителя Ирана это письмо не вызвало одобрения. Проявив высокомерие и тщеславие, разорвав письмо, он сказал: «Кто он такой. Как он посмел написать мне такое письмо».

Пророк, узнав об этом, сделал дуга: «Как он разорвал мое письмо, также пусть Аллах уничтожит его государство». Так и случилось. Через некоторое время после смерти пророка, государство Иран перешло в руки мусульман.

Пророк отправлял письма не только правителям больших государств, но и другим правителям. Среди этих небольших государств, четыре правителя так же принимают ислам. Так, пророк выполнил свою миссию возложенную Всевышним Аллахом. После него обязанность по распространению ислама легла на плечи его последователей, т.е. на сахабов.

Завоевание Мекки. Распространение Ислама. После договора с мушриками мусульмане мирно сосуществовали с ними два года. За это время много арабских племен приняло ислам. Однако, несмотря на договор мушрики нарушили его, и мусульмане не стали мириться с этим, и решили взять Мекку в свои руки, чтобы навсегда избавиться от притеснений мушриков.

«Пора избавить священную Каабу от грязных идолов мушриков», – говорили они. И пророк, собрав десятитысячную армию, направился в Мекку. Мушрики Мекки после того как нарушили договор держали свою армию в боевой готовности. Однако их силы были намного меньше, чем у мусульман. Более того, их главнокомандующий Абу Суфьян рассматривал возможность перехода в ислам.

Поэтому они не оказали большого сопротивления войскам мусульман. Абу Суфьян вышел навстречу пророку, принял ислам и, вернувшись в Мекку, сказал: «Я принял ислам. И вам пора. Пришло время понять и вам, что ислам это истинная религия. Все равно, вы не сможете победить их, и лишь создаете для себя трудности». После этого все мушрики Мекки принимают ислам. Несмотря на то, что они в прошлом негативно относились к мусульманам, и издевались над сахабами, пророк очень мягко обращался с ними и простил их всех.

Увидев такое отношение к ним, их любовь к исламу еще больше возросла. Так, с помощью Аллаха, Пророк и его сподвижники достигли своих родных мест, и стали там вновь полноправными хозяевами. Это случилось на восьмом году хиджры. Через некоторое время пророк и сахабы вернулись в Медину.

После завоевания Мекки религия ислам поднялась и укрепилась. Арабам стало ясно, что ислам это истинная религия. Поэтому в Медину начали стекаться многие племена, чтобы объявить о своем принятии ислама. Каждого из вождей племен пророк встречал с радушием, обучал их Корану, обрядам религии и говорил сахабам поступать также. Так, на десятом году хиджры, население Аравийского полуострова исповедовало ислам.

Вопросы и задания для повторения:

1. Назовите событие, с которым связано активное распространение ислама на Аравийском полуострове?
2. Сколько послов было направлено с письмами к правителям, опишите их реакцию на послание пророка?
3. Каковы причины завоевания Мекки?
4. Кто вышел навстречу мусульманам, и по какой причине?

§ 8. Смерть пророка

Предвестники прощания. После того как призыв был доведен до людей повсеместно, и ислам занял господствующие позиции, появились первые признаки того, что посланник Аллаха готовится проститься с жизнью и с людьми, о чем можно было судить по некоторым его словам и делам.

На десятом году хиджры, пророк начал предчувствовать свою кончину. Если обычно в месяц Рамадан он проводил в мечети 10 дней, то в этот год 20 дней.

Джибриль проверил с ним Коран дважды, и во время прощального паломничества пророк сказал: «...поистине, не знаю я, может быть я уже никогда не встречу вас на этом месте». Отправившись в хадж, он прочитал последнюю проповедь перед паломниками численностью в сто тысяч человек, наставляя и обучая их шариату. И дал понять, что это последний хадж в его жизни.

Находясь у Джамрат аль-акаба, посланник Аллаха сказал: «Совершайте свои обряды так же, как это делал я, ибо может быть, после этого года мне уже не придётся совершать хадж», а в середине ташрика ему была ниспослана сура «Помощь». И пророк понял, что это является указанием на его близкую кончину.

На 11 году хиджры, в последних числах месяца сафар, ночью, пророк со своей женой отправляется на кладбище, где делает тауба и истигфар за умерших. Однажды пророк посреди ночи вышел на аль-Баки²⁵, и сказал: «Мир вам, о лежащие в могилах! Радуйтесь тому, что вы уже умерли и не видите того, что увидят другие, ибо приблизились смуты, подобные частям темной ночи, которые будут следовать одна за другой, и каждая последующая окажется хуже предыдущей!» И пророк порадовал их благой вестью, сказав: «Поистине, мы присоединимся к вам!».

Последние дни пророка. Наутро у него началась головная боль. Когда ему становилось лучше, он шел в мечеть и, будучи имамом, читал намаз. Однажды с минбара он сказал: «Всевышний Аллах предложил на выбор своему рабу мирскую жизнь и загроб-

²⁵ Аль-Баки – название кладбища в Медине, расположенного близ мечети пророка.

ную. Раб выбрал ахират (загробную жизнь)». Абу Бакр услышав эти слова, понял, что пророк говорит о себе, и заплакал.

На восьмой день месяца рабиг аль-ауваль, болезнь пророка усилилась, и он не смог выйти на ночной намаз. Он передал, чтобы Абу Бакр встал вместо него имамом. После этого он, до самой смерти пророка, исполнял функцию имама в мечети. После того как пророк перестал выходить в мечеть, сахабы опечаленные ходили вокруг мечети, задаваясь вопросом, что же теперь будет, в надежде увидеть его.

В один день пророк, почувствовав себя лучше, вышел на дневной намаз, опираясь с одной стороны на Аббаса, а с другой стороны на Али, сел около Абу Бакра и так сидя прочитал намаз. После этого, сев на минбар, он в первую очередь сделал дуга за шахидов, погибших при Ухуде, а затем сказал следующие слова: «О, люди! Вы боитесь моей смерти, но ведь в этом мире нет ничего вечного. Пророки, жившие до меня, также умерли. И я когда-нибудь умру. Я завещаю вам жить друг с другом в согласии и дружбе, чтобы ансары уважали мухаджиров, а мухаджиры уважали ансаров. Если у кого-то есть обида на меня, пусть скажет, если я кого-то ударил, вот моя спина, пусть ударит, если я кого-то в чем-либо ущемил, пусть и меня ущемит, если я взял чье-либо имущество». 12-го числа месяца рабиг аль-ауваль в понедельник, Пророк почувствовал себя лучше и вышел в мечеть, чтобы встретиться с сахабами, которые собрались для чтения утренней молитвы. Когда он увидел, что мечеть переполнена людьми, то очень обрадовался и улыбнулся. Сахабы подумали, что он пошел на поправку и от радости не знали, что и делать. Однако эта радость длилась недолго.

Кончина пророка. Последними словами пророка были: «С теми, кого облагодетельствовал Ты, из числа пророков, правдивейших, павших за веру и праведников! О, Аллах, прости и помилуй меня и присоедини меня к высшему обществу! О, Аллах, позволь мне оказаться в высшем обществе!». Поистине, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся! Эти слова, посланник Аллаха повторил трижды, а потом рука его упала, и он скончался. Это произошло после восхода солнца, со слов Айши, да будет доволен ею Аллах.

Ему было 63 года и четыре дня от роду. По христианскому летоисчислению, кончина Пророка приходится на 632 год 5 июня. Весть о его смерти пронзила сердца сахабов, как стрела. Каждый погружился в печаль, забыв о еде, питье и мирских заботах.

Одни оцепенели, не проронив ни единого слова, другие упали без сознания. Кто-то не принял весть о смерти пророка. Умар сказал: «Эта пустая новость. Разве может пророк умереть. Я отрублю голову тому, кто скажет, что пророк умер».

Когда Пророк умирал, Абу Бакр находился недалеко за пределами Медины. Его сразу же вызвали. Он, войдя в помещение, где лежал Пророк, подошел к нему, открыл его лицо, поцеловал и сильно заплакал. После этого, он вышел к собравшимся людям и объявил о том, что посланник Аллаха действительно умер, сказав, что пророки не вечны, и как все люди умирают.

Он прочитал аят из Корана, подтверждающий смерть пророка²⁶. Только после этого, Умар оставил прежние мысли. Близкие пророка обмыли его тело, завернули в саван и приготовили, чтобы проводить в загробную жизнь. Все жители Медины – мужчины, женщины, сыновья, дочери пришли, чтобы прочесть за него заупокойную молитву. Вечером, во вторник, после погребальной молитвы его похоронили в комнате Айши, на том месте, где он умер.

Вопросы и задания для повторения:

1. В каком возрасте умер пророк, какие события предшествовали этому?
2. После, каких слов пророка заплакал Абу Бакр? Что он понял из этих слов?
3. Кто из сподвижников стал имамом вместо пророка?
4. Какие последние слова сказал пророк?
5. Где похоронили пророка, и как отреагировали сахабы на эту весть?

²⁶ اليوم اكملت لكم دينكم

§ 9. Жены, дети и близкие пророка

Жены пророка. У нашего пророка было одиннадцать жен²⁷: Хадиджа, Сауда, Айша, Хафса, Зайнаб дочь Хузаймы, Умм Саляма, Зайнаб дочь Джахша, Джувайрия, Умм Хабиба, Сафийя, Маймуна. Среди них лишь Айша была непорочной, остальные были взяты в жены уже, будучи вдовами.

Хадиджа была первой женой пророка, и до самой её смерти, он не брал себе других жён. В то время пророку было 25 лет, ей 40 лет. Несмотря на то, что она была намного старше его, и к тому же была вдовой, пророк ее очень любил. Так как она была очень умной и красивой женщиной. Она была первой женщиной принявшей ислам, и поэтому он очень переживал ее кончину. До конца жизни, он вспоминал ее с любовью, помогал ее родственникам и друзьям. Хадиджа родила ему двоих сыновей, которые, не достигнув совершеннолетия, умирали, и четырех дочерей – Зайнаб, Рукайя, Умм Кульсум и Фатима.

Айша была дочерью одного их великих сподвижников Абу Бакра. Она была умной и мудрой. Пророк воспитывал ее в своем доме, научил законам шариата, чтобы она в дальнейшем обучала людей законам религии. Так и случилось, она была образованной, мудрой, распространяла знания среди людей, особенно среди женщин и девушек. Второй причиной, по которой пророк женился на Айше, заключалась в том, что она была дочерью человека, первым принявшего ислам, и он хотел обрадовать Абу Бакра, сделать ему приятное. После того как пророк женился на Айше, Абу Бакр и его жена были безмерно рады.

Хафса бинт Умар бинт аль-Хаттаб. Её первый муж Хунайс бин Хузайфа ас-Сахма, умер между битвами при Бадре и Ухуде. Она была дочерью другого сподвижника Умара, и пророк также женился на ней, чтобы обрадовать его, произошло это на третьем году хиджры.

Умм Хабиба Рамля бинт Суфьян была дочерью Абу Суфьяна. Первым ее мужем был Убайдуллах бин Джах. Вместе с Убайдул-

²⁷ В другой версии их было тринадцать, причина разногласий скрывается в том, что с двумя женами пророк не вступал в брачные отношения.

лахом она переселилась в Эфиопию, где её муж принял христианство и стал вероотступником, где он умер. Что касается Умм Хабибы, то она твердо придерживалась своей религии и не вернулась обратно. Она осталась вдовой и пророк, проявив к ней сочувствие, женился на ней.

Большинство жен пророка были бывшими женами его сподвижников, после смерти которых, он брал их к себе. Каждая из его жен были уважаемыми и почитаемыми женщинами. В Коране они названы духовными матерями мусульман. Мы всегда должны относиться к ним с уважением, и вспоминать о них.

Дети Пророка. У пророка было семь детей. Среди них три мальчика и четыре девочки. Сыновья – Касым, Абдулла, Ибрахим и дочери – Рукайя, Умм Кульсум, Зайнаб, Фатима. Из них, Ибрахим от наложницы по имени Марьям, остальные от Хадиджы. Все сыновья умерли в младенчестве. Дочери, выйдя замуж и родив детей, умирали.

Только у Умм Кульсум не было детей. Зайнаб была замужем за сподвижником пророка Абу аль-Ас, Рукайя и Умм Кульсум были замужем за великим сподвижником Усманом. Умм Кульсум вышла замуж за него после смерти своей сестры Рукайи. Фатима была замужем за сыном Абу Талиба-Али. Все дети пророка умерли еще при его жизни, кроме Фатимы. Она умерла через шесть месяцев, после смерти пророка.

Несмотря на то, что у пророка не было родных братьев и сестер, у него было много родственников со стороны отца. Среди них самые известные нам, четверо: Абу Талиб, Абу Ляхаб, Хамза и Аббас. Абу Талиб к пророку относился с любовью и милосердием, до конца своей жизни, охранял его от мушриков.

Год его смерти был назван «Годом скорби». Абу Ляхаб был одним из злейших врагов пророка, с ним связана причина неисполнения сурь «Масад» (Пальмовые волокна). Хамза был одним из отважных и сильных сахабов. Его называли «львом Аллаха». Он погиб шахидом в битве при Ухуде. Аббас также был одним из великих сподвижников, он прожил долгую жизнь после смерти пророка, у него было много детей. Среди них, Абдулла ибн Аббас был из великих сподвижников и большим ученым.

Сподвижники Пророка. Сахабами называли людей, которые жили и приняли ислам при жизни пророка, и последовали за ним. Среди них были такие великие как: Абу Бакр, Умар, Усман, Али, Абу Убайда, Абдрахман ибн Ауф, Сагд ибн Аби Ваккас, Зубайр, Тальха, Сагид. Этим сподвижникам еще при жизни пророк был обещан рай. Поэтому их называют десять сподвижников, которым был обещан рай.

Все сподвижники были очень уважаемыми. Приняв ислам вместе с пророком, они противостояли мушрикам, и распространяли вероучение. Те, которые раньше других приняли ислам, и участвовали в первых битвах рядом с пророком, заслуживают особого уважения.

Те, которые воевали в сражении при Бадре, занимают особое место. Их было мало, но они, чтобы сохранить религию ислам противостояли мушрикам, которые намного превосходили их в численности. Благодаря этим людям ислам обрел силу и могущество. Поэтому Всевышний Аллах хвалит их в Коране. Их современники, а также поколения, пришедшие после них, почитали и отзывались о них с добром. Также делаем и мы.

К числу почтенных сподвижников после участников сражения при Бадре, к великим сподвижникам причисляются те, кто сражались в битве при Худайбие. Находясь в численном меньшинстве, чем их враги, они присягнули пророку в том, что будут сражаться с мушриками до конца. Всевышний Аллах сообщил в Коране, что доволен ими.

Среди сахабов есть те, которых называют мухаджирами и ансарами. Мухаджиры – это сахабы переселись из Мекки в Медину. Они, сохраняя свою религию, покинули родные места и оставили имущество.

Ансары – это коренные жители Медины. Они помогли пророку и мухаджирам, и получили название ансаров. Всевышний Аллах во многих местах текста Корана хвалит ансаров и мухаджиров. Пророк также выделял им особое место, и мы выражаем им особое уважение.

Вопросы и задания для повторения:

1. Почему при жизни Хадиджи пророк не брал других женщин в жены? Сколько детей было в этом браке?

2. Назовите имена всех жен пророка, дайте им характеристику.
3. Назовите имена всех детей пророка, и опишите их судьбу.
4. Сколько дядей было у Мухаммада? Их отношение к пророку?
5. Назовите имена сподвижников, которым при жизни был обещан рай.
6. Кто такие ансары и мухаджиры, и какими качествами они обладали?

Темы для рефератов:

1. Битва у рва.
2. Битва при Ухуде.
3. Битва при Бадре.
4. Худайбийский договор.
5. Завоевание Мекки.
6. Призыв к царям и правителям.
7. Жены и дети пророка.
8. Кончина пророка.
9. Ансары и мухаджиры.

ГЛАВА III.

Дальнейшее распространение Ислама

§ 10. Великие халифы мусульман

Халифы. Халифами называют правителей, которые стали руководить мусульманским государством после смерти пророка. При этом праведными халифами принято считать первых четырех, так как только они были выборными халифами. Далее передача власти осуществлялось по родству.

Халифат – это система власти халифа, при этом термин не корректно используется для обозначения всего мусульманского государства (например, «Арабский халифат»).

В действительности же исламское государство, созданное благодаря деятельности посланника Аллаха Мухаммада и его сподвижников, являлось ничем иным, как уммой, а территория, находящаяся под мусульманским правлением, воспринималась как «Дар уль-Ислам», то есть, буквально, «территория Ислама».

Использование словосочетания «Арабский халифат» не вполне соответствует принципам ислама. Поскольку вскоре умма объединяет всех мусульман вне зависимости от этнической принадлежности, то по мере расширения пределов Дар уль-Ислам и перехода в ислам все новых народов, проживающих на этой территории (сирийцев, персов, коптов, берберов и т.д.), арабы со временем стали меньшинством в общей массе мусульман²⁸.

²⁸ Следует также отметить, что не все арабы исповедовали ислам. Представители некоторых арабских племен (особенно в Сирии) были христианами.

Важно понять, что исламское государство в те времена было единым, и его неверно называть «арабским», так как оно основывалось именно на религиозных, т.е. исламских, а отнюдь не «национальных» началах.

Первым халифом стал Абу Бакр. Сахабы в день смерти пророка сразу же назначили его главой мусульман, и назвали его халифом. После смерти Абу Бакра халифом стал Умар, к нему обращались как «амир правоверных». После этого всех глав халифата стали именовать халифами. В исламской историографии существует классификация халифов:

1) Хуляфау-рашидуун – «идущие прямым путём, руководящие исламским государством прямо», это 4 халифа: Абу Бакр, Умар, Усман, Али.

2) Хуляфау-амавийя. Название этих халифов взято от фамилии «Умаййя». Это потомки человека по имени Умаййа, их было 14. Правление их длилось 80 лет. Первым среди них был сахаба по имени Мугавия, самым последним – Марва Аль-Химар.

3) Хуляфау-аббасиа. Это потомки Аббаса – дяди Пророка. Это халифы, которые пришли после династии Умаййа. Их было 52, они правили 780 лет. Первым был ас-Саффар, последним – аль-Мутаваккиль.

4) Остальные халифы. После этого правление перешло к туркам – османам. Среди них первым халифом был человек по имени Салим Хан Первый.

Первые три халифа из династии «Рашидун» жили в городе Медина, последний представитель власти – Али проживал в городе Куфа. Умаййа, из династии Омейядов жил в Дамаске; династия аббаситов в Багдаде, османская династия в Стамбуле.

Среди халифов были праведные, добросердечные, и справедливые. Были среди них и тираны, причиняющие народу мучения и страдания.

ми, и при этом не только пользовались уважением со стороны арабов-мусульман, но и наряду с ними, участвовали в военных походах в качестве союзников.

Встречались и те, кто желал ослабить исламское государство. Мы же рассмотрим халифов, которые способствовали укреплению ислама, и в период их правления происходит расцвет религии.

Абу Бакр ас-Сыддик (632–634/11–13 г.х.) – был первым исламским халифом. Он стал им на 11 году хиджры после смерти пророка. Известно, что пророк открыто, заявлял о том, что его преемником станет двоюродный брат и зять Али, однако выбор пал на другого человека. Объяснение этому мы находим, если обратимся к анализу конкретного случая из жизни пророка. В предыдущей главе мы отмечали, что, будучи тяжело больным Мухаммад попросил именно Абу Бакра предстоять на молитве. Это послужило прямым указанием и пролило свет в решении вопроса перехода власти после смерти Пророка.

Шестидесятилетний Абу Бакр первым принял ислам, а также, он был отцом Айши, горячо любимой жены Мухаммада. Он был весьма уважаем за добросердечие, мудрость, благочестие и смирение. Став халифом, он был известен как Ас-Сыддик (свидетель истины, правдивейший) и Амир аль-Муъминин (повелитель правоверных).

Он был самым великим сподвижником. В его правление ислам процветал и распространялся на новые земли. Его короткое правление отмечалось, главным образом, военными действиями против арабских племен, противостоявших исламу. Это время известно как войны Рида²⁹. Эти военные экспедиции были организованы Абу Бакром в 632–33 гг., с целью подавления мятежных племен, под предводительством лжепророков, выступавших против власти халифа.

Когда Абу Бакр стал халифом, в исламском государстве произошло несколько печальных событий. После смерти пророка многие арабские племена перестали платить закят (пожертвования), а так же появилось несколько лжепророков. Он выступил против проходимцев и племен, отказывающихся выплатить налог. Не-

²⁹ Ар-Ридда – отступничество.

смотря на то, что он был мягкосердечным, он был ещё и храбрым, умным и дальновидным человеком. Абу Бакр собрал большое войско и отправил их для подавления беспорядков.

В течение года Абу Бакр разогнал темные тучи, собравшиеся над исламским государством. Племенам, отказавшимся платить закят, пришлось подчиниться. Лжепророков также разоблачили. Некоторые из них были убиты, покаявшихся простили. Самый известный лжепророк – Мусайлима, был убит войском под руководством Халида ибн Валида. Он принимал самое активное участие в устранении всех беспорядков и был великим полководцем.

Война с лжепророком Мусайлимой была очень жестокой и кровавой. Его последователи ожесточенно сражались против войск мусульман. В этой войне погибло много мусульман, среди них было 70 хафизов Корана. После окончания военных действий Абу Бакр сказал: «Если так пойдет дальше, то мы вообще можем потерять Коран», и приказал собрать все аяты Корана в одну книгу.

Для дальнейшего распространения Ислама Абу Бакр отправляет войска в Иран и Рим. В это время это были самые большие государства. Не желая принять ислам, они начали воевать с мусульманами.

С помощью Аллаха мусульмане одержали победу, и вошли в их земли. Правление Абу Бакра было недолгим и, на третьем году правления он умирает. На смертном одре Абу Бакр не оставил общине права выбора следующего халифа, назначив своим преемником Омара (Умара). Али посчитал это решение несправедливым, но подчинился его распоряжению. Могила Абу Бакра находится в Медине. Несмотря на то, что он был великим халифом, он вел простой образ жизни и не поддавался мирским искушениям. Его еда, питье и одежда были скромными.

Умар ибн аль-Хаттаб (634–644/13–23 г.х.) – был вторым халифом. Он стал им после смерти Абу Бакра. Так же как и Абу Бакр, он был великим сподвижником и храбрым человеком. Отличался своей правдивостью и справедливостью. Когда это было необходимо, он был строгим, а когда требовалось, проявлял мягкость. Его

помощь бедным, нищим, сиротам, вдовам и слабым была безграничной.

Он часто выходил ночью в город, прервав сон, и смотрел, нет ли нуждающихся людей, и беспорядков на улице. Правление Умара также отмечено бесконечными войнами. Иерусалим пал в 637 году, и христианский правитель Иерусалима Софроний заявил, что не подчинится никому и не признает над собой власти, кроме власти Умара.

Умар внимательно и аккуратно выстраивал отношения с христианами, воздерживаясь от проведения молитвы в Храме Гроба Господня. Эта христианская святыня не была превращена в мечеть. Несмотря на то, что мусульманская армия успешно завоевывала территорию за территорией, никто не был насильно обращен в ислам под страхом смерти. В Коране однозначно сказано: «В религии нет принуждения. Прямой путь ясно отличается от кривой дороги»³⁰. Самой распространенной формулой было: «Ислам, налог или меч». Причем, меч предназначался для тех, кто отказывался сотрудничать и платить соответствующую подать. При этом принявшее ислам население освобождалось от налога.

Несмотря на то, что он был великим сподвижником, образ жизни его был простой. Умар правил десять с половиной лет и в его правление мусульмане жили в мире и покое. При нем исламское государство расширило свои границы. Ислам укрепился и проник в далекие земли, и Иран полностью перешел в руки мусульман. Сирия и Палестина, принадлежавших Риму, также перешли под власть мусульман. В его правление и Египет стал исламским государством.

Можно констатировать, что за десять лет его правления, ислам достиг многих уголков земли. При нем, большую лепту в распространение Ислама внес Халид ибн Валид, Абу Убайда ибн Аль-Джаррах, Сагд ибн Аби Ваккас, Амр ибн аль-Ас и Зейд ибн Аби Суфьян.

³⁰ Коран, сура 2:257.

Все пятеро принадлежали к числу великих сподвижников, среди которых двоим ещё при жизни был обещан рай. Все они были отважными полководцами и участвовали в покорении вышеперечисленных государств.

Среди них самым талантливым был Халид ибн Валид. В каждой из захваченных земель Умар строил мечеть, направлял туда сахабов, чтобы те, обучали людей исламу и чтению Корана. Отправлялись туда и судьи, для разрешения различных вопросов согласно законам шариата.

Среди сподвижников, назначенных для обучения Корана и законам шариата, самыми известными были: Абдулла ибн Масгуд, Абу Муса Аль-Ашгари, Убаййа ибн Кягб, Мугаз ибн Джабаль. Первые двое из находились в Ираке; двое последних были направлены в Сирию. Все четверо были искусными чтецами Корана и хафизами (знатоками) Корана.

Все заслуги Умара перед исламским народом неисчислимы. Его мысли и думы были посвящены распространению и укреплению Ислама. Благодаря своим высоким моральным качествам, он добился этого.

На завоёванных землях люди принимали Ислам, строились мечети, с которых звучали азаны (призыв к молитве, намазу). В Иерусалиме он построил одну мечеть, которая сохранилась до наших дней, её называли «мечетью Умара».

В Египте до сих пор так же сохранилась мечеть, которая была построена во время его правления, и названа именем сподвижника Умар бин аль-Ас.

Он также расширил мечеть посланника Аллаха и отремонтировал Каабу. Благодаря его заслугам мусульмане часто вспоминают о нём с уважением и благодарностью.

Он умирает в 63 года. В 644 г. Умар был убит Фирузом³¹ в простом глиняном жилище, где некогда обитал пророк. Халиф полу-

³¹ Персом-невольником, христианином по вероисповеданию, доставленным в Мекку для услужения.

чил шесть ударов кинжалом во время утренней молитвы, и умер спустя три дня. Его могила находится в Медине.

Усман ибн Аффан (644–656/24–25 г.х.) – был третьим халифом после Умара. Умирая, Умар назначил группу из шести человек для избрания нового приемника, которые и выбрали Усмана, который приходился зятем пророку. Умар был женат на двух его дочерях – Рукайи и Умм Кульсум.

Он был очень мягкосердечным и милосердным человеком. У него также было очень много заслуг в деле распространении Ислама. В его правление мусульманская империя расширилась от Северной Африки на западе, до границ Китая и долины Инда на востоке. В силу его природной мягкости в государстве начались беспорядки, которые, в конце его правления усилились.

Усман был весьма состоятельным членом клана Омейядов, племени Курайш, и, стремясь обеспечить новоприобретенные территории достойными управляющими. Он назначал на эти посты своих родственников, тем самым был обвинен в nepотизме³².

Его двоюродный брат Муавия, был назначен правителем Сирии. Мусульмане Куфы и Фустата воспротивились этому. Они убеждали восьмидесятилетнего Усмана отречься от власти. Несмотря на добрые увещевания, Усман произнес в их адрес гневную проповедь.

В ходе беспорядков он был убит во время утренней молитвы, группой мятежных мусульман из Египта и Ирака. Его жена Найла пыталась защитить его, в результате чего лишилась пальцев. Она отослала отрубленные пальцы в Сирию, его двоюродному брату Муавие, вместе с просьбой о помощи.

Усман правил 12 лет и умер, когда ему было больше 80 лет. Могила Усмана находится в Медине. Самая большая заслуга его в том, что он собрал Коран в том виде, в котором он дошёл до нас. Несмотря на то, что Коран начал собираться ещё во время Абу Бакра, последовательность расположения сур была не такой, как сейчас. Кроме того, Коран не был написан одним почерком.

³² Назначение родственников на важные посты, или «nepотизм», попытка первых лиц расширить свою семью до масштабов государства.

Коран был создан в единственном экземпляре и, хранился у Абу Бакра дома. Им не могли пользоваться другие, и его не могли переписывать. В этой связи суры читались в свободном порядке, не соблюдалась их последовательность, именно так бессистемно он и переписывался.

Каждое племя записывало суры Корана разным почерком, для устранения этих разночтений, Усман собрал великих сподвижников и приказал им собрать Коран. Старшим был назначен Зейд ибн Сабита, который записывал Коран в присутствии пророка, когда ему снисходило откровение.

Так, с помощью великих сподвижников Зейд ибн Сабит записал Коран. Затем с него переписали семь экземпляров, и разослали их в разные государства. С этих экземпляров мусульмане начали переписывать следующие копии. И это именно тот образец Корана, которым в настоящее время мы пользуемся.

Али ибн Абу Талиб (656–661/35–40 г.х.) – четвертый халиф. Последний из династии рашидунов Али стал халифом после смерти Усмана. Спустя 24 года после смерти пророка, Али³³ заявил о своих правах на преемственность.

Он был двоюродным братом и зятем пророка, он также являлся одним из великих сподвижником. Али был известным мугаллимом (ученым) и смелым человеком. Он, также как предшествующие его халифы, был правдивым и справедливым правителем. Подобно Абу Бакру и Умару, он не гнался за мирской жизнью, просто ел и одевался.

Время правления Али ознаменовалось смутой, беспорядками, начавшиеся еще в правлении Усмана. Айша продолжала противостоять ему, поддерживая старых товарищей Пророка – Тальху и Зубайра. Она обвинила его в попустительстве, проявленном им в поисках убийцы Усмана, должного предстать перед судом. Айша повела свою армию против Али, но была разбита в битве, названной Верблюжьей. В 656 году Айша была взята в плен, при этом об-

³³ Также известный как Асадулла – Лев Господа.

ращались с ней уважительно, и вскоре, она невредимой вернулась к своим друзьям в Медину, где и прожила до самой смерти.

Следующим противником Али стал Муавия³⁴, который отказывался признать его халифом, до тех пор, пока тот не представит суду убийц Усмана. Их армии встретились в битве при Сиффине, но приверженцы Муавии подняли на своих копьях свитки Корана, и благочестивые воины Али отказались атаковать противника.

Али согласился на разбирательство в третьей суде, на время которого было заключено перемирие, и намечено проведение новых выборов, что было равнозначно отречению от законной власти.

Благочестивые воины ужаснулись решению Али, стали покидать ряды его армии и получили имя «хариджиты»³⁵. Так, Али пробыв халифом около пяти лет в условиях беспорядков и трудностей, в конце концов, был убит одним из невежд.

Его много раз предупреждали о готовящемся покушении, называя даже имя убийцы. Несмотря на это, он отказывался бежать или скрываться. Совершая молитву в мечети Куфы, он был смертельно ранен хариджитом. Умиравший Али взял под покровительство своего убийцу, приказав сохранить ему жизнь, если сам он оправится от полученных ран, и предать быстрой смерти, если ему самому не суждено будет выжить.

Ему было 63 года. Его могила находится в городе Куфа. Этих четырех халифов в литературе называют династия «Рашидун». В совокупности они правили 30 лет. Всех их пророк обрадовал раем еще при жизни. Они были праведными и справедливыми халифами. Мы вспоминаем о них на пятничных и праздничных молитвах, и в проповедях. Молимся за их души и просим для них довольства Аллаха.

Вопросы для повторения:

1. Какое значение имеет слово Халифат?

³⁴ Находившийся двадцать лет на посту правителя Дамаска.

³⁵ Отступившие.

2. Каких людей называют халифами, кто из них является Хуляфау рашидуун и почему?
3. Откуда возникло название Хуляфау амавиййя, сколько их насчитывалось?
4. Чьими потомками были Хуляфау аббасиа, сколько их было?
5. Какое значение для ислама имело время правления Абу Ба-кра?
6. При каком халифе арабские племена отказались платить закят и почему?
7. При каком халифе Коран был собран в одну книгу и получил массовое распространение?
8. При каком халифе было больше всего завоевано земель? Перечислите их.
9. При каком халифе народ разделился на два враждующих лагеря и почему?

§ 11. Династии

Династия Омейядов (40/661–132/750). Династия Омейядов состояла из 13 халифов, которые правили 89 лет. Ее основателем был Муавия³⁶ ибн Абу Суфьян, которому сын убитого халифа Али аль-Хасана добровольно передал власть 25 раби аль-аввала 41 г.х. Он был признан халифом большинством мусульман. Однако шииты не желали воспринимать его в качестве законного правителя, и надеялись на восстановление власти наследников Али. Муавия перенес административный центр в Дамаск. Он был весьма расчетливым и дальновидным правителем. Во время правления Муавии и его преемников, халифов из династии Омейядов территория исламского государства продолжала неуклонно расширяться. Омейядам удалось продвинуть ислам до Испании на западе, Центральной Азии и Индии – на востоке, Кавказа – на севере.

Правление Омейядов осуществлялось двумя ветвями династии:

³⁶ Представитель богатого и влиятельного курейшитского рода Омейя.

I. Суфьяниты – правили с 41/661 по 64/684 г. К ним относятся два первых халифа:

1. Муавия I ибн Абу Суфьян (41/661–60/680)
2. Йазид I ибн Муавия (60/680–64/684)

При первом Омейяде Муавии I (661–680) арабы перешли за Амударью (Оксус) в Туркестан, до Пейконда, Бухары и Самарканда, и в Индии дошли до Пенджаба. Ими была захвачена Малая Азия, они близко подступали к Константинополю, в Африке дошли до Алжира.

При сыне Муавии Йазиде, вспыхнула вторая волна междоусобных войн. Борьба Омейядов с сыном Али-Хасаном и сподвижником Абдулла ибн Зубейром, хариджитами и др., позволили некоторым пограничным областям вновь напасть.

II. Марваниты – правили с 64/684 по 132/750 г.

К ним относятся остальные халифы этой династии:

1. Абдулла ибн аз-Зубейр (64/684–73/692)
2. Абдулмалик ибн Марван (73/692–86/705)
3. Аль-Валид I ибн Абдулмалик (86/705–96/715)
4. Сулейман ибн Абдулмалик (96/715–99/718)
5. Умар II ибн Абдулгазиз (99/718–101/720)
6. Йазид II ибн Абдулмалик (101/720–105/724)
7. Хишам I ибн Абдулмалик (105/724–125/743)
8. Аль-Валид II ибн Йазид (125/743–126/744)
9. Йазид III ибн аль-Валид (125/744)
10. Ибрахим ибн аль-Валид (126/744–127/744)
11. Марвин ибн Мухаммад (127/744–132/750).

В 693 г. при халифе Абдулмалике ибн Марван и его сыне Валиде при усмирении междоусобиц арабы одержали победу в Афганистане, Сев. Индии и Туркестане – на востоке, Армении, Кавказе и Малой Азии – в центре, Зап. Африке (до океана), Испании и южн. Франции – на западе. Только при императоре Льве Исавре, отразившего продвижение арабов от Константинополя и Малой Азии (717–718), и Карле Мартелле (732), остановилось дальнейшее распространение ислама в Европе.

Положение, которое заняли арабы в покоренных ими землях, очень напоминало военный лагерь. Проникнутый религиозным рвением халиф Умар I стремился завладеть в присоединенных странах земельным имуществом. Уточним, что арабам не разрешалось иметь недвижимую собственность в завоеванных областях.

Халиф Усман отменил этот запрет, в результате многие арабы превратились в завоеванных странах в помещиков. Ясно, что интересы помещика обязывают его к мирной деятельности, нежели к войне.

Политическая власть была при омейядах. При омейядах поселки арабов в инородческой среде сохраняли статус военного гарнизона. Тем не менее, религиозный характер арабского государства быстро изменялся.

Одновременно с расширением пределов государства и утверждением омейядов совершается быстрая трансформация религиозной общины, руководимая духовным главой правоверных, подавлявших неверных, в светски-политическую державу. Она управлялась государем единоплеменных ему господ-арабов и покоренных, находившихся в неравном положении.

У Мухаммада политическая власть была лишь придатком к его религиозному главенству, равно, как у Абу Бакра и Умара. Владычество арабов над иноверцами строилось, прежде всего, на том, что они являлись первопроходцами, и организовывали правоверных на священную войну.

Однако начиная с правления Усмана ситуация изменяется. Первая причина как было указано выше, заключалась в том, что арабам разрешалось иметь недвижимую собственность в завоеванных областях. Кроме того, Усман передавал государственные должности своим родственникам-омейядам, которые руководствовались исключительно светскими интересами.

Когда же омейяды вззошли на престол, то они проводили светскую политику.

Для обоснования законности своих прав, они не препятствуют соблюдению религиозных обязанностей наместников пророка,

лично предстоят на молитве, и принципиально продолжают считаться общиной религиозной, теократической. В тоже время для омейядов все это было лишь формальностью, и халиф имел статус, прежде всего политического владыки.

В Персии с конца VI в. происходили неурядицы. Государство было обессилено расточительностью и вымогательствами Хосрова II Первиза (590–628), изнурительными войнами с Византией (Ираклий) и анархией.

Вассалы становились независимыми и не подчинялись шаху. Вельможи возводили на престол своих ставленников, а духовенство успело ослабить внутреннюю политику страны вековыми, беспощадными гонениями на многочисленных еретиков (манихеев, маздакитов и др.), и нередко на культурно-значимый элемент государства – христиан.

Ещё до прихода Мухаммада, когда Хосров II упразднил вассально-арабское царство Хирское на Евфрате, пограничные бедуины-беркиты разбили в 604–610 г. при Зу-Каре³⁷ персидское войско. Они начали смело совершать разбойничьи набеги на иранские окраины. Бекритский вождь Мосанна, ранее принявший ислам, призывал Абу Бакра воспользоваться нестабильностью Персии.

Велись истощенные войны с Персией. Порядка в Византии было больше, но в её восточных провинциях, населенных инородцами (семитским, на окраинах, даже арабским и коптским народами), Сирии, Месопотамии и Египте – жители страдали от непомерных податей, национальных притеснений греков и религиозной нетерпимости.

Местное вероисповедание было еретическим. Поэтому в этих странах никто не противостоял арабам. Более того, из-за ненависти к грекам, население чаще всего оказывало помощь мусульманам. И напротив, Малая Азия населенная греками и сама боровшаяся против арабов, никогда не завоевывалась надолго и, под стенами Константинополя арабы несколько раз терпели неудачу.

³⁷ У нижнего Евфрата.

Особого недовольства гнета рабов у покоренных народов не вызывал. Даже если принять во внимание унижительные постановления Умара об иноверцах, и врожденную гордость и чувство превосходства арабов по отношению к другим национальностям.

Уплачивая поземельную (харадж) и поголовную (джизье) подать, иноверцы могли сохранять свою религию.

По сравнению с соседней, христианской Византией, где всякая христианская ересь жестоко преследовалась, закон ислама был достаточно либерален. Известно, что суровый Умар был вынужден сохранить для новообразованного огромного халифата старый, хорошо отлаженный, византийский и персидский государственный механизм³⁸. В этой связи иноверцам не был отрезан доступ ко многим должностям в управления халифатом.

