

КАЗАНСКИЙ ИСЛАМСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ ИМ. Ш.МАРДЖАНИ АН РТ

Д.А. Шагавиев

Учебное пособие

ИСЛАМСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ГРУППЫ

Казань — 2015

УДК 28
ББК 86.38
Ш 15

Печатается по рекомендации Учёного совета КИУ

Одобрено к печати решением № 15-10
Экспертного совета ЦРО — ДУМ РТ

Институт истории им. Ш.Марджани АН РТ

Рецензенты:

Р.К. Адыгамов, кандидат исторических наук, доцент;
Л.И. Алмазова, кандидат философских наук, доцент.

Ш15 Шагавиев, Д.А.

Исламские течения и группы: Учебное пособие / Дамир Шагавиев. — Казань: Хузур-Спокойствие, 1436/2015. — 336 с.

Учебное пособие «Исламские течения и группы» предназначено для студентов-теологов, исламоведов и востоковедов. Оно также адресовано слушателям курсов повышения квалификации по исламоведению. В пособии рассмотрены средневековые религиозные течения и группы в исламе, такие как сунниты, шииты, мутазилиты, хариджиты и мурджииты, и современные, такие как Джамаат Таблиг, Нурджулар, аль-Ихван аль-муслимун, Хизб-ут-Тахрир, Джамаат Такфир и ваххабиты. Данное пособие подготовлено на кафедре религиозных дисциплин КИУ и в отделе истории общественной мысли и исламоведения Института истории АН РТ.

© Шагавиев Д.А., 2015

© КИУ, 2015

Содержание

ПРЕДИСЛОВИЕ.....	5
1 Введение.....	11
Вопросы и задания к первой теме	44
2 Причины внутреннего раскола в исламе.....	47
Вопросы и задания к второй теме.....	63
3 Исламское «правовереие»	65
Вопросы и задания к третьей теме	76
4 Сунниты и их основные группы	79
Вопросы и задания к четвертой теме	99
5 Шииты	103
Вопросы и задания к пятой теме	122
6 Хариджиты	125
Вопросы и задания к шестой теме	131
7 Му'тазилиты	133
Вопросы и задания к седьмой теме	141
8 Другие средневековые религиозные течения в исламе....	143
Вопросы и задания к восьмой теме	146
9 Джамаат «ад-Да'ва ва-т-таблиг».....	149
Вопросы и задания к девятой теме.....	160
10 Группа «Рисалят ан-Нур».....	163
Вопросы и задания к десятой теме	177
11 Ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун»	179
Вопросы и задания к одиннадцатой теме.....	208
12 Партия «Хизб ат-тахрир аль-ислями»	209
Вопросы и задания к двенадцатой теме	232
13 Джамаат «ат-Такфир ва-ль-хиджра».....	235
Вопросы и задания к тринадцатой теме	247
14 Движение «аль-Ваххабийя»	249

Вопросы к четырнадцатой теме	273
Рекомендуемая литература	275
Приложение 1 – Место политики в религии	287
Приложение 2 – Глоссарий терминов дисциплины «Религиоз- ные течения и группы в исламе»	295
Приложение 3 – Схемы.....	307

www.darul-kutub.com

ПРЕДИСЛОВИЕ

Это пособие составлено на основе различных печатных и медийных материалов, подготовленных отечественными и зарубежными авторами. В частности, был заимствован и адаптирован материал из турецкого пособия Сонмеза Кутлу «Введение в историю мазхабов», отчета американского исследовательского центра “PEW RESEARCH CENTER” «Мусульманские организации и движения в Западной Европе», книги «Идеологическая система ислама» Прозорова С.М. и различных энциклопедий. Кроме этого составитель пособия добавил результаты и выводы, сделанные на основе своих самостоятельных исследований и многолетнего опыта личного общения с представителями рассмотренных религиозных течений и групп. Данное пособие не является тем достаточным материалом или образцовым мерилom, с помощью которого можно будет легко определить последователя той или иной группы или конкретного направления в исламе. На практике оказывается, что не всегда теоретические установки работают, как написано или описано исследователями, ведь иногда происходит эволюция взглядов и изменение методов работы и проповеди различных религиозных течений и групп. Это в первую очередь касается современных течений, организаций и групп в исламе. Кроме этого, в нашей стране, мы очень часто сталкиваемся не с членами самих групп, а с либо сочувствующими их взглядам, либо выдающими себя за истинных членов, либо ис-

поведущими какие-то элементы, а не полное учение этих сект или групп.

На протяжении всей истории ислама по тем или иным причинам возникали и распространялись различные исламские течения и группы. Одни течения и группы возникали по политическим мотивам, другие на основании различия в вопросах вероучения или обрядовой практики, ведь источники ислама, точнее, их толкования, допускали разнообразие точек зрения. Сказалось и влияние окружающих культур и религий. Некоторые исламские и псевдоисламские течения и группы переродились и развились в самостоятельные религии, выйдя из ислама. В настоящее время в мире существуют разные ответвления и суннитов, и шиитов, а также ибадитов (сохранившегося умеренного ответвления средневековых хариджитов) с учетом того, что преобладающее большинство мусульман находятся в лоне суннитского направления ислама. В XX веке в мусульманском мире появляются радикальные группы и организации, далекие в своих воззрениях от традиционных понятий ислама. Религиозные течения и группы в исламе продолжают играть важную роль в жизни современных мусульман, влияют на их мировоззрение и поведение. Не имея подробного знакомства с течениями и группами в исламе, невозможно понять феномен ислама в целом.

При изучении религиозных течений, организаций и групп в исламе основное внимание следует уделить: — ознакомлению в общих чертах с рассматриваемым течением или группой;

- истории возникновения;
- основным характеристикам;
- идеям и взглядам, особенностям вероучения, методам проповеди;
- регионам распространения;
- литературе самих течений и групп.

В виду широкого распространения исламской литературы нетрадиционного толка, а также деятельности исламских групп нетрадиционного толка на территории РФ, преподаватели должны разъяснять опасные заблуждения, ведущие к экстремизму и фанатизму, этих групп с точки зрения традиционного толка ислама, указывать на литературу, распространяемую упомянутыми группами. При возможности преподаватель должен комментировать некоторые материалы, упоминаемые в федеральном списке экстремистских материалов и организаций, имеющих отношение к религии ислам.

Преподавателям, владеющим арабским языком на достаточном уровне, для подготовки лекций (проповедей) в рамках данной программы и вне ее по теме исламских течений и групп рекомендуется обращаться в качестве источников к современной арабоязычной литературе, указанной в списке дополнительной литературы.

В списке дополнительной литературы упоминается арабоязычная энциклопедия «аль-Маусу‘а аль-муй-ассара филь-адйан валь-мазахиб валь-ахзаб аль-му-а‘сыра» под редакцией аль-Джухани. При использовании материалов из этой книги надо учитывать, что ее составители придерживаются ваххабитского (тай-

митского/салафитского) толка ислама, поэтому их оценка и критика некоторых исламских течений и групп имеют свои особенности.

В сети розничной торговли и в библиотеках доступен большой ассортимент литературы, пропагандирующей несколько иной взгляд на исламские вероубеждения, не соответствующий традиционному толку мусульман Татарстана и вообще РФ, иногда подающийся в обличье ханафитского направления. Например, в Татарстане издавались и распространялись, благодаря внешней поддержке, на арабском языке и в переводе краткие переложения толкования Ибн-Аби-‘Изза (последователя шейха Ибн-Таймии в вероучении) на ханафитский символ веры «аль-‘Акыда ат-тахавиййа».

Продолжается распространение видео- и аудиопродукции, содержащей лекции современных исламских проповедников, приверженцев ваххабитского/салафитского толка, например, Абу-Мухаммада Казахстанского и Саида Бурятского, где зачастую искажается, с точки зрения традиционных толков суннизма, понятие «ахль ас-сунна валь-джама‘а», делаются нападки на суннитов, последователей матуридизма и аш‘аризма, демонизируется образ приверженцев суфизма. Это же можно сказать о сети Интернет. Поэтому в современных условиях ответственность преподавателя данной дисциплины особенно высока. Вышесказанное не говорит о том, что в подобных материалах содержится лишь негативная информация. Надо понимать, что и салафитские авторы, особенно умеренные, иногда проповедуют те же самые ценно-

сти, что и мусульмане традиционных толков, но они отличаются от них по некоторым теологическим вопросам. Очень часто простые последователи нетрадиционных толков до конца не знают, что говорили или считали по определенным вопросам авторитеты этих толков. Осведомленность простых последователей о мнении своих богословов могла бы решить многие бытовые проблемы среди мусульман, сделать их более веротерпимыми к последователям других толков.

Под понятием «традиционный ислам» в этом пособии понимается суннитский ислам, потому что слово «сунна» переводится как «традиция». Сунниты (ахль ас-сунна валь-джама‘а) в области вероучения другими словами называются аш‘аритами и матуридитами, а в области исламского права ханафитами, маликитами, шафиитами и ханбалитами. Некоторая часть исламских ученых в качестве третьей составляющей современных суннитов рассматривают т.н. асаритов (аль-асариййа), иногда называющих себя саляфитами или ханбалитами, что соответствует взгляду некоторых современных богословов, пропагандирующих идеологию «аль-Васатыййа» («Срединный путь»). При раскрытии темы «Течение “аль-Ваххабиййа”» преподавателю требуется разъяснить разнообразие умеренных и крайних групп ваххабитского/салафитского толка, и кого из них можно рассматривать в рамках традиционных суннитов, а кого нельзя.

В данном пособии разбираются сначала средневековые религиозные течения и группы в исламе, из которых сохранились до нашего дня лишь сунниты,

шииты и ибадиты. Затем рассматриваются новые течения, группы и организации, имеющие суннитское происхождение, с учетом того, что у представителей этих групп могут быть убеждения, не соответствующие мнению большинства суннитов.

Для передачи арабских терминов и имен использована особая транскрипция, максимально приближенная к звучанию подобных слов на русском языке.

1 Введение

§1.1 Основные термины: фирак и мазахиб, усуль ад-дин.

На арабском языке религиозные течения и группы (секты) называются термином «фирак», множественное от слова «фирка», а иногда используется термин «мазахиб» («мазхаб»), а также «таваиф/таифа» и «джама'ат/джама'а». Слово фирка переводится как отделение, разность, различие, разделение, рознь, раскол, разница, расхождение, партия, группа, секта и т.п. В истории религиозных течений в исламе термин фирка предполагает общественную структуризацию вокруг идей и личностей, преследующих религиозные и политические цели.

Фирак — множественное число от слова фирка. В истории мусульманских течений или мазхабов жанр литературы, в котором исследуются исламские направления мысли, также называется термином «фирак». Некоторые писатели в своих трудах нарекли термином «фирак» общественные структуры исламской мысли, сгруппированные вокруг политических и религиозных целей (как правило, классификация 73 течений). Другие этим не ограничились и назвали данным термином любые группы, так или иначе связывающие себя с исламом, и даже группы других религий и философских направлений. К первой группе можем отнести произведения Наубахти, Кумми и аль-Багдади; ко второй группе — произведения 'Ираки и Рази.

«Аль-Фирка ан-наджийа» — означает спасающуюся группу. Подобное нарекание основано на риваяте о том, что умма разделится на 73 группы, 72 из них будут заблудшими и лишь одна из них спасется (фиркатун наджийатун). Все мазхабы или религиозные группы в исламе, и прежде всего ахль ас-сунна (сунниты), утверждают, что именно они являются спасшейся группой.

Слово мазхаб переводится как мнение, понимание, учение, определенный подход, образ действий, манера поведения, идея или путь. Согласно нашей терминологии под мазхабами подразумеваются любые направления исламской мысли, призванные решить вопросы, связанные с верой, богослужением, политикой и взаимоотношениями между людьми. В терминологии науки истории мазхабов (тарих аль-мазахиб аль-ислямиййа) мазхаб означает институционализованно выраженное отличие понимания религии, а также связанные с исламом политические и религиозные системы, основанные людьми, имеющие различные идеологические, правовые и практические проявления.

Мазхаб имеет более широкое значение, нежели фирка, но иногда используется и в ее контексте. Поэтому в арабском языке любое политическое или религиозное направление или правовые школы именуется мазхабом. В наши дни для течений, в которых больше выражен политико-идеологический аспект, используется название «религиозно-политический мазхаб»; а те, в которых преобладает практическое и правовое измерение — называются правовыми мазхабами (мазхабами фикха).

Мусульмане делятся на течения и группы (фирак), имея разногласия по вопросам вероучения и ритуалов. Некоторые разногласия являются критическими и приводят к отходу от ислама, а другие выводят лишь за рамки определенной группы (фирка) или мазхаба. Есть и такие несущественные разногласия, которые считаются приемлемыми внутри одной группы или мазхаба. Как правило, всех мусульман объединяют основы религии или усуль ад-дин. Под усуль ад-дин понимаются самые главные вопросы ислама, то есть основные принципы в сфере вероучения или веры, то, что является обязательным в убеждениях, из-за отрицания чего можно стать заблудшим или даже неверным. Усуль ад-дин (основы религии), как это объясняется современными богословами ислама, бывают двух видов: относящиеся к религии в целом и относящиеся к мазхабу (толку). Если кто-то отвергает или отрицает основу, относящуюся к религии в целом, то он является вышедшим из религии ислам. Если же кто-то отвергает или отрицает основу, относящуюся к мазхабу, то он является вышедшим из лона мазхаба, но не выходит за рамки ислама. Все мусульмане согласились по поводу трех основ религии (усуль ад-дин): вера в Аллаха (иляхиййат), вера в пророчество (нубувват), вера в Судный день (маад). Эти основы относятся к религии в целом. Если хотя бы один из них отвергается, то это является выходом из ислама. Остальные основы (усуль), добавляемые представителями разных течений и групп в исламе, в действительности являются основами, относящимися к мазхабу. Например, имамат утверждается как основа

религии шиитами-имаматами, но ее нет у суннитов и мутазилитов, поэтому отрицающий эту основу не выходит из ислама, но не может быть шиитом. Поздние умеренные шиитские ученые считают имамамат обязательной основой своего мазхаба, в то время как их ранние авторитеты считали имамамат основой всей религии и даже вводили имамамат в суть веры.

§1.2 Известные источники по мусульманской доксографии.

Сохранилось немало источников, которые описывают множество средневековых религиозных течений и групп в исламе. Знаменитыми авторами в области доксографии ислама выступили Абуль-Хасан аль-Аш‘ари, ‘Абдалькахир аль-Багдади и аш-Шахрагани.

Наиболее известное из пяти сохранившихся сочинений аль-Аш‘ари — «Макалят аль-ислямийин ва-хтиляф аль-мусаллин» («Учения последователей ислама и расхождения среди молящихся»). Это — одно из значительнейших произведений мусульманской доксографии и обобщающих трудов по внутренней истории ислама. На фоне откровенно полемической и апологетической направленности других сочинений аль-Аш‘ари «Макалят аль-ислямийин» выгодно отличается сравнительно беспристрастным изложением материала. Трудно даже представить, что этот объемистый трактат, содержащий изложение различных мнений богословов разных направлений и школ, написал тот же автор, которому традиция приписывает десят-

ки полемических сочинений, посвященных тем же сюжетам.

«Макалят аль-ислямийин» было написано не ранее времени правления халифа аль-Муктафи (289/902¹ — 295/908), поскольку автор упоминает события тех лет (восстание хариджитов), и не позже 303/915 г. (дата смерти его учителя Абу-‘Али аль-Джуббаи), когда аль-Аш‘ари был еще му‘тазилитом. В пользу этого говорит то «странное обстоятельство», что автор совершенно не упоминает имен ханбалитов, в том числе и самого Ахмада ибн Ханбала. Невероятно было бы предположить, что он не знал таких известных в его время ханбалитов, как Абу ‘Асым (ум. в 254/868), ‘Усман ад-Дарими (ум. в 280/893), Абу-Мухаммад ар-Рази (ум. в 327/938) и особенно аль-Барбахари (ум. в 329/940). Отсутствие ссылок в его труде на доксографическую литературу ханбалитского духа, которая к этому времени уже имела долгую традицию, говорит о том, что это сочинение было написано не как аполлетика или полемика суннита, а как исследование ученого-му‘тазилита. Об этом же, вероятно, свидетельствует и тот факт, что большинство использованных автором источников были написаны му‘тазилитами и шафи‘итами.

В структурном отношении сочинение аль-Аш‘ари необычное и непростое: в нем нет традиционного деления на главы (баб) или разделы (фасль). Оно состоит из двух равных по объему частей. В

1. До косой черты указан год согласно летоисчислению по Хиджре, после косой черты — по грегорианскому календарю.

первой дано описание (зикр) учений (макалят) и расхождений (ихтиляфат) среди мусульман по основополагающим вопросам богословия (аль-калям фи-ль-джахиль). Во второй изложены расхождения по частным вопросам («тонкостям») теоретического богословия (аль-калям фи-д-дакык). Принципы изложения материала внутри этих частей различные. В первой части автор излагает учения и расхождения по общинам, или школам (фирка), выделяя десять категорий мусульман (рафидиты, хариджиты, мурджииты, му'тазилиты и т.д., см. ниже). Во второй части изложение ведется по проблемам, т.е. материал разбит тематически в соответствии с вопросами богословия. При таком подходе излагаемый материал во второй части выглядит менее упорядоченным и более сложным для восприятия. Тематически выделены лишь расхождения в отношении божественных имен и атрибутов и мнения о Коране; почти две трети этой части занимает описание многочисленных расхождений по самым различным вопросам философии, богословия, эсхатологии, космогонии, метафизики, этики и т.д.

Другой известный источник это «аль-Фарк байн аль-фирак» Абдалькахира аль-Багдади. Ал-Багдади видел свою задачу в том, чтобы разъяснить «истинную веру», «правоверие» (ад-дин аль-кавим) в соответствии с хадисом о 73 общинах ислама и показать ее отличие от «заблуждений» «людей пристрастных суждений» (ахль аль-ахва). И хотя глава, посвященная описанию вероучения «правоверных» суннитов,

занимает лишь одну седьмую объема книги, противопоставление «правоверия» «заблуждению» проводится в ходе всего изложения.

Автор разделил это сочинение на пять неравных по объему глав (баб), которые, в свою очередь, подразделил (кроме первой) на разделы (фасль) — от двух до семнадцати.

В первой главе аль-Багдади разъясняет различные варианты хадиса Мухаммад¹ о разделении исламской общины на 73 общины. К числу «осуждаемых», которым предсказан ад, не относятся, утверждает аль-Багдади, различные школы обоих направлений аль-фикха (асхаб ар-ра'й и асхаб аль-хадис), расходившиеся между собой в частных вопросах права (фуру' аль-фикх), но согласные в «основах веры» (усуль ад-дин). Эти расхождения не ведут к взаимному обвинению в неверии и заблуждении. К числу обреченных на ад (= погибель) относятся те «заблудшие», «люди пристрастных суждений» (асхаб аль-ахва') из числа кадаритов, хариджитов, рафидитов и т.д., которые не согласны с суннитами (ахль ас-сунна ва-л-джама'а) — единственной «спасшейся общиной» (аль-фирка ан-наджийа) — в основах вероучения (единобожие, божественная справедливость, предвечные атрибуты, пророчество и т.д.). Отличительный признак «заблудших», утверждает аль-Багдади, — обвинение

1. После упоминания Пророка или его имени мусульмане обычно упоминают формулу «салляллаху алайхи ва алихи ва саллям» (да благословит Аллах его и его семью и приветствует (с.а.в.)).

друг друга в неверии за различное истолкование «основ вероучения».

Глава вторая состоит из двух разделов, посвященных, соответственно, определению общин, входящих в понятие «исламская община» (уммат аль-ислям, миллят аль-ислям), и разъяснению расхождений в ней, в результате чего число ее общин (фирак аль-ислам) достигло 73.

Приведя различные толкования понятия «исламская община» (аль-Кя'би, каррамитов, факихов разных школ), аль-Багдади опровергает их (в частности, примерами с иудейскими сектами 'исавийа и мушканийа, признававшими пророчество Мухаммада и истинность сообщенного в Коране, но тем не менее не считавшимися исламскими) и дает «правильное» определение понятия уммат аль-ислам. По его мнению, «исламская община» объединяет тех, кто признает возникновение мира, единственность и вечность его Создателя, божественные атрибуты, справедливость и мудрость, отрицает «антропоморфизм», признает пророчество Мухаммада и его посланничество ко всем людям, вечность его религиозного закона (шари'ата), истинность всего, что он принес, признает Коран источником религиозных установлений, а аль-Ка'бу — направлением (аль-кыбля), куда следует обращать молитву. Кто признает все это и не смешивает с «новшеством», ведущим к неверию, тот — суннит-единобожник.

Людей, добавивших к этим суждениям «мерзкое новшество» (бид'а шан'а'), аль-Багдади подразделил на две категории: не входящие в «исламскую общи-

ну» и «неполноправные» мусульмане. К первой категории он относил людей, следовавших «новшествам» батынитов, «крайних» рафидитов, обожествлявших имамов, или учениям хулюлитов, танасухитов, маймунитов-хариджитов, позволявших браки с внучками, йазидитов, проповедовавших отмену «в конце времен» исламского религиозного закона, а также тех, кто считал дозволенным запрещенное Кораном или запретным — дозволенное им, не подлежащее аллегорическому толкованию.