Из политических соображений Абдульмалик принял меры ограничивающие возможность не мусульман занимать государственные посты, но в полной мере это распоряжение не могло быть реализовано. Тем не менее, среди покоренных народов была заметна растущая тенденция, отречения от своей прежней веры, и добровольного принятия ислама.

Главным мотивом для перехода в ислам могли быть материальные выгоды отступничества.

Новообратившийся до издания Омейядами закона от 700 г., не платил податей. Напротив, по закону Умара он получал от правительства годовой оклад, и избавлялся от презрительного отношения.

Закон, если не в полной мере, то отчасти, уравнивал новообращенного с его победителем. Таким образом, он получал доступ к более высоким государственным должностям. Чаще всего новообратившийся охотно брали на службу, на должность податного надзирателя, где требовалось знание местного языка и местных обычаев.

³⁸ До Абдульмалика даже канцелярия велась не по-арабски.

С другой стороны, обращались в ислам и по внутреннему убеждению. Как же иначе, объяснить массовое принятие ислама, например, е христианами, которые, прибывая в царстве Хосроя и Византийской империи, ни взирая на жесткость идеологических преследований, не отступали от веры своих отцов.

Очевидно, ислам с его простыми и понятными догматами был ближе их мировоззрению. К тому же исламские постулаты не представлялась христианам, и персам новшеством. Во многих пунктах, он был близок к обеим религиям. При этом блистательные, почти невероятные победы арабов, прямо говорили об истинности новой веры.

Принятие ислама христианами, а затем и персами, имело чрезвычайно важное последствие, как религиозное, так и государственное. Ислам приобрел в лице новых последователей людей, для которых верить было душевной потребностью. И так как пришедшие в ислам, были людьми образованными, то общество получило на выходе научно-обоснованное мусульманское богословие, и юриспруденцию.

Некоторые правители из династии Омейядов.

Муавия I ибн Суфьян. Первый халиф из династии Омейядов был сыном известного сподвижника Абу Суфьяна. Сам он также являлся сподвижником. Он был очень опытным правителем и сумел подавить беспорядки, возникшие во время правления Усмана и Али. Он сделал исламское государство, как прежде сильным и влиятельным.

В его правление многие государства перешли в руки мусульман. К ним относятся, и земли на берегу Белого моря, которые также оказались под властью мусульман. В этом большая заслуга принадлежала известному человеку, великому полководцу Укба ибн Нафигу.

Муавия жил в городе Дамаске в Сирии. Халифы из династии Омейядов, пришедшие после него также жили в данном регионе. Он скончался в возрасте 77 лет, на 60 году хиджры в городе Дамаске. Его могила находится там же.

Аль-Валид I ибн Абдульмалик. Один из великих и известных халифов из династии Омейядов. Границы исламского государства намного расширились в его правление, пройдя через Туркестан до Китая с одной стороны, и через Испанию до Франции с другой.

В завоевание Турции особый вклад внес Кутайба ибн Муслим, который был великим полководцем своего времени. В присоединении Испании отличились такие полководцы как Муса ибн Нусайр и Тарик ибн Зияд. Испания в то время называлась Андалусия. Зайдя на кораблях через узкий пролив, он захватил Фас и Испанию. Этот пролив назвали его именем «Гора Тарик», это название сохранилось до сих пор.

Мусульмане Андалусии достигли больших успехов в науке и ремеслах. При этом необходимо иметь в виду то, что в это время народ Европы был неграмотным, и они получали знания у мусульман Андалусии. Во время правления династии Омейядов Андалусия была в их руках. Когда наступила эпоха Аббасидов, она отделилась, и у них был свой правитель. В то время мусульмане Андалусии жили в мире и достатке. В таком положении они находились до XI века.

Валид ибн Абдульмалик правил около 10 лет и умер в возрасте 46 лет в 96 году по хиджре. Его могила находится в Дамаске. Он был очень добрым правителем и относился к народу с милосердием и заботой. Он помогал бедным, нищим и сиротам. Уважительно относился к ученым. В Дамаске до сих пор сохранилась построенная им одна из самых красивейших мечетей в мире – «Джамигуль-Умайя». Он также продолжил работы по расширению мечети Пророка.

Династия Аббасидов. Правители династия Аббасидов начали править после династии Омейядов. В их правление исламское государство продолжало свое развитие. В это время весь мир уже знал об исламском государстве, их правители были уважаемыми и влиятельными людьми.

Первые Аббасиды. Период могущества (132/750–247/861).

1. Абуль-Аббас ас-Саффах (132/750–136/754) – основатель династии, жестокий правитель. Гордился прозвищем «Кровопроливец».

2. Абу Джафар аль-Мансур Абдулла ибн Мухаммад (136/754–158/775) – гениальный устроитель государства и финансов.

3. Аль-Махди Мухаммад ибн Абдулла (158/775–169/786) – до расточительности щедрый. Популярный в литературе отец Харуна ар-Рашида – Аль-Махди.

4. Аль-Хади Муса ибн Мухаммад (169/786–170/787) – «Свирепый Аль-Хади».

5. Харун ар-Рашид ибн Мухаммад (170/787–193/810) – прославленный покровитель поэтов и литераторов Харун ар-Рашид, который был свидетелем высшего блеска халифата. Былне самым успешнымправителем.

6. Аль-Амин Мухаммад ибн Харун (193/810–198/814) – не соответствовал идеальному образу, какой придали ему в сказке «Тысяча и одна ночь».

7. Аль-Мамун (198/814–218/834) – друг учёных и свободлюбивых философов, перс по матери – Мамун.

8. Аль-Мутасим Мухаммад ибн Харун ар-Рашид (218/834–227/843) – продолжатели либеральных воззрений Мамуна – Аль-Мутасим и Аль-Васик.

9. Аль-Васик Харун ибн Мухаммад (227/843–232/847). Поддерживал идею о сотворение Корана мутазилитского возрения. По его приказу был убит ученный Ахмад ибн Наср ибн Малик, активно выступавший против Мутазилитов.

10. Аль-Мутаваккиль Джафар ибн Мухаммад аль-Мутасим (232/847–247/861) – ярый борец с шиитскими святынями, разрушитель гробниц, нетерпимый по отношению к христианам и иудеям.

Некоторые правители из династии Аббасидов.

Абу Джафар аль-Мансур Абдулла ибн Мухаммад. Одна из самых противоречивых личностей в истории ислама. С одной стороны, гениальный политик, заботливый руководитель, с другой сто-

роны, остался в народной памяти как бессердечный человек, который жестко, а порой и жестоко, проводил централизацию власти.

При этом именно в это время подданные получили возможность наслаждаться внутренним спокойствием. При нем государственные финансы были поставлены эффективно и рационально.

Несмотря на свою пресловутую скупость, всячески поощрял науку. И все эти качества совмещались в одном руководителе.

Ислам в его эпоху процветал и был крепким. Он любил науку, и в его эпоху было написано и переведено много книг. Именно в это время человек по имени Малик ибн Анас написал сборник хадисов и назвал его «Аль-Муватта». Этот сборник используется и переиздается и в наше время. Это была первая книга по хадисам. Ученый Абу-Ханифа подготовил книгу по фикху. Ибн Исхак составил жизнеописание пророка. Аль Мансур правил 22 года и умер по дороге в хадж в 58 году по хиджре в 63 года, похоронен недалеко от Мекки.

Харун ар-Рашид ибн Мухаммад (170/787–193/810). Один из великих правителей династии Аббасидов Харун ар-Рашид. Он был великим и добрым правителем. Время его правления считается временем расцвета ислама. Он любил науку и оказывал уважение ученым. Ученый Абу Мугавия рассказывает: «... как-то я обедал в доме Харуна ар-Рашида, и перед едой решил помыть руки и один человек поливал мне на руки воду, позже, я узнал, что это был сам халиф Харун». При нем исламское государство ещё больше увеличилось в своих границах. Харун ар-Рашид сам участвовал в войнах. В одной из таких войн он умер в городе Тас в государстве Хорасан. Его могила находится там же. Это произошло в 193 г. по хиджре. Ему было 45 лет. Правил Харун ар-Рашид 23 года.

Аль-Мамун (198/814–218/834). Один из известнейших правителей династии Аббасидов. В его время исламское государство также процветало, и было сильным и расширилось. Сам он был ученым и любил науку, его учителем был Абу Ханифа. Он умер на поле боя, на территории Рима в 218 году хиджры. Ему было 48 лет и правил Аль-Мамун больше 20 лет.

Общие и различие в правление первых правителей периода Аббасидов. Таким образом, по своему политическому, и уже не завоевательному величию, и культурному расцвету, век первых Аббасидов является блестящей порой в истории халифата, принесший ему всемирную, сказочную славу.

До сих пор во всем мире ходят пословицы – «времена Харуна ар-Рашида», «роскошь халифов» и т.п. Большая часть мусульман и в наши дни, черпает духовные силы из славных воспоминаний об этой поре.

Необходимо отметить, что отрицательной чертой этих халифов является их деспотическая, бессердечная и, притом, часто коварная жестокость.

Иногда как у основателя династии она составляла предмет гордости, например, прозвище «Кровопроливец» было избрано самим Абу аль-Аббасом. Например, «Хитрый» аль-Мансур, любил показать перед народом свою набожность и справедливость, предпочитая, где это, возможно, действовать коварно. Он казнил опасных людей, усыпив их бдительность клятвенными обещаниями и милостями.

У аль-Махдия и Харуна ар-Рашида жестокость затушевывалась их щедростью. Однако вероломное и свирепое свержение визирской семьи Бармекидов, которая могла бы служить в интересах государства, является в правлении Харуна одним из отрицательных черт восточного деспотизма.

При аббасидах в судопроизводство была введена система пыток. Возможно, что для подавления хаоса и анархии в стране при водворении Аббасидской династии, волнуемые приверженцами свергнутых Омейядов, обойденных Алидов, хищных хариджитов, и не потухающие восстания на северных окраинах персидских сектантов, террористические меры были, быть может, и необходимостью. По-видимому, Абу аль-Аббас так и понимал значение своего прозвища «Кровопроливец».

Благодаря жесткой централизации, которую удалось ввести бессердечному человеку, но гениальному политику Мансуру, подданные получили возможность жить в мире и спокойствии.

При этом государственные финансы были поставлены блестящим образом. Научное и философское движение в халифате также связано с именем коварного Мансура. Он, несмотря на свою пресловутую скупость, поощрял науку³⁹. При этом надо учитывать, что с другой стороны, расцвет в халифате едва ли был бы возможен, если бы Саффах, Мансур и их преемники правили государством на прямую, а не через талантливую визирскую семью персов Бармекидов.

Пока семью Бармекидов не сверг неосмотрительный Харун ар-Рашид, сильно опекаемый этой семьей. Некоторые из членов семьи Бармекидов составляли элиту государства и были первыми министрами или близкими советчиками халифа в Багдаде⁴⁰. Прочие же находились на важных государственных должностях в провинциях. А все вместе они сумели поддерживать в течение 50 лет нужное равновесие между персами и арабами. Они обеспечили халифату его политическую крепость, и восстановили старинную Сасанидскую жизнь, с её общественным строем, и культурой.

Культура периода Аббасидов. По обыкновению эту культуру называют арабской, т.к. интеллектуальной основой для всех народов халифата, являлся арабский язык. Поэтому сложилось устойчивое выражение «арабское искусство», «арабская наука» и т.п., но в сущности это были большей степени остатки Сасанидской и, частично старо-персидской культуры⁴¹.

В западно-азиатских и египетских частях халифата, мы наблюдаем развитие остатков византийской культуры, подобно тому, как в Северной Африке, Сицилии и Испании, культуры римской и римско-испанской. И однородности в них незаметно, если исключить связующее звено – арабский язык.

³⁹ Имея в виду, прежде всего, цели практические, медицинские.

⁴⁰ Халида, Яхья, Джафара.

⁴¹ Эти культуры, как известно, восприняли также многое из Индии, Ассирии, Вавилона и, непосредственно, из Греции.

При этом нельзя утверждать, что унаследованная халифатом чужая культура поднялась при арабах, на более новый и качественный уровень.

Например, архитектурные ирано-мусульманские постройки стоят в высоту ниже старо-персидских. Равным образом мусульманские изделия из шелка и шерсти, домашняя утварь и украшения, несмотря на свою прелесть, уступают по качеству изделиям старинным. Но в мусульманский, аббасидский период в обширном объединённом и упорядоченном государстве, при отлаженных путях сообщения, усилился спрос на предметы иранского производства, а так же увеличилось количество их потребителей.

Мирные отношения с соседями позволили развить замечательную заграничную меновую торговлю с Китаем через Туркистан, и морем через Индийский архипелаг. С волжскими болгарами и Русью через царство Хазарское, с Испанским эмиратом и со всей Южной Европой⁴² через восточные берега Африки. Откуда в свою очередь вывозили слоновую кость и т.д. Главным портом халифата считался Баср.

Персидский дух овладевает и арабской поэзией, которая вместо бедуинских песен предпочитает теперь утонченные произведения басрийца Абу Нуваса, и других придворных поэтов Харуна ар-Рашида. По-видимому, не без персидского влияния возникает и историография, это, прежде всего, такие произведения как «Жития Апостола», составленный Ибн Исхаком для Мансура. В это же время появляется и ряд светских историков.

Правоверное богословие-законоведение уже оформилось в 4 школы. При халифе Мансуре в Багдаде получило свое развитие более прогрессивное течение Абу Ханифы, а в Медине консервативная школа Малика, при халифе Харуне – Шафии, при халифе Мамуне – Ибн Ханбаля.

Отношение правительства к этим 4 школам не всегда было одинаково. Так, при халифе Мансуре сторонниками мутазилитов

⁴² За исключением Византии.

был высечен до увечья имам Малик. Потом же при 4 следующих царствованиях правоверие взяло верх, но когда Мамун и два его преемника возвели с 827 г. мутазилизм в степень государственного вероисповедания, то последователей правоверных толков подвергали гонениям за «антропоморфизм», «многобожие» и т.п. Так, при Мотасыме в 834 г. пыткам подвергался имам Ибн Ханбаль.

Секту мутазилитов халифы полностью игнорировали, так как её учение о свободной воле человека, её склонность к философии не представляли политическую опасность. К сектам же политического характера – хариджитам, маздакитам, крайним шиитам, которые поднимали порой опасные для правителей восстания⁴³, отношение халифов было крайне беспощадным и репрессивным, даже во времена своего высшего могущества.

Резиденцией династии Аббасидов был город Багдад в Ираке. Багдад был центром науки, и в нем было много школ и медресе. В них преподавали известные ученые. Но, со временем исламское государство начало ослабевать, и могущество халифов начало уменьшаться. В это время их начали беспокоить монголо-татарские ханы⁴⁴. Хан Халяку с войском захватывает Багдад. Он убил правящего тогда халифа Аль Мустагсыма, произошло это в 659 году по хиджре.

В это время исламское государство было разделено на ханства и, сильно страдало от бесконечных войн и раздоров между правителями. Но, одно из ханств начало укрепляться и стало сильным государством, это были турки Османы.

Они силой захватили все земли, которые раньше принадлежали халифам. Мекка, Медина, Багдад, Дамаск и Миср оказались под их властью. В это время в Мисре правил халиф из династии Аббасидов Аль-Мутаваккиль. После его правления наступила эпоха Османской империи. Это была пора расцвета и власти империи. Они много сделали для распространения ислама. И смогли завое-

⁴³ Восстание при лжепророке, персе Моканна в Хорасане при Махди, 779 г., Бабекке в Азербайджане при Мамуне и Мотасыме, и др.

⁴⁴ Монголы.

вать те земли, которые были недоступны для Омейядов и Аббасидов.

Важные периода Аббасидов.

Династия Аббасидов. Периода упадка (247/861–334/946).

1. Аль-Мансур Биллях (247/861–334/862)
2. Аль-Мустаин Биллях (248/862–252/867)
3. Аль-Мутазз Биллях Мухаммад ибн Джафар аль-Мутаваккиль (252/867–255/870)
4. Аль-Мухтади Биллях Мухаммад ибн Харун аль-Васик (255/870–256/871)
5. Аль-Мутамид Аляллах Ахмад ибн Джафар аль-Мутаваккаль (256/871–279/892)
6. Аль-Мутаид Биллях Ахмад ибн Тальха аль-Муваффах ибн Джафар аль-Мутаваккиль (279/892–289/902)
7. Аль-Муктафи Биллях Али ибн Ахмад аль-Мутаид (289/902–295/908)
8. Аль-Муктадир Биллях Джафар ибн Ахмад аль-Мутаид (295/908–320/932)
9. Аль-Кахир Биллях Мухаммад ибн Ахмад аль-Муктадир (320/932–322/934)
10. Ар-Ради Биллях Мухаммад ибн Джафар аль-Муктадир (322/934–329/940)
11. Аль-Муттаки Лиллях Ибрахим ибн Джафар аль-Муктадир (329/940–333/945)
12. Аль-Мустакфи Биллях Абдулла ибн Али аль-Муктафи (333/945–334/946).

Династия Аббасидов. Под властью Буидов (334/946–467/1075).

1. Аль-Мутку Лиллях аль-Фадл ибн Джафар аль-Муктадир (334/946–363/974)
2. Ат-Таи Лиллях Абдулкарим аль-Фадл аль-Мути (363/974–381/992)
3. Аль-Кадир Биллях Ахмад ибн аль-Муктадир (381/992–422/1031)

4. Аль-Каим Биамриллах Абдулла ибн Ахмад аль-Кадир (422/1031–467/1075).

Вопросы и задания для повторения:

1. Сколько лет правила династия Омейядов, и какие изменения произошли в это время?

2. Какие правители из династии Омейядов вам известны? Дайте им краткую характеристику.

3. В каком году умер Валид ибн Абдальмалик? Назовите причину смерти.

4. Назовите династию, которая начала править после Омейядов? Назовите известных вам правителей из этой династии периода могущества, их прозвища. Почему они их получили?

5. Назовите правителей династии Аббасидов периода упадка.

6. Назовите правителей династии Аббасидов, находившихся под влиянием Буидов.

7. На какие богословско-законодательные школы произошло разделение в исламском праве во время правления династия Аббасидов?

§ 12. Известные сподвижники

Сахабы. Как мы уже отмечали выше людей, которые приняли ислам при жизни пророка Мухаммада, назывались сахабами. Они способствовали распространению ислама, обучая чтению Корана каждого, принявшего ислам, объясняли законы шариата.

Многих из них пророк отправлял в разные земли для того, чтобы они распространяли знания о Коране и шариате. Приходившие в Медину с целью принять ислам пророк сам обучал Корану и основам религии, и сахабам также приказывал вести эту деятельность. После смерти пророка обязанность по продвижению религии перешла к сахабам. Все свои силы они отдавали этому священ-

ному делу. Они объясняли табигынам⁴⁵ смысл приказов Аллаха, которые содержались в Коране, хадисы пророка, и раскрывали суть шариата. Они описывали, каким образом пророк брал тахарат (малое омовение), делал таяммум (очищение песком), масх (протирание кожаных носков), как читал намаз или Коран, при этом, объясняли содержание каждого вида поклонения.

«Сахабы Фукаха». Как правило, все сахабы были специалистами в области религии, владели навыками исполнения религиозных обрядов и умением применить нормы ислама на практике. Среди них были и те, которые имели высокую степень религиозного почитания и всю свою жизнь посвятили служению Аллаху. Таких сахабов называют «Сахабы Фукаха», или же ученые люди. Самые известные из них первые четыре праведных халифов. Кроме них это были Мугаз ибн Джабаль, Абдулла ибн Масгуд, Убайя ибн Кягьб, Зейд ибн Сабит, Абу Муса аль-Ашгари, Айша бинт Абу Бакр, Абдулла ибн Аббас.

О первых четырех халифов речь уже шла в настоящей главе пособия. Все они также были великими знатоками Корана, знавшими наизусть текст священной книги, и разбирались в его тонкостях и подробностях.

Другие же «Сахабы Фукаха» – Муаз ибн Джабаль, Абдулла ибн Масгуд, Убайя ибн Кягьб, Зайд ибн Сабит, Абу Муса Аль-Ашгари также были хафизами и знатоками Корана. Рассмотрим подробнее жизнедеятельность некоторых из них.

Абдулла ибн Масгуд был искусным четцом Корана. Пророк нередко, просил его почитать Коран и очень внимательно слушал Абдулла ибн Масгуда. Абдулла ибн Масгуд был послан халифом Умаром в Ирак в город Куфу после его завоевания, для обучения жителей Корану и шариату, а затем был назначен судьей.

Абдулла ибн Масгуд много лет жил в Куфе и обучал людей. С окрестностей Ирака съезжались к нему люди для обучения Корана.

⁴⁵ Последователи сподвижников.

Они хотели научиться читать священное писание как он, то есть в стиле макамама⁴⁶.

Убайя ибн Кягъб знакомил с Кораном жителей Сирии. Однажды слушая, как он читает, пророк заплакал.

Мугаз ибн Джабаль так же много лет обучал Корану и шариату население Сирии. Еще при жизни пророка, он был отправлен муфтием в Йемен для обучения его жителей исламу.

Абу Муса аль-Ашгари был послан Умаром в Ирак в город Баср, и назначен судьей. Он много лет доносил до людей слово Аллаха. Впоследствии жители Басра читали Коран, подражая его макому.

Зейд бин Сабит был одним из великих сподвижников. Во времена Пророка он выучил Коран наизусть и изучил все его нюансы. Сопровождая пророка, он записывал вахи⁴⁷. После его смерти, Зейд бин Сабит долгое время жил в Медине. В правлении Абу Бакра он собрал Коран, а при Усмани записал его в единую книгу, и она дошла до нас в том порядке, в котором составил священный Коран Зейд бин Сабит. Он долгие годы обучал табигынов Корану.

Айша была дочерью Абу Бакра и женой пророка. Она была знатоком ислама. После смерти пророка, активно распространяла знания об исламе преимущественно среди женщин.

Абдулла ибн Аббас был сыном дяди пророка Аббаса ибн Абдуль-Мутталиба.

Когда пророк умер, Абдулле было всего 14–15 лет. Пророк обратился с мольбой к Всевышнему Аллаху, чтобы Абдулла ибн Аббас стал ученым. Впоследствии он стал одним из великих умов ислама и передавал знания табигынам.

Сахабы обучали не только Корану, но и хадисам. Так они пересказывали табигынам всё, что говорил и делал наш пророк. Передача хадисов следующему поколению называется – риваяты хадисов.

⁴⁶ Определенный стиль чтения, отличается у чтецов Корана красотой звучания. Пророк сказал: «Украшайте Коран своими голосами»

⁴⁷ Откровение.

Все сахабы в разном объеме передавали риваяты хадисов. Но среди них есть те, которые особо отличились в этом. Это такие известные ученые ислама как Абу Хурайра, Анас ибн Малик, Айша бинт Абу Бакр, Абдулла ибн Аббас, Джабир ибн Абдулла, Абу Саид аль-Худри, Абдулла ибн Умар, Абу ад-Дарда. Эти хадисы передавались из поколения в поколение и были собраны в книгу под названием «Сборник хадисов».

После Корана это самая ценная для мусульман книга. И о ней мы расскажем далее.

Вопросы и задания для повторения:

1. Кто такие сахабы? Какова их роль в распространении ислама?
2. Кто такие «Сахабы Фукаха», перечислите их имена? Каково их значение в истории ислама.
3. Назовите имена сахабов, которые больше всех передали хадисов.
4. Назовите имя человека, который был направлен муфтием в Йемен.

§ 13. Основатели мазхабов. Четыре имама

Четыре великих имама ислама. Как говорилось ранее, мусульмане, которые после сахабов обучали людей Корану, законам шариата и распространяли Ислам, называли табигынами. Среди них самые известные ученые фикха, были Саид ибн аль-Маусайб, Абу Бакр ибн Абдурахман, Касыйм, Убайдуллах, Урва, Сулейман ибн Хариджа. Благодаря их усердию, знания об исламе получили дальнейшее распространение.

После них появились 4 великих ученых фикха – это АбуХанифа, Малик ибн Анас, Шафигый, Ахмад ибн Ханбал. Их принято называть четыре имама ислама. Эти 4 имама «ахль ас-Сунна валь-Джамаа» были упомянуты в хадисах и, являлись авторитетными фигурами в научном мире ислама. Они принадлежат к самому

высшему рангу ученых – Мутлак Муджтахид. В Коране предписывается следовать за лучшими учёными, которыми они и являлись. У каждого из них в науке фикха был свой отдельный путь. Эти направления называют мазхабами. Мусульмане в вопросах фикха следовали за ними, и их масхабами.

Абу Ханифа (ан-Нугъман ибн Сабит ибн Зувата аль-Куфи)(80–150 г.х./767 г.). Помимо того, что он был одним из крупнейших ученых поколения табигъйнов, много времени уделял поклонению. Был очень богобоязненным человеком, который отказался от многих «мирских» благ ради довольства Аллаха. Был назван главой приверженцев сунны. Родился в Куфе, его род восходит к одному из правителей Персии. Его деду и отцу посчастливилось видеться и беседовать с Али ибн Абу Талибом.

Передается факт, произошедший до рождения Абу Ханифы. Хазрат Али после беседы с отцом Абу Ханифы обратился с мольбой к Аллаху оказать милость потомкам Сабита. Мольба хазрата Али была принята, и милость Аллаха проявилась в рождении Нугъмана. Фундаментальные знания по фикху Абу Ханифа получил в городе Куфа от имама Хаммада Аби Сулеймана. Абу Ханифа на протяжении 18 лет учился у него, а затем, в течение 10 лет вёл вместо него обучение.

Всё это время Абу Ханифа тщательно записывал и запоминал все, что касается фикха. Со временем он достиг небывалого доселе уровня ученого ислама второго поколения – Мутлак Муджтахид.

Глубокие духовные знания науки ат-Тасаввуф он получил от внука Пророка Джагъфара Садыка, одного из главных имамов «Великой цепи». Правивший в то время халиф Мансур, узнав о нем, пригласил его в Багдад. Он оказал ему большой почет, планировалось его назначение кадием (судьей), но Абу Ханифа отказался.

Много лет прожил в Багдаде, и в 150 году хиджры умер там. Он имел несколько талантливых учеников. Среди них самые выдающиеся – Абу Юсуф и Мухаммад ибн аль-Хасан. Они внесли большой вклад в дело распространения масхаба Абу Ханифа.

Отметим что имам Абу Юсуф во время правления Харуна ар-Рашида, работал у него много лет судьей. Имам Абу Ханифа воспитал сотни учёных, которые впоследствии стали развивать и укреплять его школу, тем самым, способствуя распространению ислама. Среди самых выдающихся его учеников были – имам Абу Юсуф, Мухаммад аш-Шейбани, Зуфар ибн Хузейль, Хасан ибн Зийад, его сын Хаммад, Абдуллах ибн Мубарак, а также Ваки ибн Джаррах, Абу Амр Хафс ибн Гийас, Йахйа ибн Закариййа, Давуд-и-Таи, Асад ибн Амр, Афийат ибн Йазид аль-Адви, Касим ибн Маъан, Али ибн Мушир, Хиббан ибн Али и многие другие.

Имаму Агъзаму довелось видеть и записывать хадисы у самих сподвижников Пророка. Это были – Анас ибн Малик, Абдулла ибн Аби Аска, Сахль ибн Саид и Абу ат-Туфайль Амр ибн Василя.

Имам Агъзам написал много произведений, но до нашего времени сохранились десять его работ:

- 1) «Рисала-у-Редди Кадариййа».
- 2) «Аль-Фикх-аль-Акбар».
- 3) «Аль-Фикх-аль-Абсат».
- 4) «Ар-Рисала Усман-и-Бусти».
- 5) Китаб-аль-Алим валь-Мутагалим».
- 6) «Васиййат-Нукирру».
- 7) «Касида-и-Нугъманиййа».
- 8) «Магрифат-аль-Мазахиби».
- 9) «Аль-Асль».
- 10) «Аль-Муснад-аль-Имами Агъзам Абу Ханифа».

Мазхаб Абу Ханифи (богословско-правовая школы имама Агъзама Абу Ханифа⁴⁸). По мнению учёных ислама для того, чтобы стать мужтахидом необходимо:

1. Прекрасно владеть арабским языком, зная при этом все тонкости морфологии и синтаксиса, разбираться в фонетике и орфографии этого языка.

⁴⁸ Имам Агъзам Абу Ханифа – великий имам Абу Ханифа.

2. Быть учёным по фикху, знать различия в подходах к вопросам фикха всех 4 мазхабов, приверженцев сунны. Ориентироваться в источниках, которые дают право на различный подход в рассмотрении определённых вопросов фикха.

3. Воспроизводить по памяти Коран и владеть различными способами чтения вслух. Знать толкование каждого аята на основе сунны, различать хадисы по степени их достоверности.

4. В повседневной жизни строго руководствоваться, и соблюдать предписания Всевышнего Аллаха. Отличаться богобоязненностью, правдивостью и осторожным отношением ко всему сомнительному.

Если же у претендента на звание мужтахид отсутствует одно из этих качеств, или же оно слабо выражено, то он не может быть причислен к этому званию.

Аллах Всевышний неоднократно предупреждает нас не отклоняться от «прямой дороги». Например, в 153 аяте суры «Скот» говорится:

«И это – Моя дорога прямая, следуйте же по ней и не следуйте другими путями».

Татарстан традиционно придерживается мазхаба Абу Ханифы. Т.к. большинство верующих республики во главе с имамом являются приверженцами мазхаба Абу Ханифа, то остальной части мусульманам, с целью сохранения единообразия и предотвращения разногласий в духовной сфере, необходимо следовать данному мазхабу.

Ни один из крупных учёных других общин не выдерживает даже приблизительного сравнения с основателями этих 4 мазхабов, последователей сунны.

После смерти Абу Ханифа, его талантливые ученики продолжили работу имама по укреплению мазхаба. Постепенно стали появляться книги, которые впоследствии составили основу мазхаба.

Они очертили границы школы имама Агъзама, более подробно разъяснили учёным следующих поколений способы иджтихада и

оставили им богатый фактологический материал для дальнейшего развития исламских наук по системе школы великого имама.

Имам Агъзам Абу Ханифа воспитал сотни учёных, которые впоследствии стали развивать и укреплять его школу, тем самым способствуя распространению единственно верного пути в исламе.

Имам Малик ибн Анас (Абу Абдуллах Малик ибн Анас ибн Малик ибн Абу Амр ибн Умайр Тайми Асбахи Хумайри) родился в 95 году хиджры в городе Медина, умер в 179 г.х./795 г. Он также был не только большим ученым, но и богобоязненным мусульманином, суфием и очень скромным человеком.

Его почтение к пророку было на таком высоком уровне, что он, находясь в Медине, никогда не садился на коня или в повозку, говоря: «Я не сяду на коня в городе, где похоронен наш пророк».

Перед тем как передать какой-либо хадис, он сначала брал тахарат, садился на почетное место и только после этого передавал риваят. Он отмечал, что не давал фетву, пока не услышит подтверждение семидесяти имамов. Он общался и брал уроки у 900 ученых. Собрал и собственноручно записал 100 000 хадисов. С 17 лет начал давать уроки.

На его занятиях присутствовало больше учеников, чем на лекциях его учителей. У дверей его дома скапливалось много желающих поучиться или задать ему вопросы. Ученый даже вынужден был нанять привратника. На занятия он пропускал вначале учеников, а затем согласно очереди проходили остальные.

Имам старался избегать уборных, и был там раз в три дня. Отсюда можно сделать вывод, о малом потреблении еды. У него было много учеников ставших учеными, среди которых самый известный – имам Шафигый. Имам Малик является основателем одной из 4 школ приверженцев сунны сохранившейся до наших дней.

Как уже отмечалось, давать фетвы он никогда не торопился, и мог неожиданно сказать: «Я не знаю». Он говорил: «Если бы у меня была возможность, я бы свернул шею всем, кто толкует благо-

родный Коран, опираясь на свой короткий ум»⁴⁹. Имам Малик так же не избежал преследований «сильных» мира сего. В 147 году во время правления Аббасидов он был арестован по ложному доносу правителем Медины и, приговорен к 70 палочным ударам. Имам Малик умер в 179 году хиджры в возрасте 84 лет и похоронен в Медине.

У него было несколько трудов, самым фундаментальным из них был – сборник хадисов под названием «аль-Муватта», о котором уже говорилось ранее. Это первый сборник хадисов, которые он собрал у 900 ученых. 300 из них принадлежали к поколению табигинов, а остальные 600 были их учениками. Он писал эту книгу на протяжении 40 лет. Сборник содержал в себе около 1000 хадисов.

Он является одним из самых знаменитых учёных Медины третьего поколения мусульман живших после табигинов. Первым учителем имама Малика был Рабиа ибн Абдуррахман. Затем он обучался у Абдуррахмана ибн Хурмуз. Из табигинов его учителями были: Нафи ибн-и-Шихаб, аз-Зухри Саид ибн аль-Мусайиб. Получал также знания и от потомка пророка-Джагъфара Садыка.

Кроме того, им была написана книга по толкованию Корана – «Гариб-аль-Коран». Самыми известными книгами по фикху являются «ат-Тарфи» и «аль-Ихкам». Его ученик Абдулла ибн Вахб (125–197/742–812) написал труд «аль-Муджаласат», состоящий из хадисов, услышанных от имама Малика, сообщений сподвижников и статей о нравственности и воспитании.

Имам аш-Шафигый (Мухаммад ибн Идрис ибн Аббас ибн Усман ибн Шафиги Курайши) родился в 150 году хиджры в Сирии, в городе Газа, умер в 204 г.х./632 г. Его предок в 8 поколении Хашим ибн Мутталиб был племянником Хашима – предка пророка Мухаммада. Прапрадед имама – Саиб, в битве при Бадре был на стороне противника. После этой битвы он и его сын Шафигый приняли ислам, и стали сподвижниками пророка. В память о своем

⁴⁹ Бикбулатов С.Н. Дурт халифә. – Казань, 2009. – С. 15.

прапрадеде имам и принял имя аш-Шафигый. Мать имама была родственницей внука пророка – Хасана ибн Али ибн Абу Талиба. Ещё двух годовалым ребенком он побывал в Мекке вместе с родителями.

В малолетнем возрасте там же он выучил Коран, а в 10 лет уже знал на память всю книгу имама Малика «Муватта». В возрасте 15 лет он начал давать фетвы. В 165 году поехал в Медину и 9 лет учился у имама Малика.

Арабский язык изучал у племени Хузайль, подолгу живя вместе с ними в степи. В 185 году приехал в Багдад для продолжения учебы. Здесь он учился у знаменитого ученого мужтахида Мухаммада аш-Шайбани ученика имама Абу Ханифа.

На протяжении всей жизни имам аш-Шафигый всегда с любовью отзывался об этом ученом, неустанно повторяя о том, как много знаний он ему дал. Имам Мухаммад женился на его матери, и имам Шафигый стал его приемным сыном. Это позволило ему получить в наследство все труды великого муджтахида. В 199 году переехал жить в Египет, где и умер в 204 году.

Много лет спустя после его смерти было решено перевезти его останки в Багдад. При вскрытии могилы распространился такой сильный мускусный запах, что участники вскрытия лишились чувств. По этой причине было решено отказаться от перезахоронения. Им было написано более сотни трудов, среди которых самые известные – «Китабуль-Умм», «Муснад аш-шафигый». Следующий перечень его ценных трудов приведён из энциклопедии великих людей Ислама. Сборник вышел в Турции в 1992 году.

Перечислим известные труды Имама аш-Шафигый: Ахкам-уль-Куран, Ихтилаф-уль-Хадис, Муснад-уш-Шафии, Рисала фи-ль-Усул, Аль-Маварис, Аль-Умм, Китаб-ус-Сунан валь-Муснад, Аль-Эмали аль-Кубра, аль-Имла ас-Сагир, Адаб-уль-Кади, Фадаиль-и Курайш, Аль-Ашриба, Ас-Сабку ва-р-Рэмью, Исбат-ун-Нубувва уа Рэдд-и аляль-Берахима.

Имам Ахмад ибн Ханбал. (Абу Абдуллах Шайбани Марузи) родился в Багдаде в 164/780 г., умер в 241/855 г. Был учеником

имама Шафигый. Является основателем четвертого мазхаба Ахль ас-Сунна. Отец его был родом из Мерва. Имам Ахмад был богобоязненным человеком. Великолепный знаток хадисов и фикха, он был известен своей отличной памятью и глубоким умом.

Даже представить себе трудно, какой работоспособностью должен обладать человек, чтобы собрать до 1 000 000 хадисов! Он объездил почти весь исламский мир, знал 3 000 000 хадисов на память, вместе с их толкованием и именами их передатчиков. Фикху он учился у имама аш-Шафигый, а имам аш-Шафигый брал знания у имама Ахмада.

Когда имам Шафигый переезжал в Египет, он сказал: «В Багдаде нет более знающего и богобоязненного человека, чем Ахмад ибн Ханбаль»⁵⁰. Среди самых известных его сборников хадисов выделяется «Аль Муснад». Он и сейчас переиздается мусульманской общественностью и используется в образовательном процессе.

Он умирает в 241 году хиджры в Багдаде. На похоронах имама присутствовали 800 000 человек, в том числе 60 000 женщин. В день его похорон приняли ислам около 20 000 человек из числа иудеев, назаретян и огнепоклонников. В книге имама Ахмада «аль-Муснад» собраны 30 000 хадисов, он их выбирал из 700 000 хадисов. Известны его книги – «Китаб-ур-Редди алень-Джихмийа ва-з-Занадика», «Китаб-уз-Зухд», «Китаб-уль-Ашриба», «Фадаил-ус-Сахаба», «Китаб-уль-илель уа Марифат-ур-Риджал».

Вопросы и задания для повторения:

1. Кто такие табигины? Какова их роль в распространении ислама?
2. Назовите имена основателей 4-х масхабов.
3. Составьте портрет Абу Ханифы.
4. Дайте краткое описание имама Малика ибн Анас.
5. Дайте краткое описание имама аш-Шафигый.

⁵⁰ Бикбулатов С.Н. Дурт халифә. – Казань, 2009. – С. 15.

6. Дайте краткое описание имама Ахмада ибн Ханбал.
7. Кто является автором сборника хадисов «Аль-Муватта»?
8. Кто подготовил сборник хадисов «Аль-Муснад»?

ГЛАВА IV.

Культура мусульманского мира

§ 14. Священные книги мусульман

Коран. Священной книгой мусульман является Коран, в переводе с арабского языка его название звучит как «Аль-Куран», что дословно означает «то, что читается вслух, наизусть». Согласно учению ислама Коран – это божественное откровение, Слово Аллаха, переданное людям через пророка Мухаммада

Источником ислама и шариата является Коран. Исламские ученые приводят параллель Корана с человеческим телом: «Коран-это скелет или основа ислама, а хадисы или изречения пророка, – это мышцы, кровь и все остальное в исламе. Соединившись вместе, они составляют единое целое».