Ко второй категории он относил людей, «новшества» которых однородны с «новшествами» му'тазилитов, хариджитов, рафидитов (имамитов и зайдитов), наджжаритов, джахмитов, дираритов, муджассимитов. По одним статьям они относятся к «исламской общине» — разрешается хоронить их на мусульманских кладбищах, их не лишают доли военной добычи, если они участвовали в походе вместе с мусульманами, им не запрещается молиться в мечетях; по другим статьям они не принадлежат к «исламской общине» — нельзя благословлять их и молиться позади них, употреблять в пищу забитых ими животных, вступать с ними в брак. Эти запреты, согласно аль-Багдади, сформулировал 'Али применительно к хариджитах.

К этим вопросам аль-Багдади постоянно возвращается при оценке учений той или иной общины, школы. Так, некоторые категории мушаббихитов-«антропоморфистов» (хишамиты, йунуситы и др.) он вслед за мутакаллимами относит к «исламской общине», так как они признают обязательность

предписаний Корана, основ шари‘ата, запреты, хотя и впали в «заблуждение» и «неверие» в толковании некоторых «умозрительных принципов» (усуль‘аклиййа). В разделе о том, каким образом уммат аль-ислям разделилась на 73 общины, аль-Багдади в хронологическом порядке перечисляет расхождения, возникшие в исламе и приведшие к образованию общин, — от первого расхождения среди мусульман по поводу кончины Мухаммада до возникновения общин каррамитов в Хурасане. В общей сложности аль-Багдади, в соответствии с предсказанием Мухаммада, перечисляет 72 общины и школы. Это — хариджиты (20 общин), рафидиты (20 общин), кадариты-му‘тазилиты (20 школ), мурджииты (5 школ, в книге ошибочно 20), наджжариты (3 школы), бакриты, дирариты, джахмиты, каррамиты. Фактически число упомянутых автором общин и школ значительно превышает 72. Несоответствие предсказания Мухаммада, которому должны были следовать мусульманские доксографы, реальному существованию в исламе значительно большего количества различных общин, школ, религиозно-политических группировок аль-Багдади пытается устранить путем объединения нескольких общин или школ в более крупную общину или путем отнесения той или иной общины к числу неисламских, не входящих в 72 «исламские общины». Объединение нескольких общин или школ в одну он оправдывает тем, что они не обвиняют друг друга в неверии (например, хакаикитов, тараикитов и исхакитов он считает одной общиной — каррамитами).

73-й, «спасущейся» общиной названы сунниты (ахль ас-сунна ва-ль-джама'а), составляющие «большинство исламской общины» (джумхур аль-умма), «великое множество» (ас-савад аль-а'зам), — последователи богословско-правовых школ Малика ибн Анаса, аш-Шафи'и, Абу-Ханифы, аль-Ауза'и, ас-Саури, захириты.

Глава третья содержит подробное изложение учений ахль аль-ахва и описание «пороков» каждой из их общин (фирка) в отдельности. Эта глава занимает более половины всего сочинения и состоит из восьми разделов, каждый из которых посвящен одной из восьми категорий ахль аль-ахва. Это учения рафидитов, учения хариджитов, учения му'тазилитов, учения мурджиитов, учения наджжаритов, учения дираритов, бакритов и джахмитов, учения каррамитов, учения мушаббихитов-«антропоморфистов».

В четвертой главе, состоящей из 17 разделов, дано описание соответственно 17 категорий, или отдельных общин, которые считали себя исламскими, но которых автор не признавал таковыми. Подчеркнув еще раз тот факт, что среди мутакаллимов существовали расхождения по поводу того, какие общины считать исламскими, аль-Багдади выделяет идеи, приверженность к которым служит ему критерием для отнесения той или иной общины к категории неисламских. Это отмена (полная или частичная) шари'ата, религиозных предписаний; неверие в пророчество Мухаммада и ожидание нового посланника из неарабов; возвращение власти неарабам; обожествление человека (в том числе имамов); пренебрежение эти-

ко-правовыми нормами (вседозволенность). Все это определяет их социально-правовой статус и приравнивает их к «вероотступникам».

Пятая глава содержит характеристику «спасущейся общины» (аль-фирка ан-наджийа), суннитов, и описание их вероучения — «правововерия» и состоит из семи разделов.

В первом разделе автор определяет и характеризует восемь категорий мусульман, которые входят в понятие ахль ас-сунна ва-ль-джама'а.

Во втором разделе приведены доказательства «спасения» суннитов как единственной общины, следующей путем Пророка и его сподвижников. Автор показывает, почему именно сунниты — факихи обоих направлений (асхаб, или фарик, ар-ра'й и асхаб, или фарик, аль-хадис) и мутакаллимы-сыфатиты — являются той единственной «общиной», которой устами Пророка предсказано «спасение».

В третьем разделе изложены пятнадцать «основ» вероучения, которых придерживаются сунниты.

В четвертом разделе автор излагает мнение суннитов о «[благочестивых] предках» (ас-саяф). Сунниты согласны с верой и действиями мухаджиров, ансаров, таби'иев, выражают приязнь ко всем потомкам Мухаммада (кроме тех, кто склонился к му'тазилizmu и рафидизму) и отрекаются от «заблудших».

В пятом разделе аль-Багдади говорит о том, что Аллахом предохраняет суннитов от взаимных обвинений в неверии. Среди суннитов нет таких расхождений, которые вызывали бы отречение друг от друга, как де-

лают это их противники. Сунниты — «люди согласия» (ахль аль-джама'а).

В шестом разделе описаны достоинства суннитов, виды их знаний, названы их авторитеты в разных областях знаний.

Первым мутакаллимом из числа сподвижников назван 'Али, из числа халифов — 'Умар ибн 'Абд аль-'Азиз, из последующих поколений — шиитский имам Джа'фар ас-Садик (ум. в 148/765 г.). В числе мутакаллимов-факихов названы основатели богословско-правовых школ (мазхабов) Абу-Ханифа и аш-Шафи'и и их известные ученики и последователи, соединившие аль-фикх и аль-калям. Аль-Багдади приводит имена ученых аль-Куфы и аль-Басры в подтверждение того, что все самые известные знатоки аль-фикха, хадисов, арабского языка, адаба были суннитами. То же говорится о чтецах и толкователях Корана (за малым исключением), авторах хроник, биографий, передатчиках преданий.

В последнем, седьмом разделе аль-Багдади суммирует вклад, который внесли сунниты в религию и мирскую жизнь.

С третьим известным источником в области истории исламских течений и групп, трудом «Китаб аль-мияль ва-н-нихаль» аш-Шахрастани, студенты могут познакомиться сами, так как он переведен на русский язык. Однако поясним термины «мияль» и «нихаль». Арабское слово *мияль* является множественным числом от слова *мияль* (*миллят*). Слово *миллят* в словаре имеет следующие значения: «Религия, шариат, путь». В широком

смысле термин **миллят** означает: «Правильные или ошибочные верования дееспособного человека». В исламской литературе слово имеет значение «приверженность религии, у которой есть пророк и писание». В терминологии науки истории мазхабов, по причине синонимичности с небесной религией, под словом **миляль** подразумеваются «религии, ниспосланные Аллахом людям через пророков, чтобы люди уверовали в них». Если быть точным, то в исламе утверждается, что есть одна божественная религия (дин), но есть разные законы божьи (шариаты), соответственно разные **милля**. Поэтому с точки зрения ислама слово «религия» используется условно.

А слово **нихаль**, являющееся множественным числом от арабского слова **нихля**, в словаре имеет следующие значения: «вероубеждение, вероустав, доктрина, учение и философское воззрение». Однако классические историки мазхабов связывают с данным термином несколько иные смыслы. Например, Наши' аль-Акбар считает, что **нихаль** это — «идеологические различия в основах вероубеждения между ахль аль-кыбля (молящимися в сторону единой киблы)», и определяет данным термином как идеологии, так и их адептов. Аш-Шахрастани же, наоборот, считает, что под **нихаль** следует подразумевать «приверженцев систем и идей, не несущих в себе свойств религии и веры», а под **миляль** «течения, вышедшие за пределы религий, основанных на писании и пророчестве». Однако аш-Шахрастани, связывая **нихаль** с порочными желаниями души

и страстями, использует термины **Ахль аль-Ахва ва ан-Нихаль** вместе. По причине следования своим страстям и опоры на человеческие воззрения, независимые от религии, аш-Шахрастани называет их **Ахль аль-ахва ва аль-ара'** и выделяет в данную категорию философов, материалистов, сабеев, поклоняющихся звездам и идолам, брахманистов и представителей прочих подобных им групп. Таким образом, Наши' аль-Акбар под словом **нихаль** понимает исламские группы, а аш-Шахрастани — философов, материалистов, сабеев, поклоняющихся звездам и идолам, брахманистов и прочих не имеющих пророка и святого писания.

По мнению Ахмада ибн Йахьи (автор книги «Аль-Мунйа валь-амаль фи шарх аль-миляль ва-н-нихаль»), **нихаль** является качеством неверующего человека, но в то же время утверждающего, что он принадлежит к той или иной религии. То есть это слово используется в отношении тех, кто на самом деле не являются мусульманами, но утверждают, что принадлежат к исламу. Такие мусульманские мыслители и писатели, как аль-Бакылляни, аль-Багдади, аш-Шахрастани и Ибн-Хазм, зафиксировали свои исследования по религиям, имеющим писание (зороастризму, иудаизму, христианству и исламу) и по течениям, проистекающим из этих религий; а также по религиям, не имеющим книгу (писание) и пророка, философским воззрениям и группам, не являющимся исламскими, но относящими себя к таковым, и нарекли труды, в которых отражены данные исследования, — «Китаб аль-миляль ва-н-нихаль».

§1.3 Хадис «аль-ифтирак»

Раскол (ифтирак) последователей ислама, происходящий в сфере убеждений, обычно расценивается мусульманами негативно. Например, сказано в Коране: «Поистине, те, которые разделили свою религию и стали партиями, ты — не из них. Их дело — к Аллаху; потом Он сообщит им, что они делали» (6:159). В таких известных и авторитетных тафсирах, как «Тафсир ат-Табари» и «Тафсир аль-Джаляляйн», поясняется, что речь идет о христианах и иудеях. Однако имам ас-Суюты в книге «аль-Иткан фи ‘улюм аль-Куръан» привел два приемлемых (джаййид), с точки зрения исламских богословов по цепи передатчиков, хадиса, комментирующих данный аят, которые указывают на раскол среди общины Мухаммада: «Табарани и другие выводили с прекрасным иснадом от ‘Умара ибн аль-Хаттаба, что посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал Аише: «Те, которые разделили свою религию и стали партиями, - это люди нововведений и заблуждений». Табарани выводил с выверенным иснадом от Абу-Хурайры, а тот — от посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, который говорил: «Те, которые разделили свою религию и стали партиями — это люди нововведений и заблуждений из этой общины».

С другой стороны в самом Коране говорится: «А если бы пожелал твой Господь, то Он сделал бы людей народом единым» (11:118) и «А если бы пожелал твой Господь, тогда уверовали бы все, кто на земле, целиком» (10:99). Поэтому с точки зрения ислама разногласие или расхождение мнений является одним из

обычных дел среди людей, ведь возможности разумов различны и их понимания не одинаковы. Кроме этого шариат утверждает, что тот, кто умирает с верой, не придавая Всевышнему сотоварища, пойдет в рай. По данному поводу существует много достоверных хадисов, достигающих степени смыслового (маънави) таватура¹. Всевышний может также наказать верующего до вхождения в рай, а может простить, потому что по этому поводу также есть достоверные предания (сахих).

История подтверждает, что мусульмане стали разногласить в области вероучения² и делиться на секты (фирак), как бы они не хотели этого. В этой связи важно изречение Пророка Мухаммада (с.а.в.), в котором он предсказывает раскол общины, также как это случилось ранее с другими общинами, иудеями и христианами. Известно, что имам ат-Тирмизи в своем сборнике «ас-Сунан» и другие передают хадис о расколе (тафаррук/ифтирак)³ уммы на 73 группы

1. Передаваемое по многочисленным цепям передатчиков с похожим смыслом. Это высшая степень достоверности, уступающая только степени словесного таватура (таватур ляфзы). В таких хадисах мусульмане не должны сомневаться.

2. В области исламского права или второстепенных вопросах шариата расхождение мнений среди мусульман не осуждается богословами, а наоборот даже приветствуется в большинстве случаев. Т.е. не является предметом обвинения в ереси или выходе за рамки ислама.

3. Также в арабоязычной литературе известен как «хадис аль-ифтирак».

(фирка). Таким образом, раскол (ифтирак) на секты (фирак) и пребывание мусульман в этом состоянии вплоть до Судного дня может расцениваться как одно из важнейших положений Сунны. Одним из ранних источников, упоминающих хадис о расколе, является трактат «аль-Фикх аль-акбар» («Величайшее знание»)¹, возводимый к имаму Абу-Ханифе (ум. в 150 г. хиджры), основоположнику ханафитской богословско-правовой школы суннитского ислама. Абу-Ханифа, если верить в достоверность сочинения, передает хадис от Абу-Хурайры²: «Сыны Израилевы распались на семьдесят две группы (фирка). Моя же умма распадется на семьдесят три группы — все они сгорят в аду, кроме самой большой (ас-савад аль-аъзам)». Действительно, начиная с тех времен, хадис раскола упоминается во многих трудах богословов, где обсуждаются разделение и разногласия мусульман, но

1. Некоторые исследователи называют его «аль-Фикх аль-акбар I», а в некоторых источниках этот труд называется: «аль-Фикх аль-асбат» («Расширенное знание»). Некоторые русскоязычные исследователи перевели название «аль-Фикх аль-асбат» как «Упрощенное знание». Сочинение представляет собой диалог между Абу-Ханифой и Абу-Муты аль-Бальхы.

2. Известно, что Абу-Ханифа не опирался на хадисы от Абу-Хурайры по определенным причинам, которые здесь не обсуждаются, хотя поздние ханафиты такие хадисы используют в качестве довода. На самом деле, после уточнения выяснилось, что подобный хадис передает другой сподвижник Абу-Умама. Хадис зафиксирован у ат-Табарани в его большем и среднем сборнике.

в особенности на страницах литературы исламской доксографии (кутуб аль-макалят).

Например, средневековый суннитский теолог Абдалькахир аль-Багдади (ум. в 429 х.) перечислил основные варианты этого хадиса в начале своего доксографического сочинения «аль-Фарк байн аль-фирка» со всеми цепочками передатчиков.

Первый вариант передается от Абу-Хурайры: «Иудеи разделятся на 71 группу (фирка), христиане — на 72, моя же община (уммати) распадется на 73 группы (фирка)».¹

Вторая версия хадиса от ‘Абдаллаха ибн ‘Амра: «Случится с моей общиной (уммати) то, что случилось с сынами Израиля. Разделились сыны Израилевы на 72 народа (милля), а моя община разделится на 73 народа (милля), больше на один народ (милля). Все они в аду, кроме одного народа (милля)». Его спросили: «О Посланник Аллаха, а какой народ (милля) победит (т.е. спасется)?». Он ответил: «Тот, который на моем пути и пути моих сподвижников».

Третий вариант передан от Анаса ибн Малика: «По истине сыны Израилевы распались на 71 группу (фирка), а моя община (уммати) распадется на 72 группы

1. Этот хадис с небольшими отличиями передается у Абу-Дауда, Ибн-Маджи и ат-Тирмизи, который сказал, что хадис хороший и достоверный (хасан сахих). Также по достоверным цепочкам хадис выводят в своих сборниках Ахмад, Ибн-Хиббан, аль-Хаким, Абу-Йаъля, аль-Байхаки, Ибн-Аби-Асым, аль-Аджури, Мухаммад ибн Наср аль-Марвази и Ибн-Батта.

(фирка). Все они в аду, кроме одной, которая есть община (аль-джамаа)¹».

Кроме упомянутых сподвижников, хадис также передается Абу-д-Дардой, Джабиром, Абу-Са'идом аль-Худри, Убай ибн Ка'бом, Абу-Умамой, Василей ибн аль-Аска и другими. Смысл хадиса усиливается тем, что праведные халифы также предвещали после себя раскол (ифтирак) уммы, когда только одна группа будет спасшейся, а другие заблудшими в этой жизни и пропавшими в следующей. Вдобавок к этому есть другие предания от Пророка и сподвижников, в которых порицались такие секты, как кадариты, мурджииты и хариджиты (марикун).

Замечено, что хадис в разных версиях передается во многих известных сводах, таких как сборники ат-Тирмизи, Абу-Давуда, ан-Насаи, Ибн-Маджи, Ахмада ибн Ханбаля, аль-Хакима, Ибн-Хиббана, аль-Байхаки и ат-Табарани от разных сподвижников. Но в самых достоверных, с точки зрения хадисоведов, сборниках аль-Бухари и Муслим, это изречение Пророка отсутствует, на что обратили внимание некоторые поздние богословы. Интересно также, что хадис передается с некоторыми особенностями и в несуннитских источниках, в частности у шиитов-имамитов и ибадитов.

В отношении этого хадиса богословы и доксографы ислама занимают три позиции. Первая по-

1. Такое же завершение хадиса от Му'авии в сборнике Абу-Давуда, только в его варианте: «Поистине, люди двух Писаний разделились в своей религии на 72 народа (милля), а эта умма разделится на 73 народа (милля)...».

зиция — нейтральная, т.е. хадис не подтверждается и не отвергается. Этой позиции придерживается шейх суннитов (ахль ас-сунна валь-джамаа), имам Абуль-Хасан аль-Аш‘ари, написавший книгу «Макалят аль-ислямийин ва ихтиляф аль-мусаллин» («Учения последователей ислама и расхождения среди молящихся»), и имам Фахраддин ар-Рази, известный как Ибн-аль-Хатыб, шафиитский факых (ум. в 606 х.), автор книги «И‘тикад фирак аль-муслимин валь-мушрикин» («Убеждения групп мусульман и многобожников»). Никто из этих обоих авторов хадис не упоминает.

Вторая позиция — не признающая, т.е. хадис упоминается, но он не признается достоверным и не используется. Это мнение представляет имам Ибн-Хазм, захиритский факых, автор книги «аль-Фасль филь-миляль ван-нихаль». Он объявил недостоверность хадиса и даже его слабость. Также имам Ибн аль-Вазир считает, что продолжение хадиса о спасении только одной группы и гибели остальных является, скорее всего, привнесением еретиков (аль-маляхида).

Третья позиция — одобряющая. Странники этой позиции приняли хадис и даже пытались ограничить религиозные группы, появившиеся в исламе, строго цифрой «73». Одна из них — спасаемая группа (фирка наджийа), это ахль ас-сунна валь-джамаа. Группу ученых этой позиции представляет имам Абу-Мансур ‘Абдалкахир аль-Багдади, теолог-теоретик, вышеупомянутый нами, затем имам аль-Худжа Абуль-Музаффар аль-Исфараини, автор книги «ат-Табсыр

фи-д-дин», в которой он почти не отличается от Абу-Мансура аль-Багдади по структуре и классификации, также Абуль-Ма‘али Мухаммад аль-Хусайни аль-‘Аляви, написавший книгу «Байан аль-адйан», и шариатский судья ‘Адудаддин ‘Абдаррахман ибн Ахмад аль-Иджи (ум. в 756 х.), известный своей книгой «аль-Акыда аль-‘адудиййа», которая начинается упомянутым хадисом и истолковывает соответственно вероубеждения спасшейся общины (фирка наджийа), т.е. ахль ас-сунна.

К последней группе также относится аш-Шахрастан-ни¹ со своей известной книгой «аль-Миляль ва-н-нихаль», который представил наиболее интересную версию хадиса, где упоминается непосредственно термин «ахль ас-сунна валь-джамаа»: «Община моя разделится на семьдесят три секты, одна из которых спасется, остальные погибнут». Его спросили: «А кто спасется?». Он ответил: «Люди сунны и согласия». Его спросили: «А что есть сунна и согласие?» Он сказал: «То, чего сегодня придерживаюсь я и мои сподвижники». Хотя современный редактор арабоязычного издания «аль-Миляль ван-нихаль» ссылаясь на сборники Абу-Давуда, Ибн-Маджи и Ахмада, у них этот хадис в оригинале не содержит термин «ахль ас-сунна валь-джамаа». По нашему мнению, это видимо все же позднее уточнение, так как во времена Пророка еще не использовали подобное понятие,

1. Хотя он не пытался определить или ограничить течения и группы числом 73 в своей книге. Он просто согласился с этим числом, но не стал под нее подстраиваться.

и хадис в такой форме не упоминается в известных сборниках.

К современным богословам ислама, отвергающим этот хадис относится шейх Йусуф Карадави.¹ Его главный довод заключается в том, что хадис не приводят в своих сборниках два выдающихся ученых аль-Бухари и Муслим. Во-вторых, он указывает на разногласия хадисоведов в достоверности хадиса даже в варианте без концовки с упоминанием о спасшейся группе. В третьих, он настаивает на смысловом противоречии с основополагающими принципами и положениями Корана. В четвертых, он ссылается на ранних ученых, как Ибн-Хазм, Ибн-аль-Вазир и аш-Шаукани, которые считали его недостоверным. Он заявляет, что этот «хадис создает еще и благодатную почву для разобщения, разделения мусульманской уммы, взаимных обвинений и междоусобицы». Если даже, оговаривается Карадави, принять достоверность хадиса, то все равно пребывание мусульман, попавших в ад, не должно быть вечным, как у неверных, и возможно после перехода на тот свет Аллах простит этих мусульман.

1. Традиция неодобрения этого хадиса в новое и новейшее время видимо начинается с египетских реформаторов, таких как аль-Афгани и Мухаммад Абдо. Джамаляддин аль-Афгани в своих пояснениях к комментариям ад-Даввани прямо не утверждает недостоверность хадиса, однако он последовательно доказывает, что проблематично считать спасшейся определённую группу мусульман, а остальных погубленными. Т.е., можно сказать, что он подверг критике смысл хадиса или то, что понимали из него большинство ученых.