В Коране Всевышний Аллах разъяснил нам пути достижения Его довольства, каким образом должны выполняться Его предписания, как стать одним из Его любимцев. Кроме того, в нем указано, что необходимо выполнить для обретения счастья в земном мире и в ахирате. Коран раскрывает, как должны быть построены отношения внутри мусульманской умы и ее взаимосвязи с представителями других конфессий. В нем повествуется о народах, живших до нас и о происходивших с ними событиях, служащие назиданием для будущих поколений. Также дается описание жизни предыдущих пророков, их отношениях с обществом. Так как Коран был ниспослан Аллахом, то эта книга является священной, и к нему всегда необходимо относиться с уважением и трепетом.

Коран не был послан пророку целиком, и в один день. Ангел Джibrиль в течение почти 23 лет, с момента пророчества и до кончины Мухаммада по частям передавал ему Коран.

Этот процесс называется откровением или вахи. После ниспослания откровений пророк сразу же приказывал записывать эти аяты. Для выполнения этого у него было около сорока писаря. Даже в самые тяжелые времена в период переселений или военных походов его постоянно сопровождал писец. Затем он читал аяты сподвижникам, приказывал им записывать, заучивать и, непременно, прятать их.

Необходимо отметить, что в тех условиях среди арабов мало грамотных людей было мало, кроме того отсутствовала бумага. Этим и объясняется, что людей способных записывать аяты Корана среди сподвижников были единицы. Фиксация аятов производилась на тонких шкурах, белых камнях, листьях пальмы, лопатках животных и подобных предметах. Чернила изготавливались из сажи и копти. Для обеспечения сохранности писания, посланник Аллаха вдохновлял сподвижников заучивать Коран наизусть. При жизни пророка Коран не был собран в одну книгу. Но сотни сахабов знали Коран наизусть, от начала до конца.

Коран начали собирать в свитки через год после смерти пророка, и произошло это во время правления Абу Бакра. Укажем, что последовательность сур была не такой как сейчас.

Коран в той последовательности, в которой он дошел до нас был собран только через пятнадцать лет после смерти пророка, при халифе Усмани. Он возложил эту миссию на сподвижника Зейда ибн Сабита, который записывал Коран ещё при жизни пророка. Написав несколько экземпляров по приказу халифа Усмана, их разослали в разные города.

Из этих рукописных копий Корана размножили копии, и отправили в исламские государства. Таким образом, мусульмане переписывали Коран друг у друга. Как только в повседневную практику прочно вошло книгопечатание, Коран начали издавать и распространять по миру.

Самый первый Коран был напечатан в 1694 году в городе Гамбурге. Затем Коран издавали в каждом исламском государстве. В России Коран впервые был напечатан в 1787 году при Екатерине II. Сейчас Коран размножили миллионными тиражами, и эта священная книга существует в доме каждого мусульманина.

На сегодняшний день в России Коран преимущественно печатается в городе Казани. Самый изящный Коран был напечатан в России Исмагилом Гаспринским.

Конечно, коранический текст неоднократно переводился и издавался на многих языках мира, включая и русский. Однако согласно исламу Коран неподражаем и не может подвергаться никаким изменениям. Это означает, что в исламе словом Аллаха является только арабский оригинал Корана, а любой перевод представляет собой не более чем попытку отразить смысл коранического текста.

Некоторым переводчикам удалось донести до читателей поэтику арабского языка, другие смогли до некоторой степени передать отдельные смыслы Божественного Откровения. Но, даже самому талантливому и квалифицированному переводчику не удастся передать всю сущность арабского коранического текста, который содержит много смысловых пластов и символических ассоциаций. Некоторые смыслы из них кроются в самой структуре арабских слов и их звучании, и даже в форме букв арабского алфавита.

Текст Корана состоит из 114 глав (сур), которые подразделяются на две группы: мекканские (то есть, ниспосланные пророку в Мекке до хиджры) и мединские (ниспосланные после хиджры – в период пребывания пророка в Медине). Согласно исламскому преданию Коран был ниспослан по частям, в течение 22 лет, 2 месяцев и 22 дней. Ниспослание Корана началось в 15-ю ночь месяца Рамадана (на 41-м году жизни пророка) в пещере Хира в окрестностях Мекки, где Мухаммад уединялся для благочестивых размышлений о Всевышнем.

Самыми первыми были ниспосланы аяты 96-й суры «Аль-Аляк» («Сгусток»):

Во имя Аллаха Всемилостивейшего, Милосердного!

«Читай! Во имя Господа твоего, который сотворил – человека из сгустка,

Читай! И Господь твой щедрейший,

Который научил каламом,

научил человека тому, чего он не знал».

Однако первой в кораническом тексте идет сура «Аль-Фатиха» («Открывающая») состоящая из семи аятов. Несомненно, именно

эта сура декламируется в исламе чаще любой другой, поскольку именно она читается во время каждом из пяти ежедневных обязательных намазов и, таит в себе, в максимально сжатом виде, главную идею всего Корана:

Во имя Аллаха Всемиловейшего, Милосердного!
«Хвала – Аллаху, Господу миров
Всемиловейшему, Милосердному
Царю в день суда!
Тебе мы поклоняемся и просим помочь!
Веди нас по дороге прямой,
по дороге тех, которых Ты облагодетельствовал, –
не тех, которые находятся под гневом, и не заблудших».

Порядок расположения коранических сур не зависит от очередности их ниспослания. Он был определен пророком, в соответствии с Божественным указанием. Однако можно заметить определенную закономерность за исключением суры «Аль-Фатихи», т.е. более длинные суры предшествуют более коротким.

Наименьший по объему выделяемый отрывок коранического текста именуется аят. Исходное значение этого арабского термина в самом Коране можно расшифровать как «чудо» или «знамение».

Согласно учению ислама Коран существовал извечно и, был лишь ниспослан людям в конкретный исторический период времени как окончательный акт Божественного откровения. А сведения о деяниях библейских пророков (хорошо известных и в доисламскую эпоху) приводятся в Коране не столько для исторического описания их деятельности, сколько в качестве примера вечной борьбы между добром и злом в человеческой душе, а также с целью корректировки и дополнения знаний об истинной сущности пророческой деятельности.

С исламской точки зрения Коран выражает принципы организации земной жизни человека и общества, предписанные Богом. Он содержит кодекс поведения для каждого верующего и является для него заповедью (амр) и напоминанием (тазкира). Мусульмане относятся к кораническому тексту с наивысшим уважением, как к священной реальности, которая определяет жизнь мусульманина от колыбели до могилы. Первое, что слышит ребенок, появившийся на свет в мусульманской семье – это коранические аяты, и последнее,

что слышит умирающий – это также коранические аяты, читаемые над смертным одром.

Образно выражаясь, можно сказать, что мусульманское сознание проникнуто и сформировано кораническими аятами и фразами из Корана.

Например, такие почерпнутые из Корана выражения, как «инша-Алла» (если Аллах пожелает), «аль-хамду лиллях» (Хвала Богу) и, конечно же, «бисмилля» (во имя, с именем Аллаха) – используются мусульманином многократно в течение дня.

Любое дело мусульманин начинает не иначе как, произнося предварительно «бисмилля», а заканчивает со словами благодарности Всевышнему («аль-хамду лиллях»). Говоря о чем-либо, что может произойти в будущем, мусульманин непременно добавит «инша-Аллах», подчеркивая тем самым, что точно и во всей полноте знать что-либо наперед может только Бог, и лишь от Его Божественной воли зависит все и вся.

Вышеупомянутые и многие другие коранические цитаты, таким образом, определяют отношение мусульманина к прошлому, настоящему и будущему, и даже шире, – его мировоззрение и отношение к окружающей действительности в целом.

Слова, произносимые мусульманином во время ежедневных молитв, также почерпнуты из Корана, а мусульманское право, регулирующее все стороны жизни верующего, также базируется на тексте Божественного Откровения – Корана. Именно он служит базой и основой для всех мусульманских наук, всех отраслей знаний характерных для исламской цивилизации. Иными словами вся интеллектуальная традиция в исламе неразрывно связана с Кораном.

Самые известные сборники хадисов. Хадис – это существительное происходящее от арабского глагола «хадаса», которое означает рассказ или устное сообщение. Хадисы пророка хранят Сунну, или «образ жизни», обычаи и привычки ранней мусульманской общины.

Они призваны подтвердить, что определенные поступки были совершены пророком, и потому им должны подражать все верующие мусульмане. С этой точки зрения иногда хадисы и Сунна обозначают одно и то же. Для сподвижников пророка и более поздних

собирателей хадисов (мухаддисов) Сунной являлись все те слова, дела, невысказанные одобрения, нравственные качества и отличительные внешние особенности, которыми обладал посланник Аллаха-Мухаммад, и о которых мы можем узнать из достоверных сообщений о нем.

Хадис – это то, что говорил наш пророк. Пророки никогда не публично говорили свои слова. Каждое их слово – это мудрость и полезное наставление для всех людей.

Наш пророк много рассказывал своим сподвижникам о том, как можно добиться довольства Всевышнего Аллаха. Научил поклонению, объясняя все его особенности. Много рассказывал о хороших и плохих нравственных качествах, как приобрести положительные, и избавиться от отрицательных. Рассказывал проповеди, давал различные наставления. Т.е., разъяснил нам, как стать счастливыми в этой, и в загробной жизни.

Сахабы искренне и с большим вниманием слушали его и выполняли все, что он говорил, и рассказывали об этом своим потомкам. И так хадисы пророка, переходя из поколения в поколение, начали собираться в книгу.

Первым кто написал сборник хадисов, был имам Малик (он умер в 136 году по хиджре). Собрав множества хадисов пророка, он назвал её «Аль-Муватта». Со временем эта книга неоднократно перепечатывалась, и на сегодняшний день, думается, она есть в личной библиотеке каждого мусульманина. После этого происходил сбор многих сборников хадисов. Среди них самые известные и авторитетные шесть. После Корана хадисы, занимают особое место и являются после Корана самыми ценными.

Вопрос о достоверности того или иного хадиса приобрел для мухаддисов первостепенное значение. И поэтому мусульмане создали особую науку осистематизации – «асма ар-риджалъ» – «имена людей». Она велла проверку передатчиков хадисов. Собиратели и систематизаторы хадисов интересовались не только смысловым содержанием хадиса, но и проверкой цепи имен тех людей, которые передавали хадис. Их интересовало так же, как характеризовался рассказчик, в общественной, и в личной жизни, был ли он человеком, заслуживающим доверия.

Согласно исламской традиции, хадисы подразделяются по степени достоверности на три категории:

- 1) Достоверные (сахих).
- 2) Хорошие (хасан).
- 3) Слабые (дагыф).

Достоверными считается хадисы, когда в цепи передатчиков нет пробелов, а сами передатчики должны быть людьми, несомненно, заслуживающими доверия. Если в цепи передатчиков были пропуски, либо же среди мусульманских ученых имелись разногласия относительно правдивости того или иного хадиса, такой хадис считался хорошим.

Хорошим хадис считается потому, что он стоит по положению ниже, чем достоверный, но все же, мог использоваться для решения тех или иных богословско-правовых вопросов. Если же содержание хадиса вызывало серьезные сомнения в достоверности, а также в том случае, если в цепи передатчиков было хотя бы одно лицо, не заслуживающее доверия, то такой хадис считался слабым.

Слабый хадис, то есть, хадис недостойный доверия. Такой хадис не мог использоваться в качестве источника права, но он мог условно приниматься в качестве наставления, если в нем излагались примеры благопристойного поведения.

Собирание хадисов и выверка их представляли собой колоссальную работу. Говорят, что имам Мухаммад бин Исмаил Абу Абдуллах аль-Джуфи аль-Бухари⁵¹ посетил множество городов и беседовал с более чем тысячью знатоков хадисов. Мухаддисов интересовали любые достоверные сообщения о пророке, все, что он говорил и делал. От каких действий он воздерживался, что он одобрял или неодобрял, даже если это было молчание.

Прежде всего, были собраны записи обо всех делах, в которых пророк участвовал в качестве судьи, его решениях, о религиозной жизни мусульман. Изначально у многих сподвижников был собственный сборник хадисов, хранимый в памяти или в виде записей. Затем эти сборники передавались другим людям. Так, образовывалась череда имен передатчиков (иснад). В итоге в записанном и выверенном виде каждый хадис состоял из двух частей – основно-

⁵¹ Один из шести крупнейших собирателей хадисов.

го текста (матн) переданного вышеописанным образом, и цепи тех людей, которые передавали его из уст в уста (иснад).

Например, такой-то говорил, что такой-то рассказывал следующее... Все это и есть иснад, пока он не доходит до последнего звена, а дальше следует основной текст. Например, «Посланник Аллаха, да будет с ним благословение и приветствие Аллаха, сказал: «Приобретение знаний обязательно для мусульманских мужчин и женщин».

Фундаментальная и масштабная работа собирателей и систематизаторов хадисов (мухаддисов) привела к формированию шести крупных сборников хадисов, которая завершилась в III в. по хиджре (IX в.). В суннитском мире они известны как «ас-Сахих ас-ситта» – «Шесть верных книг».

Названия шести крупных сборников хадисов и имена их составителей:

1. «аль-Джами ас-сахих» Аль Бухари. Абу Абдуллаха Мухаммад ибн Исмаил ибн ал-Мугира ал-Бухари родился 11 шавваля 194/21июля 810 года в семье Иранского происхождения в Бухаре. Умер 30 Рамадана 256/31 августа в 870 г. в селение Хартанк близ Самарканда.

2. «Сахих» Муслим. Абу аль-Хусайн Муслим ибн ал-Хаджадж ибн Муслим аль-Кушайри ан-Нисабури родился в 204 г.х./820 г. в Нишапуре (Нисабур). Умер в окрестностях Нишапура в 261 г.х./875 г.

3. «Сунан» Абу Дауда ас-Саджистани. Сулайман ибн аль-Ашаса ибн Исхак ибн Башир ал-Азди ас-Сиджистани родился в Сиджистани в 202 г.х./817 г. Умер в Басре в 275 г.х./889 г.

4. «Сунан» ат-Тирмизи Абу Иса Мухаммад ибн Иса ибн Сура ибн Муса ас-Сулами ал-Буги родился в Термезе в 209 г.х. /824 г. Умер там же в 279 г.х./892 г.

5. «Сунан» ан-Насаи Абу Абд ар-Рахман ибн Али ибн Шуайб ибн Али ибн Синан ибн Базр ибн Динар. Родился в Наса в 215 г.х./830 г. Умер в Иерусалиме в 303 г.х./915 г.

6. «Сунан» ибн Маджа. Абу Абдалла Мухаммад ибн Йазид ар-Раби ал-Казвини родился в Казвине в 209 г.х./824 г. Умер в 273 г.х./887 г. там же.

Существуют и другие сборники хадисов, но они не могут сравниться по объему и полноте содержания с упомянутыми шестью.

О первом сборнике хадисов «Аль Муватта» уже говорилось ранее. Его составителем является один из четырех имамов – имам Малик. После этого сборника самыми крупными и ценными являются выше перечисленные шесть сборников хадисов.

1. *Сахих Бухари*. Среди сборников хадисов самым важным трудом после Корана является «Сахих Бухари». Его составителем является великий ученый – имам Бухари. Его перу также принадлежит сочинение «ат-Тарих ад-Дуафа» посвященное передатчикам хадисов.

Он родился в 194 году хиджры в городе Бухара, и рос сиротой. Обладал острым умом, и относился к науке с особым почтением. Благодаря своей любви к знаниям, он ездил по разным городам и учился у ученых, собирая хадисы. Он побывал в Хорасане, Ираке, Египте и Сирии, где слушал хадисы со слов мухаддисов. Так, он стал известным ученым в области хадисов.

Он собрал почти шестьсот тысяч хадисов, из которых отбирал те, чьи цепочки передатчиков были, по его мнению, безупречными. Далее он помещал их в труд «Сахих», в котором содержались 7275 хадисов, включая повторяющиеся. Если исключить повторяющиеся хадисы, то число хадисов будет 4000. Он был первым в исламе знатоком, составившим книгу подобным образом. Умер в 256 году хиджры. Его могила находится недалеко от Самарканда. «Сахих Бухари» переиздавался и печатался неоднократно, и должен быть в каждом доме мусульманина.

2. *Сахих Муслим*. Кроме «Сахих Бухари» существовал не менее известный сборник – «Сахих Муслим». Его составителем был – великий хафиз, имам и знаток хадисов – Абу аль-Хусайн Муслим. Он родился в 204 году хиджры в городе Нисабур. Так же как и имам Бухари, он в поисках знаний ездил по разным городам и стал крупным ученым. Он побывал в Хиджазе, Египте, Сирии и Иране. Брал уроки у имама Бухари и учился у него хадисам. Самая знаменитая его книга – «Сахих Муслим», в которой содержится 4000 хадисов. Он писал её в течение пятнадцати лет. Среди других его книг значатся – «аль Муснад аль-кабир», которую он разбил на главы, по именам передатчиков хадисов. Кроме «Сахих Муслим»,

у него было много других трудов. В возрасте 55 лет он умирает в городе Нисабур в 261 году хиджры. «Сахих Бухари» и «Сахих Муслим» вместе называют «Сахих Хайн».

3. *Сунан Абу Дауд*. Третьей по важности книгой является «Сунан Абу Дауд». Его составителем является имам, знатоков хадисов своего времени, мухаддис Абу Дауд ас-Сиджистани. В сборнике «Сунан Абу Дауд» собрано 4800 хадисов. Он родился в 202 году хиджры в городе Басра. В поисках знаний он много ездил по городам, в частности посетил Багдад, Баср и другие мусульманские города. Во время своих поездок он проходил обучение у различных ученых. Кроме этого труда у него есть ещё много других сочинений, среди которых «аль-Марасиль», «Китаб аз-зухд» («Книга об аскетизме»). Он умирает в возрасте 73 лет в городе Басра в 275 году по хиджре.

4. *Сунан ан-Насаи*. Его составитель ан-Наси абу ар-Рахман был кади (судьей) и хафизом Корана. Он родился в 215 году хиджры в городе Хорасани получил имя Насаи. Он также был большим ученым и ездил по городам в поисках знаний. После долгого путешествия, он осел и долго проживал в Мисре. Там у него было много учеников, которые брали знания по хадисам. В конце своей жизни, он отправляется в город Дамаск и через некоторое время там умирает в 303 году хиджры. Его могила находится в Мекке. По другим источникам он умирает в ар-Рамле и погребен в Иерусалиме. Автор сочинений – «ас-Сунан аль-кубра», «О хадисах», «аль-Муджаба» (или «ас-Сунан ас-сугра»), а также «ад-Дуафа валь-матрукун», «Муснад Али» и Муснад Малик».

5. *Сунан ат-Тирмизи*. Его составитель великий ученый – хадисовед, имам ат-Тирмизи. Ученик аль-Бухари имел общих с ним мухаддисов. Предприняв путешествие в Хорасан, Ирак и Хиджаз, он прославился своей памятью. Среди его трудов были «аль-Джами аль-кабир», «аш-Шамаиль ан-набавийа», «ат-Тарих» и «аль-Илаль», посвященные хадисам. Родился в 209 году хиджры, умер в 279 г.х.

6. *Сунан ибн Маджа*. Его автор – великий хадисовед Ибн Маджа (полное имя – Абу Абдулла Мухаммад ибн Йазид ар-Раби аль-Казвини). Родом из Казвина, родился в 209 году хиджры. Также много ездил в поисках знаний. Побывал в Басре, Багдаде, Сирии, Египте, Хиджазе и Рее, где посещал местных мухаддисов и записывал хади-

сы с их слов. Он составил сборник «Сунан ибн Маджа» в котором содержались 4341 хадисов. 3002 хадиса из них содержатся в пяти достоверных сборниках, а среди оставшихся 1339 хадисов 613 имеют слабый иснад (цепь передатчиков), и иснады 99 признаны недостоверными. По этой причине размещенные в его сборнике хадисы нельзя безоговорочно принимать на веру. Прежде чем использовать их в качестве источника, необходимо узнать к какой категории их отнесли хадисоведы (достоверные, хорошие, слабые). Умер в 273 году по хиджре в Казвине.

Вместе все эти шесть сборников называют «Сахих ас-ситта», шесть книг с достоверными хадисами. Они все напечатаны. Кроме этих книг существуют еще много других сборников.

Следующие по широко известные сборники.

1. *«Муснад Ахмад»* – автор Ибн Ханбал (Абу Абдуллах Ахмад ибн Мухаммад ибн Ханбал аш-Шейбани ал-Ваили). Родился в Багдаде, в 164 г.х./780 г., умер здесь же в 241 г.х./855 г.

Ибн Ханбал родился в Багдаде, однако его род происходил из Мерва. Еще в юности он целиком посвятил себя науке. В поисках знаний ученый много путешествовал, побывал в Куфе, Басре, Мекке, Медине, Йемене, Сирии, приграничных с Византией областях (ас-Сугур), странах Магриба. Он также посетил оба Ирака (арабский Ирак и Ирак персов-Ахваз), Персию, Хорасан и соседнюю с ним горную область. Ибн Ханбал автор «Муснада», который содержит 300000 хадисов, включая те, что повторяются в других сочинениях. Он является основателем мазхаба (религиозно-правовая школа), который впоследствии был назван его именем. В правление аббасидского халифа ал-Мутасима, Ибн Ханбал выступил с критикой мутазилитского учения.

2. *«Сунан ад-Дарими»* – автор Ад-Дарими (Абу Мухаммад Абдаллах ибн Абд ар-Рахман ибн ал-Фадл Бахрам ат-Тамимиад-Дарими ас-Самарканди). Родился в Самарканде в 181 г.х./797 г., умер здесь же в 255 г.х./869 г.

Ад-Дарими слушал хадисы со слов многих мухаддисов Хиджаза, Сирии, Египта, Ирака и Хорасана. Он был умным и благородным человеком, обладал обширными познаниями в науке о толковании Корана (тафсир) и мусульманском праве (фикх). Его перу принадлежит ряд сочинений – «ал-Муснад», посвященное хадисам,

«ал-Джами ас-сахих» более известное как «Сунан ад-Дарими и ас-Суласийат».

3. *«Ал-Муватта»* – автор Малик (Абу Абдаллах Малик ибн Анас ибн Малик аль-Асбахи аль-Химйари). Родился в Медине в 93 г.х./712 г., умер здесь же в 173 г.х./795 г.

Был имамом в Медине, являлся основателем одного из четырех, ныне существующих мазхабов носящего его имя. Автор знаменитой «ал-Муватты» и других сочинений. Среди них «ар-Радд ала-ль-кадарий» («Опровержение учения кадаритов»), книги, посвященные различным богословского-правовым вопросам, астрономии, толкованию редких слов Корана. Джалал ад-Дин ас-Суйути посвятил жизни и творчеству имама Малика свой труд «Газийн аль-мамалик би-манакиб аль-имам Малик» («Украшение достойных качеств имама Малика»).

Помимо упомянутых здесь книг существуют и другие известные сборники хадисов написанные аль-Хаким ан-Найсабури, Ибн Хиббаном, ад-Даракутни, ал-Багави и ат-Табарани.

Вопросы и задания для повторения:

1. В течение скольких лет ниспосылался Коран? Когда началось его ниспослание? На какие две группы он делится и почему?
2. Какие события послужили причиной собирания Корана в единую книгу? При каком халифе оно началось? При ком Коран был собран в той последовательности, в которой он дошел до нас (кем и за сколько лет)?
3. Почему именно Коран мусульмане считают своей священной книгой?
4. Назовите самые известные сборники хадисов и их авторов.
5. На сколько степеней достоверности разделяют хадисы, и по какому принципу они разделены?
6. Какие сборники хадисов Вам известны кроме «Сахих ас-ситта».

§ 15. Великие ученые разных веков

Известных мусульманских ученых. Мы уже рассказывали о сахабах, которые посвятили всю свою жизнь распространению знания. Дали описание и четырем имамам, пришедшие после них. После их кончины существовало много известных мусульманских ученых, и о некоторых речь пойдет ниже.

Имам Матуриди. Мухаммад ибн Абу Мансур аль-Матуриди Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд аль-Матуриди. Родился в Матуриде близ Самарканда 238 г.х./852 г. Похоронен он на кладбище, где захоронены ученые в махалле Джакердизе в Самарканде в 333 г.х./944 г.

Несмотря на то, что последователи имама Матуриди и одарили его титулами – «Знамя прямого пути» – «Алям аль-худа», «Имам прямого пути» – «Имам аль-худа», «Предводитель ученых каляма» – «Имам аль-мутакаллимин», и его слава была велика, к сожалению, в собраниях биографий и литературе по истории мазхабов содержатся крайне скудные сведения о нем.

Существуют разные мнения относительно национальности имама Матуриди. Согласно одному из них он происходил из тюрок, по другой версии – являлся потомком знаменитого Абу Айуба аль-Ансари из Медины. Последнее мнение подкреплено тем, что некоторые арабские семьи из Медины переселились в Самарканд.

В эпоху, в которой жил благословенный имам Матуриди государство Аббасидов ослабело, в связи с этим возникло множество мусульманских государств. Одно из них государство Саманидов установило свою власть в Маварауннахре.

Начиная со второго века по хиджре, в исламском мире наметились две тенденции. С одной стороны, через переводы и комментарии получают распространение философские науки другой, появляются мутазилиты, также придающие большое значение разуму.

Мутазилиты начали пропагандировать свое понимание акиды. Традиционная акида саляфов связанная с источниками (накль) и отдающая предпочтение покорности, не могла действительно противостоять этому новому движению.

Халиф Мамун объявил взгляды мутазилитов официальной акидой государства. Чтобы противостоять этому в мусульманском ми-

ре существовала необходимость в разработке нового подхода к рассмотрению основ вероисповедания – усуль-ад-дин. Он должен был быть привязан к источникам (накль), а так же вобрать в себя положительные стороны подхода мутазилитов – т.е. быть основанным, в том числе и на логических методах.

Учеными, преуспевшими в этом деле, были – Абу Мансур Матуриди из Маварауннахра и Абу Хасан аль-Ашари из Ирака. Они и создали новую науку – ильм аль-калям.

Имам Матуриди был знатоком калама, истории течений в исламе, усус-аль-фикха и тафсира. В своих трудах имам разъяснял и доказывал акыду (вероучение) Ахль-ас-Сунна валь-Джамаа приводя доводы из Корана и сунны, и так же доводы разума.

Имам Матуриди, названный последователями «Имам аль-Худа» (Имам истинного пути) сам являлся последователем имама Абу Ханифы как в фикхе, так и в акыде. Ученые калама считают, что имам Матуриди считается ученым, детально разработавшим и систематизировавшим основные взгляды Абу Ханифы по каламу.

Матуридия является продолжением мазхаба Абу Ханифы в акыде. Как уже говорилось в предыдущих параграфах, у суннитов кроме 4 школ по религиозному праву существует также 2 школы по вероучению. Основатель второго мазхаба по вероучению – имам Аш'ари (266/879–330/941). Эти две школы по вероучению имеют некоторые различия в виду индивидуального подхода муджтахидов по решению одних и тех же вопросов. Обе школы считаются верными, и приверженцы сунны следуют в вероучении одному из этих двух течений. Последователи же мазхаба Абу Ханифы придерживаются в вероучении школы имама Матуриди.

При этом все суждения имама Матуриди основывались на подтверждениях из Священного Корана и Сунны, а также изобиловали научными фактами. Матуриди не был кабинетным учёным и вел широкую общественную работу.

Многие тысячи его современников стали на истинный путь благодаря его публичным выступлениям. Имам Матуриди никогда не отказывался выступить при большом стечении народа. Обладая незаурядным талантом оратора, великолепной памятью и огромным багажом достоверных фактов, он всегда оказывался победителем в горячих публичных диспутах и спорах.

Как уже говорилось ранее, имам Матуриди жил и работал столетие спустя, после правления Халифа Мамуна, пытавшегося внедрить в халифате ложное учение Мутазилитов. В это же время стали распространяться идеи древнегреческих философов, ввиду перевода их трудов на арабский язык.

Многие учёные этой поры, попав под влияние этих философов, стали распространять их неверные идеи. Хождение в обществе книг имамов Матуриди и Ашари стали идеологическим ориентиром для сомневающихся. Именно они недопустили отхода в то спокойное время от верного пути, завещанном посланником Аллаха своим последователям – приверженцам сунны.

Среди наставников Матуриди можно назвать учеников Абу Ханифы, Шейха Абу Бакра Ахмада ибн Исхака, Абу Насра Ахмада ибн аль-Аббаса, известного под прозвищем «Факих ас-Самарканди», Нусайра ибн Йахью аль-Балхи и кади Рея Мухаммада ибн Мукатилия ар-Рази.

У имама Матуриди учились Кади Исхак ибн Мухаммад ас-Самарканди, Али ар-Рустагъфани, Абу Мухаммад Абд аль-Карим ибн Муса аль-Паздави. Матуридиты признали разум наряду с Кораном и сунной как основу в постижении религии. Имам Матуриди скончался в Самарканде, где преподавал фикх и калам.

Труды Имама Матуриди. В книгах по истории калама нет полного списка трудов Матуриди. Но мы приводим перечень согласно разделению и порядку, предложенному Мухаммадом Эроглой, который в 1971 г., в Исламском институте Стамбула подготовил учебные пособия «Абу Мансур аль-Матуриди» и «Тавилия аль-Кур'ан»:

- по каляму, искусству диспутов и фирках:
 - «Китаб ат-таухид», «Рисаля фи аль-акаид», «Шарх фи аль-акбар», «Радду авайли аль-адилля ли аль-Ка'би», «Радду такзиби аль-джадалъ ли аль-Ка'би», «Радду китаби аль-Ка'би фи ва'иди аль-фуссак», «Байан аль-вахм аль-му'тазиля», «Китаб аль-макалят», «Китабу тафсири аль-асма ва ас-сыфат».
- по усулю:
 - «Ма'ахизу шараи фи усул аль-фикх», «Аль-джадалъ фи усуль аль-фикх», «Ад-дурар фи усуль ад-лин», «Аль-усуль».
- по тафсиру и кораническим наукам:

– «Та’виля аль-Кур’ан», «Рисаля фи маля йаджузу аль-вакфу аляйхи фи аль-Кур’ан».

- о распоряжениях (васайа) и обращении к Аллаху (мунаджа):

– «Васайа ва мунаджа».

Кроме названных, существуют и другие труды Матуриди, но нет достоверных сведений, которые позволили бы достоверно подтвердить его авторство⁵².

Абу Юсуф Якуб ибн Ибрахим аль-Ансари. Родился в Куфе. 113 г.х./731 г., умер в Багдаде в 182 г.х./798 г.

Один из великих представителей суннитской школы юриспруденции (фикха). Самый известный факих мазхаба Ханафи после имама Агъзама, и один из главных учеников великого имама Нугъман ибн Сабита (Абу Ханифы). Выдающийся муджтахид-Якуб ибн Ясар аль-Ансари родился в городе Куфе в Ираке.

Известен под именем Абу Юсуф, что означает отец Юсуфа. Жил в бедности и Абу Ханифа взял его на свое содержание, обучал и совершенствовал его научные знания. Кроме Абу Ханифы, он брал уроки у таких знаменитых мастеров хадиса как Ата ибн ас-Саиб, Мухаммад ибн Исхак ибн Ясар, и Лейс ибн Сад, у которых изучал хадисы и стал хафизом (знатоком) хадисов. Также обучался фикху у таких ученых как Абу Исхак аш-Шейбани, Сулейман ат Тамими и Яхья ибн Саид аль-Амаш.

Обучаясь у таких известных ученых, он так же длительное время посещал уроки Абу Ханифы. Следуя его методологии, стал «абсолютным муджтахидом», что является высшим рангом, которого может добиться мусульманский ученый факих.

Великий имам Абу Ханифа так отозвался о нем: «Среди моих учеников только двое Абу Юсуф и Зуфар достойны звания кади и могут давать фетвы по тому или иному вопросу шариата».

Абу Юсуф очень легко решал юридические вопросы, основываясь на юридической логике. Рассказывают такую историю. Как-то халиф Харун ар-Рашид (в годы правления которого Абу Юсуф был верховным кадием халифата) сказал своей жене во время ссоры: «Если я переночую в своей стране, то разведусь с тобой трех-

⁵² «Наука Калам: Введение» / Бекир Топалоглу, Стамбул.

кратным талаком». После этих слов он пошёл в мечеть и провел ночь в поклонение, а на утро он был бы уже в разводе со своей женой Зубейдой, о чем горько раскаивался. Он обратился к Абу Юсуфу, дабы он примирил их. Согласно мусульманскому законодательству, если муж дает своей жене трехкратной талак, то он снова может жениться на ней, если только она выйдет замуж за другого, и разведется с ним. И только после этого она может выйти замуж за первого своего мужа. Находясь в таком положении, халиф попросил решить эту проблему. Он, ссылаясь на аят Корана: «Спи в мечетях, ибо территория мечети – это территория не принадлежащие тебе, она принадлежат Аллаху», решил эту проблему, и халиф не развелся с женой.

Абу Юсуф считал, что фетвы, которые выдаются законоведами, могут меняться в зависимости от времени и местонахождения. Например, если фетва выдается по какому-либо вопросу, возникшему в Багдаде, то эта фетва не будет иметь силу, например в Хорасане. Абу Юсуф являлся главным пропагандистом методики Абу Ханифы, т.к. он был верховным кадием халифата.

Когда-то существовала практика, согласно которой при утверждении на должность кадия, претендент должен был знать книгу Абу Юсуфа «Аль-Джами ас-Сагир» наизусть. По просьбе халифа Харуна ар-Рашида, он написал «Китаб аль-Харадж», в которой был составлен свод правил, регулирующий финансовые вопросы халифата, и указал различные источники и способы пополнения государственной казны, в соответствии с предписаниями Благородного Корана и Сунны. Эта книга была переведена на французский, английский и другие языки. В 1980 году в Багдаде была издана книга «Ар-Рифадж» являющаяся комментарием к этой книге.

Ученый написал множество книг по фикху – «Китаб ас-Салят», «Китаб аз-Залят», «Китаб ас-Сьям», «Китаб аль-Фераиз», «Китаб аль-Буйу», «Китаб аль-Худуд», «Китаб аль-Вакала», «Китаб аль-Васайа», «Китаб ас-Сауд ва-з-Заайих», «Китаб аль-Гасб ва Истибра»,

В книге «Китаб-уль-Асар» собраны и распределены по соответствующим разделам знания по фикху полученные им от имама АбуХанифа. В книге «Ихтилафу Абу-Ханифа ва Ибн Абу Лэйла» имам собрал противоречивые вопросы фикха по которым у имама

Абу Ханифа были разногласия с имамом Ибн Абу Лэйла. Впоследствии имам Мухаммад аш-Шейбани сделал к этой книге некоторые добавления и распределил материал по тематическому принципу.

В работе «Китаб-ур-Рэд аля Сийару Аузаи» Абу Юсуф комментировал разногласия по вопросам фикха между имамом Абу Ханифа и имамом Аузаи. Имам Абу Юсуф написаны также и другие книги – «Китабу Ихтилаф-иль-Эмсар», «Китаб-уль-Джевами», «Аль-Эмали», «Аль-Имла», «Ан-Навадир». Передатчиками знаний от имама Абу Юсуфа стали его ученики – имам Мухаммад аш-Шейбани, Абу Йаъла, Муалла ибн Мансур ар-Рази, сын Абу Юсуфа Юсуф ибн Йакуб и другие учёные мазхаба Ханафи.

Среди его сочинений особо отметим труд «Ихтилаф Абу Ханифа ва Ибн Лейла», что переводится как «Разногласия между Абу Ханифой и Ибн Лейлой». В этом произведении Абу Юсуф детально анализирует разногласия между этими великими законоведами исламского мира.

Он также написал сочинения о законах войны, рассматривал вопросы применения пощады, раздела военной добычи и т.д. Тем самым ответил своему оппоненту законоведу Авзаи, который выступал против методики Абу Юсуфа–Абу Ханифы. Книга носит название «Китаб ар-Рад ала Сияри Авзаи». После смерти своего великого учителя Абу Ханифы, у которого он проучился 16 лет Абу Юсуф переезжает в Багдад, где халиф Мехди назначает его на должность кадия, где он и проработал. Умер он в 798 году, и после его смерти этот пост наследовал его сын Юсуф.

Абдуллах ибн Мубарак Аль-Марвази. Имам Абдуллах ибн Мубарак аль-Марвази – имам-факих Хорасана, великий алим, муджахид, ученик имамов Суфьяна Саури, Малика. Родился в 118 г.х./736 г., умер в 181 г.х./797 г.

Известный последователь табигынов. Ученик имам Агъзама Абдуллах ибн Мубарак был учёным по фикху и хадисам. Один год он совершал хадж, второй – джихад, а третий год занимался торговлей. Почти все заработанные деньги он раздавал бедным мусульманам. Однажды находясь в Сирии, он взял чей-то карандаш и, забыв вернуть, уехал в Мерв. Там вспомнив о своём долге, специально поехал обратно в Сирию, чтобы отдать карандаш.

Он говорил: «Что есть благовоспитанность? И учёные по-разному оценивают эту черту людей. А, по-моему, это хорошее знание своих страстей». «Отдать долг в одну лиру гораздо важнее, чем раздать милостыню в тысячу лир». «Смирение – это когда ты ведёшь себя вызывающе с богатыми, а с бедными, ты скромнен и уступчив».

Абдуллах ибн Мубарак написал много книг. Приводим здесь названия некоторых из них. Работа «Китаб-уз-Зухди ва-р-Ракаиик», состоит из высказываний пророка, его сподвижников и табигинов. Кроме того, им были написаны «Китаб-уль-Джихад», «Муснад», «Китаб-уль-Бирри-ва-с-Сила», «Китаб-ут-Тафсир», «Китаб-ут-Тарих», «Ас-Суан филь-Фикх».

Мухаммад аш-Шейбани. Мухаммад ибн Хасан ибн Абдуллах ибн Тавус ибн Хурмуз. Родился в Васите в 135 г.х./752 г., умер в Рэй в 189 г.х./805 г.

Мухаммад аш-Шейбани был потомком Хурмуза принявшего ислам в присутствии праведного халифа Умара. Хурмуз был в своё время султаном Багдада, и родственником имама Агъзама. Второй после имама Абу Юсуфа, имам Мухаммад – выдающийся ученик имама Абу Ханифа. Это был один из крупнейших учёных ислама, систематизатор и продолжатель школы имама Абу Ханифа, являлся муджтахидом второго уровня.

Поясним, что после Мутлак муджтахидов – основателей мазхабов, на следующем уровне в иерархии стоят муджтахиды мазхабов.

В юности он учился в Куфе – центре исламских наук того времени. Здесь его учителями были Суфйан Саури, Абд ар-Рахман аль-Авзаи и другие.

В 14 лет начал учёбу у имама Агъзам Абу Ханифа. После смерти великого имама продолжил учёбу у имама Абу Юсуфа, лучшего ученика имам Агъзама. Затем на протяжении трех лет учился хадисам и фикху у имама Малика ибн Анаса, и полностью освоил его знаменитую книгу «Муватта».

После обучения вернулся в Куфу. Прожив там довольно продолжительное время, переехал в Багдад и прожил в нем длительное время.

Занимаясь систематизацией исламских наук и пропагандой школы имама Абу Ханифа, аш-Шейбани воспитал много замеча-

тельных учёных ислама. Первым среди его учеников был будущий основатель третьего мазхаба суннитов имам аш-Шафигый. У него также учились – Абу Суфйан Джурджани, Абу Хафс-и-Кабир ибн Мукатил, Шаддад ибн Хаким, Муса ибн Насир ар-Рази, Абу Убайд Касым ибн Саллям, Исмаил ибн Навба, Али ибн Муслим Туси и многие другие ставшие известными учёными.

Прозванный вместе с имамом Абу Юсуфом «Имамейн» (с арбского языка означает 2 имама), и «Сахабейн» (с арбского языка переводится как 2 сахаба), имам Мухаммад решал сложные религиозные вопросы с помощью метода иджитхада имама Абу Ханифа. Написанные им книги послужили сохранению и распространению мазхаба Ханафи.

Сообщается, что им подготовлены 99 произведений. Группа произведений состоящих из 6 книг имама Мухаммада, принадлежащих к числу основных книг мазхаба Ханафи называются «Захир-у-р-риваййа» (О явном), «Мабсют», «Зийадат», «Аль-Джами ас-Сагыр», «Аль-Джами аль-Кабир», «Ас-Сийар ас-Сагир», «Ас-Сийар аль-Кабир». Они впервые были собраны под названием «Кафи» другим учёным – Хаким шахидом (Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад стал шахидом в 334 г.х./946 г.).

Эта работа была прокомментирована Абу Фадль аль-Марвази (241 г.х.–855/334–945) в сборнике «Мухтасар-уль-Кафи». Уже этот сборник был прокомментирован имамом ас-Сарахси (ум. в 483/1090 г.) в его 30 томном произведении под названием «Аль-Мабсют». Есть множество и других комментариев к сборнику «аль-Кафи». В группу под названием «Ан-навадир» входят книги – «Аль-Кайсаниййат», «Аль-Харуниййат», «Аль-Джурджаниййат», «Ар-Рукиййат».

Абдуллах ибн Масгуд. Место и дата рождения неизвестны, умер в 32 г.х./651 г.

Первый в цепи передатчиков знаний от пророка мазхабу Абу Ханифы. Абдуллах ибн Масгуд стал шестым человеком, принявшим ислам.

В это время он был очень молод. Дважды совершал хиджрувначале в Эфиопию, затем в Медину. До хиджры и после, постоянно жил рядом с пророком. По этой причине многие считали

его членом семьи пророка Аллаха. Был участником всех сражений и одним из сподвижников знавших весь Коран на память.

Также знал наизусть и передал большое количество хадисов. Он стремился во всём следовать пророку Аллаха, и был из числа лучших его учеников. Знания, полученные от пророка, наиболее полно передал своему самому способному ученику Алькама ибн Кайсу.

Алькама ибн Кайс. Абу Шибл Алкама ибн Кайс ибн Абдуллах ибн Малик ан-Нахаи аль-Куфи. Родился в Куфе, дата рождения неизвестна, умер в 62 г.х./682 г.

Алькама ибн Кайс принадлежал к числу известных табигов. Был большим знатоком в таких науках, как фикх, толкование Корана и др. Родился при жизни пророка, но лично не был с ним знаком (то есть – Мухадрамун).

Все учёные единодушно признают высочайшую степень его образованности. Алькама встречался со многими сподвижниками, обучался у них разным наукам и изучал хадисы. В том числе у Абу Бакра, Умара, Усмана, Али, Айши, Ибн Масгуда, Сальмана ал-Фариси, Абу-д-Дарда, Хузайфат-уль-Йамани.

Плечём к плечу с Али, с саблей в руках Алькама сражался в Нахавенде против хариджитов. Таких учёных называют «Раббани» – «Божеский» или «Учёный от Бога». Учёный и в жизни неукоснительно следовал сообразно полученным знаниям. Его благочестие, богобоязненность снискали уважение у современников. Алькама ибн Кайс изучал науки по фикху и толкованию Корана у одного из самых близких к пророку сподвижников Абдуллы ибн Масгуда. Он был лучшим учеником этого великого сподвижника.

Абдулла ибн Масгуд говорил про своего талантливого ученика следующее: «Он читает всё, что читаю я, и знает всё, что знаю я». Известные учёные при разрешении сложных вопросов часто говорили: «Идите к Алькаме». Продолжателями его школы по кыраату (чтению Корана) были Йахья ибн Вассаб, Убайд ибн Надла, Абу Исхак аш-Шебли. Став крупнейшим учёным своего времени по фикху, он воспитал целую плеяду талантливых учеников, которые донесли до простых людей толкование Корана, предложенное Мухаммадом.

Абдулла ибн Масгуд, Алькама ибн Кайс, Ибрахим ан-Нахаи, Хаммад ибн Сулейман и имам Абу Ханифа стояли у истоков первой школы Ахль ас-Сунна валь-Джамаа – первого мазхаба приверженцев сунны.

Среди его учеников по фикху известных впоследствии учёных были Абу Вали Шакик ибн Саляма, Амир аш-Ша`би, Мухаммад ибн Сиррин, Абдуррахман ибн аль-Асвад, Мусайиб ибн Рафи, Ибрахим Сувайд ан-Нахаи, Умар ибн Алькама и другие. Здесь необходимо отметить, что Ибрахим ибн Йазид ан-Нахаи и Ша`би были самыми известными учениками Алькама ибн Кайса. У Ибрахи́ма ан-Нахаи учился имам Хаммад ибн Сулейман. А у имама Хаммада в свою очередь учился на протяжении 28 лет имам Агъзам Абу Ханифа.

Таким образом, Алькама ибн Кайс был вторым человеком после Абдуллы ибн Масгуда в ряду учёных передававших религиозные науки от Пророка основателю мазхаба Ханафи – имаму Агъзаму Абу Ханифа.

Алькама ибн Кайс своими манерами и образом жизни был очень похож на своего учителя Абдулла ибн Масгуда, а тот в свою очередь походил на пророка. Чтение Благородного Корана Алькамой так завораживало людей, что они были готовы слушать его бесконечно. В то же время, он отличался феноменальной памятью, что позволило ему стать учёным по хадисам – хафизом.

Он сам рассказывал, что в юности при заучивании на память ему достаточно было прочесть один раз часть книги, и эти страницы при первой необходимости всплывали у него в памяти целиком. Он знал на память 100 000 хадисов, вместе с именами их передатчиков. Переданные им хадисы вошли в знаменитые сборники хадисов шести имамов под названием «Кутуб-и ситта».

Ибн Джарир ат-Табари. Абу Джагъфар Мухаммад ибн Джарир ат-Табари родился в Табаристане в Амале в 224 г.х./838 г. Умер в Багдаде в 310 г.х./923 г. в возрасте 86 лет.

Предками Ибн Джарир ат-Табари были иранцы. Выучивший в возрасте 7 лет наизусть весь Коран, Табари получает первое образование в родном городе, а затем отправляется в город Рей, чтобы расширить свои знания.

Тяга к знаниям подтолкнула его к путешествиям. Т.о., он брал уроки у многих ученых. Он встречается в Басре, Куфе, Египте и Сирии со знатоками хадисов.

Табари был одним из известных ученых третьего поколения. Благодаря проницательности и усердию, он считался имамом своего времени. Как уже отмечалось, в поисках знаний он посетил много городов, и поселился в городе Багдад, где до конца жизни давал уроки тафсира и хадиса.

Табари проявлял интерес к исторической науке и толкованию Корана. Он является автором самой большой книги по Тафсиру. «Ат-тафсир аль-Кабир» – это самая большая и ценная книга. В этой области Ибн Джарир для всех является учителем.

Шейх аль-Ислам ибн Теймия сказал: «Наиболее достоверным из тафсиров, которые используются людьми, является тафсир Мухаммада ибн Джарира ат-Табари, потому что в нем упоминается мнение саляфов с доказанным иснадом, и в нем нет нововведений, и в нем нет сообщений от сомнительных лиц, таких как Мугатиль ибн Букайр и аль Калби» (Маджму аль-Фатава 13:358).

Он также отмечал в «Мугаддима фи усуль-тафсир» относительно тафсира ибн Дажирира следующее: «Это один из лучших и величайших тафсиров. Он основывался на мнение трех поколений муфассиров из саляфов, сахабов, табигынов и последователей табигынов. И он цитировал их мнение с иснадом. Это важная особенность книги, которая отсутствует у многих других тафсиров. Но, это обстоятельство не принципиально для рядовых мусульман, которые не исследуют иснады, и не различают достоверные и слабые хадисы. Все, что им необходимо, это знать к какой категории относится иснад – к слабым или сильным. Когда он завершал цитировать их мнения, он писал, какое из них наиболее правильное, и объяснял свою аргументацию.

В арабской же исторической литературе Табари занимает одно из первых мест как отец мусульманской историографии и выдающийся мусульманский историк и правовед. Табари был новатором в области мусульманского права и разработал основные принципы религиозного толка «Джаририя» названного по имени его отца. Однако религиозное течение «Джаририя» не выдержало соперничества

с другими правовыми школами, и было предано забвению в короткий период времени.

Аль-Газали. Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад аль Газали. Родился в Иранской провинции Хорасан город Тус 450 г.х./1058 г. Умер в 505 г.х./1111 г. в возрасте 55 лет.

Один из самых известных средневековых мусульманских мыслителей. Абу Хамид Мухаммад ибн Мухаммад ибн Ахмад аль Газали родился в иранском селении Газал в бедной семье и рано потерял отца. Перед смертью отец поручил своему другу-суфию заняться воспитанием и обучением своих сыновей. Его друг некоторое время обучает их, а потом, будучи бедным человеком, отдает их в медресе.

Свои первые знания о мусульманском праве он получил у своего первого учителя имама Ахмада ар-Разакани в Тусе. Когда ему еще не исполнилось и 20 лет в 470 г.х. в поисках знаний он отправляется в Горгон. В 473 г.х. он следует в Нисабур, где впоследствии начнет писать свои книги. К этому времени он был уже женатым человеком.

Аль Газали в 478 г.х., в возрасте 28 лет отправляется в аль-Муаскар, где знакомится с главой министров Низам аль-Мульком. Тот приближает его к себе ввиду его больших знаний, авторитета, и умению дискутировать. Вскоре он занял высокое положение в Совете Министров. Там он проработал 5 лет и стал большим философом своего времени.

Проживая в Багдаде в 1091–1095 гг., он преподает в самом известном медресе того периода «Аль-Низамия». Среди его известных последователей великий ученый, крупнейший мусульманский философ-мистик, создатель учения «О единстве и единственности бытия», шейх Акбар – величайший шейх Ибналь-Араби.

У Газали было более 300 учеников, тогда ему было 43 года. В 1092 г. Низам аль-Мульк погибает от рук убийцы-ассасина. А в 1095 г. аль-Газали отправляется в хадж, и покидает Багдад. Оставляет преподавание, становится суфием и посещает города, ведя аскетический образ жизни.

Отказавшись от своей славы и высокой должности, становится дервишем. Одинацать лет до 1106 г., он ведёт жизнь отшельника.

Аль-Газали объясняет свой поступок тем, что в среде богословов и законовеедов наступило разложение, и его охватила «боязнь ада».

В 1106 г. Фахр аль-Мульк убеждает аль-Газали вернуться к преподаванию, он снова начинает читать лекции в медресе аль-Низамия в Нишапуре. Незадолго до смерти Газали снова бросает преподавание, посещает святые места Мекку, Медину, Иерусалим, Дамаск, Багдад, и возвращается в Тус. Живёт в келье и учит своих молодых последователей суфийскому образу жизни.

В это время он пишет много книг. Его перу принадлежит более 70 произведений, среди которых самые известные – «Ихьяу гулумуд-дин» («Воскрешение наук о вере»).

Ценность этой книги в том, что в ней много насихатов, проповедей и правил поведения – ахьяк. За его огромный вклад в распространении знаний его называли «Худжат аль-ислам», что означает «Довод Ислама». Аль-Газали принадлежал к ортодоксальной суннитской школе аш-Шафии. Он сочетал в себе знатока фикха с суфизмом, под который он подвёл теоретическую базу. Когда (особенно в годы уединения) он стал тщательно изучать науки (калам, философию, исмаилизм, суннитскую догматику), он пришёл к выводу, что рационально сконструированная вера нежизнеспособна, и серьёзно приступил к изучению суфизма. Он понял, что нравственные устои должны основываться на непосредственном общении с Аллахом, а также на личном опыте переживаний. При этом важно обретение просветления или божественной благодати, для которой требуется освободиться от всего искусственного.

Аль Газали умирает в 505 г.х./1111 г. в понедельник 14 числа месяца Джумадус-сани.

Труды Имама Аль Газали.

I. Суфизм

1. Воскрешение наук о Вере (1096–1097) (Ихья улум ад-Дин, араб. إحياء علوم الدين) Выдержки в русском переводе.

2. Эликсир счастья (Кимийя-йе са'дат, на фарси, араб. كيمياء السعادة) Русский перевод (избранное).

3. Ниша Света. Объяснение хадиса о семидесяти тысячах завесах (Мишкат аль-анвар). Русский перевод.

II. Философия

1. Намерения философов – Макасид аль-фаласифа, араб. مقاصد الفلاسفة, изложение философии Авиценны, – 1094 г.

2. Самоопровержение философов «The Incoherence of the Philosophers» – Тахафут аль-фаласифа, араб. مقاصد الفلاسفة, сочинение ставшее знаменитым на западе и считающееся опровержением философской школы известной в арабской среде под названием «фаласифа» (главным образом, последователи аль-Кинди). Хорошо известна полемическая книга Ибн-Рушда с опровержением Аль-Газали «Тахафут аль-тахафут» (Самоопровержение самоопровержения).

III. Теология

1. al-Munqidh min al-dalal, араб. المنقذ من الضلال, – 1108 г.

2. Срединный путь теологии – Аль-иктисад, 'al-Iqtisad fi'I-i'tiqad, араб. الاقتصاد في الاعتقاد, – 1095 г.

3. Письмо из Иерусалима – al-Risala al-Qudsiyya, – 1097 г.

4. Сорок глав о принципах Веры – Kitab al-arba'in fi usul al-din.

5. Мизан аль-хамаль – Mizan al-hamal, араб. ميزان العمل, – 1095 г.

6. Критерии различения ислама от еретических учений (Замаскированное неверие), англ. The Decisive Criterion for Distinguishing Islam from Heresy (or Masked Infidelity), – Faysal al-tafriq bayna al-islam wa al-zandaqa, араб. فيصلا لتفرقة بين الإسلام والزندقة.

IV. Фикх (Исламское право)

1. Основы исламского права, 1109 (al-Mustasfa minilm al-usul)

V. Логика:

1. The Standard Measure of Knowledge – Miyar al-ilm – 1095 г.

2. Правильные весы, англ. The Just Balance – Аль-Кустасаль-Мустаким, al-Qistas al-mustaqim, араб. القسطا بالمستقيم – 1096 г.

3. The Touchstone of Proof in Logic – Михаккаль-назар, Mihakk al-nazar fi'l-mantiq, араб. محكالنظر (منطق) – 1095 г.

V. Другие сочинения

1. Араб. المستصفى في علم أصول الفقه.

2. Араб. الوجيز في فقه الإمام الشافعي.

3. Араб. الوسيط في المذهب.

4. Араб. فضائل الباطنية.

5. Араб. التبر المسبو كفنصحية الملوك.

6. Араб. ايها الولد المحب.

7. Араб. شفاء الغليل في بيان الشبهو المخيلو مسالك التعليل.

8. Араб. المنخول في علم الأصول.

VI. Некоторые современные переводы трудов Газали

1. Абу Хамид ал-Газали. Воскрешение наук о вере («Ихйа улум ад-Дин»). Избранные главы. Перевод В.В. Наумкина. М.: Наука, 1980.

2. Аль-Газали Абу Хамид. Исследование сокровенных тайн сердца. Ансар, 2006.

3. Аль-Газали Абу Хамид. «Наставление правителям» и другие сочинения. Ансар, 2005.

4. Аль-Газали Абу Хамид. «Весы деяний» и другие сочинения. Ансар, 2004.

5. Абу Хамид ал-Газали. Правильные весы (ал-Кустас ал-мустахим). В кн.: Григорян С.Н. Из истории философии народов Средней Азии и Ирана 7–12 вв. М., 1960.

6. Керимов Г.М. Газали и суфизм. Баку, 1969.

7. Игнатенко А.А. Познать непознаваемое (аль-Газали о рациональном познании трансцендентного). В кн.: Средневековая арабская философия. Проблемы и решения. М., 1998.

Ибн Араби. Абу Абдулла Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад ибн ал-Араби ал-Хатими ал-Таи. Родился в исламской Испании (Андалусия) в Мурсии в 563 г.х./ 28 июля 1165 г. Умер в Сирии Дамаске в 638 г.х./ 10 ноября 1240 г. в возрасте 75 лет.

Исламский богослов из Испании известный уроженец города Мурсия, происходил из старинного арабского рода. Великий ученый, крупнейший мусульманский философ-мистик, создатель учения «О единстве и единственности бытия». Суфии его называют шейх Акбар – величайший шейх. Его семья была известна своим благочестием, отец был чиновником сначала в Мурсии, а затем в Севилье. Два его дяди были известными приверженцами аскетизма.

Ибн Араби-ученый начала VII века, получил традиционное мусульманское образование в Севилье и Сеуте. Его учителями были Ибн Заркун аль-Ансари, Абу аль-Валид аль-Хадрами, Абд аль-Хакк аль-Ишибли (ученик известного учителя и поэта Ибн Хазма). В 30 лет благодаря своим способностям, а также благочестию Ибн Араби уже был известен в суфийских кругах Северной Африки.

В 1200 г. он оставил Иберийский полуостров, и отправился путешествовать, но перед этим совершил хадж к святым городам ислама – Мекке и Медине. Там, он прожил четыре года и начал составлять свой многотомный трактат, позднее названный «Мекканские откровения». После этого, он посетил Ирак, Египет, Турцию, где общался с мусульманскими философами и суфиями. В 1204 г. уехал в Анатолию. С 1217 г. жил в Багдаде, где разработал учение о единстве бытия (вахдат ал-вуджуд) отрицающее различия Бога и мира. Критики (Ибн Таймийя и др.) видели в этом учении пантеизм, а сторонники – истинный монотеизм (таухид). Отстаивал концепцию совершенного человека (ал-инсан ал-камил).

В 1223 г. приехал в Сирию. В Дамаске Ибн Араби закончил работу над «Мекканскими откровениями».

Он был не только ученым, но и известен как суфий и шейх ислама. Он известен как автор книг по тасаввуфу. У него было 400 трудов, среди которых самый известный «Аль-футухатуль Маккия» – «Мекканские откровения». Эту книгу современники называли и энциклопедией суфизма, т.к. в нее вошла информация о многих суфийских братствах того времени, а также о самых знаменитых шейхах.

Ибн Теймия. Абу аль-Аббас Такиуддин Ахмад бин Абд аль-Халим ибн Таймия аль-Харрани. Родился в Харране в понедельник 10 числа месяца Рабигуль-авваль 661 г.х./22 января 1263 г. Умер в Дамаске в 728 г.х./1328 г.

Богослов ханбалитского мазхаба. Известный великий исламский ученый, последовательный агностик, критик исламской метафизики и нововведений в религии. Его отец бежал со своей семьей из Харрана в Дамаск в 667 г.х./1268 г. из-за страха перед татаро-монголами, которые вторглись в исламские земли и были на подступе к Харрану.

Ибн Теймия получил знания в городе Дамаске. Он обучался у великих ученых своего времени. Среди его учителей был известный шейх Шамсуддин аль-Макдиси, главный кади ханбалитов г. Дамаска с 1265 г., а так же женщина по имени Зайнаб ибн Макки, которая учила его хадисам.

В 17–20 лет Ибн Теймия уже стал ученым и начал давать фатвы, а в 19 лет стал профессором исламских наук. Утверждал о лож-

ности взглядов богословского течения в исламе «фалясифа» (от греч. философия), разграничивал предметы области науки и религии. Оказал огромное влияние на Ибн Абд аль-Ваххаба.

В 30 лет он был признан ученым во всем исламском мире. Особенно он был известен в науках – тафсир и хадис. Ибн Теймия был отрешен от мирской жизни и вел простой образ жизни. Всем удовольствием в его жизни было чтение и написание книг. У него было благородное сердце. Не боялся говорить правду в лицо, ведя свободную полемику, Ибн Теймия нажил много врагов среди ученых традиционных ортодоксальных школ. Поэтому он испытал притеснения со стороны падишахов и амиров. Его атаки на суфиев стали причиной его конфликтов с властями. Его много раз сажали в тюрьму и высылали из страны.

Ибн Теймия не ограничивался борьбой с суфиями и людьми, следовавшим еретическим нововведениям, также он сражался с монголо-татарами, вторгшимися в мусульманский мир и вплотную подошедшими к Дамаску.

Общественность Сирии послала его в Египет к султану Мамлюку, в качестве посла, чтобы убедить султанов Египта и Сирии ввести свои войска в Сирию и спасти их от вторжения монголов. Когда он понял, что султан колеблется, он стал угрожать султану словами: «Если ты отвернешься от Сирии, мы пригласим другого правителя, который защитит нас в дни войны, и будет обладать ею в дни мира».

Ибн Теймия участвовал в сражении у Шахаба возле Дамаска против монголо-татар, это сражение произошло во время месяца Рамадан, и он дал фатву армии Сирии прервать пост. Так поступил пророк Мухаммад во время освобождения Мекки. Мусульмане выиграли битву и прогнали неприятеля от Дамаска, а впоследствии и из Сирии.

Свою храбрость Ибн Теймия показал, когда вместе с делегацией отправился на переговоры с ханом монголо-татар в Казань, чтобы прекратить их набеги на мусульман. Никто не осмелился говорить что-либо кроме Ибн Теймийи. Он сказал:

«Вы провозгласили себя мусульманами, и среди вас есть муадзины, судьи, имамы и шейхи, но зачем вы вторглись в нашу страну? Когда твои отец и дед, Хулаг, были неверующими, они не

нападали на исламские земли, они обещали не нападать и держали свое обещание. А ты обещал, и не сдержал свое обещание»⁵³.

Не смотря на его активную борьбу с врагами ислама, власти сажали его в тюрьму неоднократно. В итоге он пострадал за свои смелые и передовые взгляды на многие правовые и социальные вопросы. Его суждения приводили в ярость оппонентов, и последователей ортодоксальных школ исламского права.

Однако когда Ибн Теймия мог наказать своих противников, он оказал им огромное великодушие, и прощал их. Так, когда султан ан-Насир Калауун дал ему такую возможность он сказал: «Если ты убьешь их, то больше никогда не найдешь ученых подобных им». Султан ответил: «Они причиняли тебе столько вреда, и хотели убить тебя!» Ибн Теймия ответил: «Кто навредил мне, те прощены, а кто навредил делу Аллаха и Его посланника того Аллах накажет»⁵⁴.

Труды Ибн Теймии:

1. «Опровержение логиков» – «Радд ль-Мантикийин». Трактат направлен против суфиев Дамаска, и в нем предпринята попытка разрушить греческую логику и главные тезисы философов Фараби, Авиценны, Ибн Сабина.

2. «Путь суннизма» – Минхадж аль-Сунна. Наиболее важное его произведение представляет собой полемику против Минхадж аль-Карам («Путь харизмы») написанного Алламахом Хилли (ум. в 1326 г.), шиитским богословом и учеником Насир ад-Дина ат-Туси.

3. «Маджмуг фатава Ибн-Таймийа» написано в 37 томах.

Ибн Теймия в своих трудах критиковал и различных ученых:

У Ибн Мины он подвергает критике тезис о том, что Творец является абсолютным Бытием, обусловленным абсолютотом.

У Ибн Сабина критикует отношения между необходимым Бытием и бытием, не обладающим необходимостью (тварным), составленным по образцу отношения между формой и материей.

У Ибн Араби критикует различие между актуальным существованием и простой позитивной реальностью сущностей Основной упор

⁵³ Ибн Касир «Аль-Бидайя ван-Нихайя», том 7, часть 14. – С.91–92.

⁵⁴ Ибн Касир «Аль-Бидайя ван-Нихайя», том 7, часть 14. – С.56.

в критике сделан против аян табита, латентных экзистенций у Ибн Араби.

У Садруддина Конъяви критикует отождествление необходимого Бытия с бытием абсолютным, т.о. необусловленным и т.д.

Ибн Таймийя умер в заключении, в Дамаске в ночь с воскресенья на понедельник 20-го числа месяца Зу-ль-Ка'да 728 г.х./26–27 сентября 1328 г. До последних минут жизни, он не расставался с бумагой, чернилами и пером, даже проводя это время в тюрьме. Жители Дамаска, которые почитали его, устроили торжественные похороны, на которых по подсчетам присутствовало 200000 мужчин и 150000 женщин.

Он был погребен на суфийском кладбище в Дамаске, где была похоронена его мать. Такие ученые как Аз-Захаби, Ибн Касир, Ибн аль-'Имд аль-Ханбали и многие другие воздавали должное Ибн Теймийи и считали его одним из величайших ученых в исламе. В народе его называли «Шейхом Ислама».

Ибн Кайималь-Джаузий. Шейх Абу Абдулла Шамседдин Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Аюб ибн Са'д Зур'ий Димашкий. Родился в деревне Израа провинции Хуран, 7 числа месяца сафар 691 г.х. /1290 г. Умер в Мисре, 13 числа месяца Раджаб в 751 г.х./1350 г.

Сегодня его имя малоизвестно в научных кругах, однако, на мусульманском Востоке, оно окружено ореолом славы и почтения. Высокая духовность его произведений, блеск недюжинного ума, красота речи, мощный научный потенциал – все это притягивает читателя к его произведениям.

Абу Абдулла Шамседдин Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Аюб ибн Са'д Зур'ий Димашкий больше известен как ибн Кайим аль-Джаузий (буквальный перевод – «сын директора школы в аль-Джаузии»).

Он родился и воспитывался в набожной семье в обители знаний и праведности. Его отец Абу Бакр ибн Айюб ибн Сагад аз-Заргий являлся директором школы в Аль-Джаузии, был праведным и благочестивым, сведущий в делах религии человеком. Являлся знатоком мусульманского права в отрасли распределения наследства, и эти знания передавал людям.

Ибн Кайим рано окунулся в знания, благодаря этому он преуспел во многих науках – теология, комментарии к Корану, терминология хадисов, мусульманское право и его методология. Превосходно разобрался в тонкостях арабского языка.

Начальное образование получил в Дамаске, позже, в поисках знаний отправился в Египет. Был самым известным и лучшим учеником Ибн Теймийи.

Ибн Кайим особенно известен был так же в области фикха, хадисов и сиры. Он много времени проводил с Ибн Теймией. Какое-то время вместе с ним сидел в тюрьме. И был отпущен только после смерти своего шейха. В период своего заключения изучал Коран.

Многие великие ученые свидетельствовали о глубине его знаний в исламских науках. Религиозная деятельность ибн Кайима многогранна. Он так же был изветен как ученый-энциклопедист.

Аль-хафиз И'мад-уд-дин ибн Касир писал про своего горячо любимого учителя следующее: «Шейх Ибн Кайим аль-Джаузий беспрестанно трудился днями и ночами. Часто совершал молитву и читал Коран. Отличался высокой нравственностью, был очень приветлив, не держал в сердце зависти и зла. Я не знаю никого в наше время, кто был бы усерднее в поклонении. Его молитвы были очень продолжительны, он подолгу задерживался в поясных и земных поклонах. После утренней молитвы, он оставался на своем месте и поминал Аллаха, пока не всходило солнце, и говорил, что: «Это мой завтрак, без него у меня падает сила»⁵⁵.

Ибн Раджаб говорил о нем: «Среди всех кого я встречал Шейх Ибн Кайим аль-Джаузий имел самые обширные знания о Коране, Сунне и о реалиях веры. Он не был непогрешимым, однако я не видел никого подобного ему».

Кади Бурхануддин Аль-Аздий писал про него: «Нет никого под сводом неба, более знающего, чем он».

Ибн Кайим оставил после себя плеяду великих учеников. Все они блестящие ученые, общепризнанные и любимые во всем исламском мире люди:

⁵⁵ Islam-times.ru/persons/ibnqaiim.php.

Ибн Касир – известнейший ученый в области хадисов, автор многих книг, из которых самая известная – «Тафсир Ибн-Касира» (толкование Корана) и книга «аль-Бидая ва ан-Нихая» (Начало и конец истории).

Файруз Абадий – составитель одного из самых лучших толковых словарей арабского языка.

Имам Хафиз ибн Раджаб аль-Багдадий – ученый-аскет, верный друг Ибн Кайима, автор книг о хадисах, фикхе и истории. Он был неразлучен с ибн Кайимом вплоть до его смерти. В его распоряжении была огромная библиотека, которую он долго и тщательно собирал.

Его ученик ибн Раджаб писал: «Он испытывал сильную любовь к знаниям, письму, чтению, просвещению, составлению и собиранию книг. В его библиотеке были книги, которые редко у кого можно было встретить».

Результатом разносторонних научных изысканий ученого явилось много книг, написанных собственноручно:

1. «Ключи к Обители счастья».
2. «Путь двух переселений и врата двух счастливых».
3. «Мудрости».
4. «Болезнь и лекарство».
5. «Дух».
6. «Притчи Корана».
7. «Экстракты мудрости».
8. «Большие грехи».
9. «Письмо в Табук».
10. «Ступени идущих».
11. «Исчерпывающий исцеляющий ответ про Спасенную группу».
12. «Оружие терпеливых и припасы благодарящих».
13. «Исцеление для больного. Вопросы предопределения, его мудрости и причины».
14. «Спасение отчаявшихся от сетей Сатаны».
15. «Сады влюбленных и отдохновение увлеченных».
16. «Высокий минарет (для различения достоверных и слабых хадисов».

17. «Целительное письмо о нормах двух последних глав Корана».

18. «Провиант будущего мира».

19. «Описание рая и наслаждений ее обитателей».

20. «Благодатный дождь прекрасных слов»⁵⁶. Этот список можно продолжить. Некоторые исследователи (например, профессор А'уад Абдулла Мутик)⁵⁷ насчитывают более девяноста шести произведений, написанных его рукой. К великому сожалению, из всех его книг издано лишь около тридцати.

Ибн Кайим умер в четверг 13 числа месяца Раджаб в 751 г.х., во время последней ночной молитвы в Мисре. Непосредственно перед смертью, он видел сон в котором встретился с Ибн Теймия и спросил его о своем положении перед Всевышним Аллахом. Тот указал на его высокий уровень, выше некоторых великих подвижников, а потом добавил: «Ты почти примкнул к нашему кругу, однако ты сейчас находишься в ярусе Ибн Хузаймы, да помилует его Аллах»⁵⁸.

Молитву за усопшего вначале прочитали в соборной мечети Аль-Умавия, потом в мечети Аль-Джаррах. При погребении присутствовало большое количество людей. Похоронили его в Дамаске на кладбище Баб ас-сагыр рядом со своим отцом.

Абу Наср аль-Курсави. Абданнасир ибн Ибрахим ибн Йармухаммад ибн Иштарик. Родился в деревне Курса недалеко от Казани в 1776 г. Умер в Стамбуле в 1812 г. в возрасте 37 лет.

Абданнасир ибн Ибрахим ибн Йармухаммад ибн Иштарик больше известен как Абданнаср Курсави. Известный татарский мыслитель, теолог, философ и родоначальник религиозного реформаторства.

Он призывал к активному мышлению, и новой трактовке мусульманских канонов путем абсолютного иджтихада.

Ученый тюркского происхождения родился в деревне под названием Курса, поэтому его стали звать Курсави. (ныне с. Верхняя Корса Арского района Республики Татарстан).

⁵⁶ Islam-times.ru/persons/ibnqaiim.php.

⁵⁷ Там же.

⁵⁸ Там же.

Сначала он учился в Маджаре в Малмышском уезде, учителем его был Мухаммад Рахим ибн Йусуф ал-Ашати известный во всем Поволжье имам-мударис села Маджари⁵⁹, затем в Бухаре. После этого он вернулся в Россию, построил большое медресе, собрав учеников. Он получил известность не только в России, но и был признанным ученым во всем исламском мире.

У всех больших ученых всегда было много завистников. Не избежал этой участи и Курсави. Так, ещё когда он учился в Бухаре, ему причиняли много неприятностей. Вернувшись в Россию, ему также препятствовали в его преподавательской деятельности, современники не восприняли идеи Курсави. Когда он приходил на встречу с казанским духовенством, муллы спешили покинуть ее.

Они не принимали взгляды Курсави, а так же его стремление демонстрировать свою эрудицию. Он считал, что ценности ислама удастся сохранить только тогда, когда каждый мусульманин будет самостоятельно понимать суть религии и Слова Аллаха, изложенного в Коране.

Курсави призывал к самостоятельному толкованию Корана, отказу от устаревших мнений богословов. Параллельно он начал создавать первый комментарий к Корану – тафсир на родном татарском языке. Ответ последовал незамедлительно. Совет муфтиев, состоящий из председателя и 12 муфтиев, вынес смертный приговор Курсави, и только шейх Ниязкул ат-Туркмани вступился за него.

Под угрозой казни Курсави был вынужден отказаться от своих убеждений. За чтение его книг так же полагалась смерть. Однако, несмотря на это его авторитет увеличивался. Он умер в 1812 г. от чумы в предместье Стамбула-Искидарию по пути в хадж. Его могила находится в Искадарию при мечети Султан. В то время ему было всего 37 лет. После себя Курсави оставил много трудов.

Труды Абу Наср аль-Курсави:

1. «Китабал-иршад ли-л-ибад» (Книга о наставлении людям).
2. «Коментарии к «Мухтасар ал-Манар» Тахира Хусаина ибн Джилли – в этих трудах Курсави обратился к трактовке одного из

⁵⁹ Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. – Казань: Магариф, 2004. – С. 178.

важных вопросов фикха – иджтихад вынесению самостоятельного суждения⁶⁰.

3. «Маджмуа» – в этом труде Курсави раскрыл свои религиозно-философские идеи о сущности Бога, его атрибутах, о предельных основаниях бытия.

4. «Хавтияк тафсир» – седьмая часть Корана на татарском языке. Эту работу продолжил его ученик Нуман ибн Амир ал-Курсави (известен так же ас-Саман), она была опубликована в Казани в 1903 г. «Тафсир ан-Нумани» переиздается и в наши дни.

У Курсави было много учеников, но никто из его современников, за исключением Утыз Имяни, не смог приблизиться к уровню его знаний, и продолжить начатое им дело обновления духовной жизни татарского общества рубежа XVIII–XIX вв⁶¹.

Шихабуддин аль-Марджани / Харун ибн Бахаддин ибн Субхан ибн Абдалкарим. Родился в деревне Ябынчи в 1233 г.х./16.01.1818 г. Умер в Казани в 1306 г.х./18.04.1889 г. в возрасте 74 лет.

Известный татарский богослов, историк, философ и просветитель, являющийся одновременно шейхом суфийского братства именуемого Накшбанди. Марджани известен как археограф, этнограф, востоковед и выдающийся педагог. Энциклопедичность его знаний сравнима разве что с энциклопедизмом Руссо и Дидро – французских всемирно известных просветителей XVIII века

Его дед был родом из деревни Марджани, поэтому его называли Марджани. Марджани родился в 1233 г.х./16 января 1818 г. в 50 км от Казани, в деревне под названием Ябынчи современного Атнинского района Татарстана.

Первые сведения по истории Шихабуддин получил от своего деда Субхана ибн Абд аль-Карима, который владел арабским и персидским языками. Затем он учился в медресе своего отца в деревне ТашкичуКазанского уезда. Отец Марджани Баха ад-дин получил образование в Бухаре и был там одним из уважаемых людей. С отцом мальчик занимался арабским языком, логикой, каламом. В пятилетнем возрасте Марджани лишился матери, а потом воспитыв-

⁶⁰ Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. – Казань: Магариф, 2004. – С. 179.

⁶¹ Там же. – С.180.

вался мачехой в довольно суровой обстановке. Юный Шихабуддин не ограничивался изучением предметов преподаваемых в медресе и самостоятельно занимался в домашней библиотеке.

Благодаря своему уму и старанию он был одним из лучших учеников. В 17 лет он сам начал преподавать. И будучи неудовлетворенным учебником морфологии персидского языка, составляет свой. В 21 год отправляется в Бухару для продолжения учебы, где обучался в течение 5 лет у известнейших ученых.

В Бухаре он также был одним их лучших и старательных учеников. Затем уезжает в Самарканд. Там обладая определенными знаниями, Марджани испытывает потребность глубже познать взгляды своего предшественника и соотечественника Абу Насра аль-Курсави.

В это время в Самарканде проживал известный ученый и судья, кадий Абу Саид. Марджани становится его учеником.

При этом надо учитывать, что если в Бухаре формируются взгляды Марджани как религиозного деятеля, не согласного с ортодоксами в системе обучения, то в Самарканде под влиянием кади Абу Саида Марджани всерьез изучает исторические науки.

Абу Саид был его самым любимым учителем, который передал ему больше всех разносторонних знаний.

Прожив в Самарканде два года, Марджани возвращается в Бухару, и живет там пять лет.

В 1845 г. Марджани начинает системно изучать культуру, историю и философию Востока. Первые свои произведения он посвятил истории тюркских народов Средней Азии. В то время он считался одним из самых известных ученых Бухары. В 1848 г. Марджани вернулся в Россию, и в марте 1850 г. он назначается имамом – мударисом первой Казанской мечети. В 1867–68 гг. Духовное собрание мусульман Поволжья и Приуралья назначило его на должность ахунда и мухтасиба Казани, что явилось несомненным признанием его деятельности со стороны руководства мусульман.

Весть об ученом, преподающем в Казани, быстро распространилась, и со всех окрестностей к нему начали приезжать люди для того, чтобы обучаться у него. Однако также как и у Курсави у него было много недоброжелателей. Любыми путями они старались уменьшить его авторитет.

Были времена, когда ему на основании указов было запрещено преподавание. Но, в конце концов, с него сняли все обвинения, и он продолжил обучать.

Он до конца своей жизни он давал уроки и писал книги. Делом его жизни было изучение книг, их написание, а так же преподавание. У Марджани много ценных и известных произведений.

В 1870 г. выходит в свет его книга «Назратуль-хакк» с новыми для своего времени и среды религиозно-реформаторскими идеями, Она принесла автору широкую известность не только на родине, но и на всем мусульманском востоке.

Ученого заботили вопросы воспитания национального самосознания татарского народа. Его идеи охватывают самые различные стороны обновления общественной жизни татар, включая и мысли о необходимости получения татарским населением светского образования. Религиозные взгляды Марджани проявляются в критике вопросов каляма (направление в исламской теологии). В это время остро встает вопрос о необходимости реформы в самой системе преподавания в медресе.

Марджани как предвестник джадидского движения в России, заложил его основу, проводя в жизнь реформу преподавания в мусульманских религиозных учебных заведениях, он добиваясь усвоение татарами передовых достижений мировой культуры и науки.

До наших времен сохранилось построенное им медресе «Марджания», в котором он сам и преподавал.