Другой известный современный богослов аль-Буты (ум. в 2013 г.) из Сирии указывает на противоречие между аятами и хадисами, говорящими о вхождении всех верующих в рай, и хадисом о расколе. Действительно, он признает, что есть ученые, которые отвергают добавление о том, что все попадут в ад, кроме одной группы, и не считают его достоверным. Однако такое продолжение хадиса передается не только у ат-Тирмизи. Изречение Пророка передается в известных сборниках хадисов и от известных сподвижников, в том числе подобным образом у Абу-Давуда от Му'аза (р.а.а.), также у Ибн-Маджи от 'Абдаллаха ибн 'Аббаса (р.а.а.).¹ Поэтому, по мнению шейха, отрицание продолжения хадиса с опорой на якобы отсутствие достоверности нельзя принимать во внимание. Но тогда требуется другое решения противоречия, которое сирийским автором предлагается в его труде по исламской доксографии. Мухаммад Са'ид Рамадан аль-Буты обратил внимание на то, что ни в одном из вариантов хадиса не упоминается слово «мусульмане» (аль-муслимун или ахль аль-ислям), а упоминается слово «моя община».² Он предлагает понимать термин «моя община» (уммати) в хадисе как термин «община призыва» (уммат да'ва), а не как «община

1. В частности современный египетский специалист по хадисам Абу-аль-'Айнайн утверждает, что, без всякого сомнения, хадис достоверен (сахих).

2. Заметим, что в хадисе, передаваемом ат-Табарани, который мы привели выше, также использован термин «эта община». Поэтому и здесь возможно применить трактовку аль-Буты.

ответа» (уммат истиджаб)¹. Все люди, которые жили в эпоху миссии Пророка Мухаммада и будут жить до Судного дня, независимо от того, мусульмане (община ответа) они или нет, входят в понятие «община призыва», т.е. община, к которой был обращен призыв Пророка до Конца света. В итоге получается, что группы, на которые распадется его община, являются разными многочисленными религиями, а не группами и течениями внутри ислама, как мутазилиты, мурджииты, джахмиты, хариджиты и т.д. Т.е. в результате спасшейся группой по хадису считается все представители ислама.

Еще один доктор богословия из Сирии Юсуф Хаттар Мухаммад, хотя и заявляет, что «мухаддиссы (хадисоведы) разошлись по поводу достоверности этого хадиса, и из их слов можно сделать вывод, что он не может быть использован как шариатский довод»², все же, учитывая мнение большинства о достоверности, одобряет вышеприведенное суждение аль-Буты: «Я

1. Т.е. те, кто ответил на призыв Мухаммада и уверовал, соответственно община ответа — это все мусульмане. Такая терминология (уммат ад-да‘ва и уммат аль-иджаба) упоминается у Джалиляддина ад-Даввани (ум. в 1512 г.), комментатора «аль-‘Акаид аль-‘адудиййа». Однако он считает, что в хадисе речь идет об общине ответа (уммат аль-иджаба), потому что, по его мнению, немусульманских (т.е. неверных) групп намного больше, чем 73. Однако он указал на то, что некоторые комментаторы хадиса допускали возможность понимания слова как община призыва.

2. Это означают, что мусульмане не должны апеллировать этим доводом в своей религиозной практике.

считаю, что мнение, приведенное здесь, способствует объединению мусульман и ставит преграду тем, кто пытается обвинить других в неверии и заблуждении в наше тяжелое для ислама время».

Точку зрения сирийского богослова аль-Буты укрепляет то, что у ат-Тирмизи в продолжении в отношении спасенной группы использован термин «милля». Мы знаем, что в арабском языке под ним подразумевается религия (дин), а не религиозное ответвление (фирка). Также ни в одном из вариантов хадиса не использовано слово «мусульмане» или «община ислама», хотя это было бы логично после упоминания иудеев и христиан.¹ Но Пророк употребил слово «моя община», тем самым, указав на более общее понятие «община призыва». Таким образом, хадис полностью гармонично переплетается с множеством других хадисов, говорящих о спасении на том свете верующего в единство Всевышнего и отрицающего многобожие (ширк). Исходя из этого, несмотря на горячие взаимные обвинения в ереси и отклонении от правоверия, мусульманам не нужно кого-либо из своих же братьев по вере обвинять в неверии и обреченности на адские муки. Мусульманским богословам, не отрицающим хадис о расколе, особенно его концовку, следует распространять среди мусульман эту трактовку, чтобы достигнуть внутреннего мира и согласия.

Однако в большинстве источников и исследованиях мусульманских богословов продолжает господ-

1. Тем более есть вариант хадиса с упоминанием терминов «община Моисея» и «община Иисуса».

ствовать понимание слова «уммати» как общины ответа или людей кыблы (направления на Мекку), т.е. мусульман, и что именно они распались на общины. В этой связи интересен еще один подход к этому хадису со стороны современного исламского мыслителя Мухаммада аль-Газали (ум. в 1996 г.). Он утверждает, что под спасшейся общиной не понимается какая-либо конкретная группа, известная в истории ислама, а подразумеваются ищущие истину, даже если они ошиблись путем, пока они имеют искреннее намерение, берегут сплоченность мусульман и исполняют предписания ислама. Что же касается пропавших групп, то это не обладающие искренностью люди, любой ценой добивающиеся своих целей, старающиеся ради мирских ценностей и пренебрегающие повелениями и запретами шариата. Это довольно оригинальное истолкование хадиса с позиции важности морали и нравственности в исламе, в частности искренности и чистоты помыслов. Такое мнение не осуждает многие группы и течения в исламе, если их приверженцы искренне стремились к истине и проявили усердие (иджтихад) в меру своих знаний и возможностей в области исламских воззрений и практики.

Также представляет интерес точка зрения саудовского богослова Сальмана аль-‘Ауды, который сегодня является одним из рупоров нового исламского движения «аль-Васатыййа».¹ Доктор теологии

1. Идеи движения или проекта распространяются Международным центром умеренного ислама, который находится в Кувейте.

Сальман аль-‘Ауда предлагает исламским авторам не концентрировать внимание на этом хадисе при обсуждении разногласий мусульман, потому что по данной теме есть немало других хадисов. Во-первых, он упоминает следующее изречение Пророка: «Эта моя умма — община, одаренная милостью, которая не будет подвергнута мукам на том свете. Ее муки — испытания, потрясения и убийство в этой жизни». Этот достоверный хадис от Абу-Мусы аль-Аш‘ари передали Ахмад, Абу-Давуд и аль-Хаким. Во-вторых, также как и Карадави, он утверждает, что раскол исламской уммы не может быть хуже раскола иудеев или христиан, по причине наличия соответствующих аятов и хадисов о преимуществе последней уммы. В-третьих, он приводит хадис из сборников аль-Бухари и Муслима о том, что половина обитателей рая будут из числа последователей Пророка Мухаммада. Затем саудовский ученый упоминает аяты и хадисы о прощении Всевышнего умме Мухаммада за ошибки и забывчивость, а также об освобождении мусульман от многих трудностей и тягот, возложенных Им на представителей предыдущих религиозных общин. Ссылаясь на средневековых авторов, Сальман аль-‘Ауда справедливо замечает, что из хадиса не обязательно следует, что обещание Аллаха о наказании осуществится, потому что в Коране и сунне немало таких угроз, носящих предупредительный характер. Таким образом, ученый предлагает ориентироваться в данном вопросе на концепцию всеохватной милости Бога в отношении верующих.

Другой сирийский богослов Мухаммад Абуль-Фатх аль-Байануни, проживающий в Кувейте и также продвигающий идеи «аль-Васатыйи», утверждает, что благодаря общему описанию Пророком спасенной группы в хадисе, под ней понимается большинство мусульман, объединенных названием «ахль ас-сунна валь-джамаа», имеющих разное понимание и подходы во второстепенных вопросах вероучения или религиозной практики. Затем, ссылаясь на имама аш-Шатыби, он указывает на необходимость отказа от определения упомянутых заблудших групп, кроме исключительных случаев, главным образом, по причине требования шариата и этического правила: скрывать недостатки уммы. Мудрость сокрытия недостатков заключена в препятствии причинам и мотивам, ведущим к расколу, и сохранении добрых отношений, как приказывал Всевышний и Его Посланник. Т.е. определение секты с конкретным указанием на последователей ведет к вражде между определяющим и определяемым, поэтому это должно запрещаться по шариату. Это может допускаться только в самых крайних случаях, например, ереси (бид'а) хариджитов и похожих на них групп.¹ Далее он приводит поучительное предание из эпохи второго халифы 'Умара из свода Абу-Давуда: «Хузайфа сообщал в Мадане изречения Пророка, сказанные во время гнева, в отношении некоторых сподвижников. Слушатели Хузайфы передавали это [другому сподвижнику в

1. Имеется в виду такие ереси, которые ведут к убийству, например, по причине обвинения в неверии.

городе] Сальману, который изрекал, что Хузайфа — лучше знает, что говорит. Они возвращались и докладывали ему, что Сальман не подтвердил и не оболгал его. Потом Хузайфа сам пришел к нему и сказал: «Сальман, что мешает тебе подтвердить слова, услышанные от Посланника Аллаха (с.а.в.)?» Он ответил: «Посланник Аллаха (с.а.в.) говорил во время гнева некоторым сподвижникам и говорил во время довольствия другим. Что же ты не закончишь внушать людям любовь к одним и неприязнь к другим, пока не случатся разногласия и раскол?! Ведь ты знаешь, что Посланник Аллаха (с.а.в.) сказал во время проповеди: «Если я кого-то из моей уммы поругал или проклял, во время гнева, то, поистине, я человек, гневаюсь как люди. И, поистине, я послан милостью для миров, и я буду молиться в Судный день за них». Клянусь Аллахом, либо ты закончишь, либо я, конечно же, напишу ‘Умару». Таким образом, аль-Байануни также призывает помнить о главной миссии Пророка, т.е. его явлении как милости для миров, и беречь братские отношения внутри ислама.

Для объективности скажем, что есть совершенно противоположная версия хадиса, которую приводит выдающийся имам средневековья Абу-Хамид аль-Газали в дополнении к «Ихйа ‘улюм ад-дин»: «Расколется моя община на 73 секты. Все они [будут] в раю, кроме еретиков (занадика)». Это не вписывается в общую канву большого числа вариантов хадиса, но звучит для мусульман и их единства привлекательнее и имеет хороший потенциал внутриконфессионального согласия. Хотя эта версия по достоверности явно

уступает прочим, она, по-нашему мнению, хорошо соотносится с другим достоверным хадисом, приведенным имамом аль-Бухари: «Вся моя умма войдет в рай, кроме тех, кто отказался». Сподвижники спросили: «О Пророк (с.а.в.), кто же эти отказавшиеся?» И он ответил: «Кто повинуется мне, тот войдет в Рай, а кто не повинуется, тот отказался». Можно согласиться, что это еще одно из богословских решений понимания хадиса о расколе.

Имам аль-Каусари упомянул, что аш-Шамс аль-Башшари¹ считал версию о спасении всех, кроме одной группы, более достоверной по передаче, чем противоположный известный вариант, и что аль-Адждлюни принимал обе версии хадиса, рассуждая, что один хадис говорит о начале раскола, а другой — об окончании. А вот авторитетный в салафитских кругах хадисовед аль-Альбани приводит вариант хадиса первой категории в своей серии достоверных хадисов, а версию второй категории в серии слабых хадисов. При этом он считает утверждающих достоверность хадиса второй категории современными людьми страстей (ахва).

Богословскому обсуждению подвергается и количество сект или религиозных групп. По мнению Мухаммада Мухйиддина аль-Хамида, редактора бейрутского издания «аль-Фарк байн аль-фирак» аль-Багдади, нельзя принимать этот хадис в его прямом смысле и

1. Более известный как аль-Мақдиси, автор книги «Ахсан ат-такасим фи марифат аль-акалим», арабский географ и путешественник, живший в десятом веке.

пытаться ограничить этим числом религиозные течения и группы первых трех веков ислама. При такой попытке мы не достигаем половины упомянутого числа и даже его четверти. К тому же процесс раскола продолжался, почти все группы делились на ветви, которые тоже в свою очередь имели свои ответвления с убеждениями, отличными от первоначальных. Скорее всего, по мнению аль-Хамида, хадис говорит о разделении (ифтирак) уммы Мухаммада (с.а.в.) до Судного дня. Если хадис достоверен, то так оно и будет, как считают многие богословы. Средневековый имам ар-Рази предполагает, что речь в пророческом изречении может идти о крупнейших группах и толках ислама, и считает, что их не может быть меньше 73-х, если же будет больше, то это никак не вредит смыслу. Имам аль-Каусари также добавляет, что появление новых религиозных групп будет продолжаться до конца человеческой истории. Современный исследователь Александр Игнатенко также считает, что «предполагать, что ислам в своем историческом движении остановился на цифре 73 и замер в ожидании Судного дня, было бы неверно. Уже в период составления классических доксографий (кутуб аль-макалят) исламских сект было больше 73, и нередко заботой правоверных доксографов было сведение всего многообразия к этой заведомо известной цифре». Мы согласны с вышесказанным и полагаем, что нельзя забывать и риторику арабского языка. Ведь цифра «70» может указывать на множество, так же как цифра «100» в русском языке. Поэтому хадис образно говорит о множестве групп, а не обязательно о точном количестве.

Обобщая мнения об истолковании цифры 73, можно разделить богословов на три группы. Первая группа считает, что это количество основных групп и течений, т.е. расходящихся по основным вопросам исламского вероучения¹. Вторая группа утверждает, что такое количество сект достигается в какой-то промежуток времени, хотя в другое время оно может быть больше или меньше. Третья, чья точка зрения нам представляется наиболее верной, говорит о переносном смысле, т.е. имеется в виду множество, а не конкретная цифра.

Обобщая, можно сказать, что в хадисе «аль-ифтирак» под спасенными (попавшими в рай сразу или через временное наказание в ад), понимаются обычные мусульмане, которые в той или иной мере следовали одинаковым основам, а под погубленными — представители различных псевдоисламских или имеющих исламское происхождение течений и групп (крайние хариджиты, крайние шииты, крайние суфии, батыниты, друзы, ахмадиты, бахаиты и т.п.), т.е. те, кто явным образом выступает против общеизвестных в исламе религиозных правил. В принципе, более удачным мнением было бы, если богословы согласились с трактовкой сирийского

1. Основные вопросы (усуль ад-дин) можно ограничить тремя темами: иляхийят (единобожие и атрибуты Аллаха), нубувват (пророчество), маад (Судный день или эсхатология). Именно в этих вопросах большинство мусульман имеют единое мнение, в остальных же они могут расходиться во мнениях, также как в вопросах фикха.

ученого аль-Буты, который приходит к похожему результату и просто спасшейся общиной считает всех мусульман. При этом не нужно выходить за рамки общеизвестных положений в исламском вероучении, как это происходит в случае с мнением Мусы Джаруллы Бигиева и его средневековых предшественников, как Ибн-аль-Каййим аль-Джаузийя, которые считали в итоге спасенными всех людей, а не только мусульман.

Вопросы и задания к первой теме:

- 1) Что означает понятие «фирка», «милля» и «нихля»?
- 2) В чем разница между понятиями «ифтирак» и «ихтиляф»?
- 3) Каковы главнейшие произведения по мусульманской доксографии?
- 4) Каким образом авторы этих произведений классифицировали исламские течения и группы?
- 5) Каково решение ученых ислама по поводу хадиса о 73 сектах ислама?
- 6) На основе изучения книги «аль-Фарк байн аль-фирак» аль-Багдади на арабском языке подготовить сообщения, посвящённые:
 - а) содержанию введения к книге «аль-Фарк байн аль-фирак»;
 - б) классификации религиозных течений и групп в исламе, предложенной аль-Багдади.
- 7) На основе изучения книги Прозорова С.М. «Ислам как идеологическая система» подготовить сообщение, посвящённое подробному рассмотре-

нию структуры и полной характеристике содержания книги «аль-Фарк байн аль-фирак» аль-Багдади.

8) На основе полученных знаний о «хадис аль-ифтирак» в результате изучения указанных выше книг:

- а) обсудить мнение аль-Багдади по поводу «хадис аль-ифтирак»;
- б) определить версии хадиса, известные богословам ислама;
- в) определить сподвижников, передававших этот хадис.

9) На основе изучения книги «аль-Миляль ва-н-нихаль» аш-Шахрастани на арабском языке подготовить сообщения, посвящённые:

- а) содержанию введения к книге «аль-Миляль ва-н-нихаль»;
- б) классификации религиозных течений и групп в исламе, предложенную аш-Шахрастани.

10) На основе изучения перевода Прозорова С.М. книги «аль-Миляль ва-н-нихаль» аш-Шахрастани или «Книги исламских сект и вероучений» Мамирова М.З. (которая также содержит перевод книги аш-Шахрастани) подготовить сообщение, посвящённое подробному рассмотрению структуры и полной характеристике содержания книги «аль-Миляль ва-н-нихаль» аш-Шахрастани.

11) На основе полученных знаний о «хадис аль-ифтирак» в результате изучения указанных выше книг обсудить:

- а) мнение аш-Шахрастани по поводу «хадис аль-ифтирак»;

б) классификацию аш-Шахрастани исламских групп.

12) На основе изучения книги «Макалят аль-ислямиййин» аль-Аш‘ари на арабском языке подготовить сообщения, посвящённые:

а) содержанию введения к книге «Макалят аль-ислямиййин»;

б) классификации религиозных течений и групп в исламе, предложенной аль-Аш‘ари.

13) На основе изучения книги Прозорова С.М. «Ислам как идеологическая система» подготовить сообщение, посвящённое подробному рассмотрению структуры и полной характеристике содержания книги «Макалят аль-ислямиййин» аль-Аш‘ари.

14) На основе полученных знаний в результате изучения указанных выше книг обсудить:

а) мнение аль-Аш‘ари по поводу «хадис аль-ифтирак»;

б) классификацию аль-Аш‘ари исламских групп;

в) концепцию понимания аль-Аш‘ари такфира.

2 Причины внутреннего раскола в исламе

§2.1 Причины раскола в исламе.

Ислам является системой принципов и правил, сподвигающих разумных, свободно изъявляющих свою волю людей, к добру. Данная религия была сформирована вокруг ниспосланных Аллахом откровений и была завершена еще при жизни Пророка Мухаммада (Сура Маида, 3). Пророк Мухаммад — последний пророк, через которого Аллах ниспослал откровение. Основы веры (усуль ад-дин) определены в Коране. Эти основы можно свести к трем положениям — вера в Аллаха, в Судный День и в пророчество Мухаммада. Каждый, кто верит в основные столпы веры, считается мусульманином. При жизни Мухаммада были лишь мусульмане, ни о каких бы то ни было мазхабах, тарикатах, джамаатах или других централизованных религиозных структурах не могло быть и речи. Формации, получившие название «мазхабы» или «фирак», появились после смерти Пророка Мухаммада. Они представляют собой форму понимания религии и связанные с этим проявления.

Различия взглядов и разногласия между людьми являются естественными, это психологическая, историческая, религиозная и социологическая реальность. Каждая религия, философия и идеология, так или иначе, отражают данную реальность. Мазха-

бы или течения, возникшие в истории ислама, отражают не различия в религии, а различия в подходе.

Разделение на секты и мазхабы случалось в истории любой религии, и это явление не имеет отношение к самой религии. По этой причине отождествление мазхабов с религией не является корректным. Мазхабы имеют отношение к пониманию и практике вероубеждений и богослужений. Кроме того, мазхабы служили для генерации решений для выхода из общественных и политических кризисов, таким образом став политическими, общественными и религиозными движениями. На начальном этапе они образовали весьма полезную площадку для выдвижения и обсуждения различных мнений. Некоторые из них, защищая ислам от других религий, культур и цивилизаций, способствовали его распространению и правильному пониманию.

На протяжении всей истории ислама по тем или иным причинам возникали и распространялись различные исламские течения и секты. Одни течения и группы возникали по политическим мотивам, другие на основании различия в вопросах вероучения или права, благо источники ислама, точнее, их интерпретации, допускали разнообразие точек зрения. Сказалось и влияние окружающих культур и религий. В настоящее время в мире существует немалое количество исламских и псевдоисламских групп и сект, часть из которых является крайней и далекой в своих воззрениях от традиционных понятий ислама, и часть которых переродилась в самостоятельные религии, выйдя из ислама. Рожденные в средневеко-

вые религиозные группы и течения в исламе частично сохранились до наших дней, т.е. некоторые из них практически исчезли, хотя элементы их воззрений мы можем встретить среди других исламских течений или организаций. Самыми стойкими из течений оказались две основные ветви ислама: суннизм и шиизм. Кроме них, сохранились также ибадиты, ответвление от хариджитов.

Направления мысли, возникшие в истории ислама, стали продуктом религиозной, культурной, общественной и политической среды, из которой они произросли. Важным доказательством этому может послужить тот факт, что в определенном обществе или культуре, или в определенной географической области или народе, как правило, проявляется склонность к одинаковым религиозным и политическим формациям; некоторые мазхабы распространены на определенных географических территориях и среди определенных народов. Зарождению политического и религиозного мазхаба способствуют множество действующих причин; однако при всем множестве причин, оказывающих воздействие на толкование религии, в ее понимании возникли определенные различия.