В 1297 г. по хиджре он по пути в хадж посетил Стамбул, Египет, Хиджаз и встречался с известными учеными, где ему оказывали почет и уважение. После возвращения из хаджа в 1298 г. он продолжил свою преподавательскую деятельность.

Марджани написал более 30 произведений, большая часть которых была издана на арабском языке. Но, к сожалению, не все произведения великого ученого сегодня обнаружены, и изучены.

В возрасте 74 лет в 1306 г.х./1889 г. Марджани умирает в Казани. Его могила находится на Татарском кладбище в Новотатарской слободе города Казани. Идеино-философские взгляды Марджани, его деятельность в качестве педагога, религиозного деятеля, историка, просветителя, философа являются научным наследием российской общественной мысли.

Мухаммад Абдо (тат. Габдух). (араб. ولد محمد بن عبده بن الله، حسن خير الله). Родился в деревне близ Даманхура (Нижний Египет) в 1265 г.х./11 июля 1849 г. Умер в Искандарии в 1323 г.х./11 июля 1905 г., могила находится в Каире.

Известный богослов и общественный деятель, представитель реформаторского движения в исламе, ученик и сподвижник Джамал ад-Дина ал-Афгани, великий ученый XIII в.

Мухаммад Абдо родился в семье зажиточного крестьянина. Начальное образование получил в родительском доме. Большое влияние на формирование религиозных взглядов Абдо оказал его дядя, суфийский шейх (суфизм широко распространен в египетских деревнях). Некоторое время Абдо вел замкнутую, аскетическую жизнь, отдалившись от реальной действительности, следуя учению суфиев. Эта увлеченность суфизмом выразилась в его ранних трактатах (Трактат о мистическом вдохновении, 1874 г., посвящен изложению доктрины Ибн Араби).

Абдо Мухаммада привлекала нравственная сторона учения суфиев, требование к самосовершенствованию, обретения внутренней веры и критическое отношение к официальной догматике, и внешней религиозности.

Впоследствии Абдо отмечал и негативные стороны современного ему суфизма – увлечение формальной обрядностью в ущерб морального поведения и чистоте помыслов, порицание устремлений связанных с земной жизнью, земными интересами, а также поощрение нищенства.

Освободиться от увлечения мистицизмом помог ему ал-Афгани. Абдо стал выступать против характерного для суфизма культа святых, приравниваемых иногда к Богу (что противоречит учению ислама о единобожии).

Резко, как мошенничество осуждал Абдо и веру суфиев в чудотворство. Свою верность этому учению Абдо выразил в призыве вернуться к первоначальному, «истинному» суфизму.

Уехав из деревни в Каир и окончив «ал-Азхар» – общемусульманский центр традиционного образования и наук, он включился в политическую жизнь столицы. После получения диплома начал там же преподавать. Его уроки были настолько полезными, инте-

ресными и познавательными, что в ходе занятий ученики собирались со всех курсов послушать его лекции.

Он не только преподавал в различных медресе, но был и известным каллиграфом. Перед исламским миром он имеет большие заслуги. Он также как и Ибн Теймия перенес много трудностей за свою жизнь. Завистники пытались его дискредитировать. Три года он находился в ссылке.

Как говорилось ранее, его привлекла нравственная сторона учения суфиев, при этом он считал, что в основе справедливости власти лежат три начала – свобода, исламский принцип совещательности и правовой закон.

Однако число его последователей росло и, в конце концов, в 1889 г. его избирают муфтием Египта. Абдо Мухаммад провел реформу образования в университете «ал-Азхар», выступал за создание халифата в форме конфедерации мусульманских государств, и создание конституционного парламентарного режима. Он ратовал за иджитihad в соответствии с условиями времени. Из татар у Абдо Мухаммада учились З. Камали, М. Биги, Г. Шнаси, З. Кадыри. Его идеи легли в основу политико-правовой концепции Р. Фахретдина.

Многие труды Абдо Мухаммада и по сей день читают, и изучают мусульмане всего мира. Стремление дать рационалистическую интерпретацию Корана выразилось в написании пятитомного труда «Комментарии к Корану» и трактата «Послание о единобожии».

Как политик-прагматик Абдо Мухаммад придерживался идей национализма, панисламизма, а так же воссоздание халифата. В последние годы жизни выступал за европеизацию Египта против феодального деспотизма.

Вопросы и задания для повторения:

1. Кто является автором самой большой книги по тафсиру?
2. Почему Ибн Теймия преследовали падишахи и амиры?
3. Кто был лучшим учеником Ибн Теймии?
4. Назовите имя ученого, который был родом из болгаров?
5. Назовите имя имама Казани в XIX в.

§ 16. Достижения мусульман в естественных науках и медицине

Расцвет научных знаний в арабо-мусульманской культуре. Целым рядом открытий и изобретений мусульманские ученые на многие века опередили европейцев. Чем же обусловлен расцвет научных знаний именно в арабо-мусульманской культуре?

Прежде всего, следует учитывать, что в Исламе весьма важное место отводится заботе о людях в земном мире, а различные научные дисциплины оказывали здесь существенную помощь.

Точные науки, математика и астрономия, а также медицина и фармакология были весьма полезны для развития цивилизации, ибо повышали уровень жизни населения. Все это привело к развитию научных дисциплин и достижению ими высокого уровня. В области точных наук заслуги арабских ученых были огромны.

Общеизвестно, что арабская система счета, корни которой уходят в Индию, была воспринята и распространена в Европе. Арабские ученые внесли большой вклад в развитие алгебры, тригонометрии, математической физики, оптики, астрономии и других научных дисциплин.

Астрономия и астрология были очень популярны среди арабов издавна, еще в домусульманскую эпоху воспринятые Исламом, они получили широкую поддержку у мусульманских властителей. Высокого уровня развития у арабов достигла химия. Вот некоторые имена ученых

Джаббар ибн Хайян из Куфы. создатель основ экспериментальной химии. Он занимался не только проблемами теории химии, но и в своих многочисленных экспериментальных исследованиях стремился получить данные для их практического применения в процессах выплавки стали, окраски тканей и кожи, производства стекла и пр.

В целом, средневековые арабские ученые-химики открыли окись серы, окись азота, азотное серебро и другие соединения, а также дистилляцию и кристаллизацию.

Весьма высокий уровень у арабов достигла медицина. Достижения арабских ученых длительное время использовали европейские врачи.

Ар-Рази (IX в.) Один из первых знаменитых врачей ар-Рази был величайшим ученым-медиком в мире ислама, многие его труды являются настоящими медицинскими энциклопедиями.

Крупную энциклопедию в области медицины представляет собой и «Канон медицины» знаменитого Абу Алиибн Сины (Авиценны). Выдающийся хирург аз-Захрави поднял хирургию до ранга самостоятельной науки, его важнейший трактат «Ташриф» положил начало иллюстрированным трудам по хирургии. Он стал применять антисептические средства при лечении ран и кожных повреждений, изобрел нити для хирургических швов, а также около 200 хирургических инструментов, которые впоследствии использовались как в мусульманскими хирургами, так и всеми медиками мира.

Другим знаменитым пионером медицины был Ибн Зухр (1094–1160), один из крупнейших арабских врачей мусульманской Испании. Он первым описал воспаление легких, рак желудка и др. Его считают предвестником экспериментальной медицины.

Мусульманским ученым мы обязаны также созданием фармацевтики как признанной профессии, фармакология стала самостоятельной наукой, независимой от медицины, хотя и связанной с нею.

Многие лекарственные травы открытые ими, до сих пор используются при лечении различных заболеваний. Арабское искусство врачевания знало водотерапию, психотерапию и лечебную диету. Следует обратить внимание на то, что в исламском мире в те далекие века было построено множество госпиталей, причем часто эти госпитали были связаны с научными медицинскими учреждениями.

Обычно в соответствии с традицией арабо-мусульманского строительства в новом городе возводили мечеть, госпиталь и медресе, а затем уже – другие общественные учреждения, которые способствовали физическому и духовному здоровью человека.

Можно сказать, что арабские ученые пополнили сумму человеческих знаний новыми и оригинальными сведениями, открытыми в об-

ласти естествознания и медицины, обогатив тем самым все человечество.

Аль-Фараби – «второй Аристотель». Многие средневековые мусульманские ученые обладали поистине энциклопедической широтой знаний в различных науках. Образцом такого типа мыслителей, бесспорно, является Абу Наср Мухаммед ибн Мухаммед ибн Тархан ибн Узлаг аль-Фараби ат-Турки. Он родился в городе Фарабе (Отраре) на берегах реки Сыр-Дарья в 870 г. в семье знатного тюркского военачальника.

Бассейн Сыр-Дарья сыграл в истории своего региона такую же роль как Нил для Египта, Тигр и Евфрат для Месопотамии.

Крупнейшие историки культуры и науки отмечали величие и уникальность фигуры аль-Фараби. Философия и право, астрономия и логика, теория музыки и математика, социология и этика, медицина и психология, – таков был перечень его научных интересов.

Видимо, еще в молодые годы аль-Фараби покинул родной город и побывал во многих крупнейших центрах исламской учености. Многие годы жизни он провел в Багдаде, где пополнил свои знания, изучая труды деятелей «Бейт аль-хикма».

По истечении определенного времени он занял первенствующее место среди ученых Багдада благодаря своей нравственной высоте и силе мысли. Именно здесь ему был присвоен титул «аль-Муаллим ас-сани», т.е. «Второй учитель», что подразумевало наличие первого, под которым в данном случае имелся в виду Аристотель.

И действительно, аль-Фараби внес вклад в логику, которую впервые разработал Аристотель. Аль-Фараби был поистине ученым мирового уровня, он сблизил и синтезировал в своем творчестве ценнейшие достижения арабской, персидской, греческой, индийской и своей собственной, тюркской культуры. Отзвуки последней особенно явственно просматриваются в его знаменитой «Китаб аль-музык аль-кабир» («Большой книге музыки»). Но он был не просто ученым-гуманитарием, соединившим различные культурные традиции, в нем жил гений реформатора науки, стремившийся систематизировать знания своего времени, что нашло отражение в его трактате «Слово о классификации наук».

Аль-Фараби мыслил как реформатор педагогики, стремящийся внести знания в сознание простого народа, соединить просвещение с развитием в людях человечности.

Особо следует отметить заслуги аль-Фараби в выработке своеобразного «нравственного кодекса» ученого. Требования, предъявляемые Фараби к тому, кто желает постичь мудрость, были весьма строгие. Приведем некоторые выдержки из него. «Тому, кто стремится к истокам науки мудрости, необходимо быть доброго нрава, воспитанным наилучшим образом, изучить Коран и науки Шариата в первую очередь.

«Быть благоразумным, целомудренным, совестливым, правдивым, отталкивающим пороки, разврат, измену, ложь и уловки. Быть свободным умом от интересов пропитания, приближаясь к выполнению законных назначений, не нарушая опоры законных основ и не нарушая ни одного из правил Сунны и Шариата. Стремиться к возвышению в науке, не избирая науку ради нескольких достижений и приобретений, и не избирая ее средством приобретения материальных благ», – писал аль-Фараби.

И напротив, указывал аль-Фараби, тот, кто преследует иные цели, подчиняя стремление к знанию личному честолюбию, славе и материальным благам, изменяет самой сути философии.

Именно это предательство разума и творческих способностей образованного человека в угоду материальным ценностям и страстям аль-Фараби считал наихудшим пороком.

Общество лишь тогда стнет добродетельным, утверждал аль-Фараби, когда в нем почетное место займут науки и искусства, когда мыслящие люди не только сохраняют свою честь и достоинство, но своим примером и воздействием на души сограждан, как правителей, так и подданных, сделают всеобщей нормой стремление к совершенству. Отдавая среди знаний приоритет философии и этике, аль-Фараби противопоставляет «добродетельный город» «невежественному и заблудшему городу», подлинно добродетельного человека – тому, кто живет низкими ценностями и прозябает во лжи, клевете и высокомерии.

Его рассуждения о пути к счастью и достойной человека жизни, о природе человека, об интеллектуальном и этическом совершенстве, об идеале правителя, развиваемые в таких трактатах как

«Афоризмы государственного деятеля» и «О достижении счастья» еще требуют глубокого изучения. Свобода духа в утверждении непреходящих человеческих ценностей, пронизывающая творчество аль-Фараби, чрезвычайно поучительна и актуальна.

Имеется множество вещей, говорил Фараби, о которых человек полагает, что они-то и являются основой и целью жизни. Чаще всего это – нечто приятное и полезное в материальной жизни, деньги, слава и тому подобное. Но осознать, что такое счастье, сделать его целью и неуклонно идти к нему невозможно без совершенствования человеческой души.

Али ибн Сина (в латинском произношении – Авиценна) (980–1037) Выдающийся мусульманский ученый-энциклопедист, философ и врач. Он родился близ Бухары в семье чиновника, выходца из области Балх.

Уже в юные годы он создал первые самостоятельные научные трактаты и даже вступил в научную переписку-полемику с другим выдающимся ученым того времени – аль-Бируни. В 1002–1005 гг. он жил и работал в Хорезме, в «Академии Мамуна» – сообществе прославленных мусульманских ученых. Однако в дальнейшем судьба ученого складывалась нелегко.

Он был вынужден вести жизнь скитальца, зависящую от милости и капризов эмиров и султанов, последствий дворцовых интриг. В 1030 г., во время нападения на Исфахан наместника газневидского султана Масуда, дом Ибн Сины был ограблен, и многие его труды пропали. Тяготы напряженной жизни подорвали его здоровье и в 1037 г. он скончался и был похоронен в Хамадане (Северный Иран).

Научное наследие Ибн Сины охватывает различные области знания: философию, медицину, математику, астрономию, минералогию, поэзию, музыку и т.д. Точное количество принадлежащих ему трудов не установлено (насчитывается до 456, в том числе 23 на фарси).

Главный труд Ибн Сины – «Канон врачебной науки» («Канун ат-тыбб»). В этом состоящем из 5 томов фундаментальном труде собраны сведения по фармакологии, дается детальное и точное описание внутренних органов и их функций. Ибн Сина первым среди средневековых ученых установил различия между такими

заболеваниями, как чума и холера. Дал подробные описания и создал методики лечения проказы, диабета, язвы желудка и т.д. Особый его вклад состоял в исследовании и описании деятельности головного мозга. Переведенный в XII в. на латинский язык, труд Ибн-Сины до XVII в. служил основным руководством для европейских врачей.

Как философ Ибн-Сина много сделал для выработки философского словаря на арабском и персидском языках. Отстаивая и развивая философскую систему Аристотеля, Ибн-Сина уделял в своих трудах значительное внимание логике, учению о причинности, первой причине, материи и форме, познании, категориях, принципах организации мысли и знания.

Аль-Бируни. Родился 4 сентября в 973 г. в Кяте, столицы древнего государства Хорезма, ныне территория Узбекистана, умер 9 декабря в 1048 г.

Научные труды Бируни охватывают различные области знаний - астрономию и географию, математику и физику, геологию и минералогию, химию и ботанику, историю и этнографию, философию и филологию. Основные работы (свыше 40) посвящены математике и астрономии, которая имела огромное практическое значение для хозяйственной жизни Хорезма – земледелия и торговли.

Важнейшими задачами астрономии, в то время были совершенствование календаря и методов ориентирования на Земле по небесным светилам. Необходимо было уметь, как можно более точно определять положения на небе Солнца, Луны, звезд. Измерить с наибольшей возможной точностью, так называемые основные астрономические постоянные – наклон эклиптики к экватору, длину солнечного и звездного года и др. А это в свою очередь требовало развития математики, в частности плоской и сферической тригонометрии, с одной стороны, и совершенствования инструментов для точных наблюдений, с другой.

Научные результаты и достижения Бируни во всех перечисленных областях оставались непревзойденными в течение нескольких веков.

Самый крупный стенной квадрант – угломерный инструмент, позволявший измерять положение Солнца с точностью до долей градуса. Новый же метод определял радиус Земли – по степени

понижения горизонта при наблюдении с горы. Бируни почти точно определил радиус Земли (более 6000 км), исходя из представления о ее шарообразной форме.

Бируни воспринял и развил идеи древнегреческих и древнеиндийских философов по некоторым общим проблемам астрономии. Утверждал одинаковую огненную природу Солнца и звезд, в отличие от темных тел – планет. Изучал подвижность звезд и огромные их размеры по сравнению с Землей, предложил идею тяготения. Бируни высказал обоснованные сомнения в справедливости геоцентрической системы мира Птолемея.

В самом первом сочинении «Хронология древних народов» (1000 г.) Бируни собрал и описал все известные в его время системы календаря, применявшиеся у различных народов мира. Астрономические исследования изложены им в «Книге истолкования основных начал астрономии» и в других научных трудах.

Бейт аль-Хикма – Дом мудрости. Наследие исламской цивилизации создавалось усилиями множества выдающихся мусульманских ученых. В VIII–X вв. в исламском мире шел невиданный ранее процесс взаимного обогащения и развития, изолированных прежде друг от друга культурных и интеллектуальных традиций.

Движущей силой объединения стало стремительное развитие арабского литературного языка. К IX веку он превратился в международный язык исламской науки. Появление бумаги в качестве нового материала, заменившего пергамент и папирус, стало важнейшим достижением, последствия которого для образования и науки можно сравнить лишь с изобретением книгопечатания в XV в.

В отличие от средневековых европейцев и византийцев с присущим им недоверием к классической науке и философии, мусульмане выполняли предписание Пророка «идти в поисках знаний так далеко, чтобы достичь Китая».

В IX в. Аббасидский халиф Аль-Мамун, сын Харуна ар-Рашида, отправил ученых для сбора и изучения греческих научных рукописей с тем, чтобы перевести их на арабский язык в особом научном центре Бейт аль-Хикма – «Доме мудрости», располагавшемся в Багдаде.

Бейт аль-Хикма представлял собой своего рода академию – собрание выдающихся ученых и переводчиков. Они взяли на себя сложнейшую задачу, перевести на арабский язык уцелевшие научные и философские труды древности и пересмотреть их с точки зрения Ислама.

При «Доме мудрости» была также открыта библиотека рукописей – первая значительная библиотека, построенная со времен прославленной Александрийской библиотеки. В ней осуществлялся сбор ценных научных трактатов, как в землях Византийской империи, так и за ее пределами. Помимо учреждения «Дома Мудрости», аль-Маамун основал обсерватории, работая в которых, мусульманские астрономы имели возможность приумножать достижения предыдущих цивилизаций.

Поскольку ученые исламского мира соглашались с Аристотелем в том, что математика является наукой наук, ученые в Бейт аль-Хикма сосредоточили свое внимание на математике. Ими были переведены труды Эвклида, а также не менее одиннадцати главных сочинений Архимеда, в том числе его трактат по сооружению водяных часов.

Эти и многие другие переводы составили основу развития математической науки в последующие века. Достижением в развитии математической традиции стало введение «арабских» цифр возникших в Индии. Они значительно упростили вычисления и подсчеты. Мухаммад ибн Муса Аль-Хорезми сделал открытие в алгебре.

Ученые Бейт аль-Хикма внесли также значительный вклад в развитие геометрии. Учеными способствовавшие расширению исследований и работ по геометрии, были сыновья придворного астронома Мусы Ибн Шакира, прозванные «Бану Муса», то есть «сыновья Мусы» – Мухаммад, Ахмад и Хасан.

Они не только переводили греческие сочинения по геометрии, но и сами написали исследования. Бану Муса посвятили свои работы исследованиям в области механики. Впоследствии эти работы послужили таким практическим целям, как проектировка и сооружение каналов.

Другим выдающимся ученым из сообщества Бейт аль-Хикма был Табит ибн Курра. Халиф был настолько поражен его образованностью, что решил назначить Табита придворным астрологом.

Его знания в греческом и сирийском языках были на то время непревзойденными, а его вклад в перевод греческих научных трудов был поистине огромен.

Табит Ибн Курра также написал семьдесят оригинальных работ по математике, астрономии, физике, механике, музыке, философии, медицине. Ему принадлежат новаторские открытия в области конструирования многих научных приборов.

Выдающимися представителями исламской медицины среди ученых Бейт аль-Хикам были также Хунейн ибн Исхак, Юханна ибн Мусавайх и, конечно же, знаменитый Абу Бакр Мухаммад аль-Рази, известный в Европе как Разес.

Его перу принадлежат 184 научные работы по медицине, включая огромный сборник экспериментов, наблюдений и диагнозов «Аль-Хави» («Всеохватывающий»). Аль-Рази называли «первоисточником медицинской мудрости». Кроме всего прочего, он был превосходным наставником и сострадательным врачом, и лично осуществлял уход за больными, раздавал пищу беднякам.

В отличие от современных коллег, ученые Бейт аль-Хикма были, как правило, универсальными мыслителями. Каждого из них интересовали самые разные научные сферы, которые объединялись в едином исламском миропонимании.

Например, ар-Рази был не только медиком, но и философом и математиком, аль-Кинди – известный мусульманский философ, писал научные труды также по арифметике, геометрии, музыке и астрономии.

Аль-Хорезми и создание алгебры. (783–850). Полное имя – Абу Джагъфар Мухаммад ибн Муса ал Хорезми в переводе с арабского означает – отец Абдаллы (или отец Джагъфара) Мухаммад, сын Мусы из Хорезма, один из крупнейших ученых (математик, астроном, историк, географ) Средневековья.

Биографические сведения о нем почти не сохранились. Известно лишь, что он родился в конце VIII в. предположительно в Хиве, а умер во второй половине IX в. Приведенные годы жизни условны.

В некоторых источниках его называют «аль-маджуси», т.е. маг, из этого делается вывод, что его предки были магами, жрецами зороастрийской религии широко распространенной в те времена в

Средней Азии. Происхождение же слова «алгебра» (от арабского «аль-джебр») стало результатом прогресса в развитии наук, имевшего место в Багдаде на протяжении девятого столетия, в частности, в правление Халифа Аль-Мамуна.

Общепризнанно, что основателем алгебры является Абу Джагъфар Мухаммад ибн Муса аль-Хорезми. Ряд историков утверждают, что его имя может свидетельствовать так же о том, что родом он был из Хорезмской области, расположенной в Центральной Азии к югу от Аральского моря. Он родился в эпоху великого культурного и научного подъема в исламском мире. Он и его коллеги были в числе крупнейших ученых «Дома мудрости».

Около 830 г. аль-Хорезми составил первый известный арабский трактат по алгебре. Таким образом, были заложены основы математической традиции в арабском мире, существовавшей на протяжении столетий.

Научный труд «Хисаб аль-джабр ва-ль-мукабала» («Краткая книга восполнения и противостояния») был наиболее известный и значительный из всех его работ. Общепризнанно, что данный трактат Аль-Хорезми является первым серьезным научным исследованием в данной области. Причина, побудившая его к обращению к математическим формулам, была проста – он планировал учить студентов математике в практических целях. В этой связи ученый писал: «Наиболее легкая и полезная вещь в арифметике, например, то, что постоянно требуется человеку в делах наследования, получения наследства, раздела имущества, судебных разбирательствах, торговых отношениях, или при измерении земельных участков, рытье каналов, геометрических вычислениях, а также в других случаях».

Книга начинается с введения натуральных чисел, далее идут примеры решения уравнений. Все представленные уравнения являются линейными или квадратными и состоят из чисел, их квадратов и корней. Интересно, что во всех книгах Аль-Хорезми математические вычисления фиксируются исключительно при помощи слов, – ни один символ, таким образом, им не использовался. Собственно, слово «аль-джабр» Аль-Хорезми употребляет в значении «восполнение» для обозначения процесса перенесения отрицательного числа из одной части уравнения в другую.

Термин «аль-мукабаля» означает «противопоставление», и используется ученым для обозначения процесса сокращения равных членов в обеих частях уравнения. Далее Аль-Хорезми показывает, как необходимо решать шесть стандартных видов уравнений с применением алгебраических методов решения и геометрических доказательств.

Аль-Хорезми также является автором значительной работы в области географии, где он дал определение широты и долготы 2402 населенных пунктов мира в качестве основы карты мира.

Поэзия и литература в аббасидский период. Один из жанров поэзии бедуинов – касыда – послужил основой для формирования целой системы поэтических форм в исламских странах.

Касыда это небольшая поэма в 15–200 строк состоящая из трех частей. Первая, лирическая, стала отправной точкой в создании любовной лирики и поэзии, воспевающей радости жизни. Вторая часть, описывавшая трудную жизнь героя в пустыне, дала начало жанрам описаний, в которых возвеличиваются героизм и благочестие. Третья часть касыды, посвященная воспоминаниям о покинутом любимом крае, вдохновила поэтов на создание еще одного значительного направления – жанров оплакивания и осмеяния.

Арабо-мусульманская поэзия, сформированная в системе этих жанров, сохранялась вплоть до середины XIX в., когда под влиянием европейской литературы началось развитие прозы и драматургии.

Основным жанром средневековой арабской поэзии (VII – начало VIII в.) был панегирик как наиболее светский и легко превращаемый в политический инструмент. Здесь обращение к конкретным лицам чаще носит поучающий, увещевающий, а не восхваляющий характер.

Поэты являлись в прямом смысле религиозно-политическими лидерами, которые отстаивали интересы своей группировки поэтической риторикой. В своих стихах поэты Джарир, Ахталь, Фарзак сформировали идеалы правителя, государственного мужа, военачальника.

В эпоху правления династии Аббасидов арабо-мусульманская поэзия обрела новые стили и жанры. Одни поэты хранили верность

доисламским преданиям, другие искали новые средства для выражения новых впечатлений. Некоторые смогли облечь в художественную форму вопросы, не входившие в кругозор старинной поэзии и принадлежавшие этике, религии, философии.

К первой категории можно отнести таких поэтов, как Абу-Таммам (ум. 845), аль-Бухтури (ум. 897), аль-Мутанабби (ум. 965). В поэзии Башара Ибн-Бурда (ум. 784) и Абу-ль-Атахии (ум. 825), выразившей самые сокровенные подвижнические настроения, философия и религия заняли особое место.

Чувства выражались в мистических (суфийских) стихотворениях и народных песнях о любви. Виднейший суфийский поэт Умар Ибн-аль-Фарид (ум. 1235) сумел приблизиться в своих стихах к неизреченному восторгу души, погружающейся в Единственность Единства Божия.

Наряду с традиционной арабской касыдой и свойственным ей стихотворным размером, возникли новые стихотворные формы. Самой распространенной из них стала газель – стихотворная форма на основе строфы из четырех стихов с рефреном. Это позволило легко и просто выражать любовные страдания и радости, причем на языке, близком к речи простонародья.

Пристрастие ораторов к изощренно выстроенным речам определило становление такого прозаического стиля, в котором форма ценилась не менее, чем содержание.

Религиозное, этическое и литературное красноречие развивалось в жанрах – проповедь (хутба) и увещевание (маваиз), а также в поучительных речах на разные темы.

В образованных кругах Багдада среди прозаиков приобрел известность Амр Ибн-Бахр аль-Джахиз. Он разрабатывал жанр литературного эссе и написал огромное число небольших трактатов, обильно снабдив их анекдотами, учеными цитатами и сведениями о диковинах.

Выказывая интерес к науке и философии, изучая поэзию, он стремился соответствовать идеалу, обозначаемому словом «адаб». Он требовал благовоспитанности в сочетании с определенным уровнем культуры и образованности. В числе лучших образцов литературы такого рода – «Книга о скупых» аль-Джахиза.

В стремлении к совершенству формы арабо-мусульманская словесность обращалась к ритмизованной прозе. Этот стиль достиг вершины в макамах. Впервые появившись у аль-Хамадани (ум. 1008), макамы приобрели окончательный облик у аль-Харири (ум. 1122). Успех его книги «Макамат» был огромен. Подражания ей писались не только по-арабски, но других языках, а ее персонаж – хитрец и краснобай, возможно, стал образцом для испанского «плутовского романа».

Художественный вымысел использовался для решения не только нравоучительных, но и научных, философских задач. Например, Ибн-Сина написал два романа, скрывая за аллегориями мистическое содержание.

Ибн Туфейль (ум. 1185) в прославленном философском романе «Живой сын Бодрствующего» повествует о ребенке, оставленном на необитаемом острове и познающем высшую истину с помощью разума, присущего ему от рождения. Можно сказать, что это произведение более чем на 500 лет опередило «Приключения Робинзона Крузо» Даниэля Дефо.

Другой любопытный пример: описание путешествия в загробный мир в «Послании прощения» Абу аль-Аля аль-Маарри, явилось возможным источником «Божественной комедии» Данте. И в этом случае сюжет служил лишь поводом для рассуждений на религиозные и философские темы.

Абу аль-Аля аль-Маарри жил в XI в. Он вел аскетический образ жизни в своей родной деревне в Сирии. Слепнув в возрасте четырех лет, он обладал поразительной памятью, огромной любознательностью и особой свойственной ему иронией. «Послание Прощения» создано в форме путешествия в рай. Рассказчик спрашивает ученых и поэтов прошлого об их жизни и работах, получая неожиданные и часто иронические ответы.

Крупнейшим сводом средневековой арабской беллетристики стали сказки «Тысяча и одна ночь» – разнообразные в стилистическом и тематическом отношении. Иного рода произведения можно было бы назвать «эпическими», хотя написаны они прозой.

Борьба арабов с Византией в IX в., крестonosцами в XII в. вдохновила оставшихся безымянными сочинителей на создание занимательных повестей.

Некоторые из них вошли в собрание «Тысячи и одной ночи». Широкое распространение приобрели и так называемые «народные романы», повествующие о подвигах как легендарных, так и вполне реальных деятелей. Здесь следует отметить роман о подвигах египетского султана Бейбарса I (царствовал в 1260–1277) в войнах с монголами и крестоносцами.

Арабские исторические сочинения представляют собой скорее рассказы о событиях, нежели попытки осмыслить историческое развитие. В произведениях Ибн-Исхака (ум. 768), иаль-Балазури (ум. 892), описывалась история ранних исламских завоеваний и арабских племен; и ат-Табари (ум. 923), оставил потомкам всемирную историю, доведя ее до X в.

Автор видит свою задачу в поиске наилучших источников и достоверной передаче найденных сведений.

Технологические достижения. Исламское наследие аббасидской эпохи включает в себя также достижения в области технологий. Ученый Ибн-Аль-Хайтам написал труд «Книга оптики», в которой детально рассмотрел анатомию и лечение глаза и правильно сделал вывод о том, что глаз получает свет от воспринимаемого предмета, чем и заложил основы современной фотографии.

В X веке он предложил проект сооружения дамбы на Ниле, который не был умозрительным построением. Многие дамбы, водохранилища, акведуки, построенные в то время в странах исламского мира, существуют и сейчас.

Мусульманские инженеры усовершенствовали водяное колесо и соорудили сеть городских подземных водоканалов (канат). С возросшим уровнем требований к инженерному искусству эти каналы строились на глубине более десяти метров под землей с крайне незначительным уклоном на больших расстояниях для систем водопроводной воды. Они оборудовались люками и колодцами, для того чтобы их можно было чистить и ремонтировать.

Открытия и технические достижения в области сельского хозяйства также стали частью мусульманского наследия. В X–XI вв. были написаны книги по анализу почвы, воды, соответствию сортов зерновых типам почв. Поскольку существовал значительный интерес к новым сортам, как в пищевых, так и в целебных целях, выводились и исследовались многие новые виды растений.

Предметы прикладного искусства. Многие предметы производства традиционного мусульманского города (ковры, домашняя утварь, одежда, образцы каллиграфии), а также постройки в сознании людей были тесно связаны с религией.

Именно в традиционных ремесленных цехах (эснаф) веками создавались предметы исламского искусства.

Отметим, что в исламе предметы искусства воспринимаются не как роскошь или музейные экспонаты – они считаются неотъемлемой частью повседневной жизни.

Арабское слово фанн, обычно переводимое как «искусство», одновременно обозначает и «ремесленное производство». Это совпадение не случайно – то есть, процесс изготовления любого бытового предмета в исламе считается творческим актом, а ремесленное мастерство является искусством.

Предмет искусства – это не дорогая безделушка, а вещь, имеющая практическое применение изготовленная красиво и с любовью.

Т.о., исламское искусство носит прикладной характер, т.е. ориентировано на широкое практическое применение, а не на удовлетворения причуд элиты.

Торгово-ремесленные объединения объективно решали задачу исламизации быта и нравов людей – именно благодаря той духовной атмосфере, которая царил в эснаф, ценности ислама становились неотъемлемой частью повседневной жизни людей, в том числе их профессиональной деятельности.

Религиозные помыслы и исламская этика поведения, передача практических профессиональных знаний и духовное воспитание молодежи, коллективная общинная взаимопомощь, отражение религиозных ценностей и идей в предметах потребления – все эти аспекты деятельности эснаф и составляют их вклад в формирование, сохранение и развитие исламской цивилизации.

Развитие у мусульман городской жизни, торговли и ремесел. Поскольку исламское правление объединило большую часть восточного мира, стерев многие границы, торговля стала свободнее и безопаснее.

В результате мусульманские торговцы основали торговые поселения в таких отдаленных землях как Индия, Филиппины, Малайзия, Ост-Индия и Индокитай.

С VIII по XI вв. она состояла в поисках импортных предметов первой необходимости. Эта торговля была жизненно необходима для Дар уль-Ислам. В центральных областях халифата такие природные ресурсы как металлы и древесина были редки, а рост городского населения опережал возможности обеспечения его продукцией сельского хозяйства.

Поэтому Аббасиды были вынуждены развивать протяженные и сложные торговые маршруты. Для приобретения пищи, к примеру, Багдад вынужден был импортировать пшеницу из Сирии и Египта, рис из Файюма в Египте, Южного Марокко и Испании, оливковое масло из Туниса.

Прозванный «лесом оливковых деревьев» Тунис экспортировал так много оливкового масла, что его порт Сфакс был назван «портом масла». Для получения редких металлов купцы также были вынуждены обращаться в далекие страны. Например, они импортировали лучшую в то время сталь из Индии, затем обрабатывали ее в таких известных центрах оружейного производства как Дамаск (в Сирии) и Толедо (в Испании) – городах, прославившихся изготовлением своих клинков.

Мусульманские купцы импортировали железо из Европы, олово с Британских островов и Малайи, серебро из Северного Ирана, Афганистана и Кавказа, золото из Хиджаза.

Предметами торговли были ткани и благовония, жемчуг из Персидского залива, арабские скакуны и верблюды с Аравийского полуострова. В обмен на перечисленные товары купцы предлагали широкий круг разнообразных продуктов – жемчуг, шерсть, бумагу, сахар и, конечно же, ткани и готовая одежда.

На то время одежда традиционно шилась из шерсти и льна – материалов, известных с давних времен, однако хлопок, разводившийся в верхнем Ираке во времена Пророка, позднее распространился в Средиземноморье, Сирии, Северной Африке, Испании, на Сицилии, Кипре и Крите.

Торговля сукном привела к появлению вспомогательного экспорта, золотой и серебряной нити для вышивания, меди из Судана для глазури, вязальных спиц и игл, ткацких станков и красителей.

Широко развита была торговля красителями и медицинскими товарами. Научные исследования, перевод медицинских текстов Индии и возможно, даже Китая привели к тому, что ингредиенты и составные части для лекарств доставлялись мусульманскими купцами из всех известных стран мира, а также реэкспортировались.

Чтобы совершать подобные торговые сделки, мусульмане, должны были заниматься экспортом товаров, и часто использовали следующую практику – торговлю импортом из одной области в качестве экспорта в другой.

Расширение коммерческой деятельности приводило к разработкам и открытиям в смежных областях. Так, в частности, в банковской и биржевой системах, настолько сложных и совершенных, что по кредитному письму, выданному в Багдаде, можно было получить оплату и в Самарканде в Средней Азии, и в Кайруане в Северной Африке. Требования, которые предъявляла расширяющаяся торговля, обуславливали зарождение новых ремесел наряду со старыми.

Городское население Багдада, Бухары, Дамаска и других крупных городов средневекового исламского мира было представлено мастерами ремесел. Здесь были механики и кожевники, переплетчики и изготовители бумаги, ювелиры, ткачи, аптекари, пекари и многие другие.

Поскольку со временем роль ремесленников в экономике возросла, они стали объединяться в сообщества (эснаф) и предлагать многие общественные услуги. К примеру, сдавать путешественникам помещения, участвовать в благотворительных делах попечительства за сиротами и предоставлении им возможности учиться в медресе.

Честная торговля считалась богоугодным делом, а малейший обман в ней – тяжелым грехом. Эти общественные настроения отражались и на действиях властей: вследствие роста коммерции халифы Аббасиды развивали систему, при которой мухтасиб (инспектор) проверял правильность весов и мер всех торговцев, препятствуя, таким образом, возможности мошенничества в торговле.

Религиозные, политические и военные достижения исламского мира той эпохи были столь велики, что выдающиеся достижения в области культуры, науки, технологий и торговли часто отступают на второй план. Тем не менее, они оказали значительное влияние на человечество в целом.

Вопросы и задания для повторения:

1. Расскажите о происхождении слова «алгебра».
2. Кто такой Авиценна?
3. Какой ученый написал «Книгу оптики»?
4. Что такое «эснаф»?

§ 17. Мусульманская культура Ближнего Востока в позднее Средневековье и в Новое время

Влияние ислама на культуру Ближнего востока. В период времени между падением Багдада под натиском монголов в 1258 году и XIX в. мусульманские писатели в основном были заняты сохранением своего литературного наследия, нежели развитием новых форм и идей.

Это была эпоха энциклопедий, толкований и научных словарей. Столкнувшись с массовым уничтожением книг во времена вторжений Чингисхана, Хулагу-хана, а позже Тамерлана, ученые занимались сбором уцелевших книг, составлением справочников, списков и сокращенных изложений произведений для того, чтобы обеспечить их дальнейшее существование.

В то же время были созданы и новаторские работы, например, исторические и философские труды Ибн Хальдуна, географические сочинения Ибн Баттуты и знаменитого арабского мореплавателя Ахмада Ибн Маджида (именно он провел корабли Васко да Гамы к берегам Индии).

В османскую эпоху, выдающуюся роль сыграли географические сочинения турецкого путешественника Эвлии Челеби. Мировое значение приобрели труды османского адмирала Пири Реиса (ум. в 1554 г.). Его морской атлас «Бахрийе», содержал полное описание Средиземного моря, и карту мира, при составлении кото-

рой он использовал, в том числе, и не сохранившуюся карту Колумба с открытыми землями Нового Света.

Ислам на протяжении веков являлся основой развития культуры множества стран. И относится это отнюдь не только к странам Азии и Африки. Выше уже говорилось о расцвете исламской цивилизации на территориях нынешних Испании и Португалии.

Важно то, что исламская цивилизация в целом оказала значительное воздействие на становление средневековой европейской культуры. Основными направлениями ее проникновения в Европу был крайний запад исламского мира – Андалусия (мусульманская Испания), южные области Италии и Сицилия (находившаяся несколько веков под властью мусульман), а также Сирия и Палестина (с началом «крестовых походов»).

Европейцев в Средние века завораживали и привлекали сказочные богатства Востока – тонкие и качественные ткани, золотые украшения, искусные изделия из стекла, пряности – все то, что попадало в Европу через руки мусульманских, а затем уже и европейских купцов.

Взаимодействие христианской Европы и исламского мира в этот период было отмечено, к счастью, не только войнами, но и длительными периодами мира.

Но даже во время политических конфликтов не прерывались торговые связи. Жители средневековых европейских стран постепенно начали заимствовать различные элементы материальной и духовной культуры исламского мира, которая по сравнению с полуварварскими обычаями средневековой Европы отличалась изысканностью.

В ходе Реконквисты в Испании войска христиан не могли сдерживать изумления при виде величия Севильи. Христиане никогда не знали ничего подобного в искусстве, экономическом блеске, гражданской организации, производстве, научном и литературном творчестве. В результате многие христианские феодалы-крестоносцы предпочитали носить восточную одежду, перенимали мусульманские обычаи гостеприимства и по своему внешнему облику почти не отличались от своих соседей – мусульман.

Все большее развитие получила переводческая деятельность, мусульманские архитекторы приглашались ко дворам некоторых европейских правителей.

Наибольшую роль в ознакомлении Европы с достижениями исламской цивилизации неизменно играла Андалусия. Кордова, столица «испанских» Омейядов, прославилась как центр утонченной культуры, не уступавший Багдаду Аббасидов. Наряду с Кордовой известны были также другие центры высокой культуры – Севилья, Толедо, Гранада. Мусульманские ученые из разных частей исламского мира, а также христианские ученые из Италии, Франции и Англии прибывали в эти центры культуры для изучения таких светских наук, как астрономия, медицина, география и другие естественнонаучные дисциплины.

Арабо-мусульманская культура. Именно благодаря трудам мусульманских ученых и переводчиков в Европу вернулись давно забытые и утраченные там произведения античных авторов – Платона и Аристотеля, Сократа и Птолемея, Пифагора и многих других, без которых невозможно представить себе дальнейшее развитие европейской философии и науки в новое время.

На протяжении почти, что восьми веков присутствия мусульман в Испании арабо-мусульманская материальная и духовная культура постепенно проникала и на север, за пределы Пиренейского полуострова.

Литературоведы отмечают, что именно под влиянием арабо-мусульманской литературы и поэзии на юге Франции в Средние века возникла так называемая «провансальская поэзия», в которой стала воспеваться рыцарская доблесть и честь, уважение к женщине («прекрасной даме»).

Арабо-мусульманская культура, окруженная в сознании христиан романтическим ореолом, постоянно привлекала к себе внимание, особенно после того, как у арабов были отвоеваны крупные города – центры исламской культуры в Испании. Этот интерес привел к появлению все большего количества переводов с арабского языка на латинский.

Даже после захвата христианами города Толедо там еще долго существовала коллегия переводчиков, переводившая основные произведения по философии, математике, астрономии, медицине с

арабского языка. В работе коллегии принимали участие многие ученые, приехавшие из разных стран Европы.

Описанные выше достижения исламской цивилизации в области естественных наук составляют целую обширную главу в истории мировой науки. Без нее невозможно представить себе и развитие науки в Европе, начиная с эпохи Возрождения до настоящего времени. Но особо следует сказать, что исламский подход к познанию естественного мира нес в себе особое одухотворенное понимание роли, места и, главное, ответственности науки перед человеком и обществом в целом.

В исламском понимании материальный мир не противопоставлялся духовному, а являлся его гармоничным продолжением. Этот взгляд принципиально отличается от того сугубо материалистического понимания природных явлений, которое стало доминировать на Западе, начиная с так называемой «научной революции» XVII в.

Вопросы и задания для повторения:

1. Когда наступила эпоха энциклопедий, толкований и научных словарей?
2. Кто провел корабли Васко да Гамы к берегам Индии?
3. Кто составил морской атлас «Бахрийе»?
4. Почему европейцев в Средние века привлекали ценности Арабо-мусульманской культуры.

§ 18. Ислам в Золотой Орде и Российской империи

Золотая Орда и ислам. Золотая Орда это одно из крупнейших средневековых государств Евразии, образовавшееся в середине XIII века в результате раздела завоеванных при Чингисхане и его сыновьями территорий других государств.

В состав Золотой Орды входили Поволжье, пространство между Волгой и Уралом, Северное Причерноморье и Приазовье, часть территории современного Казахстана. Средневековые русские княжества стали вассалами Золотой Орды. Созданное монгольскими завоевателями огромное государство было населено множеством народов, среди которых численно доминировали представители тюркской языковой группы.

Монголы собирательно именовали своих тюркоязычных подданных татарами (вероятно, по названию одного из тюркских племен, с которыми монголы столкнулись еще у северо-западных границ современного Китая). Это же название впоследствии было перенято и использовалось на Руси в отношении своих тюркоязычных соседей.

Однако уже в XIV в. потомки монгольских завоевателей в Орде постепенно ассимилируются с тюркским населением. Феодальную знать составляли преимущественно потомки Чингисхана (Чингизиды) и его полководцы. Однако и в этой среде монгольский язык постепенно заменялся тюркским наречием.

Монгольское нашествие, связанное с именами таких жестоких завоевателей, как Чингисхан и Бату (Батый), вопреки распространенным стереотипам, не имеет отношения к Исламу. Воины Чин-

гисхана и Батыя были, в своем подавляющем большинстве, язычниками. Позднее среди некоторой их части распространилось христианство несторианского толка. Однако в XIV в. – в период правления самого могущественного ордынского хана Узбека (1312–1342 гг.) господствующей религией в Орде становится ислам.

Таким образом, исламское вероучение, заметно расширяя свои позиции, стало идейной основой не только для болгарского общества, но и для других тюркских народов Восточной Европы и Западной Сибири (кипчаков, огузов, хазар и др.), а также и тюркизированных потомков монгол на территории Золотой Орды.

Веротерпимость в Золотой орде. Господствующее положение Ислама как официальной религии золотоордынских правителей (начиная с хана Узбека) не означало, однако, тотальной исламизации представителей других религий. В Золотой Орде христиане имели гарантированное право исповедовать свое вероучение, церкви и монастыри пользовались защитой и покровительством властей.

Более того, любое оскорбление религиозных чувств немусульман в Золотой Орде сурово каралось (вплоть до смертной казни), а христианское духовенство было освобождено от всех видов дани. О духе веротерпимости золотоордынских правителей говорит и такой показательный факт, как открытие еще в 1261 г. в столице Золотой Орды – Сарая подчиненной митрополиту Киевскому православной епархии.

Веротерпимость Российского государства в XVI–XVIII вв. Падение Казанского ханства в 1552 г. и последовавшее за этим завоевание Московской Русью Поволжья, Сибири, а впоследствии в XVIII веке и Крыма стало поворотным событием в истории народов этого огромного региона, приведя их в состав складывавшейся в Российской империи.

При всей трагичности взятия Казани войсками Ивана Грозного (1552 г.) следует отметить, что оно отнюдь не являлось актом «религиозной войны», и его некорректно сравнивать с католическими «крестовыми походами» против мусульман.

По сути дела, это была заурядная средневековая феодальная война, определявшаяся политическими интересами соперничавших династий. Для ислама это время было непростым, мусульмане По-

волжья и Сибири стали подданными московских царей, однако при этом в политическом отношении они оказались на периферии государственной и общественной жизни.

Так продолжалось до второй половины XVIII в., когда с принятием указа Екатерины II о веротерпимости российское государство фактически обеспечило мусульманам равные права с православными.

Первым, глубоко символическим шагом, свидетельствующим о наступлении новой эпохи для российских мусульман, стало строительство новой мечети в Казани.

Екатерина II сняла запрет на строительство мечетей, и в 1766–70 годах в Казани была построена каменная мечеть. В 80–90-е гг. XVIII в. мусульманской знати – мурзам и бекам, были предоставлены права российского дворянства, мусульманским купцам, торговавшим с Туркестаном, Персией и другими странами Востока, были представлены необходимые для ведения коммерческих дел полномочия.

Императорским указом от 22 сентября 1788 г. было учреждено Магометанское духовное собрание в Оренбурге (в 1878 г. оно было преобразовано в Духовное Управление по заведованию лицами мусульманской веры). В Крыму в 1794 г. духовным главой мусульманской общины был официально признан муфтий Бахчисарая. Фактически эти шаги означали признание прав служителей ислама в Российской империи.

Как проходила исламизация в Османской империи. Доброжелательное и терпимое отношение ислама к христианам и иудеям способствовало тому, что, оказавшись под властью Османских султанов, многие немусульмане со временем принимали ислам. Хорошо известен, пример, когда вследствие добрых отношений ислам приняли большинство албанцев и значительная часть сербов, так появилась новая народность – боснийские мусульмане, говорящие на том же сербскохорватском языке, что и их православные соотечественники.

Но гораздо менее известно, что в ислам постепенно перешло до 30% греков, болгар и македонцев, значительная часть молдаван, валахов и венгров. В азиатской части империи ислам приняли многие греки, армяне, грузины.

Исламизация среди христианских народов Османской империи не была ни быстрой, ни, тем более, насильственной. На Балканах, например, она заняла почти триста лет. По мере того, как число принявших ислам в той или иной местности росло, строились новые мечети, христианские церкви при этом не разрушались.

Во многих селах на территории Болгарии, Сербии, Македонии и Боснии мечеть и церковь мирно соседствовали. Согласно османским документам XVI–XVII вв., при переходе в ислам османский подданный получал «ценный подарок» (как правило, в денежном выражении) от имени государства.

Голландские специалисты сделали соответствующие подсчеты, и получилось, что в переводе на современные цены эта сумма примерно равна цене небольшого автомобиля! О чем говорит этот факт?

Во-первых, у Османского государства были значительные денежные средства, которые оно могло тратить на поощрение лиц перешедшие в ислам.

Во-вторых, о ненасильственной исламизации вновь прибывших на территорию Османской империи.

Важно также отметить, что в XV–XVIII вв. на территорию Османской империи из года в год бежали крепостные крестьяне, а также разного рода «вольные люди» из многих европейских стран, включая Польшу и Россию. Это объяснялось тем, что во владениях султанов не существовало крепостного права (его в исламе в принципе нет, и не могло быть).

Беглых, как правило, не выдавали, а наделяли землей, и при этом никто не заставлял их переходить в ислам. В случае же принятия ислама, на османской службе можно было сделать прекрасную карьеру. И многие переселенцы пользовались этой возможностью.

Достоверно известно, например, что в XVI в. большинство капитанов османского военно-морского флота были принятыми ислам европейцами, перешедшими на службу султану. Среди них было немало выходцев из Италии, Испании, Франции, германских княжеств, Польши, Голландии и Англии.

Интересен один исторический факт, дошедший до наших дней – в числе «искателей приключений» оказался один индеец из Аме-

рики. Находясь на борту испанского корабля, шедшего из Нового Света, он попал в плен к османам, добровольно принял ислам, а впоследствии получил свободу и дослужился на османской службе до капитана боевого корабля и участвовал во многих морских битвах!

Нелегальная миграция в пределы Османской империи – поразительное и до сих пор мало изученное явление. Но оно явно опровергает многие стереотипы о «турецком иге» – ведь получается, что христиане из соседних стран нередко бежали не «от турок», а, наоборот – к туркам! И отнюдь не случайно образ Османской империи отождествлялся в русском народном фольклоре с «царством славного Салтана» (то есть, султана). «Царь-Салтан», правящий «за морем-океаном» в «Царьграде» (то есть, в Константинополе) был явно положительным сказочным персонажем, он наделялся такими качествами, как мудрость и справедливость.

Вопросы и задания для повторения:

1. При каком хане ислам в Золотой Орде становится господствующей религией?
2. Разрешалось ли исповедовать иные религии помимо ислама в Золотой Орде?
3. Кому из мусульманской знати были предоставлены права российского дворянства при Екатерине Великой?
4. За что получал «ценный подарок» подданный Османской империи?

§ 19. Борьба мусульман с агрессивней крестоносцев

Последствия «крестовых походов». Первый «крестовый поход» начался в 1095 г. после того, как византийцы, испытывая угрозу со стороны государства Сельджукидов, обратились за военной помощью к главе католической церкви папе Урбану II.

Надеясь отвратить христианских королей и герцогов от междоусобной вражды и, стремясь подчинить своему влиянию восточную (православную) церковь, папа призвал к «освобождению Гроба Господня», то есть, освободить христианские святыни Иерусалима из-под власти мусульман.

На самом деле «крестовые походы» преследовали, прежде всего, захватнические, грабительские цели. «Крестовые походы» было настоящим бичом для населения, через территории которых шли крестоносцы, уничтожая все на своем пути. Не считаясь с теми, кто встречался на их пути, будь то христианин или мусульманин.

Важно отметить, что «крестовые походы» начались спустя четыре с половиной столетия после того, как Сирия и Палестина оказались под властью исламской Уммы, и за все это время мусульмане не чинили никаких препятствий христианским паломникам, желавшим посетить Иерусалим.

Отношение мусульманских правителей к местным христианским общинам также было проникнуто духом терпимости. Имея статус «ахль аз-зимма» (то есть, «покровительствуемых»), они пользовались такой же защитой мусульманских властей, как и мусульмане. Никто не угрожал их жизни или имуществу, и не препятствовал исповедовать свою религию.

Вот почему пропаганда католической церкви, согласно которой христиане Сирии и Палестины якобы страдали от власти мусульман, не соответствовала действительности.

На деле «крестовые походы» представляли собой грандиозную жестокую авантюру, обреченную на неудачу. Разнородным толпам европейских рыцарей, их слуг, наемников, а также просто искателей приключений предстояло преодолеть тысячи миль. И все же их агрессивный завоевательный пыл был столь велик, что в 1099 г. они штурмом взяли Иерусалим, установив на время свое господство над Палестиной.

«Крестовые походы» сопровождалась жестким насилием в отношении мирного населения. Причем, как правило, «франки» (так в исламском мире в то время называли не только французов, но и европейцев в целом) предавались грабежам и убийствам.

Еще проходя через византийские владения, крестоносцы беззастенчиво грабили и притесняли местных жителей. Важно отметить, что католическая церковь относилась к христианам восточных церквей (включая православных) как к еретикам и стремилась насильственно обратить их в католическую веру.

Спротивление мусульман крестоносцам. Достигнув Сирии, крестоносцы творили самый настоящий террор, уничтожая без раз-

бора жителей городов и деревень. Самой страшной трагедией в ходе «крестовых походов» была резня, учиненная «воинством христовым» (как именовали себя захватчики-крестоносцы) в Иерусалиме. Не имея достаточно сил для отражения наступления крестоносцев, мусульманские правители Сирии поначалу надеялись на то, что с захватчиками удастся договориться, и даже предложили им войти в Иерусалим с миром в качестве паломников. Однако крестоносцы отвергли все мирные предложения и, овладев Иерусалимом, учинили в нем чудовищную бойню, убивая тысячами жителей города – мусульман, христиан и иудеев – без различия их религиозной принадлежности.

Захватив прибрежные районы Сирии и Палестину, крестоносцы установили на этих территориях жестокий феодальный гнет, превращая уцелевших местных жителей в крепостных крестьян и рабов.

Однако сопротивление мусульман нарастало. Мусульманские эмиры начали вести более успешные военные действия, постепенно тесня крестоносцев к побережью Средиземного моря. Тем временем крестоносцы все больше угрожали Египту, где к тому времени двухсотлетнее правление Фатимидов подошло к концу. На смену Фатимидским халифам к власти в Египте и Сирии пришел энергичный и талантливый военачальник курдского происхождения Салах ад-Дин аль-Айюби (Саладин), ставший могущественным султаном, основателем новой династии – Айюбидов.

Этому выдающемуся мусульманскому полководцу и государственному деятелю суждено было нанести крестоносцам решительное поражение. В 1187 г. Салах ад-Дин повел контр наступление и освободил Иерусалим. С пленными «франками» он, как истинный мусульманин, обошелся милостиво, всем им было позволено беспрепятственно покинуть город. На протяжении XII–XIII вв. европейцы организовали еще несколько крестовых экспедиций против мусульман, но им уже никогда более не удавалось вернуть себе инициативу. Под их контролем оставалось только несколько прибрежных крепостей, которые удалось удержать вплоть до окончательного поражения, нанесенного им египетскими мамлюками в конце XIII в.

Итоги «крестовые походы». Итак, в военном и политическом отношении «крестовые походы» закончились полным провалом и не принесли европейцам каких-либо прочных завоеваний. Захватив и разграбив во время четвертого «крестового похода» Константинополь, столицу своих христианских союзников, крестоносцы нанесли Византии непоправимый урон.

Византийская империя продолжала существовать вплоть до 1453 года, однако ей уже никогда не суждено было вновь обрести былое могущество. Кроме того «крестовые походы» оказали значительное воздействие на развитие торговли христианской Европы с исламским миром.

Произошло открытие восточного Средиземноморья для европейских судов. Венецианцы и генуэзцы основали торговые колонии в Малой Азии, Северном Причерноморьи, Египте, и предметы роскоши Востока обильным потоком потекли на рынки Европы. Контроль над восточной торговлей стал неизменным предметом дальнейших отношений между европейскими странами и исламским миром. В XIX в. развитие европейской торговой экспансии привело к широкомасштабному западному колониальному вторжению.

По мнению мусульманских историков, крестоносцы не оказали серьезного воздействия на историю ислама, и их вторжение можно расценивать лишь как еще одно из нашествий варваров. Однако в XIII в. исламскому миру суждено было столкнуться с новой угрозой в лице монгольских завоевателей.

Вопросы и задания для повторения:

1. В каком году начался первый «крестовый поход»?
2. Какие цели преследовали «крестовые походы»?
3. Кто такие «франки»?
4. Чем закончились «крестовые походы»?

§ 20. Мусульмане всего мира и России конца XIX – начала XX века

Мусульмани всего мира. мусульман В конце XIX – начале XX вв. на земном шаре насчитывалось больше полутора миллиарда

человек. Все они исповедовали различные религии. Среди них были мусульмане, христиане, иудеи. Посланниками этих религий были три пророка. Количество людей, исповедующих эти религии различно. Самое меньшее по численности исповедовали иудаизм, а большинство исповедовали христианство. Количество мусульман было около 250–300 млн. человек.

Среди исповедующих ислам было много наций и народов. Больше всего мусульман среди турков и арабов. В этот период насчитывалось 50 млн. турков мусульман и 50 млн. арабов мусульман. В основном турки проживали на востоке и западе от Европы и на землях Азии. Арабы же проживали на юге и на юго-западе Азии и на северной стороне от Африки.

Самое большое количество мусульман располагалось на материке Азия. Колыбелью зарождения ислама считается Аравийский полуостров, который располагается на материке Азия.

Ислам начал распространяться со стороны Ирана, аль-Джазиры и Сирии. Помимо Азии большое количество мусульман проживало на материке Африка. Можно сказать, что почти все население Африки со стороны северо-запада и севера являлись мусульманами.

В Европе мусульман проживало мало, их насчитывалось всего около 20 млн. Если сравнить со всем количеством жителей Европы, то это лишь одна двадцатая часть от всех жителей Европы.

Почти все население мусульман проживающих в указанное время в Европе составляли турки. В Америке и в Австралии мусульман почти не было, лишь иногда можно было встретить мусульман, приехавших с торговыми или иными целями.

Мусульмани России. В России, в рассматриваемый период насчитывалось около 20 млн. мусульман. Большую часть из них составляют тюркские народы. Мусульмане проживали в различных уголках России. Большинство из них жили на Кавказе и в Крыму, Семипалатинске, Акмале, Тургае, Урале, Астрахани. Однако в центре России проживало самое большое количество мусульман: в Уфимской, Казанской, Оренбургской губерниях. В конце XIX – начале XX века в Уфимской губернии проживало 1,5 млн. мусульман, в Казанской губернии около одного миллиона, в Оренбургской губернии порядка полмиллиона мусульман.

Помимо этого много мусульман проживало в Самарской, Вятской, Пермской, Сибирской, Саратовской, Пензенской, Нижегородской, Тамбовской, Рязанской губерниях.

Ислам в Россию проникал разными путями. В Туркестан ислам начал проникать уже в первом веке по хиджре (мусульманское лето исчисление). В Поволжье ислам пришел в конце первого века по хиджре, однако широкое распространение получил только в начале четвертого века по хиджре. В то время тюрок Поволжья называли булгарами. Булгаро-татарская теория этнического генезиса татарского народа основывается на утверждении, что основой появления татар стала народность булгар.

Булгарские племена, появившись на побережье среднего Дона в конце VII в. переселились в Поволжье. Во второй половине X в. булгары разгромили Хазарский каганат, и основали собственное государство – Волжско-Камскую Булгарию.

Они были одним большим ханством (государством). Религия их была языческой. После завоевания мусульманами многих государств в первом веке по хиджре арабы начали вести торговые отношения с ними. Так они дошли до наших предков – булгаров. Их религия и их нравственные качества пришлись по духу нашим предкам и были люди, которые лично принимали ислам. Уже в VIII в. часть булгар приобщилась к исламу, особенно начиная с 737 г., когда могущественный Хазанский каганат был завоеван арабским полководцем Мерваном.

Другие булгары приняли ислам в 825 г., когда ханом Волжской Булгарии был хан Айдар. В четвертом веке по хиджре ислам начал уверенно входить в сердца наших прадедов. В то время у булгар был правитель падишах по имени Алмас сын Сельки. Он отправил послов к правителю Багдада из династии Аббасидов по имени аль-Муктадир Билляху, чтобы сообщить о своем принятии ислама и о том, что его народ также готов его принять. Он попросил прислать учителей для обучения основам религии и строителей для постройки мечетей и медресе.

Халиф с большой радостью откликнулся на его просьбу и отправил в Булгар двух ученых, по имени Сахсан ар-Расиб и Бадр аль-Харамио, вместе с многочисленными подарками. Послы вышли

в 309 г. по хиджре (921 год) из Багдада и перемещались через Бухару и Хорезм в Волжскую Булгарию.

Дорога была трудной и долгой. Когда до Булгаров оставались сутки пути их встретили с хлебом и солью сыновья и родственники падишаха и четверо малых хана. За 15 км до города падишах сам со своим войском вышел им на встречу.

Увидев послов, он слез с лошади и по древним обычаям сделал им земной поклон и рассыпал перед ними золотые и серебряные монеты. Войдя в город, он оказал им радушный прием. В честь прибытия гостей хан собрал маджлис. Это было в четверг, 16 числа месяца мухаррам, 310 г. по хиджре.

Там собралась вся знать, ханы, визири, уважаемые люди города. Послы передали хану Алмасу подарки от их халифа. Среди которых был породистый арабский скакун, а также одежда для хана и его супруг, чалмы для ханов.

Послы своими руками надели на хана одежду, а на головы ханов чалмы. После этого они передали послание от халифа, которое было зачитано визириями. Хотя хан и был крепкого телосложения, но во время чтения этого послания переминался с ноги на ногу. После этого визири и ханы посыпали головы послов золотом. На этом собрании присутствовала супруга падишаха Бикя. Это событие стало началом официального зарождения ислама у булгар.

В этот же день послы переименовали имя падишаха и имя его отца и его стали называть по имени Джагъфар Ибн Абдулла. Этот день был большим праздником у булгар.

Кроме укрепления в Волжской Булгарии государственности, ислам достаточно быстро оказал содействие в развитии городов, торговли и ремесел. Волжская Булгария устанавливает дипломатические и другие отношения с исламскими странами, которые в то время являлись одними из наиболее развитых в мире. Таким образом, были созданы определенные предпосылки для проникновения научных и культурных достижений мусульманских стран в регион.

Подавляющая часть верующих татар это мусульмане-сунниты умеренного ханафитского толка. Он толерантен и абсолютно нечувствителен к радикализму. Межрелигиозных распрей между отдельными взятыми группами татарам ни разу не отмечалось. Многие этнологи отмечают уникальный феномен татарской толерантности,

закрывающийся в том, что за всю историю существования татар, они не были инициаторами ни одного конфликта на этнической и религиозной почве. Исследователи отмечают, что толерантность – это неизменная составляющая татарского национального характера.

Духовное управление конца XIX – начала XX века. Духовное управление – это учреждение, которое занимается правовыми делами мусульман. В России, в этот период, существовало четыре таких органа. Два из них на Кавказе, один в Крыму и один в Оренбурге. Управление в Оренбурге считается самым большим, так как у него было много приходов.

Все приходы в центре России и некоторые приходы Сибири находились под руководством Оренбургского Духовного управления. Несмотря на то, что оно называлась Оренбургским, его центральный орган управления находился в Уфе.

Оренбургское духовное управления было основано в 1788 г. во время правления императрицы Екатерины II. До этого в центральной части России были люди, которые проводили мусульманские праздники, пятничные и коллективные молитвы, однако не было единого органа, который бы занимался решением правовых и религиозных вопросов мусульман. Поэтому из уважения к мусульманам императрица создала Духовное управление мусульман.

Оренбургское Духовное управление состояло из 4 членов. Один из них муфтий, трое остальных судьи. Муфтий был главой Духовного управления. Это управление занималось религиозными и правовыми делами мусульман России, и муфтий был руководителем всех мусульман центральной России.

Под руководством Оренбургского Духовного управления находилось 6,5 тысяч приходов. В каждом приходе действовала одна мечеть, в которой жил один имам, а также при мечети работали один или два имама, которые занимались религиозными и правовыми делами прихожан.

Должность имамов делились на три категории: имам, имам хатыйб и ахунд. Несмотря на то, что они все занимались делами прихожан и вставали во главе намазов, существовали различия в должностных обязанностях. Иерархия выглядела следующим образом: ахунд – имам хатыйб – имам. Помимо них в каждой мечети

работал муэдзин. Его главной обязанностью было произносить азан и камат на пятничную и коллективную молитву. Но в отсутствии имамов муэдзин также мог их заменять и исполнять их обязанности.

Вопросы и задания для повторения:

1. Среди каких народов Российской империи было больше всего мусульман?
2. Где располагалось самое большое количество мусульман?
3. В каком веке пришел ислам в Поволжье?
4. Кем был Джагьфар ибн Абдулла?

§ 21. Ареалы исламской цивилизации

Этапы распространения ислама в мире и языковая принадлежность. *Первый этап* распространения религии пришелся на существование пророка Мухаммада и халифов. Это было время бурного роста ислама. Уже к VII столетию он вышел далеко за пределы Аравии, и утвердился среди множества народов.

Менее века прошло после основания мусульманской общины в Медине, после чего арабо-мусульманские армии покорили огромные пространства. Под властью халифов оказались, территория на западе от современной Испании и южной Франции, а на востоке земли до реки Инд. Однако вхождение этих земель в состав исламского государства отнюдь не означало, что ислам в нем принимался принудительно.

Процесс исламизации растянулся на несколько столетий. Так было в Сирии и Персии, Северной Африке и Индии, на Кавказе и в Центральной Азии. Лишь в IV в. по хиджре мусульмане стали составлять подавляющее большинство среди населения названных стран и областей. При этом к этому времени военная мощь халифата существенно ослабла.

Длительный характер процесса принятия ислама является косвенным подтверждением того, что он происходил мирным, ненасильственным путем. Это объяснялось тем, что сама суть вероисповедания строилась на исключительной добровольности и искреннем желании человека принять ислам. Во всех областях об-

ширного мусульманского государства мусульмане не препятствовали местному населению исповедовать ту религию, которая была у них до прихода мусульманских армий.

Второй этап распространения ислама длился до XV–XVI вв. В это время в ислам перешли тюркоязычные народы Ближнего Востока, Центральной Азии и Поволжья. Кроме того, он продолжал распространяться на Северном Кавказе, в Индии, Юго-Восточной Азии (на территориях нынешней Малайзии и Индонезии), а также в районах Африки южнее Сахары. Иными словами, распространение Ислама шло практически во всех географических направлениях. В отличие от предыдущего, этот этап исламизации, как правило, вовсе не был связан с завоеваниями. Религию «Последнего Откровения» приносили в новые земли проповедники и купцы.

Третий этап – с XVI по XVIII вв. – связан с ростом и расширением пределов Османской империи. Оказавшихся под ее властью, население балканских стран принимают ислам – это значительная часть местного греческого и славянского населения, а также подавляющее большинство албанцев. История некоторых мусульманских общин Боснии и Македонии насчитывает целых пять столетий.

Четвертый этап – с XVIII в. по настоящее время. Ислам распространяется в мире и сегодня. Согласно статистике, он представляет собой наиболее быстро растущую религию в мире. Этническая и культурная пестрота отнюдь не подорвала единства мусульманской уммы, но лишь обогатила исламскую цивилизацию. Что же представляют собой те основные этнокультурные регионы, которые можно выделить в рамках исламской цивилизации?

В сегодняшнем мире мусульман нередко отождествляют, в первую очередь, с арабами, хотя арабы по численности составляют менее 20% всей уммы. В то же время, исторически именно они играли в ней центральную роль.

Священный Коран был ниспослан Всевышним на языке арабов, именно в арабском мире находятся главные святыни ислама – Мекка и Медина в области Хиджаз (на территории нынешней Саудовской Аравии), а также Иерусалим (по-арабски Аль-Кудс) в Палестине (с 1967 г. он оккупирован Израилем).

Арабские страны, общее население которых составляет почти 250 млн. человек, протянулись широкой полосой от Мавритании и Марокко на Западе (на побережье Атлантического океана) до Ирака и Омана на востоке – в бассейне Персидского залива и Индийского океана. Принадлежность человека к арабскому миру определяется сейчас не столько по этнокультурному, сколько по языковому признаку. Это означает, что арабами ныне считаются все, чьим родным языком является арабский. Хотя изначально слово «араб» применялось лишь к коренным жителям Аравии, разделенным на множество племен. Известно, что подавляющее большинство арабов исповедуют ислам. При этом, в таких странах как Сирия, Ливан, Египет, Иордания и Палестина существуют значительные по численности арабоязычные христианские общины.

Вторым крупнейшим исторически сложившимся регионом в рамках исламского мира принято считать персидский. К нему относятся, в первую очередь, персы и родственные им по языку народы современного Ирана, а также другие ирано-язычные народы (курды на севере Ирака и на востоке Турции, пуштуны в Афганистане и северо-западных районах Пакистана, таджики в Таджикистане и на севере Афганистана).

Ирано-язычная часть исламского мира – это свыше 100 млн. человек. В Средние века иранские народы, наряду с арабами, приняли деятельное участие в создании исламской цивилизации. Персия (Иран) всегда была одним из важнейших центров исламской мысли, науки, культуры и искусства. Персидский язык (фарси) следует признать вторым (после арабского) по значимости средством распространения исламской цивилизации.

Подобно арабскому, на нем говорят и пишут не только сами носители (персы), но и представители многих других мусульманских народов. В классической исламской традиции признаком учености считалось владение, прежде всего, двумя языками – арабским и персидским. Персидский язык сыграл важную роль в распространении Ислама в Ираке, Иране, Афганистане, Центральной Азии, Индии и западных районах Китая.

Ислам в Южной Азии и в тюркоязычном мире. Третий важнейший исламский регион – это Индийский субконтинент. Он приблизительно соответствует территориям таких современных госу-

дарств как Индия, Пакистан, Бангладеш, Непал и Шри-Ланка. Мусульманские народы этого региона, подобно иранским народам, относятся по языку к индоевропейской языковой семье. У индийцев и иранцев – общие древние корни, и в их культуре также можно найти немало общих черт. Индийский субрегион – один из наиболее густонаселенных в мире. Общая численность мусульман в вышеназванных странах составляет более 350 млн. человек. В Пакистане мусульмане составляют подавляющее большинство населения, а в Индии (с общим населением более 1 миллиарда) – весьма значительное по численности меньшинство (свыше 130 млн. человек).

Следующим по времени возникновения традиционным исламским регионом следует признать тюркоязычный мир, протянувшийся на огромных пространствах Евразии – от Балкан до Восточной Сибири, Алтая и Восточного Туркестана (западные районы нынешнего Китая). Тюркоязычный мир – это своего рода широкий пояс стран и народов, исповедующих ислам, который, с точки зрения географии, составляет северную границу исламского мира.

Туркам суждено было сыграть наиболее видную политическую роль в истории исламского мира на протяжении длительного периода с XV по XVIII века. Они создали могущественную Османскую империю со столицей в Стамбуле. В период своего расцвета эта держава простиралась от Венгрии, Крыма и Кубани на севере до Судана на юге и от Алжира на западе Африки до Азербайджана на востоке.

Другие тюркоязычные народы (прежде всего, татары) также вписали немало важных страниц в историю ислама и его цивилизации. Россию невозможно представить себе без тюркского компонента (прежде всего, татары и башкиры), который оказал влияние на становление и развитие ее государственности.

Тюркоязычные народы составляют подавляющее большинство среди мусульман в странах СНГ – России, Азербайджане, Казахстане, Узбекистане, Киргизии, Туркмении. Известно, что тюркская языковая группа (турецкий, татарский, башкирский, азербайджанский, карачаевский, балкарский, узбекский, туркменский, казахский, киргизский и другие родственные им языки) относится к алтайской языковой семье.

Общая численность тюркоязычных народов в современном мире превышает 150 млн. человек. На протяжении веков эта часть исламского мира находилась в тесном культурном взаимодействии с другими вышеназванными ареалами – прежде всего, арабским и персидским. В Средние века такие города как Казань и Баку, Бухара и Самарканд являлись центрами исламского образования и культуры даже не местного, а обще-мусульманского масштаба.

Ислам в Африке. Если с севера, как уже было сказано, исламский мир опоясывает цепь тюркоязычных областей и народов, то на юге – на Африканском континенте – к югу от Сахары существует целый пояс тропических стран с чернокожим мусульманским населением. Черкокожим был и первый муэдзин Пророка – Биляль.

Распространение ислама в Тропической Африке началось уже в I в. по хиджре и продолжается по сей день. На территории таких современных государств как Нигерия, Мали, Сенегал и Чад в Средние века существовали сильные мусульманские империи. В дальнейшем Африка, стала объектом европейской колониальной экспансии, но, несмотря на это, ислам сохранил в них свои позиции в качестве доминирующей духовной и цивилизационной силы. В настоящее время ислам исповедуют свыше 150 млн. темнокожих жителей Тропической Африки. Африканские мусульмане говорят на десятках различных языков, но в литературной форме среди них наиболее распространены два – суахили на восточном побережье Африки и хауса – в западной части континента. Особую роль в распространении и укреплении позиций ислама в Африке сыграли суфийские братства (ордены), сохраняющие свое влияние и по сей день.

Ислам в Юго-Восточной Азии и в Китае. Далеко не каждый рядовой читатель знает, что ислам широко распространен в далекой Юго-Восточной Азии, а также в Китае. Эта часть мира, как правило, ассоциируется с буддийской религией и культурой. Однако уже в Средние века ислам активно распространялся на территориях таких современных стран как Малайзия, Индонезия, Бруней, Филиппины, Тайланд и даже Китай. В результате Индонезия является сейчас страной с наибольшим числом мусульман (около 86% от общей численности населения в 220 млн. человек).

Малайско-индонезийский ареал исламской цивилизации – это весьма интересный и самобытный мир, где элементы арабской, персидской и индийской традиций тесно переплелись с местными обычаями и традициями. Мусульмане этого обширного региона (всего свыше 230 млн. человек) говорят на разных языках, однако роль главного носителя исламской культуры и образования здесь играет малайский язык. Он является государственным языком Малайзии, а также доминирует в Индонезии и Брунее.

В первой по численности населения среди всех стран мира – Китае – мусульмане составляют меньшинство населения. Однако общая численность этого меньшинства весьма значительна – она, по некоторым данным превышает 80 млн. человек.

Мусульманские общины Китая разбросаны по всей территории страны, но больше всего их – в западной китайской провинции Синцзян (Восточный Туркестан). Исламская культура в Китае до сих пор еще мало изучена. Но можно уверенно сказать, что ислам проник в Китай уже в I в. по хиджре, а в дальнейшем в этой стране сформировалась самобытная исламская культура, был даже изобретен особый китайский стиль арабской каллиграфии. Существует также целый свод исламской литературы на китайском языке, большую часть которого исследователям за пределами Китая еще только предстоит изучить.

Ислам в Европе и Америке. Говоря о сегодняшнем исламском мире, невозможно обойти вниманием ту часть уммы, представители которой проживают в Европе и Америке. Общая численность мусульман в европейских странах (не считая республик СНГ) превышает 20 млн. человек. Компактно проживающие мусульманские общины славян-босницев, албанцев в Албании, Боснии, Косово и Македонии, а также среди части болгар существуют уже на протяжении пяти столетий. Другой значительной по численности группой мусульман в Европе являются выходцы (а также их потомки) из стран Северной и Тропической Африки, а также Турции, Ирана, Индии и Пакистана. Например, во Франции численность арабоязычных мусульман достигает 6 млн. человек, в Германии – свыше 4 млн. мусульман (турок и курдов), в Великобритании более 2 млн. мусульман – выходцев из Индии и Пакистана. Численность мусульманских общин в Европе непрерывно возрастает, причем

важно отметить, что ислам в наши дни принимает также некоторое число представителей таких коренных европейских народов, как англичане, французы и немцы.

На американский континент ислам проник вместе с темнокожими невольниками, привозимыми европейскими работорговцами из Африки. Однако их потомки, будучи разобщенными и находясь под гнетом рабовладельцев, впоследствии забыли религию предков. Возрождение ислама в Америке началось в 30-е гг. XX в. Тогда в США начался массовый переход в него темнокожих афроамериканцев. В итоге, в Соединенных Штатах и Канаде сейчас проживает свыше 6 млн. мусульман. Большинство из них – афроамериканцы, но есть и немало выходцев из арабского мира, Ирана, Индии, Пакистана, Юго-Восточной Азии. В Южной Америке (особенно в Бразилии и Аргентине) и в Австралии также имеются заметные по численности мусульманские общины.

Вопросы и задания для повторения:

1. Что указывает на мирный, ненасильственный путь принятия ислама?
2. Какой регион принято считать вторым исторически сложившимся в рамках исламского мира?
3. Когда началось распространение ислама в Тропической Африке?
4. Назовите страну с наибольшим числом мусульман.

§ 22. Гармоничность ислама для России

Связь мусульман России и стран СНГ. Как уже отмечалось, ислам это вторая по значению и массовости после православного христианства религия в России. В пределах Российской Федерации в настоящее время проживают около 20 млн. мусульман, действует более 4 тысяч мечетей. Другие источники приводят несколько иные цифры, так по данным ВВС за 1999 г. в России проживает 26 млн. мусульман.

Они компактно проживают в Поволжье, некоторых районах Сибири, а также на Северном Кавказе. Восемь субъектов Российской Федерации населены преимущественно мусульманами – это Татарстан, Башкортостан, Дагестан, Чечня, Ингушетия, Кабардино-Балкария, Карачаево-Черкессия и Адыгея. Наиболее многочисленными народами среди мусульманских народов России являются татары (свыше 5,5 млн. человек), башкиры (свыше 1,6 млн.), чеченцы (свыше 1,3 млн.), аварцы (свыше 1 млн.).