А. Человеческий фактор. Наиболее действенным фактором для формирования мазхабов (течений) является человеческий, так как и понимание, и практика религии осуществляется со стороны человека. У каждого индивида восприятие и анализ событий и происшествий происходит по-разному. А там, где предметом понимания выступает религия, состоя-

щая из абстрактного, различные восприятия просто неизбежны. Иногда природа человека и культурная среда его нахождения играют определяющую роль в его восприятии и понимании религии. Но человек не ограничивается лишь собственным восприятием, а пытается проникнуться и восприятием других и сравнить эти разные восприятия. Посредством понимания различий других он приобретает возможность рассмотреть, в каких вопросах он был прав, а в каких — ошибался. Таким образом, появляется возможность исправления собственных ошибок и недочетов, а также критики других.

Любой мазхаб, будь он религиозно-политический или правовой-практический, является человеческим образованием. И везде, где есть человек, обязательно будут наблюдаться различия в религиозном, идейном и политическом подходе, так как любой человек является самостоятельным индивидом. Известным фактом является то, что разница в религиозном понимании, суждении и практике у мазхабов, зафиксированная в истории мировых религий, тесно связана с индивидуальными различиями у людей, их психологическими склонностями. Некоторые исследования показывают, что интересы, образ жизни, поведение, характер, интеллектуальные и умственные способности, воображение у каждого человека являются отличными от других людей, и по причине данных отличий в его природе различия между религиозными группами и образом жизни приверженцев разных мазхабов связаны не с божественным выбором, а больше с человеческими склонностями. Ре-

лигиозные проблемы, с которыми они встречаются в повседневной жизни, люди решают исходя из этих различий, и склоняются к тем религиозным движениям, которые соответствуют их характеру и природе.

Человек является существом разумным, сомневающимся, старающимся понять, размышляющим, вопрошающим, разъясняющим, оценивающим, толкующим, наделяющим святостью и испытывающим. Личностные различия в характере и психологические склонности в натуре человека в самом общем виде можно подразделить на следующие виды: реакционер/сторонник насильственных методов; рационалист; традиционалист; интуитивист/практик; радикал и сторонник компромисса.

Б. Социальная структура. Общество структурирует человека согласно своим оценочным суждениям. Поэтому люди, являющиеся частью общества, в котором они живут, не способны избавиться от данного влияния. Динамики, свойственные общественной жизни, иногда становятся причиной определенного понимания религии индивидом и отделения от других. Эта дифференциация, происходящая под влиянием общественной структуры, напрямую влияет на форму понимания религии и на зарождение того или иного мазхаба. Так, если внимательно проследить за процессом зарождения и распространения мазхаба, ареалом его влияния, можно обнаружить подтверждения этому. Например, хариджизм, более всего получивший распространение в пустыне, несет в себе типичные черты характера араба-бедуина, испытывающего трудности адаптации к цивилизованной жизни. А

вот шиизм отражает сасанидский культурный след полубожественного (харизматического) многовекового правления персидских правителей, как полагают исламоведы. Мурджиизм и му'тазилизм несет в себе городские черты цивилизованного общества. В ходе естественного течения общественной жизни иногда религия смешивается с традициями. Таким образом, динамизм, присущий религии, теряется, на передний план выходят жесткие правила и начинается нездоровая структуризация.

Человек с рождения является социальным существом, и ему суждено свою жизнь прожить вместе с другими людьми. А это в любом случае приводит к желанию сотрудничества в различных областях и к формированию различных групп интересов. Группирование по религиозному принципу и разделение согласно различиям в интерпретации также обусловлено данной социальной парадигмой. Эффективность религиозных мотивов открыто проявляется при достижении некоторых политических целей. С другой стороны, у общественной жизни есть свойственный ей динамизм, она постоянно меняется, развивается, обновляется. Внутри данного процесса изменяются, преобразуются или исчезают на страницах истории, предоставляя место вновь появившимся, и религиозно-общественные или религиозно-политические движения. Иногда один и тот же мазхаб в различных географических областях и обществах облекается в разные формы. Живой тому пример — трансформация исмаилизма в условиях индуистской культурной среды.

С точки зрения социологии возникновение различных мазхабов/пониманий после смерти пророка в религиях, претендующих на универсальность и предоставляющих место представителям различных культур и цивилизаций, является обычным вектором развития событий. Это проявилось в развитии христианства, иудаизма, буддизма и индуизма, а также ислама.

До появления ислама (миссии Мухаммада) очень многие арабские племена жили кочевой жизнью, и лишь немногие были оседлыми. Политическая жизнь была устроена по родоплеменному принципу. Между двумя крупнейшими курейшитскими кланами продолжалось серьезное политическое соперничество, в результате которого произошли такие события, как Верблюжая битва и битва при Сыффине, и другие важные политические события, влияние которых сохраняется и до наших дней. Арабское общество состояло из господ и рабов. Ислам же начал трансформировать общество, не имевшее ни культуры писания, ни державных традиций, в цивилизованное общество. Всевышний Аллах, учитывающий существующие обстоятельства, обратился к ним на их же языке, и некоторые из культурных, правовых и религиозных знаков, символов и формы поклонения оставил как есть, а некоторые изменил; однако прежнее культурно-социальное состояние и политическая конструкция общества продолжали влиять на понимание и интерпретацию Корана индивидами, принятие или отторжение отличающихся взглядов.

В. Политические события. Одним из наиболее важных факторов, влияющих на зарождение мазхабов,

являются политические события. Пророк Мухаммад выстроил модель общественного устройства, опираясь на ключевые принципы Корана, а также учитывая политически-административные традиции арабского общества того времени. Перед своей смертью он никого не назначил преемником. По этой причине мусульмане, вынужденные продолжать жизнь без Пророка, испытали огромные трудности. Со смертью досточтимого Пророка родоплеменное мировоззрение времен джахилии вновь начало проявляться в общественных и политических событиях. Досточтимый Абу-Бакр был избран халифом в результате прямых выборов, а уже досточтимый 'Умар был назначен на должность Абу-Бакром. Досточтимый 'Умар приказал выбрать халифа из шести претендентов. По этой причине мы можем заключить, что время правления четырех праведных халифов явилось попыткой приспособления мусульман к жизни без Пророка.

С распространением известия о смерти досточтимого Пророка элита Медины собралась под навесом бану Сақыф, чтобы выбрать халифа. Узнав об этом, Абу-Бакр и 'Умар отправились на место события. Медины думали, что по причине служения исламу они заслужили, чтобы халиф был избран из их среды. После вмешательства Абу-Бакра и 'Умара они предложили разделить халифат следующим образом: «пусть один амир будет из вас, а другой — из нас». Для прекращения спора 'Умар выступил с объяснением необходимости выбора халифа из курейшитов, в итоге остановились на утверждении кандидатуры Абу-Бакра. Одной из причин предпочтения Абу-Бакра было

и то, что два крупнейших племени Медины Аус и Хазрадж не смогли бы договориться между собой по поводу этого вопроса.

Во время избрания халифа род Бану Хашим (хашимиты) был занят подготовкой Пророка к погребению. Члены рода Бану Умаййа (омейяды), так как приняли ислам недавно, подумали, что еще не достойны высказывать мнение по данному вопросу. Одним из важнейших выводов, которые необходимо извлечь из споров по поводу выбора досточтимого Абу-Бакра халифом, это то, что, в конце концов, все решилось согласно арабской традиции и соблюдению паритета племенных взаимоотношений. Другим важным выводом может стать следующий: первые мусульмане были убеждены, что выбор халифа является «человеческим» приоритетом. Это событие указывает и на то, что досточтимый Пророк никого не назначил после себя халифом.

Когда Абу-Бакр стал халифом, создалось впечатление, что вопрос решен, однако позднее вопрос имамата продолжил быть предметом полемики. Шииты утверждали, что Абу-Бакр стал халифом под влиянием 'Умара, а на самом деле право быть халифом принадлежало 'Али. С приходом к власти досточтимого 'Усмана, исторические родоплеменные отношения арабов проявились вновь. Еще до того, как 'Усман стал халифом, когда 'Умар собрал совет, и 'Али с 'Усманом разошлись во мнениях, некоторые люди начали утверждать, что если халифом станет 'Усман — они не примут это, другие же наоборот — если халифом станет 'Али — они отвергнут его. Когда же ха-

лифом стал ‘Усман, Бану Умаййа начали думать, что они вновь обретают утраченное влияние. Назначение ‘Усманом на государственные посты людей из окружения своих родственников породило сильную реакцию. Образ жизни представителей рода Бану Умаййа, некоторые действия наместников по прихоти, старость ‘Усмана и, отчасти, его приход после ‘Умара, — все это стало предпосылкой подрыва авторитета, утраты опоры в Медине и, в конечном итоге, к убийству ‘Усмана.

События, последовавшие после шести лет правления ‘Усмана, вошли в историю как «время смуты». В конце концов досточтимый ‘Усман пал мучеником на глазах у мединцев. Представители рода Бану Умаййа предпочли возложить ответственность за убийство ‘Усмана на род Бану Хашим и конкретно на досточтимого ‘Али. После убийства досточтимого ‘Усмана бунтовщики продвинули досточтимого ‘Али на пост халифа. Му‘авия, находящийся в Шаме, не стал присягать ‘Али. Тальха, Зубайр и ‘Аиша под лозунгами мести за убийство ‘Усмана восстали против ‘Али и произошла Верблюжья битва. Некоторые мусульмане заявили, что «не знают, какая из сторон конфликта права», и предпочли не занимать конкретной позиции.

Му‘авия, прикрываясь требованием возмездия за кровь ‘Усмана, призвал массы к восстанию против ‘Али. На самом деле данный политический шаг Му‘авии являлся не чем иным, как новым проявлением исторического противостояния между родами Бану Умаййа и Бану Хашим. Му‘авия, скрывая жа-

жду власти¹ под призывами к возмездию за кровь ‘Усмана, таким образом пришел к власти. Поступок Му‘авии привел мусульман к противостоянию в битве при Сыффине. Во время битвы сторонники Му‘авии водрузили свитки Корана на острия своих копей и требовали, чтобы ‘Али передал решение конфликта шариатскому суду, тем самым произошла подготовка события под названием «событие арбитража» (третейского суда). В результате «события арбитража» мы наблюдаем появление новой группы расколников, которые получили название хариджитов.

Все эти события стали впоследствии действенными причинами возникновения новых мазхабов и появления очень многих проблем, к которым прежде всего необходимо отнести: вопрос большого греха, вопрос имамата, связь между вероубеждением и действием и вопрос веры в предопределение. Политические споры, возникшие в том периоде, стали причиной определенных позиций различных мазхабов.

Г. Древние культуры и цивилизации. В обществе, в котором зародился ислам, можно было наблюдать культурные следы христианства, иудаизма и идолопоклонства, а также носителей данных религиозных традиций. С открытием новых территорий мусульмане вышли за пределы Аравийского полуострова, и

1. Это по версии некоторых историков, особенно противников омейядов. Большинство суннитов считали, что Муавийа был не прав, выйдя против ‘Али, однако это было его иджитихадом, т.е. Муавийа пытался добиться справедливости и считал свой выход или неподчинение ‘Али верным в сложившейся ситуации.

ислам распространился в новые географические регионы, а мусульмане повстречались с персидской, византийской, индийской, тюркской, китайской и другими мировыми культурами. В результате принятия ислама представителями данных культур и цивилизаций произошли некоторые культурные взаимодействия. Эти взаимодействия проявились в процессе зарождения новых религиозных движений и, так или иначе, отразились на их идеологических системах. В более поздних периодах данное влияние только усиливалось.

Среди культурных элементов, повлиявших на зарождение мусульманских мазхабов, прежде всего выделим доисламскую арабскую культуру. Исламская религия в период становления отбросила элементы арабской культуры, которые не соответствовали духу ислама. Однако по отношению к тем элементам, которые не входили в противоречие, богословы ислама либо промолчали, либо приняли их в качестве исламских. Некоторые из отвергнутых исламом элементов со временем вновь начали проявляться. Например, ислам не одобряет трайбализм и даже отвергает его. Однако в событиях, имевших место сразу после смерти досточтимого Пророка, мы наблюдаем, как эти родоплеменные отношения проявились с новой силой. Одним из важнейших факторов, повлиявших на зарождении хариджизма, явилась ответная реакция против центрального авторитета курайшитов. Она проявилась в качестве трайбалистского понимания и удивительной, но болезненной трансформации кочевого-бедуинского в оседлый образ жизни.

Сильные культуры и цивилизации, проявившиеся в истории мира, не умирают и не разрушаются подобно государствам и никогда полностью не уходят в прошлое. Потому что ни одна культура полностью не исчезает, а выходит на поверхность в разнообразных формах совместно с другой культурой или в другой цивилизации.

Так как принявшие ислам в результате завоеваний происходили из таких сильных культур и цивилизаций, они никогда полностью не отказывались от своей культуры и цивилизации, а старались продолжить данные традиции путем поиска компромисса и под маской ислама. С другой стороны, прежняя культурная информация подобных представителей способствовала понятию, усвоению и осуществлению на практике новой религии, что привело к возникновению различных пониманий религии и ее интерпретаций. Типичным примером тому может послужить влияние турецкой культуры на алавитов-бекташитов и турков-суннитов. И особенно можно выделить влияние иранской и индийской культуры на исмаилизм, ахмадию и бахаизм.

На территориях, где впервые зародился и распространился ислам, присутствовали арабская, римская, египетская и персидская культура, а также иудаизм, христианство, зороастризм и манихеизм — мощные религии или их мазхабы. Хира и Ирак находились под влиянием Сасанидов, а Сирия под влиянием Византии. В Александрии преподавались неоплатонизм, в Нисибисе, Харране и Гундешапуре — греческая теология и философия.

Персидское и Византийское государства на Аравийском полуострове являлись двумя соперничающими политическими силами. Противоборство между ними позже отразилось во взаимоотношениях этих культур с исламом. Все эти причины не поменяли религию, однако привели к различному пониманию и восприятию людьми ислама. То, что новые идеи, философии, направления мысли и общественные движения зарождаются и развиваются на основе гетерогенной среды, встречи представителей различных культур на одной местности, является социологической реальностью. Таким образом, культурные и исторические структуры, корни которых тянутся глубоко в историю, способствовали различному пониманию и интерпретации Корана.

Шиизм, возникший на горизонте истории во втором веке по хиджре, больше всего несет в себе следы сасанидской цивилизации и персидской культуры. Можно даже сказать, что в основе шиитской теории имамата лежит культ «царя полубога». Харизматическое понимание лидерства, присущее данной культуре, проявилось в концепции непорочности досточтимого 'Али и имамов, вышедших из его рода, что они не ошибаются и не грешат. Шиитский мотив «терпения страдания» можно связать с христианской культурой. С другой стороны, хоть в шиизме, хоть в суннизме, мы не ошибемся, с точки зрения исламоведов и религиоведов, если станем утверждать, что на формирование представления о Мессии-Махди больше всего повлияли иудаизм и христианство, так как среди основ веры, регламентированных Кораном, нет

веры в Мессию-Махди. Но сами мусульмане в этом вопросе опираются на сунну и предания.

Д. Религиозные тексты. Под религиозными текстами, прежде всего, понимаются аяты из Корана и хадисы. Либо смысл некоторых аятов Корана скрытый, либо эти аяты могут быть поняты по-разному. То есть, есть аяты, которые все люди понимают одинаково, а есть те, по поводу которых существуют разногласия. Среди аятов, относящихся к первой категории, можно привести пример аятов, повествующих о единобожии, о существовании и единстве Всевышнего Аллаха. Ко второй категории можно, например, причислить аяты, относящиеся к свободе человека или спорные сведения о том, к кому относится термин «ахль бейт».

Откровения, как средство коммуникации, происходили между двумя онтологически неоднородными сторонами, т.е. между Аллахом и человеком-пророком. Данная коммуникация, установленная посредством откровения, присуща лишь пророкам. Никто другой неспособен понять сущность этого откровения. Как это происходит, кому принадлежит смысл, а кому форма (слова) сообщения, какова роль ангела в этой связи, — всегда было предметом спора. Люди пытались понять причину и смысл ниспосылаемых им откровений, берущих за основу реалии общественной жизни, используя все тонкости литературного языка общества, из которого вышел Посланник. Непонятные или скрытые вопросы они задавали Пророку. Когда Пророк был жив, проблемы данной коммуникации решались им самим, но по-

сле его смерти связь с источником откровения была утрачена.

В Коране, являющимся эталоном литературного арабского языка, есть очевидная и осязаемая, имеющая прямую связь с существующим миром информация. Но вместе с этим есть и информация невидимая, связанная с неосязаемым миром или прошлым. Кроме того, рассказывая о них, Коран использует различные стилистические и художественные особенности. Например, повествуя об атрибутах Аллаха и воскресении, загробной жизни, рае, аде, Сирате, ангелах, джиннах, демонах и народах прошлого, используются такие приемы литературного творчества, как метафоры, иносказательность и сравнения. С одной стороны, изложение некоторых аятов настолько ясно и отчетливо (мухкам), что легко воспринимается. С другой стороны, из-за подобия смысла и неоднозначности (муташабих), некоторые аяты тяжело воспринимаются или вообще остаются непонятными.

При ниспослании аяты из Корана не были упорядочены тематически. Аяты, соответствующие конкретным темам, распределились по разным сурам. Так как с точки зрения понимания, интеллекта, культуры, информированности и близости по отношению к Пророку первые мусульмане не были одинаковыми, то и уровень понимания священного текста и глубина диалога с ним отличались. По мере отдаления от периода ниспослания Корана и изменения социальной действительности, по причине изменения методов интерпретации текста Корана и стремления постичь волю Всевышнего, люди естественным об-

разом пришли к разным результатам. Считалось, что текст Корана, ниспосланный для объединения людей на одном вероубеждении, является открытым и доступным для всех. Однако среди появившихся позднее различных индивидов и групп каждый имел собственное понимание и использовал священный текст для легитимизации собственных воззрений, а иногда на один аят могли предоставить десятки различных толкований.

Данное явление имело место и в отношении некоторых хадисов, переданных от досточтимого Пророка. Однако некоторые проблемы понимания, связанные непосредственно с текстами Корана и хадисов, не были прямой причиной зарождения различных мазхабов и течений. Течения в истории ислама формировались, как правило, по политическим, антропологическим, общественным и бытовым причинам. Люди или группы на пути достижения данных целей придумывали невероятные и порой причудливые воззрения и интерпретации.

Вопросы и задания к второй теме:

- 1) Найдите в Коране аяты, порицающие раскол среди мусульман.
- 2) Перечислите причины возникновения религиозных течений и групп в исламе?
- 3) Прочитайте труд Мухаммада Саида Рамадана аль-Бути «Путь размечен», сделайте краткое изложение этой книги.
- 4) Какие выводы вы извлекли из книги «Путь размечен»?

- 5) Какова связь между понятиями религия и мазхаб (течение)?
- 6) Прочитайте труды Мусы Бигиева в контексте его отношения к феномену мазхабов в исламе. Какова его концепция в этом вопросе?
- 7) Написать эссе о возникновении науки «‘ильм аль-калям» в контексте появления религиозных течений и групп в исламе.
- 8) Как политические события влияли на возникновение определенных течений и групп в исламе?
- 9) Как вы опишите мазхабический фанатизм?
- 10) Когда следование определенному мазхабу или фирке может быть позитивным для уммы?

3 Исламское «правоверие»

§1.3 Ахль ас-сунна валь-джамаа и ахль аль-фурка.

Слово сунна переводится как «хорошее или плохое поведение, путь, течение или обычай». Термином «ахль ас-сунна» обозначают следующих за сунной Посланника Аллаха, идущих путем сподвижников Пророка и их последователей. К содержанию сунны добавились некоторые элементы верования, этикета, поклонения и человеческих взаимоотношений уже после кончины Пророка Мухаммада, однако приверженцы сунны (ахль ас-сунна) постарались прочувствовать пророческий дух и выстроить свое поведение в соответствии с его менталитетом.

Слово «джамаат» («ахль аль-джама‘а») переводится как «единство, целостность, единение, основная часть, общество, большинство». В качестве термина джамаат может иметь определения единства уммы, авторитетного большинства, представляющего единение мусульман.

Выражение «ахль аль-фурка», являющееся антонимом слова джамаат, переводится как «сторонники разделения, инакомыслящие». В исламской литературе данный термин используется для обозначения отколовшихся от ортодоксального большинства исламского общества или для обозначения оппозиции правящему режиму.

В первое время в результате Верблюжьей битвы и битвы при Сыффине против политической раздробленности исламской общины, особенно против ха-

риджитского отчуждения, была определена общая религиозная конструкция под названием джамаат или ахль аль-джама'а. Как видно, это было политическим термином, разработанным правящими кругами для обеспечения политического единства исламской общины. Поэтому период с первых лет правления Му'авии и по 41/661 гг. был назван годами джамаата.

Позже данный термин был использован для индивидуумов и групп, находящихся в подчинении правителям, в основном суннитским. А те группы, члены которых были против суннитских правителей, не подчинялись им, или же среди которых было мало сторонников режима, назывались «ахль аль-фурка».

Ахль ас-сунна валь-джама'а — это форма религиозного понимания, разъяснения, объяснения и практики большинства тех, кто соблюдали религиозные предписания Посланника Аллаха, его сподвижников и следующих за ним (таби'ун) и подчинялись мусульманским правителям (халифу/амиру/имаму).

§1.4 «Ахль аль-бид'а»/«асхаб аль-бид'а» и «ахль аль-ахва»/«асхаб аль-ахва».

Слово «бид'а» переводится как «новая, уникальная мысль, практика или находка; нововведение, новшество; новинка». В истории мазхабов определение «бид'а» следующее: «появившиеся после Пророка, сподвижников и их последователей, не опирающиеся на шариатские доводы различные верования, поклонения, идеи, поведения, суждения, практика и принципы». Особенно данное имя присваивают таким идеологиям и практикам групп, отличающимся от

ахль ас-сунна ва аль-джама'а, как исповедующих ир-джа (мурджиизм), и'тизаль (мутазилизм), кадар (отрицание предопределения) и имапат (установление имама из потомков 'Али и Фатымы). Тех, кто отстаивает или практикует подобные взгляды, в противоположность ахль ас-сунна ва аль-джама'а называют сторонниками бид'ата — ахль аль-бид'а.

Слово хава (ахва') переводится как «некрасивое и вредное желание, страсть, увлечение, причуда, каприз, прихоть». В Коране используется в связи с лицемерием, злом и заблуждением. Так как обладающие этим качеством предпринимают действия, не соотнося свое поведение с разумом, не обращаясь к своему свободному волеизъявлению и не советуясь с другими, то их манера, обозначенная словом **хава**, несет в себе смысл противоречия здравому смыслу. Особенно это слово используется для противопоставления сунне, так как **хава** предполагает неподчинение правилам, касающимся халяля и харамы, определенным сторонниками сунны, предполагает совершение сомнительного и привычку ходить не по прямому пути. По этой причине тех, кто постоянно говорит глупости, действует не по разуму, а по прихоти, и, не найдя истины, постоянно находится в заблуждении, называют следующими своим страстям — асхаб аль-хава. В религиозной литературе словом **хава** обозначают страсть и склонности ко всему, что не приветствуется здравым смыслом и религией, является вредным и безобразным. В истории мазхабов, термином асхаб аль-ахва обозначаются индивиды и группы лиц, вероубеждения которых отличаются от

вероубеждений ахль ас-сунна, но вместе с тем они являются ахль аль-кыбля (т.е. мусульманами). Например, такие, как джабрия, кадария, равафид, хава-ридж, му'аттыля, мушаббиха.

Историки мазхабов из ахль ас-сунна обычно все 72 группы, кроме спасшейся группы (фирка-и наджия), собирают под единым названием ахль аль-бид'а и ахль аль-ахва.

§1.5 «Хакк»/«ахль аль-хакк»/«ахль аль-батыль».

Слово «хакк» в арабском языке означает «точное, достоверное, правдивое, истинное, справедливое; неоспоримая и непререкаемая истина». А в истории мазхабов словом «ахль аль-хакк» обозначают «людей, группы, мазхаб и представителей религии, чьи убеждения, суждения, идеи и верования соответствуют истине».

Слово «батыль» переводится как ложь, обратная стороны истины, испорченность, глупость, ошибочность, несоответствие действительности. В терминологии истории мазхабов термин «ахль аль-батыль» означает «человека, группу, мазхаб и приверженцев религии с несоответствующими действительности, фальшивыми и глупыми мнениями, суждениями, мыслями и верованиями».

Суннитские ученые каляма и историки мазхабов используют термин «ахль аль-хакк» в отношении ахль-сунна (суннитов) и ахль-ислям (мусульман), а ахль аль-батыль в отношении внесуннитских групп и не опирающихся на откровения, придуманных людьми религий и их последователей.

§1.6 Связь суннизма с понятием «правоверие».

Неизвестно точно, когда оформился термин «суннизм», хотя под ним понимается следование жизненному пути пророка Мухаммада. Есть мнение, что термин «ахль ас-сунна» впервые использовался табиинном Ибн-Сирином. Абу-Лайс ас-Самарканди уже позднее упоминает термин «ахль аль-хакк валь-джама'а». Затем появился термин «ахль ас-сунна валь-джама'а».

Еще до пророка Мухаммада каждое арабское племя имело свою «сунну», то есть неписанное собрание морально-правовых предписаний — «обычное право» патриархально-общинного общества, которое унаследовано племенем от предшествующих поколений. Предписаний, содержащихся в Коране, недостаточно для решения всех государственных и общественных проблем. Если решения не могли найти в Коране, обращались или к действиям самого Пророка, или к его высказываниям по данному вопросу (сунна). В крайнем случае, прибегали к мнению (ра'й) судьи, который должен был решать «по справедливости». Таким образом, уже на раннем этапе формирования мусульманской общины возникло три тенденции:

- использование предписаний Корана, основанных на документально зафиксированных нормах, то есть исходивших от Пророка;
- использование примера (сунны) Пророка;
- независимое суждение факиха (мусульманского правоведа, знатока шариата), не противоречащее Корану и сунне Пророка, который должен был брать на себя ответственность за принятие решения.

Первоначально использование ра'й (личного мнения факиха) не получило широкого распространения. Мусульмане опирались на высказывания и действия Пророка, которые, будучи зафиксированы, стали вторым, после Корана, источником ответов на возникающие вопросы. К использованию мнений учёных-факихов начали прибегать с изменением жизненных условий мусульманского общества. Таким образом, соблюдать сунну означало следовать примеру пророка Мухаммада, подражать ему. В Коране встречаются выражения «сунна предков» (Коран, 8:39, 15:13, 18:53, 35:41) и «сунна Аллаха» (Коран, 17:79, 33:62, 48:23), что означает практику, которой придерживались предшествующие поколения. Вне Корана под словом «сунна» подразумевается более широкое понятие. С течением времени сунна приобрела черты, позволяющие отождествлять её с понятием «правовереие» в христианстве.

Таким образом, следование правилам, изложенным в сунне, приобрело обязательный характер для членов мусульманской общины. Отсюда возникло название «сунниты» — те, кто следует путём Пророка. После смерти последнего Пророка на основе сунны решались многие практические вопросы жизни общины и даже халифата. Пропагандистами сунны изначально выступали сподвижники Пророка и члены его семьи, которые сохранили в памяти высказывания Пророка, его поступки или даже молчание в некоторых ситуациях. Впоследствии в сунну стали включать примеры из жизни четырех праведных халифов — Абу-Бакра, 'Умара, 'Усмана, 'Али.

Сунниты признают четыре богословско-правовые школы или «мазхабы»: ханафитский, маликитский, шафи'итский и ханбалитский. Все четыре школы признают правомерность друг друга. Мусульманин может выбрать любую из этих школ и следовать той, с которой соглашается.

В хадисе Пророка сказано: «Моя община разделится на 73 группы. Все они попадут в огонь, кроме одной группы», — они спросили: «Кто они, о Посланник Аллаха?» Он ответил: «Те, кто последуют моему пути (суннати) и пути моих сподвижников».

Учёные ахль ас-сунна определили эту группу как мусульман основного течения ислама (люди пути Пророка и джамаата мусульман), в числе которых те, кто следуют методу сунны, воплощённой в шариате, как изложили четыре имама: Абу-Ханифа (80 — 150 х¹.), аль-Малик (93 — 179 х.), аш-Шафи'и (150 — 204 х.) и Ахмад ибн Ханбаль (164 — 241 х.). Доктрина последователей этих четырёх имамов строго придерживается пути Пророка и дел сподвижников. Эта доктрина получила классическое изложение с помощью Абу-ль-Хасана аль-Аш'ари (ум. 324 х.), потомка сподвижника Пророка, Абу-Мусы (аль-Аш'ари родился в Басре, Ирак), а также его современника, Абу-Мансура аль-Матуриди (ум. 333 х.). Обоих побудили распространившиеся беспорядок и борьба, произошедшая из-за нескольких групп, которые поддерживали ошибочные с точки зрения большинства суннитских богословов вероубеждения об Аллахе, Его атрибутах,

1. Согласно летоисчислению по Хиджре.

состоянии последующей жизни, предопределении и других неотъемлемых частях исламской доктрины.

По поводу понятия «ахль ас-сунна валь-джама‘а», которое очень часто затрагивается в произведениях по ‘акиды и доксографии, уместно ознакомиться со следующими пояснениями некоторых суннитских богословов. Шайх аль-Ислям Ахмад ибн Хаджар аль-Хайтами (ум. в 974 х.) сказал: «Нововведенец (мубтади‘) — это человек, который не придерживается вероучения, сообщаемого единодушно суннитами. Это единодушное мнение было передано двумя великими имамами — Абу-ль-Хасаном аль-Аш‘ари и Абу-Мансуром аль-Матуриди. Нововведенец (новатор) — это тот, вероубеждения которого отличаются от суннитской веры. А суннитская вера — это вера Абу-ль-Хасана аль-Аш‘ари и Абу-Мансура аль-Матуриди и тех, кто последовал за ними».

Также писал имам Шихабaddin Ахмад аль-Кальйуби (ум. 1069 х. / 1659 г.): «Тот, кто отклонился от того, что сообщили Абу-ль-Хасан аль-Аш‘ари и Абу-Мансур аль-Матуриди, не является суннитом. Эти два имама последовали по стопам Посланника Аллаха и его сподвижников».

Наконец, имам ‘Абдаллах ибн ‘Аляви аль-Хаддад (ум. в 1132/1720) сказал: «Если вы посмотрите трезво на эти отрывки, связанные с наукой вероучения, в Книге, сунне и высказываниях саляфов ... вы узнаете определенно, что истина — с группой, называемой аш‘аритами в честь шейха Абу-ль-Хасана аль-Аш‘ари, да смилуется над ним Аллах, который систематизировал основы символа веры людей истины и зафик-

сировал его ранние версии, вероубеждения, которые единодушно исповедовали сподвижники и лучшие из последователей... Матуридиты занимают схожую с аш'аритами позицию».

Таким образом, следуя определению аль-Хайтами, если мусульманин не следует тому, что он определил как «вера аль-Аш'ари и аль-Матуриди», то такой человек является осуждаемым нововведенцем (мубтади'). По мнению же аль-Кальйуби, оставить путь аш'аритов и матуридитов все равно, что оставить основное течение ислама. Наконец, имам аль-Хаддад называет аш'аритов «людьми истины», то есть спасенной группой (аль-фирка ан-наджийа), упоминаемой в пророческом хадисе, который был приведен ранее.

Существует полемика между «саляфитами» (таймитами) и представителями аш'аризма и матуридизма, отраженная на страницах современной богословской литературы, по поводу «правоверия». Например, первые говорят: «Те, кто называют себя аш'аритами сегодня, не следуют пути имама Абу-ль-Хасана аль-Аш'ари, практикуют символическое толкование (та'виль) атрибутов Аллаха». В ответ вторые могут сказать, что применять тавиль в соответствующем месте было путем многих праведных саляфов, включая имамов основного течения и имамов хадиса. Это было доказано такими учеными, как Ибн-аль-Джаузи аль-Ханбали, аль-Кады 'Ийад аль-Малики, 'Али аль-Кари аль-Ханафи и имам ан-Навави аш-Шафи'и.

Са'ид Фуда, современный иорданский учёный, специалист в области 'ильм аль-калям (наука о веро-

убеждении), ускуль аль-фикх, 'ильм аль-хадис и других наук, пишет: «Ученые Ахлю-с-Сунна едины в том, что мушаббиха и муджассима — не из числа Ахлю-с-Сунна. Поэтому каррамиты и псевдо-последователи имама Ахмада, которые исповедовали 'акиды ташбих, например, Кады Абу-Я'ля, аз-Загуни, Ибн-Таймийя, Ибн-Каййим, также не из Ахлю-с-Сунна. Но не все ханбалиты разделяли эти заблуждения. Имам Ахмад (да будет доволен им Аллах), Ибн-'Акыль, Ибн-Джаузи и большинство поздних ханбалитов придерживались правильных убеждений. Что касается маликитов, то муджассима среди них было крайне мало. Так же дело обстоит и с ханафитами, хотя среди них были му'тазилиты. Что касается шафи'итов, то среди них было немного муджассима».

Далее мы приведем убеждения имама Ахмада и соответственно основные положения вероучения представителей ахль аль-хадис, чтобы убедиться, что они суть убеждения ахль ас-сунна валь-джама'а. Ученики имама Ахмада ибн Ханбалия зафиксировали вероучение ахль аль-хадис (т.е. ахль ас-сунна валь-джама'а). Вот его основные положения:

Свидетельство, что нет бога, кроме одного Аллаха, которому нет сотоварища, и что Мухаммад — Его раб и посланник.

1) Признание всего, с чем пришли пророки и посланники.

2) Подтверждение сердцем того, что проявилось на языке (т.е. шахада), и отсутствие сомнения в вере.

3) Нельзя обвинять в неверии за какой-либо грех никого из единобожников (ахль ат-таухид).

4) Не рассуждать о неведомом, оставив это на суд Всевышнего.

5) Не принимать окончательного решения по причине грехов. Непогрешимость ('исма) даруется Аллахом.

6) Знать, что всё доброе и злое по предопределению и решению Всевышнего.

7) Надеяться на спасение делающего добро из общины Мухаммада, опасаться за делающего зло из нее. Не утверждать, что кто-то из уммы Мухаммада попадет в рай за благодеяние или в ад за злодеяние, потому что это прерогатива Аллаха отправлять свои создания, куда Он пожелает. Необходимо знать достоинства предшественников, которых избрал Аллах посредством сподвижничества Его Пророка. Предшествует (в праведном халифате) Абу-Бакр, затем 'Умар, затем 'Усман. Также надо знать достоинства 'Али ибн Аби-Талиба, аз-Зубайра, 'Абдаррахмана ибн 'Ауфа, Са'да ибн Аби-Ваккаса, Са'ида ибн Зайда ибн 'Амра ибн Нуфайля. Также нужно просить милости Аллаха для всех сподвижников Мухаммада, малых и великих, и не пускаться в обсуждения о том, что произошло между ними.

8) Исполнять молитвы двух праздников, боязни (хауф), пятницы и коллективные за каждым амиром, несмотря на то, что он праведный или грешный.

9) Разрешать протирать кожаные носки (хуфф) во время пути и в оседлом состоянии, сокращать молитвы в путешествии.

10) Коран — речь Аллаха и Его ниспослание, не является созданным.

11) Вера (с точки зрения совершенства) — слово и деяние, увеличивается и уменьшается.

12) Джихад продолжается в умме под руководством праведного или грешного амира.

13) Продажа и покупка (торговля) — разрешены (халяль) до Судного дня по решению Корана и сунны.

14) В зауспокойной молитве (джиназа) — четыре такбира.

15) Необходимо молиться за имамов (руководителей) мусульман, просить для них блага, не выступать с оружием против них, не сражаться и сидеть дома во время смуты.

16) Вера в могильное наказание.

17) Вера в ангелов Мункара и Накира (задающих вопросы в могиле).

18) Вера в Пруд и Заступничество.

19) Единобожники выйдут из ада (если они туда попадут) после наказания, как сообщается в хадисах.

Как видим, эти убеждения не отличаются существенно от убеждений остальных имамов ахль ас-сунна.

Вопросы и задания к третьей теме:

1) Определите понятие «правоверие» в контексте суннитов?

2) Что означает понятие «джама'а» и «фурка»?

3) Что означает понятие «ахва», «батыль», «бид'а» и «даляля»?

4) На основе изучения раздела об «ильм аль-калям» в хрестоматии «Исламское вероучение: иляхий-йат» подготовить сообщение о мнении аль-Газали в отношении науки калям.

5) На основе изучения материалов, имеющихся в хрестоматии «Исламское вероучение: иляхиййат» обсудить вопрос важности богословия для современных мусульман.

6) На основе изучения переводов статей Нуха Келлера и Са‘ида Фуды об «ильм аль-калям» выявить их основное содержание, сформулировать выводы об отношении исламских ученых к каляму, обсудить выводы на занятии.

www.darul-kutub.com

www.darul-kutub.com

4 Сунниты и их основные группы

§4.1 Основное течение ислама ахль ас-сунна (суннизм) в общем.

Сунниты (от араб. «ахль ас-Сунна» — люди сунны) — последователи наиболее многочисленного направления в исламе. Внутри течения существуют значительные различия в принципах юридических решений, в характере праздников, в отношении к иноверцам, в деталях молитв и др. По численности сунниты составляют более одного миллиарда человек — более 90 % всех исповедующих ислам.

Основными признаками принадлежности к суннизму считается признание:

- достоверности шести крупнейших сводов хадисов, составленных аль-Бухари, Муслимом, ат-Тирмизи, Абу-Даудом, ан-Насаи и Ибн Маджа (это особенно свойственно для асхаб аль-хадис);
- четырех суннитских мазхабов фикха (ханафитского, маликитского, шафи'итского и ханбалитского);
- двух суннитских мазхабов 'акиды (матуридитского и аш'аритского);
- законности правления первых четырех («праведных») халифов — Абу-Бакра, 'Умара, 'Усмана и 'Али (шииты признают только 'Али).

Верховная власть в халифате, по воззрению суннитов, должна принадлежать халифам, избираемым (из

числа курайшитов с точки зрения классического суннизма) всей общиной. Шииты же признают законной лишь указания пророка Мухаммада на передачу власти его потомкам по линии его двоюродного брата 'Али. В шиитском исламе отсутствуют церковь и священнослужители, аналогичные, например, христианским, а суннитские богословы (улемы), в отличие от шиитских, не пользуются правом выносить собственные решения по наиболее важным вопросам религиозной и общественной жизни. Таким образом, должность богослова в суннизме сводится прежде всего к толкованию священных текстов.

В настоящее время среди мусульман суннитского направления, если исключить те группы, которые называют себя саляфитами, сложилось мнение, что ахль ас-сунна ва-ль-джама'а (люди сунны и согласия общины) в вопросах веры следуют одному из двух толков: аш'аритскому или матуридитскому. Еще муфти Хиджжаза Ибн-Хаджр аль-Хайтами (XVI в.), как уже говорилось, известный шафи'итский ученый, на вопрос относительно людей ереси, в «аль-Фатава аль-хадисийа» ответил, что они — «те, кто противоречат ахль ас-сунна ва-ль-джама'а: последователям шейха Абу-ль-Хасана аль-Аш'ари и Абу-Мансура аль-Матуриди, двум имамам суннитов». Даже египетский мусульманский богослов и реформатор Мухаммад 'Абдо, разъясняя связь организации «аль-'Урва аль-вуска» с исламскими мазхабами, писал в одном из своих писем: «...Мы являемся суннитами аш'аритами или матуридитами. В вопросах поклонения же (аль-'ибадат) мы находимся в рамках четырех маз-

хабов, поэтому среди нас есть маликит, шафи'ит, ханбалит и ханафит...». Эта же идея наблюдается в учебных пособиях традиционных религиозных мусульманских учебных заведений, в том числе аль-Азхара, в разработку учебных программ которых не вмешались представители ваххабизма или улемы Саудовской Аравии.

Поздний аш'аритский богослов Абу-'Узба (писал ок. 1713 г.) в своем труде «ар-Рауда аль-бахий-йа», посвященном разногласиям между двумя школами: «Знай, что мир всего суннитского богословия ('акаид) держится на учении двух столпов — имама Абу-ль-Хасана аль-Аш'ари и имама Абу-Мансура аль-Матуриди. Каждый, кто последует одному из них, сподобится Божьего водительства и спасется от искажения и порчи своих религиозных воззрений ('акыда)... Знай, что аш'ариты и матуридиты едины в основе суннитского вероучения. Их кажущиеся разногласия касательно некоторых вопросов не противоречат этому. Вследствие такого разногласия никто не становится еретиком, и никто из них не объявляет другого еретиком, пороча его религию, так как [разногласия затрагивают] вопросы частные, второстепенные по отношению к истинам общего вероучения или же [спорные] проблемы обусловлены многозначностью формулировок...».

Таким образом, эти два толка, аш'аритский и матуридитский, представляют суннитский калям, то есть калям в рамках шариата. Соответственно все другие школы каляма в области исламских догматов с точки зрения аш'аритов и матуридитов объявляются

еретическими, в том числе и направление называющих себя саляфитами (приверженцев идей Ибн-Таймии), более известных в источниках как ханбалиты или ахль аль-хашв, по причине их антропоморфистских убеждений.

‘Абдалькахир аль-Багдади, средневековый суннитский доксограф, дает следующее определение понятию «сунниты»:

«По нашему, правильным мнением считается, что исламская умма состоит из утверждающих сотворенность мира (худус аль-‘алям), единство и вечность его Создателя, Его атрибутов, Его справедливости, Его мудрости, подтверждающих отрицание антропоморфизма (ташбих) в отношении Него, пророчество Мухаммада (с.а.в.), его миссию ко всем [людям и джиннам], также утверждающих окончательный характер его шариата и то, что все сообщенное им — истина, и что Коран — источник шариатских норм, и что Кааба — кыбла, в сторону которой обязаны молиться. Таким образом, всякий, кто признал это все и не смешал с какой-либо ересью (бид‘а), приводящей к неверию, является суннитским единобожником (сунни муваххид).

Если же к сказанному добавляется какое-то мерзкое непозволительное нововведение (бид‘а), то требуется исследовать вопрос.

Не является мусульманином и лишается покровительства мусульман тот, чье отклонение связано либо с нововведением батынитов, байанитов, мугыритов, хаттабитов, которые обожают всех имамов или некоторых из них, либо с мазхабом хулюлитов, или

некоторыми мазхабами утверждающих реинкарнацию (танасух), или толком хариджитов-маймунигов, которые разрешили бракосочетаться с внучками, или течением йазидитов-ибадитов в их утверждении о том, что шариат ислама будет отменен перед Концом света, либо связано с разрешением того, что Коран запретил, или с запрещением того, что он разрешил ясным образом без возможности истолкования.