Среди стран ближнего зарубежья, входящих в СНГ, имеется 6 республик, большинство населения в которых исповедует ислам (Азербайджан, Казахстан, Узбекистан, Киргизстан, Таджикистан, Туркменистан). Общая численность их населения превышает 60 млн. человек. Кроме того, компактные исторически сложившиеся общины мусульман проживают на территории Украины, в Крыму (крымские татары), Грузии (аджарцы) а в странах Балтии (Литве, Эстонии и Латвии), среди русскоязычного населения так же имеется немало мусульман. Даже в Финляндии (входившей в прошлом в состав Российской империи) имеется мусульманская община

наших соотечественников (представлена, в основном, татарами). Причем эта община, весьма активна, она не только сохраняет свою самобытность, но и поддерживает культурные связи со своими соотечественниками и единоверцами в России.

Как известно, между Россией и странами ближнего зарубежья, к счастью, сохраняются довольно тесные связи на всех уровнях. Миллионы граждан стран СНГ живут и трудятся в Российской Федерации, и большинство из них составляют мусульмане. В то же время, в мусульманских республиках СНГ проживает много русских, татар и представителей других народов России. В РФ и других странах СНГ в общей сложности проживает более 60 больших и малых народов, традиционно исповедующих ислам. В историческом контексте о них можно говорить, как о мусульманских народах бывшей Российской империи и Советского Союза. Это объясняется не только историческими реалиями, но и тем, что языком межнационального общения, образования и культуры для них до сих пор преимущественно остается русский язык.

Мусульман России и стран СНГ связывает вековая история существования в пределах огромного государства, именовавшегося в прошлом Российской империей, а затем – Советским Союзом (вплоть до его распада в 1991 г.). С другой стороны, мусульмане России и других стран СНГ, так же, как их единоверцы в других частях мира, принадлежат к умме – всемирной мусульманской общине, то есть, являются неотъемлемой частью исламского мира, подобно тому, как, например, православные русские, белорусы, украинцы, молдаване и грузины принадлежат к православному миру.

Процесс исламизации тюркоязычных племен Нижнего, и Среднего Поволжья. Далеко не всем известно, что на территорию России ислам пришел раньше, чем христианство. Знакомство предков современных россиян с исламским вероучением началось еще в VIII в., за двести лет до крещения Руси при князе Владимире.

Распространению ислама в тот период способствовали стремительные и успешные арабские завоевания. К началу VIII в. северные границы земель подвластных халифам, проходили по Кавказскому хребту до Дербента на побережье Каспийского моря. В Средней Азии под властью омейядских, а затем аббасидских халифов находились – Мавераннахр (букв. «То, что за рекой» – имеется

в виду Аму-дарья, Хорезм и Фергана (территории современных Узбекистана, Таджикистана и Туркменистана). Оттуда ислам постепенно распространялся среди тюркоязычных кочевых народов, входивших в союз кочевых племен – Тюркский каганат. Они населяли территории нынешнего Казахстана, Киргизстана и некоторых южных областей современной России.

В 737 г. более чем 100-тысячное мусульманское войско, во главе с Мерваном Ибн Мухаммадом (будущим омейядским халифом) продвинулось от Дербента до низовий Волги, где в то время жили хазары – подданные Хазарского каганата, одного из наиболее могущественных государств Восточной Европы. Процесс исламизации тюркоязычных племен Нижнего, а затем и Среднего Поволжья завершился в 922 г. когда ислам был провозглашен официальной религией среди волжских булгар. Как уже отмечалось выше это тюркоязычное население Волжской Булгарии, государства с центром в городе Булгар, современная территория Татарстана.

Мусульманские мотивы и сюжеты в Российской культуре. Огромный позитивный потенциал ислама особенно наглядно проявился в истории становления российского общества и государства благодаря тому, что значительная часть коренных народов России начала исповедовать ислам еще до прихода на ее территории христианства.

Отсюда уже в силу только одного этого знаменательного исторического факта ислам объективно не мог бы считаться чуждым для России. Более того, он всегда был не просто составной и неотъемлемой частью ее духовного и материального развития, но и определял особенности уникального феномена, который нередко и по праву называется российской цивилизацией. Представляющей собой историко-культурный сплав ее коренных народов, принадлежащих различным этносам и религиям, среди которых исламу принадлежит одно из самых достойных мест.

Подтверждением сказанному служит тот факт, что нет ни одной из сторон российской культуры, в которой не нашли бы своего отражения мусульманские мотивы и сюжеты, причем многие из связанных с ними произведений литературы, музыки и живописи вошли в золотой фонд ее великой культуры.

Достаточно познакомиться с шедеврами стихотворного цикла «Подражания Корану» А.Пушкина, поэзией С.Есенина, повестью «Хаджи Мурат» Л.Толстого, историко-философскими сочинениями выдающегося русского православного мыслителя В.Соловьева, послушать неподражаемую музыку Н.Римского-Корсакова, чтобы убедиться, насколько гармонично и глубоко ислам вписался в российскую культуру, насколько позитивно, даже, можно сказать, с любовью отразился в ней его мир, причем не просто сам по себе, а именно в его замечательном взаимодействии с православно-христианским миром России.

В целом благодаря всему этому, и «Сказкам 1001 ночи» в частности, мимо которых в России традиционно не проходил и не проходит ни один школьник, в российском общественном сознании о мире ислама сложилось преимущественно позитивное представление. Весьма отличное от того, что доминировало и продолжает, к сожалению, преобладать в западных странах. Известно, что этот великий мир в представлениях абсолютного большинства россиян был неизменно миром, наполненным своей манящей мудростью, духовной целостностью и завораживающей красотой.

Наглядным свидетельством глубины проникновения ислама в российскую цивилизацию служит огромный пласт выражений вошедших из арабо-мусульманских и тюрко-мусульманских терминов и понятий, таких слов как алмаз, аманат, брак (в значении супружество), баян, казна, казенный, магазин, сарай, таможня, харчи, ярлык и другие, которые основательно закрепились в общественном сознании и воспринимаются как чисто русские.

Заметим, что речь идет не о названиях, скажем, экзотических фруктов, животных и др. реалиях, которые отсутствовали бы в российской действительности и потому непосредственно, механически калькировались бы в русский язык, сохраняя в себе отзвук иностранного. Речь идет как раз о тех, что оказывались ее отличительными типологическими метками. Особенно показательно слово аманат, вошедшее в русский язык почти в своем исконном арабском звучании и значении, и означает нечто, передаваемое в залог на надежное гарантированное сохранение. До того, как это слово попало на страницы произведений А.Пушкина, Л.Толстого и других классиков великой русской литературы, оно уже было в широ-

ком ходу среди русских купцов поволжских городов, живших в тесном соседстве со своими мусульманскими коллегами из татар и башкир.

Вопросы и задания для повторения:

1. Какая религия стоит на втором месте в России по значению и массовости?
2. Что связывает мусульман России и стран СНГ?
3. В каком году завершился процесс исламизации тюркоязычных племен Нижнего, а затем и Среднего Поволжья?
4. Какое отражение нашли мусульманские мотивы и сюжеты в Российской культуре.

§ 23. Ислам в Центральной Азии и на Северном Кавказе

Бухара исламский центр в Средней Азии. Бухар являлась крупнейшим исламским центром Средней Азии. Она расположена по нижнему течению реки Зеравшан, в полосе древней земледельческой культуры. Точное время возникновения города неизвестно. Впервые город упоминается у китайских путешественников во II в. до нашей эры.

В 709 г. Бухара вошла в состав Халифата. Но уже задолго до прихода мусульманских армий она была крупным торговым и культурным центром Средней Азии. Город имел прочные торговые связи с Ираном, Индией, Китаем и другими странами. В IX в. правителями Бухары стали крупные землевладельцы из Балха – Саманиды (по имени основателя династии Исмаила Самани). Эмират Саманидов со столицей в Бухаре в период своего расцвета занимал территорию почти всей Средней Азии. Внешний облик самого города резко изменился. Значительно возросло население, появились новые кварталы, базары, мастерские. Административным центром города была площадь Регистан, здесь находились диваны, главные учреждения. Территория города была защищена длинной стеной, имевшей 11 ворот. В X в. Бухара стала сосредоточием высокой исламской культуры и образования. Здесь работали многие ученые, известные всему миру, писатели, художники – историк Наршахи,

поэты Рудаки, Дакики, медик и математик, энциклопедист Абу Али Ибн Сина (Авиценна), историки аль-Балазури, ат-Табари, Ибн Мискавейх и др.

В дальнейшем Бухара испытала на себе набеги ряда кочевых племен, что тяжело отразилось на ее судьбе. Особенно тяжкими были последствия нашествия монголов во главе с Чингисханом в 1220 г. Однако во второй половине XIII в. Бухара стала постепенно восстанавливаться.

Рассвет и закат Бухарское ханство. Известный итальянский путешественник Марко Поло, посетивший в то время Бухару, назвал её «городом большого величия». В 1370 г. она вошла в состав государства Тимура (Тамерлана) и потеряла свое политическое значение, так как столицей государства стал город Самарканд. Однако культурное значение Бухары не уменьшалось. Она по-прежнему была важнейшим для Средней Азии центром исламского образования, торговли и ремесел. В 1506 г. Бухару завоевали Шейбаниды – новая династия, образовавшаяся из оседлых и кочевых узбекских племен.

Со второй половины XVI в. Бухара стала политическим центром государства, за которым укрепилось название Бухарское ханство. В период правления Шейбанидов отмечается значительный подъем в экономике Бухарского ханства. Большинство архитектурных сооружений, которые в основном определяют внешний вид старого города, были построены в этот период. После смены еще нескольких династий 1868 г. Бухарский эмират стал протекторатом Российской империи. В период революционных гроз в 1920 г. Бухарский эмират был ликвидирован, а в 1924 г. Бухара, как административный центр Бухарской области, была включена в состав Узбекской ССР.

Вероятно, ни в одном другом регионе мира мы не встретим такой этнической пестроты, как на Северном Кавказе. На территории одного лишь Дагестана проживают не менее тридцати народов (этносов), причем некоторые из них составляют население одного или нескольких соседних аулов. Несмотря на значительные языковые отличия, все горские народы Северного Кавказа имеют между собой много общего в образе жизни, традициях, верованиях и материальной культуре.

Испокон веков горские общества сохраняли патриархально-родовой строй, ведя в буквальном смысле борьбу за выживание в суровых природных условиях. Для них, вообще исторически не была свойственна четкая государственная организация. При этом и по сей день продолжают играть весьма значительную роль семейные и родовые отношения, то есть отношения между родственниками, а не просто соседями или соотечественниками.

По законам гор, каждый род исторически объединяет значительное количество семей, возводящих свою генеалогию к одному общему мужскому предку. Все члены подобного родового сообщества связаны между собой нерушимыми обычаями взаимопомощи, кровной мести, гостеприимства, а также этикой общественного поведения в целом, составляющими воедино древнюю систему обычного права – адат⁶². Система обычного права не противоречила Шариату и в значительной степени продолжает функционировать в горских обществах Северного Кавказа до настоящего времени. Адат и по сей день является для горцев не пережитком старины, а действующим механизмом общественных связей.

Вопросы и задания для повторения:

1. Назовите время возникновения Бухары.
2. В каком году Бухара вошла в состав государства Тимуридов (Тамерлан)?
3. Как появилось и исчезло Бухарское ханство??
4. Противоречит ли адат шариату?

§ 24. Исламское возрождение в России и других странах СНГ

Начало возрождения. До конца 80-х годов XX в. некоторые послабления в отношении советской власти к исламу наблюдались на официальном уровне только в период Великой Отечественной войны. Они были связаны с временным смягчением курса И.В. Сталина и его окружения к религиозным организациям в целом.

Уже впервые дни войны, мусульманские духовные деятели Советского Союза выступили с патриотическим призывом к верую-

⁶² Мн.ч. от арабского ада, т.е. обычай.

щим – защищать Родину, бороться против общего врага в лице нацистской Германии. Участие мусульман в этой справедливой борьбе было объявлено джихадом, что полностью объективно соответствовало принципам и нормам шариата.

В мае 1942 г. Духовное управление мусульман европейской части России и Сибири (ДУМЕС), в этих целях было подготовлено «Обращение ко всем мусульманам Советского Союза», которое было зачитано во всех действовавших мечетях. Аналогичное обращение было принято участниками Съезда мусульманского духовенства Северного Кавказа. Миллионы советских мусульман, наряду с представителями других конфессий, героически сражались и пали на поле боя, в годы Великой Отечественной войны, защищая свою страну. С точки зрения ислама, все они по праву являются шахидами – героями, павшими в борьбе за правое дело.

Признанием заслуг мусульман в Великой Отечественной войне перед государством стало создание в 1943 г. трех новых духовных управлений мусульман – Северного Кавказа (с центром в Буйнакске, позже – в Махачкале), Закавказья (Баку) и Средней Азии и Казахстана (Ташкент). В конце 1945 г. после долгого перерыва советское правительство разрешило отдельным группам мусульман совершать хадж к святыням Мекки и Медины. Кроме того, верующим были возвращены несколько ранее отобранных властями мечетей.

Мусульмане России и стран СНГ часть исламского мира. Однако существенные положительные перемены в религиозной жизни наших соотечественников-мусульман произошли только в результате тех политических перемен, которые привели на рубеже 1980-х и 1990-х годов к крушению тоталитарной коммунистической системы. Вместе с ней распался и Советский Союз.

Вчерашние мусульмане оказались разделенными границами новых национальных государств. Положительные изменения в жизни мусульман в странах СНГ можно охарактеризовать следующим образом.

Во-первых, многократно увеличилось число мечетей. Сегодня практически во всех населенных пунктах России и других стран СНГ, где проживают мусульмане, действуют религиозные объеди-

нения. Причем действуют открыто, во многих случаях пользуясь поддержкой местных органов власти.

Во-вторых, мусульманские религиозные деятели получили возможность свободно выступать с проповедями, вести пропаганду учения Ислама.

В-третьих, мусульманские семьи получили возможность свободно воспитывать подрастающее поколение в духе ислама, обучать детей основам религии.

В-четвертых, началось возрождение системы мусульманского образования. При многих мечетях организованы медресе, в которых обучаются многие десятки тысяч детей и подростков. Мусульманские организации получили возможность готовить кадры служителей Ислама. Если в годы советской власти на территории России не действовало ни одно мусульманское духовное учебное заведение, то сейчас имеется несколько высших и десятки средних учебных заведений, где ведется подготовка служителей ислама.

Появилась также возможность отправлять студентов на обучение и стажировку в мусульманские страны, где никогда не прекращалась деятельность религиозных учебных центров, постоянно развивалась исламская богословская мысль.

Особенно важно то, что мусульмане России и других стран СНГ стали ощущать себя частью исламского мира. Выражается это не только в том, что они получили возможность направлять ежегодно тысячи паломников к святыням ислама – в Мекку и Медину. Культурные, экономические и политические связи России с мусульманскими странами, к счастью, растут и развиваются. И наши соотечественники имеют возможность посещать эти страны. Укрепляются диалог и связи между религиозными организациями.

Особо следует сказать и о тех проблемах, которые возникли вследствие резкого и повсеместного расширения контактов между российскими мусульманами и их зарубежными единоверцами. В целом было бы совершенно неверно полагать, что отмеченная за последние 15 лет активизация деятельности международных мусульманских организаций в целом и их миссионерской деятельности – в особенности, была направлена против России. Достаточно напомнить, что именно с мощной и единой Россией у зарубежных мусульман связывается надежда на восстановление многополюсного

мира, на успешное противостояние так называемой «глобализации» по западному образцу.

Проблема состоит в том, что многие, если не абсолютное большинство зарубежных мусульманских проповедников и эмиссаров международных мусульманских организаций приезжали в Россию и сопредельные с ней регионы бывшего СССР, не представляя себе истинного состояния духовной жизни наших мусульман, уровня их знаний об исламе. В итоге они нередко сталкивались с непониманием и возражениями, разумеется, не в отношении теоритических основ вероучения, а в том, что касалось ритуально-практической стороны. Все это усугублялось и незнанием местных языков, традиций и современных реалий.

Отсюда естественно, что данное положение вещей, нельзя назвать идеальным. Наряду с серьезными, авторитетными мусульманскими организациями в Россию пытались, и по сей день пытаются проникнуть идеи, носящие экстремистский характер и прикрывающиеся исламом в целях реализации своих корыстных политических планов, не имеющих ничего общего с истинным духом религии.

Из-за действий этих экстремистских сил, к великому сожалению, порой складывалось негативное впечатление о деятельности остальных. Можно отметить и другие факторы, оказывающие негативное воздействие на общественное мнение в России в отношении мира ислама.

До сих пор, сохраняется криминогенная обстановка в ряде северо – кавказских республик юга России, гражданская война в Афганистане, отягощенная военным вмешательством извне, неразрешимость палестино-израильского конфликта, и т.д.

К сожалению, воздействие ошибочных и ложных стереотипов об исламе еще совсем недавно сказывалось на выборе нашей страной политической линии поведения в отношении мусульманских государств, которые не всегда в полной мере отвечали национальным интересам России. Очевидно, что нет необходимости приводить аргументы в пользу стратегической выгоды партнерских и даже союзнических взаимоотношений между Россией и ее южными соседями, в том числе всеми без исключения арабскими странами, идет ли речь о странах Ближнего Востока, Аравийского по-

луострова или Северной Африки, а также мусульманскими странами в целом.

Исламская духовность – на благо России. В сегодняшнем российском обществе распространены такие социальные проблемы, как бездуховность, культ денег, коррупция, рост преступности. Для многих наших соотечественников оставляет желать лучшего отношение к родным и близким, просто к окружающим людям и окружающей среде в целом.

Не миновали эти социальные недуги и многих российских мусульман. Вместе с тем социологи признают, что, по сравнению с последователями других религий, российских мусульман в меньшей степени коснулась разрушительная сила, связанная с идеологизацией человеческого сознания, происходившая на протяжении всего XX века.

Отрадно отметить, что, согласно статистике, среди мусульман значительно меньше (на душу населения) распространены такие явления, как алкоголизм и наркомания, у мусульман практически нет брошенных на произвол судьбы стариков и детей. Среди российских мусульман в целом значительно ниже преступность (особенно на бытовой почве и на почве алкоголизма). О чем это говорит?

Да, прежде всего, о том, что такие органично присущие исламу ценности, как гуманность, человеколюбие, веротерпимость, справедливость, социальная ответственность, патриотизм живут в душах российских мусульман.

Именно они обеспечивают им определенный «иммунитет» от многочисленных соблазнов так называемого общества потребления. России в целом еще предстоит по достоинству оценить огромный духовно-нравственный потенциал ислама, возможности его благотворного воздействия на умы не только мусульман, но и общества в целом. И особенно важно, что это в полной мере соответствует потребностям российского общества, и национальным интересам нашей страны.

Совет муфтиев России. С 1991 г. по всей России стали восстанавливаться старые и строиться новые мечети. Для нормального функционирования мусульманских общин возникла необходимость

создания организации, которая бы решала их насущные проблемы, обеспечивала образованными имамами.

Кроме того, требовалось организовывать хадж, наладить международные связи, поддерживать на постоянной основе диалог с последователями православия и других конфессий. Для решения всех этих задач было создано Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона России, позже преобразованное в Духовное управление мусульман Европейской части России (ДУМЕР) с центром в Московской Соборной мечети. В 1996 г. был создан Совет муфтиев России (СМР) как орган управления мусульманских Духовных управлений. Совет муфтиев располагается также в стенах Московской Соборной мечети. Председателем этих двух мусульманских органов является на сегодняшний день муфтий шейх Равиль Гайнутдин.

Решение о создании Совета муфтиев России было принято на состоявшейся второго июня 1996 г. встрече муфтиев и руководителей Духовных управлений мусульман, ряда территорий России. На встрече был одобрен проект Устава СМР. Его председателем был избран глава Духовного управления мусульман Европейской части России (ДУМЕР) муфтий Равиль Гайнутдин.

Совет муфтием России создавался как организация, призванная способствовать консолидации деятельности всех мусульманских Духовных управлений России, выработке общей стратегии их деятельности в интересах российских мусульман и России в целом. В числе положительных результатов ее деятельности следует отметить увеличение числа мечетей и мусульманских образовательных учреждений; заявление четкой объективной позиции мусульманских религиозных деятелей России по всем актуальным социальным вопросам; проблемам внутренней и внешней политики. Кроме того, организация обеспечивает межконфессиональный диалог культур, осуществляет сотрудничество с руководством Русской Православной церковью и другими конфессиями во благо всех граждан страны.

Во многом поэтому, российская политическая элита формирует свое мнение по проблемам ислама во многом под воздействием Совета муфтиев России и его руководства.

Вопросы и задания для повторения:

1. Какие положительные изменения произошли в жизни мусульман в странах СНГ?
2. Почему среди российских мусульман в целом значительно ниже преступность?
3. Когда было создано Духовное управление мусульман Центрально-Европейского региона России?
4. Каковы результаты деятельности СМР (Совет муфтиев России)?

§ 25. Сотрудничество России с исламским миром

Перспективы взаимовыгодного сотрудничества между Россией и исламским миром. В 2006 г. в Баку состоялась 33 сессия Совета министров иностранных дел стран Организации Исламская конференция (ОИК). Россия впервые участвовала в сессии в статусе наблюдателя. В этом же году Москву посетил генеральный секретарь ОИК Экмеледдин Ихсаноглу. О сотрудничестве России с исламским миром можно судить по речи советника Президента РФ А.Аслаханова, курирующего вопросы взаимодействия России и ОИК, в которой он заявил следующее. «В России, почти каждый седьмой гражданин (около 20 млн. человек) является представителем мусульманской части населения страны, и это обстоятельство нельзя не учитывать в политике выстраивания конструктивных отношений с окружающим миром. Именно в России представители двух конфессий – христиане и мусульмане – не просто сосуществуют на протяжении многих веков, но и взаимно обогащают друг друга культурными ценностями, традициями, обычаями, духовными достижениями, сохраняя особенности каждой религии, не навязывая силой свою систему ценностей. В условиях наметившегося противостояния между Западом и исламским миром, Россия демонстрирует взвешенный подход, не допускающий конфронтации, и берет на себя роль связующего мостика между двумя цивилизациями. В этой связи неслучайно получение Россией статуса наблюдателя в Организации Исламская конференция (ОИК). Я бы назвал это событие прорывом нашей внешней политики и дипломатии. Помимо политических целей, получение статуса наблюда-

теля дает шанс на развитие более тесных экономических отношений со многими странами исламского мира, и среди них не в последнюю очередь государствами Персидского залива».

В 2003 г. по инициативе Торгово-промышленной Палаты России, был создан Российско-арабский деловой совет (РАДС), в который вошли представители деловых кругов России. Арабская часть представлена торгово-промышленными палатами и бизнес-элитой арабских стран. Одним из важных совместных проектов РАДС, правительства России и правительства Москвы является инициатива строительства в российской столице делового комплекса. Деятельность РАДС открывает новые перспективы взаимовыгодного равноправного экономического сотрудничества между Россией и исламским миром.

Мусульманская Умма в России – составная часть исламской цивилизации. Мусульмане нашей страны – а их около 20 млн. человек являются составной частью великой исламской цивилизации.

Российская ветвь исламской цивилизации раскинулась на огромных просторах страны от Москвы, Поволжья и Северного Кавказа до Урала, Сибири и Дальнего Востока. Она объединяет представителей многих десятков народов, спаянных воедино духовно-нравственными ценностями ислама. Многие поколения российских мусульман способствовали формированию исламской цивилизации, ее сохранению и развитию, распространению ее достижений среди соседних народов. Во многом благодаря усилиям российских мусульман эти народы испытали на себе цивилизаторскую роль ислама.

Вместе с исламскими религиозными принципами и обрядами к ним пришли духовно-нравственные ценности, зафиксированные в священном Коране и хадисах. Они обрели в свое время письменность на арабской графике. У них возникла достаточно развитая для своего времени система образования. Будучи частью исламской цивилизации, мусульмане нашей страны одновременно не перестают быть истинными россиянами, составным компонентом российской цивилизации. Живя бок о бок с русскими и другими народами России на протяжении многих столетий, взаимодействуя с ними в различных областях жизни, мусульманские народы внес-

ли немалый вклад в развитие экономики и культуры своей Отчизны, в формирование ее социокультурного своеобразия.

Мощный идейный потенциал, содержащийся в Священном Коране и Сунне пророка, создает прочную духовную основу для доброго сотрудничества между народами во имя их общего благополучия. И отраднo то, что мусульмане России, в своем подавляющем большинстве, руководствуются этими указаниями Всевышнего.

Российские мусульмане не только дружно сотрудничали и сотрудничают с русским и другими народами нашей страны – они, фактически, стали связующим звеном между исламским миром и миром христианским, способствуя формированию России как особой цивилизации. Об этом обстоятельно писали русские философы и историки еще в конце XIX – начале XX веков, особенно те из них, которых стали называть евразийцами.

Разработанные ими концепции, высказанные идеи особенно актуальны сегодня, когда России и исламскому миру приходится защищать свою идентичность перед лицом бесчеловечной западной глобализации.

Ислам и Россия на протяжении многовекового пути, сталкивались с вызовами времени, и думается, что и на этот раз, они ответят на них, руководствуясь принципами гуманности и человеколюбия.

Для этого, необходимо не только помнить о том, кто мы есть перед Богом, и оставить гордыню и эгоизм, но и продолжать поддерживать многовековое сотрудничество мусульман, христиан, и представителей других вероисповеданий на просторах нашей общей родины.

В наших силах не прервать связь времен и пронести идеалы терпимости, уважения и взаимообогащения культур, когда-то бережно заложенных нашими предками. Умение поддерживать мир и стабильность особенно необходимо сейчас нашему обществу.

Вопросы и задания для повторения:

1. В каком статусе Россия впервые участвовала в сессии Организации Исламская конференция?
2. Какие функции возложены на Российско-арабский деловой совет?

3. Что представляет собой Организация Исламская конференция?
4. Какие факторы будут способствовать стабильности в мире?

§ 26. Ислам и глобализация

Изменение в исламском мире во второй половине XX века. Во второй половине XX века в исламском мире произошли кардинальные изменения. Эта эпоха, прежде всего, ассоциируется с крушением колониальной системы и становлением национальной государственности в десятках стран Азии и Африки.

Во многих из них мусульмане составляли большинство или значительную часть населения. Проблема, однако, заключалась в том, что возникновение на карте Азии и Африки в 40–70-е гг. XX в. новых государств проходило, преимущественно, под светскими национальными лозунгами.

Политическая элита стран, освободившаяся от колониальной зависимости, за небольшим исключением, были представлены людьми европейского образа мышления. Они стремились заимствовать западные формы государственного управления (светская конституция и законодательная система, политические партии и т.д.), и западные (т.е., опять же светские) стандарты образования.

В конституциях десятков молодых государств Азии и Африки, ислам был объявлен государственной религией. Однако это не означало, что их государственная система носила исламский характер. Светские по сути конституции, списанные с западных образцов, принимались отнюдь не народными массами, а оказавшимися у власти зачастую, вооруженным путем политическими партиями и группировками.

Коррупция и борьба за власть среди правящей верхушки, многочисленные политические кризисы и военные перевороты, иностранное вмешательство, увы, стали для многих освободившихся от колонизаторов стран обыденной реальностью. На примере Египта уже отмечалось, какую критику вызывала подобная ситуация со стороны политически активных мусульман, выступивших с проектом создания не светского, а сугубо исламского государства.

Верховный имам (ректор) университета «Аль-Азхар» шейх Мухаммад Сейид Тантави изложил свое мнение в докладе, под названием «Терпимость ислама к немусульманам». На основе анализа десятков коранических аятов, он подвергает резкой критике тезис о столкновении цивилизаций и делает аргументированный вывод о том, что «шариат не препятствует немусульманам учиться у мусульман и мусульманам пользоваться опытом других в пределах того, что разрешил Аллах. Нет препятствий для того, чтобы Запад учился у цивилизации Востока и чтобы Север учился у цивилизации Юга и наоборот, коль скоро они предлагают людям добро, благо и поступательное развитие, утверждают достойные нравы».

Последствия глобализации для исламского мира. Термин глобализация в современном лексиконе не имеет единого и четкого определения. При этом он неразрывно связан с такими явлениями, как интернет, спутниковое телевидение, распространение ценностей западной массовой культуры, и общества потребления в масштабах всего мира.

Глобализация явно имеет и другой аспект – политический. Те силы на Западе, которые после крушения двухполярного мира примеряют на себе роль новых хозяев планеты, стремятся поставить под контроль мировые запасы нефти и газа, другие виды сырья, а также маршруты их транспортировки. В то же время, есть и те, кто понимает враждебность их намерений, и стремятся воспрепятствовать реализации их замыслов.

Много ли или мало борцов за справедливость, они всегда были и будут. На Западе глобализацию представляют как победу либерализма во всемирном масштабе. В качестве положительных признаков глобализации отмечают снижение таможенных барьеров, возникновении мировой свободной торговли, свободном обмене информацией через интернет и распространении массовой рекламы для продвижения все новых товаров на глобальный рынок.

Из этого определения становится понятным, что от глобализации выигрывают лишь немногие ведущие капиталистические страны, а точнее, их транснациональные корпорации, представляющие собой ядро мировой экономики. А такие крупные мусульманские страны, как Саудовская Аравия, Индонезия, Иран, Йемен, Паки-

стан, Египет, Судан, страны Африки от глобализации явно проигрывают.

Двери глобальной экономики оказались для мусульманских стран Азии и Африки в целом закрытыми. Культура этих стран по-прежнему очень далека от западной, а главное, не нуждается в дальнейшей европеизации.

Во многих государствах ислам продолжает определять повседневную жизнь верующих мусульман, удерживая ее от радикальных перемен. Глобализация, проникая в исламский мир, нередко обостряет внутренние противоречия, усиливает деградацию национальных политических систем, угрожает крахом моральных ценностей. Пожалуй, нигде она не производит столь разрушительного эффекта как в исламском мире.

Особую неприязнь у многих мусульман вызывает американский Голливуд и его продукция, за противоречие исламским ценностям, пропаганду чуждого образа жизни, внедрение в массовое сознание культа жестокости и ценностей общества безудержного индивидуального потребления.

Исламский мир в целом настроен против глобализации на западных основаниях. Исламская цивилизация, несомненно, выстоит под этим напором. Она принимается сотнями миллионов людей по всему миру как морально-этическая система повседневной жизни, предлагающая правила поведения на каждый день любому человеку, в любой стране. Эти правила основаны на вере в Единого Бога и Его заветы, взаимном уважении и гуманизме, взаимопомощи между людьми.

Мусульмане в современной Европе. В странах Евросоюза сегодня проживает 15 млн. мусульман, возраст большинства из них составляет до 30 лет. Поэтому ислам в Европе можно признать – самой «молодой» и быстро развивающейся конфессией. Примечательно и то, что ислам в европейских странах исповедуют не только выходцы из мусульманских стран Азии и Африки, а также их потомки.

В последние годы ежегодно ислам принимают тысячи представителей коренных европейских народов – французов, немцев, англичан и т.д. В этой связи даже возник новый термин – «евроислам». Что же он обозначает?

По мнению некоторых исследователей евроислам – это такой ислам, который вполне может ужиться с демократическим государственным устройством, и приводит повседневный уклад жизни мусульман в соответствие со стандартами своих европейских христианских соседей.

Однако в подобном подходе кроется противоречие. Поскольку так называемые европейские стандарты могут приниматься мусульманами лишь в той степени, в какой они не препятствуют им исповедовать свою религию. Если же речь идет о навязывании мусульманам светского потребительского индивидуалистического мировоззрения, то называть это «евроисламом» нельзя.

Ислам не бывает европейским, азиатским или африканским. Он не бывает арабским, турецким, татарским или индонезийским точно так же, как христианство не бывает русским, немецким или американским. Ислам везде и всюду остается исламом – великой монотеистической религией, основанной на вере в Единого Бога и Его Слово – Священный Коран. Исламский образ жизни везде и во все времена зиждется на добровольном и сознательном соблюдении верующим норм шариата – Божественной заповеди.

«Евроислам». Что же касается странного и недавно вошедшего в научный обиход термина «евроислам», то он сегодня подвергается критике, в том числе и со стороны европейских мусульман. Вот, что говорит об этом видный мусульманский общественный деятель, президент комитета по информации Центрального Совета Мусульман Германии, Мурад (Вильфред) Хофман коренной немец, принявший ислам: «В Германии проживает около 3,5 млн. мусульман и действует около 3 тыс. мечетей. Центральный Совет Мусульман Германии, штаб-квартира которого находится в Берлине, объединяет 18 мусульманских организаций. Исламские центры и мечети Германии стремятся способствовать интеграции мусульман в немецкое общество. Наряду с прочими усилиями, предпринимаемыми для этого, во время общенациональных государственных праздников последователи ислама открывают двери мечетей, и немцы приглашаются принять участие в различных мусульманских мероприятиях. Такая деятельность позволила нам добиться значительных успехов в изменении ложных представлений об исламе и мусульманах, свойственных некоторым категориям немецкого общества».

Профессор Хофман отвергает такие термины, как «евроислам» и «цивилизованные мусульмане». «Я думаю, говорит он, они означают, что мусульмане должны вести «европейский образ жизни». То есть, «цивилизованный мусульманин» не должен молиться и выполнять другие религиозные обязанности. Он лишь должен говорить, что Бог живет в его сердце. Мы не хотим идти таким путем. Мы должны напоминать окружающим о том, что не хотим раствориться в обществе под видом интеграции. Теоретически Европа представляет собой конструкцию из различных блоков, и каждый из них имеет свою индивидуальность. Именно это, я называю интеграцией».

Мурад Хоффман советует своим братьям и сестрам по вере, проживающим в европейских странах, хранить свою приверженность Исламу, обращать меньше внимания на этнические различия и жить в соответствии с подлинными предписаниями своей религии, не ограничиваясь соблюдением лишь правил, касающихся одежды. Только так, по его словам, можно преодолеть исламофобию и добиться подлинной интеграции в общество.

Вопросы и задания для повторения:

1. Что такое глобализация?
2. Как относится исламский мир к глобализации?
3. Что такое «евроислам»?
4. Какую модель поведения для мусульман предложил президент комитета по информации Центрального Совета Мусульман Германии Мурад Хоффман?

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Ислам – религия мира. Однако это не только религия, но и цивилизация, то есть, историческая реальность, развивающаяся на протяжении последних четырнадцати столетий на обширных пространствах Азии, Африки и части европейского континента. Впрочем, это лишь традиционные географические рамки исламского ареала.

На самом деле, без преувеличения можно сказать, что сегодня исламская цивилизация существует и проявляет себя всюду, где живут и трудятся мусульмане. Цивилизация – это, прежде всего, определенное мировоззрение и система ценностей, разделяемая большим количеством людей и определяющая их деятельность на протяжении истории.

Любое мировоззрение начинается с самоопределения, то есть, с ответа на вопрос кто мы такие. Для мусульман ответ на этот вопрос очевиден. Первичным для мусульманина (мусульманки) является именно то, что он (или она) принадлежат к исламской Умме – всемирной общине людей, верующих в Единого Бога и Его Слово – Священный Коран.

Исламская система ценностей простая и гармоничная, естественная и гуманная – коренным образом видоизменила образ мыслей и поведение людей, принявших ислам.

Мусульманами сегодня являются свыше 1,2 млрд. людей во всех уголках земного шара – представители разных рас, народов и культур. Кроме того, ислам на протяжении всей своей истории оказывал существенное воздействие на другие цивилизации, в том числе и на западную. И в наше время, он не только играет значительную роль на мировой арене, его влияние очевидно на христианском Западе, в России, Индии, Юго-Восточной Азии и других регионах Азии и Африки.

Вот почему, объективное знание об исламе просто необходимо не только мусульманам, и представителям других религий, но всем, кто желает быть образованным человеком, умеющим анали-

зировать события и процессы, происходящих в мире, и тем, кто интересуется мировой историей и культурой.

Исламская цивилизация стала полем деятельности для выдающихся мыслителей, обогатила мировую культуру многочисленными произведениями архитектуры и искусства, изобретениями в сфере естественных наук и технологий. Одновременно, что особенно важно, эта цивилизация несла с собой новый социальный уклад, способствовавший преодолению расовых и межрелигиозных конфликтов на основе идей веротерпимости и равенства всех людей перед Всевышним.

Конечно, трудно было даже перечислить наиболее значительные произведения исламской культуры и изобразительного искусства, но необходимо помнить, что зачастую именно с ними у людей, практически ничего не знающих об исламской религии ассоциируется само слово «исламский».

Поскольку, ислам не допускает никаких, даже аллегорических изображений Всевышнего, то в исламской цивилизации на протяжении веков развивались особые формы религиозного искусства, в которых божественная красота и совершенство символически подчеркивались разными способами – геометрическими формами и причудливыми орнаментами, каллиграммами (арабесками), ритмичным декламированием коранических аятов. Даже пустое пространство на стенах мечетей, играло здесь важную символическую роль. Будучи гармонично организованным, оно в отличие от христианских икон особо подчеркивало идею единства Бога.

Ислам сделал декламацию и написание текста Слова Аллаха – Священного Корана своими важнейшими видами искусства. Отсюда проистекает устойчивая традиция чтения Корана нараспев и каллиграфического изображения коранического текста – таковы своего рода визитные карточки исламской цивилизации.

Исламское искусство особым образом проявлялось и в тех сферах, которые связаны с повседневной жизнью людей, будь то оформление или, как сейчас нередко говорят, дизайн одежды, изготовление ковров и разного рода предметов домашнего обихода. Исламское искусство в отличие от западного, таким образом, во все времена было предназначено не для узкого слоя знатоков-

ценителей, а для всех без исключения слоев общества, и поэтому его с полным правом можно назвать народным.

Особенно важно отметить, что куда бы ни проникал ислам, за свою тысячелетнюю историю, он никогда не разрушал местную культуру, но напротив, творчески преобразовывал ее, делая составной частью исламской цивилизации. Отвергаться могли лишь те элементы, которые считались оскорбительными и недопустимыми с точки зрения ислама.

Социальная задача этой религии на всех континентах и во все времена состоит в приведении культурных норм общества и его жизненной практики в соответствие с универсальными ценностями, заложенными в Божественном Откровении. Эти нормы выходят за рамки любой конкретной культуры и общественного уклада и, в то же время объединяют их.

Это помогло многим народам органически связать исламское учение с принятым у них укладом. Т.о., он, сохраняя местные обычаи, соблюдал в то же время требования Ислама. Результаты взаимодействия исламских принципов и региональных традиций (адат) можно увидеть в одежде, стилях архитектуры, брачных церемониях, праздниках и т.д.

Поэтому, национальная культура каждого мусульманского общества будь то в России или Саудовской Аравии, Боснии или Индонезии уникальна и, при этом, она является составной частью всемирной исламской цивилизации.

Пророк Мухаммад ясно показал, что его миссия вовсе не состояла в искоренении ранее существовавших традиций. Она заключалась в другом, в поддержке и сохранении тех традиций и обычаев, которые были основаны на моральных принципах, и одновременно уничтожение обычаев, противоречащих нравственности и ведущих к разложению общества.

В Священном Коране, эта простая и, в то же время, великая идея, выражена следующими словами Всевышнего:

«Держись прощения, побуждай к добру и отстранись от невежд» (7:199). А пророк говорил в этой связи так: «Я был послан, лишь чтобы усовершенствовать добрые нравы».

Вот почему, ислам всегда и везде поощрял те местные традиционные элементы культуры общества, в которых проявлялись

взаимная помощь и сострадание между людьми, например, гостеприимство, а также ту социальную поддержку, которую семья, род, племя или соседская община предоставляли своим членам. При этом, ислам отвергал практику, способствующую несправедливости и агрессии. Он выступает, например, против солидарности племени с его членом, совершившим преступление.

При изучении исламской цивилизации, особое внимание уделяется не только разнообразию языков, рас, обычаев и костюмов, поэтических и художественных стилей, но также многообразию богословских школ и течений. Это многообразие выражается в различном толковании тех или иных коранических аятов, хадисов пророка и положений Шариата, а также теологических и философских вопросов. И, тем не менее, именно органичное единство присущее исламу, позволило сформироваться исламской цивилизации, как многовековому историческому феномену.

В самом деле, исламская цивилизация обладает способностью к сочетанию двух принципов – подчеркиванию собственной религиозной идентичности и беспрецедентной терпимости к религиозному, идейному и доктринальному разнообразию (т.е. уважение, терпимость к мнению других, плюрализм).

При этом мораль и справедливость в исламской цивилизации не являлись абстрактными понятиями, обсуждаемыми в академических кругах, они были теми стандартами, на которых основывалась жизнь общества. Моральные нормы не навязывались, они принимались самим обществом, а различные мазхабы были не просто академическими школами или клубами, они формировались в среде самого общества.

Подобная редкая и подчеркнутая терпимость и уважение, к частному мнению человека или группы людей объясняет, каким образом исламская цивилизация смогла впитать в себя различные религии, доктрины, этнические и культурные традиции и создавать им условия для гармоничного сосуществования на протяжении четырнадцати с лишним веков.

Слово мир в русском языке имеет, как известно, два значения: «состояние благополучного покоя и стабильности» и «человеческая общность». Ислам, с полным правом, можно назвать религией мира по указанным выше основаниям.

Ислам – это не просто одна из нескольких мировых религий. Ислам считает себя последней мировой религией в истории человечества, исходя из ключевого положения, согласно которому вплоть до конца существования вселенной какого-либо нового Божественного откровения уже не будет ниспослано. Именно, поэтому пророк Мухаммад именуется «Печатью пророков» (хатам аль-анбия).

Согласно исламу, религия последнего откровения (то есть, сам ислам) представляет собой финальный этап череды пророчеств, идущих от Адама, который являлся не только прародителем человечества (Абу аль-башар), но и первым его пророком.

Таким образом, с исламской точки зрения, на протяжении всей истории человечества существовала всего одна истинная религия единобожия (ат-таухид). Именно эта единая религиозная линия, идущая от Адама через Ибрагима (Авраама), Мусы (Моисея) и Исы (Иисуса) к Мухаммаду, являлась средством передачи Слова Божьего, Божественного Откровения, а сам ислам, не что иное, как ее окончательная, наиболее совершенная форма. Исламское послание представляет собой восприятие Бога как Единого (аль-Ахад) и смирение человека перед Ним (таслим), следствием чего является духовный и общественный мир (салям). Отсюда и возникло название ислама, то есть, подчинение воле Единого Бога.

Для того чтобы стать мусульманином человеку достаточно произнести в присутствии двух свидетелей-мусульман устное свидетельство в том, что «Нет бога, кроме Бога» (Ля илаха илля Аллах) и «Мухаммад – посланник Бога» (Мухаммад расулулла). Это двойное свидетельство (шахада) содержит в себе в максимально сжатом виде всю сущность исламского послания.

Итак, ислам в толковании религиозных деятелей рассматривается, как финальная стадия религиозной истории всего человечества, несущая человечеству мир и благоденствие, как подтверждение вечного преклонения всех человеческих существ перед Создателем. Вот почему ислам – это мировая религия и она не может считаться этнической религией какого-либо отдельного народа или группы народов. У него нет иной основы, кроме изначальной и извечной истины о Едином Боге, той, которая всегда была и всегда будет.

Ислам рассматривает себя в качестве возврата к этой истине, лежащей в основе всей исторической реальности. Например, в Коране пророк Ибрахим (Авраам) именуется мусульманином и истинно верующим (ханифом), хотя он жил за много веков до проповеди пророка Мухаммада. И никакого противоречия здесь нет. Напротив, очередной раз, подтверждается извечность монотеизма, носители и проповедники которого всегда имелись среди людей.

Когда же пророк Мухаммад начал проповедовать Слово Божье – Священный Коран, он всякий раз подчеркивал, что несет людям не какую-то совершенно новую, никому ранее не ведомую религию, а ту истинную веру в Единого Бога, которая, начиная от Адама, всегда теплилась в сердцах людей.

Этот извечный характер исламского послания находит свое отражение не только в универсальности и простоте ислама, но также и в его особо почтительном отношении к пророкам, проповедовавшим до Мухаммада.

Пророки авраамической эпохи, и даже те, которые проповедовали до Ибрагима (Адам и Нух) пользуются в религии неизменным уважением, им в исламской литературе и поэзии уделяется даже гораздо больше внимания, чем в христианской религиозной литературе. Можно без всякого преувеличения сказать, что деятельность всех библейских пророков от Адама до Иисуса стала составной частью ислама. На это указывает и тот факт, что их имена в исламском мире воспринимаются как мусульманские.

Кроме того, исламская цивилизация вобрала в себя ряд элементов, содержащихся в других религиозных системах – иранской, индийской, греко-римской – в том случае, если речь шла о подтверждении ключевой идеи монотеизма. Поэтому многие достижения античных философских школ были естественным образом восприняты мусульманскими мыслителями опять же, при условии, что они не противоречили принципу Божественного единства.

Мусульмане полагали, что, по крайней мере, отголоски проповедей древних пророков донеслись до человеческого сознания. И поэтому мусульманские мыслители с неизменным интересом и уважением изучали труды античных авторов – от Александрии в Египте до Индии – считая возможным заимствовать из них многое, практически все то, что не противоречило единобожию.

Таким образом, заявляя о себе как о последней всемирной религии, ислам в то же время считается ничем иным, как возвратом к тому изначальному монотеизму, который Всевышний ниспослал Адаму и его потомкам.

ГЛОССАРИЙ

Аль-исм аль-агъзам – наивеличайшее имя господа.

Аллах – «Алла́х» в переводе на русский означает «Бог». Однако значение слова Аллах в арабском глубже, чем бог в русском языке. Точнее арабское «Аллах» можно перевести как единый, единственный бог. Смысл же просто «Бога» (или «божество») в арабском языке несет «илиях». Вместе с тем Аллах (Аллаһ) – это первое имя (из 99 имен) Аллаха упоминаемое в Коране и хадисах.

Абу Ханифа – (ан-Нугъман ибн Сабит Абу Ханифа; ок. 699–767) – богослов и факих, основатель ханафитского мазхаба. Получил известность благодаря многочисленным выступлениям по вопросам фикха. Впоследствии его лекции, высказывания и ответы на вопросы были собраны в книгу «аль-фикх аль-акбар», где изложены основы догматики. А и его ближайшие последователи создали основы мусульманского права как способа решения юридических проблем. Духовное управление мусульман Республики Татарстан в своём уставе определил свою принадлежность к данному мазхабу.

Имам Агъзам Абу Ханифа – великий имам Абу Ханифа.

Аль-китаб – использование слова китаб с определенным артиклем «аль», в русском языке зачастую подразумевает священный Коран.

Аулия – (авлия) – множественное от «вали».

Ахль аль-байт (бейт) – шииты, люди дома (пророка), (самоназвание).

Ахл аль-китаб – люди писания (люди книги). Христиане и иудеи. Наследники тех, кому были даны в свое время через пророков священные писания – Инджиль, Забур, Таурат.

‘Акль – разум.

‘Акыда – исламское мировоззрение, вероубеждение.

Ангелы – разумные и, в отличие от джиннов и людей, во всем беспрекословно покорные Богу существа, сотворенные из света. Ангелы являются бесполоыми и не нуждаются в пище.

Ахль ас-сунна валь-джамаа – (люди сунны и согласия общины) – мусульмане – сунниты, следующие сунне, «пути жизни»

пророка Мухаммада и мнению общины в решении религиозных вопросов, которое представляют авторитетные богословы и ученые.

Ашариты – одна из основных школ калама, названная так по имени аль-Ашари, учение которого положило начало этой школе.

Аят – знамение. Каждое предложение в священном Коране называется аятом. Т.к. в арабском оригинале является словом творца и знаменует собой чудо.

Бид'а – любое нововведение. В религии – это новое направление, суждение, взгляд, которые не исходят явно из текста священного Корана, сунны и высказываний богословов из числа сподвижников пророка. Бывает двух видов: новшество правильного направления (бид'ату хади), что соответствует целям и задачам шариата; и новшество схождения с правильного пути (бид'ату ад-даляль), что противоречит целям и задачам шариата.

Бурак – мифологическое животное, напоминающее крылатого коня, на котором пророк Мухаммад, с.г.в., совершил свое ночное путешествие (ми'радж) из Мекки в Иерусалим и возвышение на седьмое небо.

Вали – имеет несколько значений. Покровитель, защитник. Преданный слуга Аллаха, приближенный к Аллаху. Чаще используется во множественном числе авлия.

Даджаль – антихрист.

Да'ва – (да'ват) – призыв к вере, пропаганда ислама.

Джанна – (джаннат) – рай, место вечного блаженства, уготованное для праведников.

Джаханнам – ад, место временного или вечного наказания для грешников и безбожников.

Джахилия – доисламский период язычества и невежества.

Джинны – незримые для людей разумные существа, созданные богом наряду с людьми и ангелами. Последним божественным писанием для джиннов, со времен пророка Мухаммада, является священный Коран. Они рождаются, умирают и будут воскрешены для суда перед богом за их деяния. Среди них есть верующие и неверующие в единого бога. Последние являются помощниками иблиса (сатаны).

Дин – религия.

Ду‘а – молитва-мольба, в отличие от намаза, произносимая в свободной, произвольной форме.

Дунья – материальный мир, этап жизни человека в земном измерении

Забур – священное писание, ниспосланное Дауду (Давиду). Или в библейском варианте называется Псалтырь, книга псалмов Давида. Не сохранился в неискаженном виде (наряду с Тауратом и Инджилем).

Зикр – поминание Всевышнего творца языком и сердцем.

Ибада – (‘ибадат) – наивысшая степень поклонения, служения, которого достоин только Аллах. Имеет один корень с «абд».

Иджтихад – суждения авторитетного знатока религии для широкого круга мусульман по юридическо-богословским вопросам, не нашедшим конкретного отражения в Коране или Сунне.

Иман – вера. Основами веры в исламе являются:

1. Вера в единого Бога. 2. В ангелов. 3. Во все священные писания. 4. В посланников Бога. 5. В судный день. 6. В то, что Всевышний предопределил всё на основе своего всезнания, и добро и зло существуют по его воле. Люди же выбирают плохое или хорошее по своему желанию, за что и будут нести ответственность. Под иманом подразумевается вера как состояние сознания человека. Одного корня со словом муъмин.

Инджиль – (инжил) – священное писание, ниспосланное Исе ибн Марьям (Иисусу). В библейской терминологии Евангелие, Новый Завет. В изначальном виде также как и Таурат, до нас не дошел.

Ислам – ислам в переводе с арабского означает «мир», «предание себя Всевышнему», «покорность Всевышнему». Происходит от трехбуквенного корня «син» – «лям», «мим», «мусульманин» и «салям», того же корня.

Ихсан – буквально «претворение», «совесть», «чистосердечие». В исламе понимается как практическое совершенствование в искренности веры и поклонения (ибада), нравственной добродетели.

Кааба – первый в истории человечества храм единобожия, святая ислама. Она расположена в высокочтимой Мекке.

Кадр – (ка́дар) – один из столпов веры. По традиции на русский язык переводят как предопределение. Точнее термин кадар можно перевести как «первоначальная осведомленность Аллаха о том, что было и что будет, и то, что добро и зло от Аллаха». Кадар основан на всезнании Творца, не ограниченного ни временем, ни местом. Означает так же, что нет ничего, чтобы происходило без его воли, т.е. без его ведома.

Калам – исламская теоретическая теология, обсуждавшая догматы ислама на основании доводов разума, а не путем следования религиозным авторитетам.

Коран – (араб. «чтение») – главная священная книга мусульман. Главная тема Корана – утверждение исламских принципов, предписаний, касающихся обязанности мусульман по отношению к Аллаху. Коран основной источник исламского вероучения. Его основные принципы касаются вероучения, нравственных проблем, истории человечества, науки, философии, взаимоотношении Аллаха с человеком. Социальная справедливость, экономика, политика, законодательство, право, международные отношения и другие вопросы также отражены в Коране.

Китабуллах – «книга Аллаха», одно из названий Корана.

Люди писания – христиане и иудеи.

Ляйлятуль-кадр (лейлатуль-кадр, лайлатуль-ка́дар) – ночь предопределения, ночь могущества. Ляйлятуль-кадр присутствует в каждом году (по лунному календарю) в один из последних нечетных дней священного месяца рамадан. В эту ночь священный Коран был низведен из хранимой скрижали на первый небесный уровень («ближайшее небо»).

Мазха́б – буквально «путь». В шариате богословско-правовые школы, имеющие равноценное значение. Существует четыре мазхаба по фикху (ханафиты, шафииты, малякиты и ханбалиты). Выделяют также мазхабы по акыде: ашариты и матурадиты.

Ми'радж – вознесение пророка Мухаммада из Иерусалима на седьмое небо в божественное присутствие.

Му'мин – мусульманин, обладающий высокой степенью веры и богобоязненности. Верующий. Имеет один корень со словом «иман». Таким образом, му'мин – это обладатель имана. Как пра-

вило, применяется к мусульманину, верующего с искренностью в сердце во всевышнего Аллаха.

Муадзин – муэдзин, человек, призывающий к молитве.

Муджтахид – (араб. «стараящийся, усердствующий») – наиболее авторитетный мусульманский правовед (факих, имеющий право выносить самостоятельное суждение (иджтихад) по религиозным и правовым вопросам.

Мусульманин – (муслим) – «покорный богу», уверовавший в миссию пророка Мухаммада. Традиционное общеизвестное определение термина таково. Человек, придерживающийся исламской религиозной доктрины. Мусульманин в переводе с арабского означает «предавшийся Всевышнему». Происходит от трехбуквенного корня «син», «лям», «мим» с добавлением частицы «мим» в начале слова. Одного корня с «ислам» и «салям». Поэтому более широкая, полная трактовка данного термина исходит именно из такого определения слова. В этом смысле и Адам, Ибрагим, Иса и другие пророки были мусульманами.

Мутазилиды – («обособившиеся», «отделившиеся») – представители первого крупного направления в каламе. Названы так в связи с отходом первых мутазилидов Василя Ибн Аты (ум. в 748 г.) и Амра Ибн Убайды (ум. в 762 г.) от кружка их учителя Хасана аль-Басри.

Мутакаллимы – представители калама, исповедующие это учение.

Муфтий – богослов, дающий фетву.

Мушрик – многобожник, человек, поклоняющийся кому-либо или чему-либо помимо бога единого.

Мусхаф – дословно свиток. Используется в значении свиток Корана, то есть его экземпляр.

Муджтахид – человек, имеющий достаточно знаний для того, чтобы понимать и толковать источники шариата.

Нафс – «животная душа» человека, являющаяся средоточием всего спектра человеческих отрицательных качеств и эмоций.

Ният – намерение.

Саваб – вознаграждение от Бога за покорность ему, соблюдение его установлений, удаление себя от запретного и благодеяния.

Сахаба – (араб. «сподвижник, сторонник пророка Мухаммада») – тот, кто был близким соратником Мухаммада, принимал активное участие в создании мусульманской общины и раннего исламского государства.

Сахих – буквально здоровый, сильный. Как правило, используют в сочетании хадис сахих.

Султан – титул мусульманского светского правителя, легитимизация власти которого наступала после признания халифом; осуществлял назначения на гражданские и военные должности.

Сунна – (араб. «обычай, пример») – свод поступков и действий пророка Мухаммада и первых халифов, догматизированных как источник и норма поведения мусульманина. Пример жизни Мухаммада, как образец и руководство для всей мусульманской общины и каждого мусульманина, как источник материалов для решения всех проблем жизни человека и общества. С. состоит из поступков Мухаммада, его высказываний. С. передавалась устно сподвижниками Мухаммада и была зафиксирована в виде хадисов у суннитов и ахбаров у шиитов. Сунна почитается всеми течениями ислама, как следующий после Корана источник сведений о том, какое поведение, поступки или мнение угодно Аллаху. Обучение сунне – важная необходимая составная часть мусульманского религиозного образования. Сунна объясняет Коран и дополняет его.

Суннизм – направление в исламе, признающее в качестве его источников Коран, Сунну, а также идиему – согласованное мнение.

Сура – название каждой из 114 частей, на которые делится текст Корана. Первоначальное слово. Сура означало отдельные, обычно короткие божественные откровения. Впоследствии оно приобрело значение части Коранического текста и глава Корана. Сура содержат от 3 до 286 аятов и не составляют единого целого, включая в себя различные откровения, относящиеся иногда к различным периодам жизни мухаммада.

Суфизм – практика аскетизма в исламе, направленная на познание Бога и приближении к нему через самосовершенствование.

Табигын – те, кто видели сподвижников пророка Мухаммада, уверовали в его пророческую миссию и умерли мусульманами.

Та'виль – разъяснение. Практически то же самое, что и тафсир, по 'акиды – толкование божественных атрибутов.

Таклид – следование мнению раннеисламских авторитетов, принятому традиционным суннитским исламом.

Тасаввуф – тоже, что и суфизм. Школа духовного усовершенствования, искренности с Аллахом. Существует тасаввуф истинный и ложный. Истинный, базируется на Коране и сунне Пророка, с.г.в., а ложный, соответственно, противоречит им.

Таурат (Таура, Таврот) – священное писание, ниспосланное Моисею, именуемое в библейской терминологии Торой или Ветхим заветом. Так же, как и Инджиль, подлинник писания не дошел до нас в изначальном виде.

Таухид (араб. «единение, единобожие, монотеизм») – догмат о единственности и единстве Аллаха. Выраженной в формуле – «нет никакого божества, кроме Аллаха». Доказательство единства Бога, которое было необходимо совместить с учением о множественных атрибутах Аллаха, занимало большое место в трудах мусульманских законоведов.

Таклид – следование мнению раннеисламских авторитетов, принятому традиционным суннитским исламом.

Умма – (араб. «народ, нация, община») – мусульманская община, нация правоверных. Канонический ислам не признает понятие «нация» в этническом смысле слова, для него существует лишь «умма» мусульманская община, объединенная верой в Аллаха и его посланника пророка Мухаммада.

Фард – ритуальные нормы (пятикратная молитва, пост и т.д.), выполнение которых строго обязательно для каждого мусульманина. Если что-либо не было совершено вовремя, то обязательно должно быть восполнено позже, ибо невыполнение фарда является грехом, за который человек будет строго наказан в судный день.

Фард айн – (фард 'айн) – в шариате понимается как действие, обязательность выполнения которого лежит на каждом мусульманине отдельно.

Фард кифайя – в шариате действие, обязательность (фард) выполнения которого лежит на умме (общине), но не для каждого мусульманина в отдельности. Если кто-либо в общине мусульман выполняет фард кифайя, то для остальных мусульман выполнение этого перестает быть фардом.

Фетва – богословско-правовое заключение, сделанное для разъяснения и практического применения какого-либо предписания шариата или истолкования какого-либо казуса с точки зрения шариата. Оценка какой-либо ситуации с позиций шариата и фикха, даваемое муфтием или группой знатоков шариата и фикха, либо особым органом.

Фитра – естество, первозданная, подлинная природа человека, качества, данные ему Богом при сотворении. Духовную фитру составляет истинная, неповрежденная вера в единого Бога.

Фикх – теория мусульманского права, разрабатывающая принципы использования Корана и сунны и их интерпретации для практической разработки норм жизни мусульманского общества. Систематизированные знания о правилах поведения, которых должны придерживаться мусульмане при исполнении своих религиозных обязанностей, совершении обрядов, в быту и в светских взаимоотношениях.

Хадис – (араб. «новость, рассказ, известие») – предание о словах и действиях Мухаммада, затрагивающие различные религиозно-правовые стороны жизни мусульманской общины. Хадисы считаются вторым после Корана источником права, на них, основана сунна; они содержат в себе значительную часть принципов и идей ислама. У суннитов наиболее авторитетными сборниками хадисов считаются:

1) «ас-Сахих» аль-Бухари, 2) «Сахих» аль-Муслима, 3) «Китаб ас-сунна» абу Дауда ас-Сиджистани, 4) «Аль-джамий аль-кабир» Мухаммада ат-Тирмизи, 5) «Китаб ас-сунан» ан-Насаи, 6) «Китаб ас-сунан» ибн Маджи. Большой популярностью пользуется также «Муснад» ибн Ханбала.

Хадис кудси – означает священные, боговдохновенные хадисы. Смысловое значение этих хадисов восходит к Аллаху, тогда как их словесное выражение исходит от его посланника, в отличие от Корана, значение и словесная форма которого исходят от Аллаха. Прямая речь Бога изложенная словами пророка Мухаммада.

Халифы – правители мусульман.

Халяль – канонически дозволенное для мусульман.

Хаарам – (араб. «запретное») – запретные действия охватывающие большой круг вопросов в жизни мусульман, в торговле и фи-

нансах, в мусульманском посте, в области искусства (запрет изображения божества, коранических персонажей и т.д.), в семейно-брачных отношениях, пищевые запреты, запреты иноверцам вступать в священные места ислама и т.д.

Хадисы – предания о жизни пророка Мухаммада.

Хариджизм – направление в исламе, признающее принцип выборности политического лидера мусульманской общиной.

Шайтан – сатана, дьявол, черт. Ослушавшийся, возгордившийся джин. При использовании с определенным артиклем, как правило, имеется в виду иблис. Без артикля или во множественном числе это, в основном непокорные Аллаху джинны, слуги иблиса. Вообще шайтан может быть не только джиннам, но и человеком.

Шариат – (араб. «правильный путь к цели») – комплекс юридических норм, принципов и правил поведения, соблюдение которых означает ведение праведной, угодной Аллаху жизни, приводящей мусульманина в рай. Шариат считается божественным законом, доводимым до людей через Коран, хадисы и сочинения религиозных авторов. Свод религиозных законов ислама. Религиозные обязанности и права, которые возложил Всевышний на мусульман, в Коране и сунне. Буквальный, изначальный перевод смысла – путь, тропа к источнику.

Шахада – первое и важнейшее положение исламского символа веры, выражаемое формулой «ля иляха илляллах, мухаммадун расулюллах» («нет бога, кроме единого бога, Мухаммад – посланник бога») и содержащее два первых догмата ислама.

Ширк – многобожие. Придание богу сотоварища считается большим ширком, под малым ширком подразумевается лицемерие и подобные ему низменные человеческие качества.

Шиизм – направление в исламе, признающее в качестве его источников лишь Коран и Сунну; при этом Сунна имеет редакцию отличную от суннитской, в частности, в Сунну включаются высказывания и поступки членов семьи пророка Мухаммада и некоторых его потомков.

Эмир – правитель наместничества.

ХРОНОЛОГИЧЕСКИЙ МИНИМУМ

622 г. – Переселение Мухаммада из Мекки в Медину, начало мусульманского летоисчисления.

624 г. – Битва при Бадре.

625 г. – Битва при Ухуде.

628 г. – Хандакская битва и мир Худейбия.

628 г. – Хейбарская битва.

629 г. – Первая битва между византийцами и мусульманами. Битва при Мута.

630 г. – Завоевание мусульманами Мекки. Битва при Хунейне и Табуке.

630–631 гг. – Подчинение всего Аравийского полуострова про- року ислама Мухаммаду.

633 г. – Завоевание юга Ирака. Битва между византийцами и мусульманами и победа мусульман при Аджнадейне.

635 г. – Завоевание Сирии мусульманами.

636 г. – Ярмукская битва. Завоевание Сирии. Битва при Кадисии с иранцами.

637 г. – Поражение Сасанидов при Джалула. Сдача византийцами Иерусалима, перешедшего в распоряжение мусульман под предводительством халифа Омара (Умара).

638 г. – Завоевание Антакии и Алеппо.

639 г. – Подчинение Южного Азербайджана мусульманами под предводительством Угба ибн Фаргада с завоеваниями Рея и Газвина. Заключение Ардебильского мирного договора с наместником Азербайджана Исфандияром.

639–642 г. – Завоевание мусульманами Египта и захват Александрии.

641 г. – Завоевание мусульманами Урфа, Харрана и Мосула.

642 г. – Битва при Нахаванде между мусульманами и иранцами. Крах государства Сасанидов. Основание Амр ибн Асом города Фустат и возведение в нем первой мечети.

642–643 гг. – Поход мусульман на Дербент под предводительством Букейр ибн Абдуллаха, Абдурахман ибн Рабия и Сурага ибн Амра. Заключение мира с марзбаном Дербента Шахрияром.

Завоевание Мугана и Гилана Хузейфом ибн Йаманом и заключение мирного договора с этими областями.

643 г. – Переход Западного Триполи в руки мусульман.

646 г. – Захват Анадола (вплоть до города Аскишехер), после завоевания Ирана и Туркестана. Заключение мирного договора с населением Тебриза, Талыша и Мугана, после нашествия в эти области под предводительством Салман ибн Рабия. Подписание мира Салманом ибн Рабия с Бардой и Байлаканом.

647 г. – Начало завоевания арабами северной Африки.

649 г. – Завоевание Омейядами острова Кипр.

651 г. – Смерть последнего падишаха Сасанидов Йездигирда

III. Окончательное покорение Ирана мусульманами.

651–652 гг. – Завоевание мусульманами Херата и Балха.

653 г. – Завоевание Анкары.

654 г. – Завоевание Омейядами острова Родос.

655 г. – Разгром мусульманами византийской эскадры у побережья Ликии.

656–661 гг. – Гражданская война в халифате и идеологический раскол ислама.

661–667 гг. – Начало первых походов мусульман в Индию.

668 г. – Поход мусульман на современную Турцию и завоевание Константинополя (Стамбул).

702 г. – Завоевание мусульманами западного Туркестана под предводительством Гутейба.

706 г. – Разгром китайской армии пришедшей на помощь Туркестану наместником Хоросана Гутейбой.

708–715 гг. – Подчинение мусульманами долин Синд и Пенджаб.

709 г. – Завоевание мусульманами Африки вплоть до Атлантического океана, а также Бухары.

710–711 гг. – Завоевание Киликии.

711 г. – Походы мусульман из Африки в Испанию под руководством Тариг ибн Зияда. Завоевание Андалусской равнины.

712 г. – Завоевание мусульманами Самарканда.

713 г. – Переход мусульманами через Пиренеи под предводительством Мусы Ибн Насира и создание угрозы Франции. Приближение мусульман к Кашгару и границе с Китаем.

715 г. – Выдвижение мусульман к западным областям Анатолиу – Амурийум (окрестности современных Асаркой и Аскишехер), Бергама и Сард.

716–717 г. – Завоевание мусульманами Балеарских островов. Второе покорение Стамбула.

721 г. – Завоевание Тулузы.

722 г. – Третье покорение Стамбула мусульманами.

723 г. – Завоевание мусульманами Конья и Кемаха – городов Малой Азии.

723–724 гг. – Разгром Хишамом войск хазаров. Завоевание Грузии.

726 г. – Завоевание Кордовы Абдуррахманом Гафиги.

732 г. – Захват наместником Испании Абдуррахманом Гафиги французского города Тур. Гибель Абдуррахмана Гафиги в ходе битвы при Пуатье и первое поражение арабов.

740 г. – Походы мусульман в Занзибар (Танзанию) и соседнюю с ней Килву.

750 г. – Переход власти халифа от династии Омейядов к династии Аббасидов.

756 г. – Объединение всей Испании последним представителем династии Омейядов Абдуррахманом под своей властью.

757 г. – Завоевание мусульманской эскадрой прибрежного китайского города Кантон. Начало влияния ислама в Китае. Восстановление мусульманами своей власти над Южной частью Анатолиу и сооружение укреплений против византийцев в окрестностях города Малатья.

759 г. – Изгнание мусульман из Франции.

765 г. – Прибытие первого французского посольства в Багдад.

778–780 гг. – Присоединение кордовским халифом Абдуррахманом I Саргосских островов к Кордовскому государству.

782 г. – Завоевание морским путем Галатии (северной части Малой Азии). Продвижение мусульман до Ускудара. Принуждение византийского императора к выплате контрибуции.

795 г. – Превращение арабского языка в Испании в государственный язык во времена правления второго кордовского императора из династии Омейядов Хушама I.

805 г. – Наступление мусульман на остров Корсика.

- 806 г. – Завоевание мусульманами острова Родос.
- 809–810 гг. – Борьба мусульман за острова Корсика и Сардинья.
- 815 г. – Заключение договора между кордовским эмиром и французским королем.
- 822 г. – Завоевание кордовским халифом Абдуррахманом II Барселоны.
- 825 г. – Завоевание Корсики.
- 830 г. – Завоевание Мамуном Анкары и окрестных областей.
- 831 г. – Завоевание мусульманами Палермо. (Начиная с 825 г., мусульмане приступили к захвату Сицилии и, захватив Таормино в 902 г., завершили выполнение этого плана).
- 837–842 гг. – Нападение византийцев на мусульман и их поражение.
- 842 г. – Завоевание мусульманами итальянских городов Месина и Торонто.
- 845 г. – Объединение южных городов Италии ввиду опасности мусульманских походов.
- 846 г. – Продвижение мусульман по Италии, вплоть до ворот Рима.
- 849–850 гг. – Нападение мусульман на Прованс, юг Франции.
- 869 г. – Завоевание мусульманами, расположившимися на Сицилии, острова Мальта.
- 1047 г. – Прекращение практики иджтихада и консервация мусульманской суннитской политико-правовой мысли, связанная с принципом следования авторитету (таклидом).
- 1055 г. – Завоевание Багдада турками-сельджуками и распад халифата.
- IX–XII вв. – Период расцвета мусульманской культуры и ее лидерства в мировой материальной и духовной культуре.
- 1258 г. – Гибель Багдадского халифата под ударами монголо-татар, возникновение мамлюкского султаната в Египте.
- 1453 г. – Завоевание Стамбула в период правления султана Мухаммеда Фатиха.
- 1453–1459 гг. – Завоевание Сербии.
- 1456–1470 гг. – Завоевание Эгейских островов.
- 1460 г. – Завоевание Греции.

1463 г. – Завоевание Боснии-Герцеговины и Северной Румынии.

1463–1479 гг. – Завоевание Албании.

1484 г. – Завоевание Богдана (Южной Румынии).

Конец XV– начало XVI вв. – Кризис международной торговли на Ближнем Востоке и угасание мусульманских центров транзитной торговли в связи с великими географическими открытиями.

XVI в. – Появление державы Сефевидов в Персии и государства Великих Моголов в Индии.

1517 г. – Завоевание турками-османами мамлюкского Египта, и принятие титула халифа османским султаном Селимом I.

1521 г. – Завоевание Белграда в период правления султана Сулеймана Кануни.

1529 г. – Первая осада Вены.

1533 г. – Принуждение Австрии к выплате контрибуции.

1540 г. – Завоевание северной Венгрии.

1541 г. – Завоевание Трансильвании.

1558 г. – Завоевание Болиарских островов.

1566 г. – Завоевание Венгрии.

1570 г. – Завоевание Кипра в период правления султана Сулеймана II.

1585 г. – Завоевание Канарских островов.

1625–1633 гг. – Взятие под контроль морских портов северной Европы.

1672–1673 гг. – Принуждение Польши к выплате контрибуции.

1683 г. – Вторая осада Вены.

1798 г. – Завоевание Египта Наполеоном и начало политического кризиса Османской империи.

1924 г. – Упразднение халифата турецким правительством Мустафы Кемалю.

1969 г. – Создание Организации Исламская конференция, основного органа межгосударственного сотрудничества в рамках исламского мира.

РЕКОМЕНДУЕМАЯ ЛИТЕРАТУРА

1. 'Абд ал-Гани ал-Ганими ал-Майдани. «Шарх ал-'акида ат-тахавия ал-мусамма «Байан ахл ас-сунна ва ал-джамага». – Палестина: Джамгыят ал-бейт ли ат-турас ва ал-'улум аш-шар'ия», б.г. – 62 с.
2. 'Абд аль-Малик 'Абд ар-Рахман ас-Са'ди. Исламское вероучение: толкование акиды «Ан-Насафийя». Перевод с арабского языка. – Казань: изд-во «Иман», 2006. – 232с.
3. 'Абд аль-Малик 'Абд ар-Рахман ас-Са'ди. Шарх ан-Насафия фи ал-'акида ал-исламия. – Багдад, 1988.
4. 'Умар Сулейман ал-Ашкар. 'Алам ал-джинни ва аш-шайатин. – Амман: Дар ан-Нафа'ис, 2002. – 208с.
5. 'Умар Сулейман ал-Ашкар. 'Алам аль-мала'икати ал-абрар. – Амман: Дар ан-Нафа'ис, 2000. – 103с.
6. 'Умар Сулейман ал-Ашкар. Ал-Кийама ал-кубра. – Амман: Дар ан-Нафа'ис, 2002. – 287с.
7. 'Умар Сулейман ал-Ашкар. Ал-Кийама ас-сугра. – Амман: Дар ан-Нафа'ис, 2004. – 310с.
8. 'Умар Сулейман ал-Ашкар. Ар-Русул ва ар-рисалат. – Амман: Дар ан-Нафа'ис, 2000. – 268с.
9. Абу Хамид Мухаммад Ибн Мухаммад ал-Газали ат-Туси. Высочайшее из устремлений в раскрытии смыслов прекрасных имен Аллаха/ перевод с арабского Саяхов Р.Л. – Уфа, 2007. – 232 с.
10. ал-Бухари. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск «Маусугат аль-хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company (1991–1997).
11. Ахмад ибн Ханбал. Муснад. – Электронный ресурс CD-диск «Маусугат аль-хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company (1991–1997).
12. Ахмед Саим Кылавуз. Исламское вероучение (акыда). – М.: Издательская группа «Сад», 2007. – 224 с.
13. Бикбулат С. Хэзрэт Мухэммед. – Чистополь, 1999. – 264 с.
14. Габаши Х. Подробная история тюрок. перев. со старотатарского. – Казань: Иман, 2006. – 180 с.

15. Габдрахман Абу ал-Хасан ал-Джавзи. Борьба с сомнениями антропоморфистов. – Казань: Иман, 2006. – 72 с.
16. Габдулла ал-Кахтани. Кто они неохариджиты? / перев. с араб. – Казань: Иман, 2006. – 362 с.
17. Джаухари М.Р. Акыдатуна. – Каир: Джамиат ал-Азхар, 10-е изд., 2005. – Ч.1. – 196 с.
18. Журавский А.В. Ислам. – М.: Весь мир, 2004. – 224 с.
19. Ибн Касир И. Тафсир ал-Кур’ан ал-‘азим. – Дамаск: изд-во Дар ал-файха’, 1994. – Т.3. – 769 с.
20. Ибн Касир «Аль-Бидайя ван-Нихайя», том 7, часть 14. – 658 с.
21. Ибрагим Т. Антропоморфные описания Бога в Коране// Минарет. – №3 (006).– 2005. – С. 2–9.
22. Курсави Г. Тафсир байан. – Казань: Типография Домбровского, 1915. – 192 с.
23. Маджд Макки. Ал-Байан фи аркан ал-иман. – Джидда: Дан нур ал-матабат, 1999. – 573 с.
24. Малик Ибрахим. Параллельный мир или многое, но не все о джиннах. – Казань: Идел-Пресс, 2004. – 432 с.
25. Малик Ибрахим. Смерть: конец или начало? – Казань: Идел-Пресс, 2007. – 207 с.
26. Муслим. Сахих. – Электронный ресурс CD-диск «Маусугат ал-хадис аш-шариф», версия 2.00, Global Islamic Software Company (1991–1997).
27. Рассел. Б. История западной философии. – СПб.: Издательство «Азбука», 2001. – 958 с.
28. Ульрих Р. Ал-Матуриди и суннитская теология в Самарканде. – Алматы: Фонд «XXI век», 1999. – 286 с.
29. Утыз-Имяни Г. Избранное. – Казань: ТКИ, 2007. – 320 с.
30. Хасан ибн Гали ас-Саккаф. Наставление высоким умам о достоверных и недостоверных аспектах «Хадиса о рабыне». – Казань: Иман, 2006. – 78 с.

Интернет-ресурсы:

1. www.islam.ru
2. www.kcn.ru
3. Ислам.Инфо.ру

4. Islam-times.ru/persons/ibnqaiim.php.
5. <http://ru.wikipedia.org/wiki/Ислам>
6. [http://ru.wikipedia.org/История ислама](http://ru.wikipedia.org/История_ислама)
7. <http://dic.academic.ru/dic.nsf/islam/352/Ислам>

СОДЕРЖАНИЕ

От автора.....	3
Введение	5
Глава I. Ислам. История возникновения	10
§ 1. Происхождение и род пророка Мухаммада	10
§ 2. Начало пророчества	27
§ 3. Испытания мусульман.....	33
§ 4. Переселение мусульман в Абиссинию	35
§ 5. Арабы Медины принимают Ислам	43
Глава II. Мединский период	47
§ 6. Время сражений. Военные походы	47
§ 7. Призыв к Исламу за пределами Мекки и Аравийского полуострова	55
§ 8. Смерть пророка	57
§ 9. Жены, дети и близкие нашего пророка	60
Глава III. Дальнейшее распространение Ислама	64
§ 10. Великие халифы мусульман	64
§ 11. Династии	73
§ 12. Известные сподвижники	87
§ 13. Основатели мазхабов. Четыре имама	90
Глава IV. Культура мусульманского мира.....	99
§ 14. Священные книги мусульман	99
§ 15. Великие ученые разных веков	111
§ 16. Достижения мусульман в естественных науках и медицине	139
§ 17. Мусульманская культура Ближнего Востока в позднее Средневековье и в Новое время	156
Глава V. Распространение Ислама во всем мире	160
§ 18. Ислам в Золотой Орде и Российской империи	160
§ 19. Борьба мусульман с агрессией крестоносцев.....	164

§ 20. Мусульмане всего мира и России конца XIX – начала XX века	167
§ 21. Ареалы исламской цивилизации	172
Глава VI. Ислам на территории России и стран СНГ	179
§ 22. Гармоничность ислама для России	179
§ 23. Ислам в Центральной Азии и на Северном Кавказе	183
§ 24. Исламское возрождение в России и других странах СНГ	185
§ 25. Сотрудничество России с исламским миром	191
§ 26. Ислам и глобализация	194
Заключение	199
Глоссарий	206
Хронологический минимум	215
Рекомендуемая литература	220