Если же нововведение относится к роду ересей му'тазилитов, хариджитов, рафидитов-имамитов, зайдитов, или наджарритов, джахмитов, дыраритов и муджассимитов, то совершающий их включается в состав уммы в некоторых положениях шариата. Т.е. такого человека разрешается хоронить на кладбище мусульман, ему выделяется доля из трофеев, захваченных с применением военной силы или без нее, если участвовал в походе с мусульманами. Ему также позволительно совершать молитву в мечети. Однако в других вопросах к нему относятся как немусульманину, т.е. нельзя читать ему заупокойную молитву (джиназа), или молиться за ним, не разрешается употреблять мясо забитого им животного, нельзя отдавать ему в жены суннитку, и наоборот, не разрешается сунниту брать в жены женщину из людей непозволительного нововведения, если она исповедует их взгляды. Сказал 'Али ибн Аби-Талиб (р.а.а.) хариджитам: «На нас возложены три дела: (1) мы не начинаем сражаться с вами первыми, (2) мы не запрещаем вам молиться в мечетях Аллаха, (3) мы не препятствуем вам получать долю трофеев, пока вы в наших боевых рядах. И Аллах знает лучше».

Такое отношение к несуннитам исповедуется наиболее строгими суннитами, т.е. не все сунниты разделяют такое мнение.

§4.2 Аш‘ариты.

Аш‘аризм, школа суннитского каляма. Является одним из основных мировоззренческих толков правоверного ислама. Его основателем был выдающийся мусульманский мыслитель и философ Абуль Хасан ‘Али ибн Исма‘иль аль-Аш‘ари (род. в 260 х./873 или 874 г. Басра — ум. 330 х./935 г. Багдад).

Он родился в Басре и учился у своего отчима Абу-‘Али аль-Джуббаи, главы му‘тазилитов Басры. До 40 лет он был ревностным приверженцем му‘тазилитов, однако в 912-913 гг. разошёлся с ними во взглядах. Тогда же он переехал в Багдад. Позже он резко обличал му‘тазилитов в своих сочинениях и публичных выступлениях.

Аль-Хафиз ибн ‘Асакир пишет: «Мы не считаем, что Абуль-Хасан аль-Аш‘ари создал пятый мазхаб [помимо уже существовавших ханафитского, маликитского, шафи‘итского и ханбалитского]. Наоборот, он отстоял мазхаб Ахлю-с-Сунна и разгромил убеждения сторонников дурных новшеств. Он разъяснил убеждения предшествовавших четырех имамов и других ‘алимов Ахлю-с-Сунна. Он разъяснил и отстоял ту часть Сунны, которую многие отрицали и опровергали. В таухиде мы не следуем за ним слепо, но опираемся на его доказательства в вопросах вероубеждения и причисляем себя к его мазхабу, чтобы отделиться от заблудших течений. Например, му‘та-

зилитов, джахимитов, каррамитов, мушаббиха и других заблудших. Именно имам аль-Аш‘ари опроверг и разгромил их, и то, что они заблуждаются, стало очевидно даже тем, кто раньше этого не понимал. Мы не считаем, что ‘акыда четырех имамов [в фикхе] отличается от ‘акыды имама Аш‘ари. Мы считаем, что у них одна ‘акыда: они исповедуют истинный таухид и убеждены, что Аллах (Свят Он и Велик) ни в чем не подобен творениям.

Таким образом, имам следовал в ‘акыде методу этих четырех имамов. И каждый, кто считает себя аш‘аритом, обретет счастье, и каждый, кто отвернется от этой ‘акыды, не достигнет успеха. Все те, кто утверждает абсолютное неподобие Аллаха (Свят Он и Велик) творениям (а их очень много!), по сути, являются аш‘аритами. И муваххиду не вредит то, что ему приписывают заблудшие, ведь это ложь».

Из творческого наследия аль-Аш‘ари (около 100 сочинений) сохранились только 2 аутентичных произведения — «Макалят аль-ислабиййн ва-хтиляф аль-мусалли́н» («О чём говорили люди ислама, и в чём разошлись творившие молитву») и «Аль-Льюма‘». Эти труды не могут дать полного представления о его мировоззрении: первый труд носит преимущественно доксографический характер, а во втором рассматриваются вопросы внешних сторон каляма (араб. «захир аль-калям») и ничего не сообщается об онтологических и натурфилософских взглядах автора, указания на которые содержатся в названиях других его работ.

Аль-Аш‘ари приписывается сочинение «Аль-Иба́на ‘ан усൂль ад-дийа́на», но отсутствие упоминания это-

го сочинения в списке трудов аль-Аш‘ари, приводимом его последователем Ибн-‘Асакиром, пишущем в своем труде «Табййн кизб аль-мўфтари фи ма нўсиба йляль имám аль-Аш‘ари», что «для аш‘аритов «Аль-Ибана» служила щитом от ханбалитов», дает основание полагать, что ханбалитские по духу элементы в приписываемых аль-Аш‘ари воззрениях обусловлены стремлением последователей Абуль-Хасана легализовать калям и уберечь его от нападков традиционалистов (ахль аль-хадис), и, прежде всего, ханбалитов.

Также аль-Аш‘ари называют автором труда «Истихсán аль-хáуд фи ‘ильм аль-калям». Труд этот содержит апологию каляма, обоснование правомерности заниматься этой наукой.

Учение аль-Аш‘ари о несотворённости (предвечности) Корана было развито его последователями теологами-аш‘аритами. Он учил тому, что Бог обладает реальными и вечными атрибутами; Аллах, согласно его учению является творцом всех действий людей, которые лишь «приобретают» их посредством своей воли и стремления.

Философские воззрения аль-Аш‘ари по проблеме божественных атрибутов в основном были схожи с матуридитскими. В отличие от матуридитской теологии, у него все божественные атрибуты разделены на ас-сыфат ас-сальбия (т.е. атрибуты, присущие только Аллаху и не присущие сотворенному Им бытию), ас-сыфат ас-субутия (доказательные атрибуты) и сыфат аль-асма (атрибуты, присущие самости Аллаха), которые совпадают с положениями доказательных атрибутов.

К сыфат ас-сальбия относятся все положения личностных/самостных атрибутов Аллаха (как и в матуридитской школе). К сыфат ас-субутия (также, как и в положениях матуридитского толка) относятся:

- 1) Хайат — жизнь;
- 2) 'Ильм — знания;
- 3) Сам' — слух;
- 4) Басар — зрение;
- 5) Ирада — воля;
- 6) Кудра — мощь;
- 7) Калям — слово.

Однако у аш'аритов, в отличие от матуридитов, отсутствует положение о таквине — способности Бога к сотворению. Они его признают, но специально не выделяют в качестве доказательного атрибута Бога.

К сыфат аль-асма же относятся следующие положения:

- 1) Хай — живой;
- 2) 'Алим — всезнающий;
- 3) Мурид — волеизъявляющий;
- 4) Кадир — всемогущий;
- 5) Сами' — всеслышащий;
- 6) Басыр — всевидящий;
- 7) Мутакаллим — говорящий непостижимым для человека образом.

Аль-Аш'ари строго придерживался суннитских правоверных воззрений и строил свое учение на безоговорочном следовании Корану, Сунне, преданиям, которые исходили от сподвижников Пророка (сахабов) и следующего за ними поколения (таби'унов). По проблеме возможности лицезрения Аллаха (ру'я-таллах) аль-Аш'ари, ссылаясь на аят Корана: «Лица в

тот день сияющие, на Господа их взирающие» (75: 22-23), признавал его для праведников в раю. Однако он подчеркивал, что подробности лицезрения Аллаха, и то, как это будет происходить, невозможно осознать посредством человеческого разума.

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

Коран в аш'аризме, как и в матуридизме, является вечным и несотворенным словом Божьим. Однако буквы, чернила, листы, на которых он записан, сотворены. Аш'ариты также придерживаются мнения, что грешник зависит от воли Божьей. Если Бог пожелает, то может покарать его, а если пожелает, то пощадит. Но, в конечном итоге, любой грешный мусульманин войдет в рай. Аль-Аш'ари полностью признавал положение о мучениях в могиле, которые являются началом потусторонней жизни, следующей непосредственно после земной.

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

Позднее отдельные положения аш'аритского учения были подвергнуты критике со стороны представителей школы таймитов (последователей Ибн-Таймии). Другим известным критиком аш'аризма был Ибн-Хазм, который считал, что аль-Аш'ари по различным вопросам склонялся как в сторону джабристов (в вопросе о наличии свободной воли человека), так и в сторону мурджиитов (по проблеме совершения больших грехов). Но, несмотря на эту критику, учение Абу-аль-Хасана аль-Аш'ари заняло свое до-

стойное место не только в исламе, но и в истории мировой мысли.

§4.3 Матуридиты.

Матуридизм является самой распространенной ортодоксальной мировоззренческой школой ислама. Исторически сложилось так, что матуридизм является основой мировоззрения мусульман-последователей ханафитской правовой школы (мазхаба), к которым традиционно относится и татарский народ.

Имам Абу-Мансур аль-Матуриди (ум. в 333/944) — последователь ханафитской школы, выдающийся мусульманский мыслитель и философ, основатель одного из главных направлений мусульманской ортодоксальной мысли — матуридизма. Некоторые историки отмечают, что он из рода Абу-Айюба Халида ибн Зайда аль-Ансари. Абу-Мансур Мухаммад ибн Мухаммад аль-Матуриди изучил и передал вероучение и право (фикх) Абу-Ханифы от своего учителя ан-Насра ибн Йахьи аль-Бальхы, который учился у Абу-Ханифы. Он родился в Матуриде, недалеко от Самарканда, и стал известным в Мавераннахре (Трансоксиане) за свое красноречие и ясность в утверждении суннитской доктрины. Он написал «Китаб та'виль аль-Кур'ан» («Толкование Корана»), «аль-Усуль фи усуль ад-дин» («Фундаментальные основы религии»), «Китаб ат-таухид» («Книга о доктрине единобожия») и другие сочинения.

Как и аль-Аш'ари, аль-Матуриди считал возможным интерпретацию аятов Корана доводами разума. Но при этом аль-Матуриди придавал большую роль

разуму в вопросе понимания Божественного откровения, чем это делал аль-Аш'ари. Например, это наглядно видно в вопросе о бытии Божьем. Аш'ариты считали, что необходимо брать за основу только доводы Откровения, в то время как матуридиты считали возможным и рациональный анализ. Аль-Матуриди считал, что факт существования Аллаха можно постичь умом. Ведь и в Коране однозначно говорится об этом. Поэтому попытка разумного постижения бытия Бога, по аль-Матуриди, является выполнением требований Корана. В то же время, признавая возможность постижения Божьего бытия на основании доводов разума, аль-Матуриди считал, что повелений Божьих постичь разумом нельзя и их необходимо принимать на веру посредством Откровения. Он разделял все знания на изначальные (божественные — кадим) и приобретенные (хадис). То есть, если разум говорит о том, что то или иное явление или деяние является хорошим либо плохим, то окончательный вердикт по этому поводу можно вынести только на основании положений Откровения. Ведь разум в чистом виде не может осмыслить сущность дозволенного и запретного, которые повелел Бог. В этом вопросе воззрения матуридитов отличались от воззрений му'тазилитов, которые считали, что если разум говорит о приемлемости или неприемлемости того или иного явления или деяния, то необходимо полагаться на довод разума.

Признавая рациональное осмысление Откровения, аль-Матуриди в некоторых случаях вступал в конфликт с хадисоведами и факихами, которые счита-

ли человеческий разум несовершенным и склонным к ошибкам и выступали за развитие какого-либо суждения в религиозных вопросах только на основании положений Откровения. Отвечая им, аль-Матуриди в своем сочинении «Таухид» (Единобожие) писал: «Те, кто игнорируют исследование разумом, сами выводят это утверждение на основании работы разума. Одно это доказывает то, что доводы разума необходимы. Как можно выступать против этого, если сам Аллах в Коране неоднократно говорит по поводу необходимости применения доводов разума?». Таким образом, аль-Матуриди придавал большое значение Откровению, но в то же время не отрицал и рациональное осмысление Откровения. Даже если человеку и свойственно заблуждаться, и разум не может быть идеализирован, то все равно игнорировать его, по аль-Матуриди, нельзя.

Признавая несовершенство человеческого разума, аль-Матуриди отдавал приоритет Божьему слову — Корану и Сунне, а доводы разума не должны противоречить этим двум источникам. Если же возникает такое противоречие, то необходимо принимать положения Откровения и признать несовершенство разума.

Данный принцип он распространял и на трактовку аятов Корана. Аяты, которые невозможно было рационально объяснить при буквальном прочтении (муташабих), он предложил понимать на основании сравнения их содержания с аятами, смыслы которых не вызывали вопросов и споров (мухкам). Трактовку аятов Корана аятами Корана он считал право-

мочным на основании аята (4: 82), где говорится о его непротиворечивости.

Объясняя такие упомянутые в Коране атрибуты Бога, как «руки, которыми Он творит», «глаза, которыми Он видит» и т.д., Матуриди наряду с буквальным принятием этих атрибутов, пытался их объяснить доводами разума. Для этого он использовал аллегории. Однако эти аллегории были выведены из сходных по содержанию других аятов Корана, так как метод аль-Матуриди допускал трактование одних аятов Корана другими. В этом вопросе матуридисты выступали с одних и тех же позиций с аль-Аш‘ари, который также признавал эти методы в книге «Люма».

В матуридизме все атрибуты Аллаха подразделяются здесь на личностные (ас-сыфат аз-затиййа) и доказательные (ас-сыфат ас-субутиййа).

Личностные атрибуты сводятся к тому, что Аллах, как Творец, Царь и Управитель всего сущего обладает следующими абсолютными качествами, не присущими другим формам бытия:

1) Вуджуд — необходимость Его существования (Коран 57: 3);

1) Кыдам — предвечность. Его существованию не было начала (Коран 57: 3);

2) Бака’ — вечность. Существованию Всевышнего Аллаха нет конца (Коран 55: 26-27);

3) Вахданиййа — единственность. Нет подобия Его свойствам и сущности (Коран 112: 1, 2: 163, 17:42, 35:

4) Мухаляфатуль-хавадис — неподражаемость. Его свойства и сущность не похожи на свойства и сущности Его творений (Коран 24: 11);

5) Кьямун би-нафсихи — постоянство. Существование Его не зависит от Его творений. Он был, когда ничего не было и будет вечно (Коран 35: 15, 112: 2).

Доказательные же атрибуты сводятся к следующим положениям:

Хайят — жизнь. То есть, Аллах живой, но его жизнь не похожа на жизнь Его творений (Коран 25: 58, 40: 65, 2: 255);

1) 'Ильм — знания. Его знания изначальны, беспредельны, неизменны и вечны (Коран 66: 2, 20: 111, 67: 14, 8: 73, 23: 17, 2: 284);

2) Сам' — слух. Всевышний Аллах слышит всё, но не так, как Его творения (Коран, 17: 30, 24:11, 58:1, 40: 56);

3) Басар — зрение. Зрение Всевышнего Аллаха не таково, как зрение Его творений. Оно беспредельно. (Коран, 17: 30, 24:11, 58:1, 40: 56);

4) Ирада — воля. Воля Всевышнего Аллаха беспредельна. Нет ничьей более сильной воли, чем Его Воля (Коран, 3: 47, 2: 105, 3: 40, 5: 1);

5) Кудра — мощь. Ничто не может противостоять неограниченной Мощи Аллаха (Коран 46:33, 16: 77, 24: 45, 35: 1);

6) Калям — слово. Способность говорить, не нуждаясь ни в голосе, ни в языке невообразимым для нас образом (Коран, 4: 144);

7) Таквин — способность создавать. Аллах способен создать всё из ничего (Коран, 59: 24). Этот последний доказательный атрибут Аллаха разделяется еще на 4 положения: Ихйа (способность оживлять), Имата (способность умерщвлять), Тахлик (способ-

ность создавать), Тарзик (способность предоставлять различные блага Своим созданиям).

По проблеме людских грехов аль-Матуриди считал, что даже без покаяния грешный верующий не останется навечно в аду. В доказательство этого он ссылался на аят Корана «Ан'ам» (6:160). В соответствии с этим аятом каждый человек может получить только адекватное греху наказание. Поэтому, если Бог накажет верующего мусульманина-грешника как неверующего человека, это наказание будет несоразмерным его статусу, и Бог уйдет от обещанного. Поэтому Бог может наказать верующего более легким наказанием, чем неверующего. Верующий, согласно аль-Матуриди, должен надеяться на Божью милость, но в то же время и бояться Бога, так как Бог может покарать и за малый грех, но может простить и самый большой (кабира). Воззрения аль-Матуриди по вопросу о грехах полностью соответствуют согласованному мнению всех улемов (иджма') ортодоксального Ислама, в соответствии с которым верующий мусульманин не будет брошен в ад навечно.

На востоке и западе арабского мира господствовали аш'ариты. В Средней Азии, где наиболее сильные позиции занимали ханафиты, распространился калям матуридитского толка. Первоначально в этом регионе исламское вероучение учеников аль-Матуриди называлось ханафитским, так же, как их правоведческие взгляды и практики. После усиления нападков аш'аритской школы каляма на воззрения ханафитов Мавераннахра, исходящих из северо-восточного иранского центра аш'аризма, горо-

да Нишапур, а также местных шафи'итских кругов, последователи школы аль-Матуриды заявили о существовании своего направления в каляме аль-Матуридийя, корни которого исходили из учения имама Абу-Ханифы. С другой стороны, они отстранились от тех ханафитов, которые исповедовали еретические, с их точки зрения, мировоззрения, в частности, му'тазилитов. В середине XI века, после распространения влияния сельджуков, матуридская теология Мавераннахра становится известной и в центре исламского мира. Вероятнее всего, самими Сельджукидами она воспринималась как ортодоксальное суннитское учение, соответствующее ханбалитской политике халифа аль-Кадира, поэтому первоначально они обрушились с гонениями на аш'аритов, считая их продолжателями учения му'тазилитов. Позднее, не без помощи тех же сельджукских правителей, а также благодаря зенгидам, ауййбидам и мамлюкам, было восстановлено равенство между отдельными суннитскими школами вероучения и права. Вторая волна распространения матуридизма произошла в период Османского государства, когда он стал официальной религиозной идеологией. С XIV века впервые стали говорить о двух направлениях каляма в суннитском исламе: учении аль-Аш'ари и учении аль-Матуриды. С этого времени становится нормой, что ханафиты, особенно мусульмане тюркского происхождения, считаются сторонниками каляма матуридического толка. Из Средней Азии матуридская школа проникла в Поволжье и Приуралье, поэтому в литературе подчер-

кивалось, что мусульмане этого региона в вопросах веры следуют учению имама аль-Матуриди.

Если вкратце, на основании известных суннитских символов веры (аль-Фикх аль-акбар, аль-‘Акыда ат-тахавиййа, аль-‘Акыда ан-насафиййа), перечислить главные особенности ханафитской (матуридитской) школы догматики, то можно прийти к следующим выводам:

1) Ханафиты верят, что человек самостоятельно (с помощью разума) может прийти к мысли о существовании Бога, и если он не уверует в Него, то он понесет наказание на том свете.

2) Аллаху присущи все атрибуты совершенства и нехарактерны все атрибуты несовершенства. Аллах существует (аль-вуджуд), без начала (аль-кыдам), бесконечно (аль-бака’), нет другого такого, как Он (аль-вахданиййа), Он не похож на свои создания (аль-мухалляфат ли-ль-хавадис), Он не нуждается ни в ком и ни в чем (аль-кыйам би-нафси-хи), Он живет и дарует жизнь (аль-хайат), Ему известно всё (аль-ильм), Он слышит всё (ас-сам’), Он видит всё (аль-басар), всё происходит по Его воле (аль-ирада), Он всемогущ (аль-кудра), Он говорит, не нуждаясь для этого в буквах, звуках, словах и т.д. (аль-калям), Он сотворяет всё сущее из ничего (ат-таквин). Созидательность Аллаха (ат-таквин) также извечна, как Его знание и сила.

3) К Богу не применяются такие понятия, как время и место, ибо Он создал их и не зависит от них.

4) Праведники на том свете будут лицезреть Всевышнего, но без конкретизации.

5) Все неясные места Корана и сунны (аль-муташа-бихат), связанные с описанием Аллаха, лучше оставлять без истолкования, отрицая антропоморфные качества Всевышнего, т.е. их буквалистское понимание. В случае необходимости, когда буквальное прочтение ведет к противоречиям, допускается толкование в духе ясных указаний (ан-нусус) из Корана и сунны (аль-мухкамат).

6) Бог творит всё на основании Своего замысла и плана, при этом делая то, что пожелает, обладая абсолютной волей.

7) Аллах претворяет в жизнь то, что исходит от выбора самого человека. Человек совершает деяние силой, которую ему дает Аллах.

8) Коран является несотворенным словом Божиим. Но чернила, которыми он пишется, листы, на которых он записывается, его человеческое чтение и написание сотворено.

9) Грешный верующий, даже не совершивший покаяние, не останется навечно в аду. Бог может наказать грешника, но может и простить.

10) Вера (иман) не возрастает и не убывает. Возрастают и убывают богобоязненность, праведные деяния человека.

11) Вера (иман) — это признание сердцем и принятие языком. Деяния людские не являются частью веры. Нельзя верующему сказать: «Я — верующий, если пожелает Аллах (ин ша' Аллах)», так как вера не терпит сомнений.

12) Верующий, совершивший тяжкий грех (кабира), не лишается веры.

13) Лучший из людей после пророков — Абу-Бакр ас-Сыддик, затем ‘Умар аль-Фарук, потом ‘Усман Зун-Нурайн, после этого ‘Али аль-Муртада. Сподвижников Пророка можно вспоминать только с добром. Святой (вали) не достигает степени пророков.

14) Исламский правитель не отстраняется от власти за несправедливость, произвол и нечестивые действия. Молиться коллективно можно за любым имамом, праведным и грешным (нечестивым). Упокойную молитву читают всякому мусульманину, несмотря на то, праведник он или грешник (нечестивец).

15) Живым допускается делать мольбу и милостыню в пользу усопших.

16) Посланники из людей лучше посланников из ангелов. Посланники из ангелов лучше обычных людей. Обычные люди лучше обычных ангелов.

Вопросы и задания к четвертой теме:

1) Из каких групп состоят сунниты? Каким образом возникла группа ахль ас-сунна валь-джамаа? Кто они, ученые ахль ас-сунна?

2) В чем заключается метод исследования ахль ас-сунна валь-джамаа?

3) В чем заключаются основные положения суннизма?

4) Расскажите кратко об имаме Абу-ль-Хасане аль-Аш‘ари и имаме Абу-Мансуре аль-Матуриди.

5) Кто такие таймиты? В чем они разошлись с аш‘аритами?

6) Провести дискуссию, посвящённую обсуждению ряда спорных вопросов теологии, между двумя

предварительно сформированными группами студентов. Одна из групп на основе знаний, полученных в результате ознакомления с исследованиями суннитских авторов традиционных толков в отношении матуридитов (например, с изданиями центра «Иман», публикациями сайта «Дар аль-фикр.ру») отстаивает позицию суннитских авторов традиционных толков. Другая группа на основе знаний, полученных в результате ознакомления с исследованиями оппонентов матуридитов (например, с критикой в их адрес со стороны представителей салафитского направления) отстаивает позицию оппонентов матуридитов. В ходе дискуссии допускается использование аудиозаписей, видеозаписей и специально подготовленных презентаций о вероучении матуридитов.

7) На основе ознакомления с полемической литературой суннитов обсудить разногласия аш‘аритской и матуридитской школ каляма.

8) На основе исследования немецкого ученого Рудольфа У. «Аль-Матуриди и суннитская теология в Самарканде» подготовить сообщение о биографии аль-Матуриди.

9) На основе материалов «Хрестоматии по исламу» ознакомиться с символом веры имама Ахмада, прочитать статьи о ханбалитах в доступных энциклопедиях по исламу, подготовить сообщения об особенностях ханбалитского вероучения.

10) На основе материалов интернет-сайтов подготовить сообщение о ханбалитском имаме аль-Барбахари и смуте, связанной с ним.

11) На основе изучения книги «Борьба с сомнениями антропоморфистов» («Даф' шубах ат-ташбих») имама Ибн аль-Джаузи подготовить сообщение о ханбалитском имаме Ибн аль-Джаузи, уделяя особое внимание его критике ханбалитов-современников и причинам этого.

12) На основе изучения разных исследований (например, работ А.Д. Кныша, шейха Саида Эфенди и работ турецких авторов, переведённых на русский язык, подготовить сообщение об одном из известных тарикатов.

13) На основе изучения исследования Йусуфа Хаттара «Энциклопедия суфизма» обсудить вопрос о соответствии шариату суфийских воззрений и практик.

14) На основе изучения труда 'Исы 'Абд аль-Кадирра «Истина суфизма» и других подобных исследований обсудить понятия «муршид», «шейх», «мюрид», «рабита» и т.п.

15) Подготовить презентацию о формах крайнего суфизма и обсудить понятие «суфийская» 'ақыда, тарикаты в шиитском исламе.

16) На основе изучения труда «Путь размечен» Мухаммада Са'ида Рамадана аль-Бутый или соответствующего раздела «Энциклопедии суфизма» Йусуфа Хаттара, написать тезисы сообщения по вопросу следования мазхабам, обсудить на занятии необходимость следования мазхабам с точки зрения традиционных суннитов.

17) На основе материалов интернет-ресурсов подготовить сообщение о салафитской точке зрения в отношении следования мазхабам, обсудить его на занятии.

18) Обсудить вопрос разногласий в области фикха, связав его с вопросом разногласий в вероучении, различая основные и частные проблемы.

www.darul-kutub.com

5 Шииты

§5.1 Несуннитские течения ислама. Общие характеристики.

Шийты (от араб. «ши‘а» — «приверженцы, партия, фракция») — второе по числу приверженцев направление ислама, хотя по сравнению с суннитами они составляют явное меньшинство.

Как и все мусульмане, шииты верят в посланническую миссию Пророка Мухаммада. Отличительной чертой шиитов является убеждение в том, что руководство мусульманской общиной должно принадлежать Имамам — назначенным Богом избранным лицам из числа потомков Пророка, к которым они относят ‘Али ибн Аби-Талиба и его потомков от дочери Мухаммада Фатымы, а не выборным лицам — халифам. Шииты критично относятся к халифату первых трех халифов Абу-Бакра, ‘Умара и ‘Усмана, потому что Абу-Бакр был избран небольшим числом сподвижников, ‘Умар был назначен Абу-Бакром. ‘Усман же был избран из семи претендентов, назначенных ‘Умаром с такими условиями, что избрание кого-либо, кроме ‘Усмана, не было возможным. По мнению шиитов, избрание руководителя — Имама — мусульманской общины подобно избранию пророков и является прерогативой Бога.

В настоящее время последователи различных шиитских общин существуют практически во всех мусульманских, европейских и американских странах. Шиитского вероучения придерживается подавляю-

щее большинство населения Ирана и Азербайджана, около двух третей населения Бахрейна, треть населения Ирака, значительная часть населения Ливана и Йемена, в Афганистане — фарсиваны на западе страны и хазарейцы. К исма‘илитской ветви шиизма принадлежит большинство жителей Горно-Бадахшанской области Таджикистана — памирские народы.

Численность шиитов в России незначительна. К этому направлению ислама принадлежат проживающие в Дагестанской республике таты, лезгины селения Мискинджа, а также азербайджанские общины Дербента, говорящие на местном диалекте азербайджанского языка. Кроме того, шиитами является большая часть проживающих в России азербайджанцев (в самом Азербайджане шииты составляют по разным подсчетам до 65 процентов населения).

Преобладают в шиизме шииты-двунадесятники или имамиты. В настоящее время отношения между двунадесятниками (а также зайдитами) и другими шиитскими течениями иногда принимают напряжённые формы. Несмотря на сходные моменты в вероучении, фактически это разные общины. Шииты традиционно делятся на две большие группы: умеренных (шииты-двунадесятники, зайдиты) и крайних (исма‘илиты, алавиты, нусайриты и др.). Вместе с тем, с 70-х годов XX века начался обратный постепенный процесс сближения умеренных шиитов и алавитов и исма‘илитов.

Шиизм, одна из двух основных ветвей ислама, признается довольно формальной клерикальной иерархией, в противовес суннитскому исламу, который де-

лает акцент на авторитет определенных текстовых традиций и мыслительных школ. Многие различные шиитские группы можно найти в Европе, включая сообщество Хоей (Организация Саййид Абу-аль-Касим аль-Хоей или Фонд al-Khoei) из Южной Азии (пришло через Африку), йеменских исма‘илитов и индийских бохра. Но большинство шиитов принадлежит доминирующей ветви «Двунадесятники» (исна‘ашариййа), которая находится в Иране, Ливане, арабских странах Персидского Залива и Пакистане.

Уникальным в шиизме является позиция марджа‘ ат-таклид («источник для подражания») — фигуры, рассматриваемой шиитами как живой пример воплощения принципов ислама. Одним из наиболее известным и широко почитаемым марджа недавнего времени считается Саййид Абу-аль-Касим аль-Хоей, Верховный Аятолла иракского священного города Неджеф, который умер в 1992 г. Он основал Фонд al-Khoei, который служит интересам растущей диаспоры шиитов, живущей за пределами Ближнего Востока.

Базирующийся в Лондоне и имеющий офис в Нью-Йорке, фонд охватывает широкий спектр деятельности, включая организацию работы школ и шиитских мечетей в Европе, особенно в Великобритании, перевод исламских текстов на английский, обеспечение руководства в вопросах исламских практик на Западе, обеспечение услугами священнослужителей заключенных-шиитов, помощь соратникам по общине в вопросах брака, развода и похорон. В политическом отношении данный фонд противо-

поставлен теократическому правлению Ирана и действует в некотором смысле как противовес попыткам режима Тегерана воздействовать на шиитов в Европе. После смерти аль-Хоей фонд в целом находился под руководством другого влиятельного марджа' — живущего в Иране Верховного Аятоллы 'Али Систани.

После террористических атак 11 сентября 2001 г. в США и взрывов в Лондоне фонд также работал в сфере пропаганды и диалога с целью улучшить имидж ислама на Западе. Фонд также являлся советником некоторых структур британского правительства, включая Министерство Иностранных Дел и Департамент Общин и Местного самоуправления по вопросам шиизма. Руководство Фонда также тесно работало с Национальным Консультативным Советом по мечетям и имамам — недавно созданным британским правительством и направленный на продвижение хорошей административной практики в мечетях страны, а также предотвращение использования их как центров исламского экстремизма.

Шииты активно проповедует свою версию ислама в современном мире и являются инициаторами проекта по сближению исламских мазхабов.

§5.2 Умеренные шииты.

К умеренным шиитам относятся шииты-двунадесятники и зайдиты.

Шииты-двунадесятники (имамиты). Являются преобладающим направлением в рамках шиитского ислама, преимущественно распространённым в Иране, Азербайджане, Бахрейне, Ираке и Ливане, а также

представленным и в других странах. Двенадцать имамов семейства Пророка, которых признают шииты, перечислены ниже.

‘Али ибн Аби-Талиб (ум. в 661), названный шиитами еще «Муртада», четвертый праведный халиф, двоюродный брат Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Был убит в Куфе хариджитом ‘Абдурахманом ибн Мульджимом.

1) Хасан ибн ‘Али ибн Аби-Талиб, или Абу-Мухаммад, названный «Муджтаба» (ум. в 669).

2) Хусайн ибн ‘Али ибн Аби-Талиб, или Абу-‘Абдаллах, названный «Шахидом», каковым он и является на самом деле (ум. в 680).

3) ‘Али ибн Хусайн ибн Аби-Талиб, или Абу-Мухаммад, названный «Саджжад» или «Зайн аль-‘Абидин» (ум. в 713).

4) Мухаммад ибн ‘Али ибн Хусайн, или Абу-Джа‘фар, названный «Бакыр» (ум. в 733).

5) Джа‘фар ибн Мухаммад ибн ‘Али или Абу-‘Абдаллах, названный «Ас-Садик» (ум. в 765) (он же основатель школы исламского права джафаритов — мазхаб джафари).

6) Муса ибн Джа‘фар ас-Садик или Абу-Ибрахим, названный «Казым» (ум. в 799).

7) ‘Али ибн Муса ибн Джа‘фар ас-Садик или Абу-Хасан (также Имам Реза), названный «Рида» (ум. в 818).

8) Мухаммад ибн ‘Али ибн Муса или Абу-Джа‘фар, названный «Такы» или «Джавад» (ум. в 835).

9) ‘Али ибн Мухаммад ибн ‘Али или Абу-Хасан, названный «Накы» или «Хади» (ум. в 865).

10) Хасан ибн ‘Али ибн Мухаммад или Абу-Мухаммад, названный «Заки» или «‘Аскари» (ум. в 873).

11) Мухаммад ибн Хасан аль-‘Аскари или Абу-Касым, названный «Махди» или «Худжжатуль-Каим Аль-Мунтазыр». По утверждению шиитов, он родился в 256 году хиджры, а в 260 он впервые был вознесен на небо, после чего, уже в 329 году он вошел в подземный ход в доме своего отца и до сих пор не появился.

Махди в исламе — это Мессия, который в возрасте пяти лет ушел в сокрытие. Это сокрытие, по убеждению шиитов-имамитов, продолжается и поныне. Но перед Судным днем он вернется и наполнит мир справедливостью. Имамиты просят скорейшего пришествия Махди. Сунниты тоже верят в пришествие Махди, но не считают его 12-м имамом, и ожидают его из числа потомков семьи Пророка.

Шиитское вероучение базируется на следующих пяти основных столпах (усуль ад-дин).

- 1) Вера в Единого Бога (Таухид).
- 2) Вера в Справедливость Бога (‘Адль)
- 3) Вера в Пророков и Пророчества (Нубувват).
- 4) Вера в Имамат (вера в духовное и политическое руководство 12 имамов).
- 5) Загробный мир (Ма‘ад).

Умеренные имамитские богословы утверждают, что первый, третий и пятый столпы являются общими для всех мусульман. Второй же и особенно четвертый столп являются признаками шиитского мазхаба.

Большинство шиитов в фикхе следует мазхабу имама Джа‘фара. Джа‘фаритский мазхаб — один из мазхабов в исламе, основателем которого является ше-

стой Имам шиитов-двунадесятников и исма‘илитов Джа‘фар ас-Садик ибн Мухаммад аль-Бакыр.

Источниками права у них являются Священный Коран и Ахбар, иджма‘ и ‘акль (разум). Ахбар то же, что и сунна, но шииты используют другие тексты — это сборник хадисов от аль-Куляйни, также Бихар аль-Анвар, Нахдж аль-Баляга и др. Мазхаб имеет несколько основных принципов, которые отличают его от всех других мазхабов. Это — открытые врата иджтихада и дозволенный временный брак. Использовать врата иджтихада и выносить фетвы могут весьма обученные ‘уляма, которых называют «мараджи‘» (мн. ч. от ед. ч. «марджа‘»).

Мазхаб делится на две группы — Усули (усулиййа) и Ахбари (ахбариййа). Усули следуют мараджи‘ в иджтихаде, тогда как ахбари более ограниченно приступают к иджтихаду и мараджи‘ не имеют. Ахбары в основном обитатели крайне южного Ирака и Бахрейна, а остальные шииты-двунадесятники в Иране, Ираке, Ливане, Азербайджане, Афганистане, Пакистане и т.д. являются усули. Усулиты намного умереннее ахбаритов, которые практикуют буквалистский подход.

Мазхаб признан одним из законных (канонических) правовых толков ислама другими мазхабами. Фетвой 6 июля 1959 ученым Махмудом Шальтутом, Президентом Исламской академии аль-Азхар в Египте это еще раз было подтверждено.

Зайдиты (зайдиййа/зейдиййа). Основателем секты стал внук имама Хусайна — Зайд ибн ‘Али. Зайдиты получили широкое распространение в Иране, Ираке и Хиджазе, сформировав зайдитские государства:

Идрисидов в Северной Африке в 789 г. (просуществовало до 926 г.), в Табаристане в 863 г. (просуществовало до 928 г.), Йемене в 901 г. Ветвь зайдитов — нуктавиты — распространены в Иране. Зайдиты установили власть на части территории Йемена, где их имамы правили до революции 26 сентября 1962. Составляют значительную часть населения Йемена. В богословии зайдиты следуют му'тазилитам. Зайдиты, в противоположность остальным шиитам, не признают учения о «скрытом» имаме, о «благоразумном скрывании» своей веры (такыйя), отвергают антропоморфизм и учение о безусловном предопределении. Их численность на конец XX в. — 7 миллионов человек.

В настоящее время лидером зайдитов является шейх Хусайн аль-Хути.

Выделение зайдизма из общего русла шиитского движения произошло в 30-е годы VIII в., когда часть шиитов поддержала стремление Зайда — сына 'Али, двоюродного брата и зятя Пророка Мухаммеда — мечом доказать свое право на имамат.

В вопросах догматики зайдиты заняли позицию, наиболее лояльную к суннитскому исламу. Так, признавая, что имам (глава общины) должен быть из рода 'Али, они отрицали божественную природу имамата и считали, что имамом может быть любой Алид, открыто выступивший с оружием в руках. Они также допускали одновременное существование нескольких имамов в разных мусульманских странах. Они также в целях подавления смуты допускали правление халифов Абу-Бакра и 'Умара, хотя считали, что 'Али более достойный претендент.

У зайдитов существует свой особый мазхаб фикха. Распространены зайдиты в южном Йемене, где уже давно соседствуют с суннитами, в основном представителями шафи‘итского мазхаба. Йеменский богослов и имам аш-Шаукани, автор важных работ по богословию, по происхождению был зайдитом.

§5.3 Крайние шииты.

К крайним шиитам относятся: исма‘илиты, алавиты и кайсаниты.

Исма‘илиты являются приверженцами мусульманской шиитской секты, возникшей в Халифате в середине VIII века и названной по имени старшего сына шиитского имама Джа‘фара ас-Садика — Исма‘ила. В IX веке исма‘илиты раскололись на фатимидских исма‘илитов, признававших скрытых имамов, и карматов, считавших, что имамов должно быть семь. В XI веке фатимидские исма‘илиты разделились на низаритов и муста‘литов, а уже в конце XI — начале XII веков карматы прекратили существование. Наиболее известной из низаритских сект стали хашшашины, более известные как ассасины. В XVIII веке персидский шах официально признал исмаилизм течением шиизма.

Исма‘илизм (араб. «al-Ismā‘īliyya», перс. «Esmā‘īliyân») — совокупность религиозных движений в шиитской ветви ислама, восходящих к концу VIII века. Каждое движение имеет свою иерархию имамов. Титул имама низаритов, самой крупной и известной общины исма‘илитов — Ага-хан — передаётся по наследству. В настоящее время в этой ветви

исма'илитов имамом является Ага-хан IV. Исма'илитов всех направлений сейчас более 15 миллионов.

Возникновение исма'илитов связывают с расколом в шиитском движении, произошедшем в 765 году. В 760 году Джа'фар ас-Садик, шестой шиитский имам, лишил своего старшего сына Исма'ила права законного наследования имамата. Ряд специалистов полагает, что истинная причина, по которой право наследования имамата было передано младшему сыну, заключалось в том, что Исма'ил занимал крайне агрессивную позицию в отношении суннитских халифов, что могло нарушить сложившееся равновесие между двумя направлениями ислама, выгодное как шиитам, так и суннитам. К тому же вокруг Исма'ила стало спланиваться антифеодальное движение, развернувшееся на фоне резкого ухудшения положения простых шиитов. Низшие и средние слои населения связывали с приходом к власти Исма'ила надежды на существенные перемены в социально-политической жизни шиитских общин.

Количество приверженцев Исма'ила увеличивалось, что вызывало тревогу и у шиитской феодальной знати, и у самого Джа'фара ас-Садика. Вскоре Исма'ил умер. Имелись основания полагать, что смерть Исма'ила стала следствием организованного против него заговора правящих кругов шиитов. Джа'фар ас-Садик широко обнародовал факт смерти сына и якобы даже распорядился выставить труп Исма'ила на обозрение в одной из мечетей. Тем не менее, смерть Исма'ила не остановила развернувшееся движение его приверженцев. Первоначально они утвер-

ждали, что Исма‘ил не убит, а скрывается от врагов, а после определенного периода объявили Исма‘ила седьмым «скрытым имамом», который в нужный момент объявится как мессия-махди и, по сути, после него не стоит ожидать появления новых имамов. Исма‘илиты, как стали именовать приверженцев нового учения, утверждали, что Исма‘ил по воле Аллаха перешел в невидимое, скрытое от простых смертных состояние «гайба» («гаиб») — «отсутствие».

Некоторые приверженцы Исма‘ила считали, что Исма‘ил и на самом деле умер, поэтому седьмым имамом следует объявить его сына Мухаммеда Примечателен тот факт, что с течением времени основная часть исма‘илитов стала верить в седьмого имама Мухаммеда, сына Исма‘ила. По этой причине секта стала носить название «семеричников».

Со временем исма‘илитское движение настолько укрепилось и разрослось, что у него появились признаки самостоятельного религиозного течения. Исма‘илиты развернули на территориях Ливана, Сирии, Ирака, Персии, Северной Африки и Средней Азии хорошо законспирированную разветвленную сеть проповедников нового учения. На этом первоначальном этапе развития движение исма‘илитов отвечало всем требованиям мощной средневековой организации, имеющей четкую иерархическую модель внутреннего построения, свою весьма сложную философско-теологическую догматику с элементами, напоминающими гностические учения зороастризма, иудаизма, христианства и мелкие культы, распространенные на территориях средневекового исламско-христианского мира.

Постепенно исма‘илиты набирали силу и влияние. В X веке в Северной Африке ими был основан Фатимидский халифат. Именно к периоду фатимидов относится распространение исма‘илитского влияния на земли Северной Африки, Египта, Палестины, Сирии, Йемена и священным для мусульман городов Мекки и Медины. Однако в остальном исламском мире, включая ортодоксальных шиитов, исма‘илитов считали крайними сектантами и часто жестоко преследовали.

В конце XI века исма‘илиты разделились на низаритов, считавших, что «скрытым имамом» является старший сын халифа аль-Мустансыра Низар, и муста‘литов, признававших Муста‘ли, младшего сына халифа.

Организация исма‘илитов неоднократно менялась в ходе развития. На наиболее известном этапе в ней было девять степеней посвящения, каждая из которых давала посвященному определенный доступ к информации и ее пониманию. Переход в следующую степень посвящения сопровождался мистическими ритуалами. Продвижение по иерархической лестнице исма‘илитов было, прежде всего, связано со степенью посвящения. С очередным периодом посвящения перед исма‘илитом открывались новые «истины», которые с каждой ступенью были все более далеки от изначальных догм Корана. В частности, на 5 ступени посвященному объясняли, что текст Корана стоит понимать не в прямом, а в аллегоричном смысле. Следующая ступень посвящения раскрывала обрядовую суть исламской религии, которая также сводилась к довольно аллегоричному пониманию обрядов. На

последней степени посвящения фактически отвергались все исламские догмы, затрагивалось даже учение о божественном пришествии и т.п. Хорошая организованность, жесткая иерархическая дисциплина позволяли лидерам исма‘илитской секты управлять огромной по тем временам организацией.

Одна из философско-теологических догм, которой придерживались исма‘илиты, гласила, что Аллах время от времени вселял свою божественную сущность в плоть ниспосланных им пророков-«натыков» (букв. «проповедник» или «изрекающий»): Адама, Авраама, Ноя, Моисея, Иисуса и Мухаммеда. Исма‘илиты утверждали, что Аллах ниспослал в наш мир седьмого пророка-натыка — Мухаммеда, сына Исма‘ила. Каждого из ниспосланных пророков-натыков всегда сопровождал так называемый «самит» (букв. «молчальник»). Самит никогда не говорит от себя, его суть сводится к толкованию проповеди пророка-натыка. При Моисее самитом был Аарон, при Иисусе — Пётр, при Мухаммеде — ‘Али ибн Аби-Талиб. С каждым появлением пророка-натыка Аллах раскрывает пред людьми тайны вселенского разума и божественной истины. Согласно учению исма‘илитов, в мир должно прийти семь пророков-натыков. Между их появлениями миром последовательно правят семь имамов, через которых Аллах дает объяснение учений пророков. Возвращение последнего, седьмого пророка-натыка — Мухаммеда, сына Исмаила, явит собой последнее божественное воплощение, после которого в мире должен воцариться божественный разум, несущий

всеобщую справедливость и благоденствие правоверным мусульманам.

Для религиозной доктрины исма‘илитов, по всей видимости, характерна концепция неограниченной свободы воли, отказ от детерминизма и признания самостоятельного существования атрибутов Бога, характерного для доминирующих направлений в исламе.

Список известных исма‘илитов: ‘Абдаллах ибн Маймун аль-Каддах, Насир Хосров, Фирдоуси, ‘Убайдулла, Хассан ибн Саббах, аль-Хаким би-Амриллях, Рудаки.

Алавиты (‘алявийя, алявиты) получили своё название по имени имама ‘Али. Также они называются нусайритами — по имени Ибн-Нусайра, считающегося основателем секты. Распространены в Турции и Сирии. Являлись основным населением Государства Алавитов. К алавитам по происхождению принадлежит президент Сирии Башар Асад¹. Турецкие алавиты отличаются от сирийских арабских (нусайритов).

1. Однако Башар Асад, как и его отец, являются суннитами, по крайней мере внешне. Отец официально отказался от шиизма, а не только от нусайризма, в пользу суннизма. Покойный Мухаммад Саид Рамадан аль-Бути прочитал заупокойную молитву Хафизу Асаду. Сунниты не читают молитву джиназа алавитам. Башар совершает молитву в суннитских мечетях по суннитскому обряду. Внешние признаки достаточны для мусульман, чтобы считать его суннитом. Знание о том, что он истинный суннит или не истинный, принадлежит Аллаху. Мусульмане же делают суждения на основе внешних признаков.

Все алавиты являются крайними шиитами (гулят аш-ши‘а), как и исма‘илиты. Сунниты не признают их за мусульман по причине серьезных отклонений в области ‘акиды. Главная претензия — это обожествление ‘Али. Существует мнение, что сирийские алавиты на своем конгрессе 1938 года отказались от своих крайних воззрений в пользу умеренного шиизма, учения имамитов-джа‘фаритов.

Кайсаниты — исчезнувшая ветвь крайних шиитов. Сформировались в конце VII века. Они провозгласили имамом сына ‘Али — Мухаммада ибн аль-Ханафийи, но поскольку тот не был сыном дочери Пророка, то большая часть шиитов отвергла этот выбор. По одной версии, своё название они получили по прозвищу аль-Мухтара ибн Аби-‘Убайда ас-Сакафи — Кайсан, руководившего восстанием в Куфе под лозунгом защиты прав Ибн-аль-Ханафийи и отмщения за кровь имама Хусайна. По другой версии — от имени начальника гвардии аль-Мухтара Абу-‘Амра Кайсана. Течение кайсанитов распалось на ряд сект: мухтариты, хашимиты, байаниты и ризамиты. Общины кайсанитов прекратили своё существование в середине IX века.

§5.4 Суннитская критика шиизма.

Есть несколько положений, которые, по мнению суннитских богословов, демонстрируют всю ложность и несостоятельность шиитских убеждений относительно сподвижников (да будет доволен всеми ими Аллах). Как говорит шейх Са‘ид Фуда, иорданский специалист в области суннитского каляма, мож-

но выделить следующие важнейшие положения по этому вопросу.

Сами шииты приводят в своих книгах сообщения, повествующие о том, что авторитет суннитов халиф 'Умар ибн Хаттаб был женат на дочери имама 'Али, которая при этом не была дочерью его супруги Фатымы, да будет доволен ими обоими Всевышний Аллах. Это со всей очевидностью указывает на то, что имам 'Али, вопреки тому, что говорят шииты, не выносил такфир 'Умару или Абу-Бакру, но, напротив, помог им и был их верным братом. Лишь глупец может утверждать, что имам 'Али боялся или был принуждён к этому, ведь храбрость имама 'Али зафиксирована и подтверждена хадисами мутавафир, в достоверности которых нет сомнений. Как можно говорить, что 'Али страшился силы и власти 'Умара, если нет никаких свидетельств, что он вообще чего-то боялся?! Если же предположить, что он молчал и не высказывал своё мнение открыто из-за каких-то неизвестных нам обстоятельств, то почему же сами шииты не молчат об этом?

Если вы верите, что имамы безгрешны и никогда не ошибаются, то как объяснить то, что имам Хасан отказался от права на хилифа (халифат) в пользу Му'авии ибн Аби-Суфьяна? Один из крупнейших шиитских учёных своего времени аль-Маджлиси попытался прокомментировать это в книге «Бихар аль-Анвар». На протяжении нескольких томов он придирается ко всему и бранится так, как не следует разумному человеку. Он не в состоянии убедить даже самого себя в том, что все действия имама Хаса-

на в той ситуации были правильными, не говоря уже о том, чтобы убедить других! Можно ли утверждать, что имам Хасан ошибся? Если вы даёте утвердительный ответ, то это значит, что ваш мазхаб (согласно которому все имамы безгрешны и никогда не ошибаются) ошибочен. Утверждая, что Хасан был прав, вы опять же ошибётесь. А ведь можно сказать, что Хасан является великим сподвижником из потомства благородного Посланника, однако, несмотря на это, он человек и, как любой человек, мог ошибиться и мог оказаться правым, не будучи безгрешным (ма'сум) и не обладая знанием сокровенного. Можно также сказать, что он делал всё это из чисто политических соображений, но тогда вам придётся признать, что это вводит в заблуждение следующие поколения мусульман и скрывает истину, в то время как ма'сум обязан выявлять её, а не прятать. Всевышний Аллах сказал: «Покорись тому, что тебе приказано, и отстранись от невежд. Поистине, Мы избавили тебя от издевающихся». И ещё Всевышний Аллах сказал: «Аллах защищает тебя от людей».

Здесь не уместно подробно рассказывать о том, что произошло между сподвижниками в той фитне (смуте), однако нужно заметить, что, согласно 'акиды Ахлю-с-сунна валь джама'а, имам 'Али, каррамаллаху ваджхаху, был прав, а Му'авия ибн Аби-Суфьян ошибся. Затем шейхи Ахлю-с-Сунна разошлись во мнениях относительно Му'авии. Существует множество комментариев и изложений, к которым можно обратиться.

Мнение шиитов относительно Благородного Корана со всей ясностью показывает нам, что они, ши-

иты, явно отклонились от пути истины и глубоко заблуждаются с точки зрения суннитов. Подавляющее большинство их учёных (джумхур) считают, что Священный Коран искажён, поскольку некоторые суры и аяты были изъяты (а не добавлены). Лишь некоторые (немногие) шииты отрицают, что Коран был искажён как путём изъятия, так и путём добавления сур и аятов. Эти слова касаются именно мнения подавляющего большинства (джумхур), например, аль-Куляйни, аль-Маджлиси (автора книги «Бихар аль-Анвар», состоящей из более сотни томов), Ни‘матуллаха аль-Джазаири и прочих шиитских учёных, которые открыто заявляют, что к обязательным положениям их мазхаба относится убеждение, что Коран был искажён путём изъятия сур и аятов. Некоторые из них даже указали на примеры искажения, как это сделал аль-Бихрани, приводя в своём тафсире «Аль-Бурхан» примеры искажения Священного Корана. Ещё раз повторю, что мои слова относятся сейчас лишь к этим людям. Нет никакого сомнения, что они из-за своих высказываний об искажённости Корана вышли из исламской религии (миллят аль-ислям), одним из величайших знамений которой является Священный Коран, который Сам Всевышний Аллах хранит от искажений. Об этом говорится в следующих словах Всевышнего: «Поистине, Мы ниспослали напоминание, и Мы являемся его хранителями». Также Всевышний сказал: «Ложь не подойдёт к нему (к Корану) ни спереди, ни сзади. Он является ниспосланием от Мудрого, Славного».

Таким образом, всякий, кто считает, что Коран был искажён путём изъятия или добавления сур и аятов, является кяфиром, по единодушному мнению всех мусульманских групп и течений, кроме шиитов, которые не перестают защищать своих имамов, говорящих об искажении Книги. Некоторые шииты ныне заявляют, что лично они не исповедуют, что Коран был искажён, что в этом вопросе якобы имеются разногласия и что наиболее правильным является отрицать искажение (тахриф). Однако такое оправдание, как считает Са'ид Фуда, ещё более мерзко, чем сам грех, поскольку в этом вопросе среди мусульман нет разногласий и нельзя их предполагать. Необходимо отвергнуть идеи тех, кто дискредитирует Ислам такими высказываниями. Нельзя утверждать, что шииты такого не говорили. Те шииты, имена которых были указаны выше, открыто заявляли, что Священный Коран подвергся искажению. Их книги изданы и достаточно известны. В свое время Муса Бигиев тоже указал на это в труде «аль-Ваши'а фи накд 'акаид аш-ши'а» («Челнок раскрутки в критике шиитских догматов»), изучив известные шиитские источники.

С другой стороны Са'ид Фуда обращает внимание мусульман на следующее: «Известно, что некоторые ревнители истинной 'акыды Ахлю-с-Сунны пытаются опровергать шиитов, приписывая им слова, которые они не говорили. Они обвиняют их в убеждениях, за которые сами шииты выносят тафир. Речь идёт, например, о мнении, что ангел Джibriль, аляйхи ас-салям, совершил ошибку при передаче Откровения, о мнении, что имам 'Али находится на облаках и что раскаты гро-

ма — это его голос, и о прочих мнениях, которые высказывают исма‘илиты, друзы, ан-нусайрия, являющиеся, согласно иджме мусульман, кяфирами. Неправильно приписывать шиитам то, чего нет в их книгах. Нам следует опровергать лишь те мнения шиитов, которые они высказывают, дабы не впасть в ложь и клевету».

Вышесказанное мнение выражают многие представители суннизма. Однако в последнее время появились шиитские ученые, отвергающие некоторые обвинения суннитов (особенно по поводу Корана), связывая их с ахбаритами и слабыми преданиями внутри шиитских источников. Сами шииты, имамиты, таким образом, имеют разные точки зрения, и среди них есть умеренные, идущие на улаживание конфликтных моментов между двумя группами, запрещающие ругать сподвижников Пророка и его жен. Как есть и крайние имамиты, которые даже сами себя называют рафидитами, заявляющие в открытом эфире по каналам спутника о неверии первых трех халифов, двух жен Пророка ‘Аишу и Хафсу и других сподвижников.

Вопросы и задания к пятой теме:

- 1) С чего начался шиизм? Каковы общие основные положения шиизма?
- 2) Что означает термин «такыййа»? Каким образом развивалась идея понятия «имам»?
- 3) Какие отклонения от основного направления ислама появились по причине шиизма?
- 4) Кто такие зайдиты? Почему они близки суннитам?

5) Какова роль Васыля ибн 'Ата в зайдизме? Разъясните зайдитское положение «имамат аль-мафдуль ма'а вуджуд аль-афдаль».

6) Каковы основные положения зайдитской 'акиды?

7) Кто такие имамиты? Почему они так названы?

8) Каковы основные положения имамизма?

9) Каково шариатское заключение имамитов по поводу тех, кто занимал пост халифа вместо 'Али каррамаллаху ваджхаху? Являются ли имамиты мусульманами с точки зрения суннитов и почему?

10) Кто такие исма'илиты? Кто является их имамом?

11) Каковы основные положения исма'илизма? Каким образом они противоречат основным положениям ислама с точки зрения суннитов и имамитов?

12) Подготовьте на основе материала из Интернета сообщение о попытках сближения между суннитскими и шиитскими мазхабами.

13) Расскажите о практических ритуалах джа'фаритов и их источниках.

www.darul-kutub.com

6 Хариджиты

§6.1 Общее описание.

Хариджиты (от араб. «хаваридж» — выступившие, покинувшие) — первая в истории ислама религиозно-политическая группировка, обособившаяся от основной части мусульман (суннитов). Возникли после Сиффинской битвы 657 года, в период борьбы за власть между халифом ‘Али ибн Аби-Талибом и Му‘авией.

Первыми хариджитами стали 12 тысяч воинов из армии ‘Али, которые взбунтовались после заключения перемирия с Му‘авией. Они ушли в Басру и основали там свою военную базу, откуда совершали налеты на верные халифу города.

Практиковали политические убийства своих противников (в 661 году ими был убит халиф ‘Али, ранен Му‘авия) и мятежи как способ достижения своих целей.

Со временем хариджиты раскололись на группировки: азракиты, ибадиты, суфриты и др. Выступая против центральной власти, хариджитские группы соперничали между собой, что не позволило им стать мощным оппозиционным движением. В настоящее время существуют в небольшом количестве (главным образом в Омане, где ибадиты составляют большинство населения).

Первыми предводителями хариджитов являются «мухаккимы», которые выступили против повелителя правоверных ‘Али, когда он принял решение на-

значить двух судей для урегулирования конфликта и обсуждения условий мирного соглашения с Му'авией. Хариджиты собрались в местности Харура (точнее Хураура) вблизи города Куфа и их руководителями были 'Абдаллах ибн аль-Каува аль-Йашкури ат-Тамими, 'Итаб ибн аль-А'ур, 'Абдаллах ибн Вахб ар-Расибби, Урва ибн Худайр, Йазид ибн Абу-'Асым аль-Мухариби и Харкус ибн Зухайр, известный по прозвищу Зу ас-Садиййа.

Среди них также находился 'Абдар-Рахман ибн Мульдхам, который впоследствии убил 'Али, когда тот совершал утреннюю молитву. Это был человек, которого в свое время хвалил сам 'Умар ибн аль-Хаттаб. Имам аз-Захаби в "аль-Мизан" рассказывал о нем: "Он был усердным в поклонении и покорным Аллаху, но имел дурной конец, ибо он убил повелителя правоверных 'Али ибн Аби-Талиба, желая приблизиться к Аллаху пролитием его крови!".

Главой иракских хариджитов был Нафи' ибн аль-Азрак, а самыми свирепыми в своем мятеже против 'Али были хариджиты Йамамы, во главе которых стояли Наджда ибн 'Амир, аль-Аш'ас ибн аль-Кайс, Мисар ибн Фадаки ат-Тамими и Зайд ибн Хусайн ат-Таи.

Религиозные взгляды хариджитов совпадают со многими взглядами суннитов. Но хариджиты признавали законными только двух первых халифов — Абу-Бакра и 'Умар ибн Хаттаба, не признавая 'Усмана, 'Али и всех остальных (Омейядов, Аббасидов и др.).

Основным пунктом учения было признание равенства всех мусульман (арабов и неарабов) внутри

уммы. Во взгляде на халифат считают, что халиф должен быть выборным и обладать только исполнительной властью, а судебная и законодательная власть должна быть у совета (шуры). Проповедовали также идею множественности халифов.

Выработали представления о малом и большом грехе. Обычно они не различают между малыми и большими грехами. По их мнению, мусульманин, совершивший грех, выводится из ислама и приравнивается к неверному, которого как вероотступника убивают.

Они отличались от общей массы мусульман особым рвением к выполнению предписаний и рекомендаций ислама, буквальным пониманием текстов Корана и хадисов. Внешне выглядели очень набожными и богобоязненными людьми, вели аскетический образ жизни, скромно и бедно одевались, очень много молились, постились и читали Коран. Многие из них были хафизами (знали наизусть Коран). Но при этом прославились своими убийствами сподвижников Пророка, и вообще женщин и детей, в случае с азракитами. Правители ислама, начиная с халифа 'Али, вели против них военные действия, так как они наносили вред исламской умме.

Существуют пророческие хадисы о хариджитах. Главным образом, они цитируются в шести известных сборниках достоверных хадисов. В большинстве своём эти хадисы были собраны в следующих книгах «Мисбах аль-анам ва джаля аз-залям фи радд шубах аль-бид'и аль-наджди аль-ляти адалля биха аль-'аввам» [«Светоч человечества и освещение темноты относительно опровержения ошибок новатора из Неджда, который-

ми он ввел в заблуждение массы людей»] аль-‘Аяви ибн Ахмад аль-Хаддада и «Хулясат аль-калям фи байан ‘умара’ аль-бияд аль-харам» [«Изложение речи, касающейся амиров (лидеров) священных земель»] (история ваххабитской смуты в Неджде и Хиджазе) Ахмада ибн Зайни ад-Дахляна (ум. 1304/1886), муфтия Мекки и Шайх аль-Исляма Хиджаза в Османском государстве, написанные их авторами как опровержение ваххабизму. Эти авторы посчитали своих современников, последователей призыва имама Ибн-Абдальвахаба, хариджитами, о которых предсказывал Пророк Мухаммад. Ученые обратили внимание на то, что ваххабиты выступили против власти османского халифата и убивали мусульман, которых считали неверными.

§6.2 Ибадиты.

Ибадиты (ибадыййа) — течение ислама, отличающееся как от суннизма, так и от шиизма. Ибадизм часто характеризуют как умеренную фракцию в движении хариджитов. Течение ибадитов возникло в VII веке в Ираке, получило название по имени ‘Абдаллаха ибн Ибада, сформулировавшего взгляды ибадитов.

Ибадиты вели борьбу против Халифата, создали свои имаматы, в том числе в Тахерте (Северная Африка, VIII — начало X веков). В современном мире ибадиты составляют большую часть населения Омана и имеют общины в Алжире, Тунисе, Ливии и на острове Занзибар.

Шейх Са‘ид Фуда, перечислил следующие основные различия между Ахлю-с-Сунна (аш‘аритами и матуридитами) и ибадитами:

1) Ибадиты отрицают возможность видения Аллаха в будущей жизни, тогда как аш‘ариты утверждают, что «руъйа» (видение) Всевышнего в будущей жизни возможно.

2) Ибадиты утверждают, что Коран, Речь Всевышнего Аллаха, сотворен, в то время как аш‘ариты отличают Коран, находящийся у нас в руках (состоящий из бумаги, чернил и выведенных чернилами букв), который является сотворенным, от извечного, являющегося несотворенным сыфатом Аллаха, т.е. Речью (аль-Калям ан-нафси).

3) Ибадиты считают, что человек, совершивший большой грех (аль-кябира), если не принесет покаяние, будет навечно ввергнут в Огонь. А аш‘ариты оставляют это дело на Волю Аллаха: если Всевышний пожелает его наказания, то он будет наказан, если пожелает его прощения, то он будет прощен. Однако даже если этот человек будет помещен в Ад, то через какое-то время он может быть выведен из него благодаря наличию в нем веры (имана).

Ибадиты сохранились до наших дней по причине своей умеренности, в то время как остальные хариджиты исчезли. Ибадиты своих оппонентов из числа мусульман считают мусульманами и даже называют их земли термином «дар ат-таухид». То есть они в их глазах не являются многобожниками (мушрикун), но и верующими (муминун) тоже не являются. Ибадиты называют остальных мусульман термином «куффар ан-ни‘ма» (неверующие в благо Аллаха), то есть не считают их обычными неверными (куффар аль-милля).

Сегодня говорят о т.н. неохариджитах. Некоторые суннитские богословы считают, что хадисы о хариджитах — пророчество о позднем ваххабитском течении ислама. Это заметно на примере крайних ваххабитов, которые действительно также, как хариджиты, убивают мусульман. История свидетельствует и о крайности первых ваххабитов. Видный ханафитский учёный Ибн-‘Абидин (1784-1836) сказал: «Название «хариджиты» применяется к тем, кто отделяется от мусульман и объявляет их неверующими, как это было в наше время с последователями Ибн-‘Абдальваххаба, который пришёл из Неджда (на востоке арабского полуострова) и напал на два благородных святилища (Мекку и Медину). Они (ваххабиты) утверждали, что следуют ханбалитской школе, но их вера, по их мнению, была такова, что только они являются мусульманами, а все остальные это мушрики (политеисты). Под этой маской они сказали, что разрешается убивать людей из ахль ас-сунна и их учёных, пока Аллах Великий не уничтожил их в 1233 х. (1818 г.) руками мусульманской армии».

Другие богословы, особенно из числа приверженцев ваххабизма или его умеренных форм, термином «хариджиты» называют радикалов и экстремистов из числа последователей «Братьев-мусульман», а также последователей организации «Джама‘ат ат-такфир валь-хиджра» или в общем такфиритов (13 тема), или тех, кто себя называет саляфитами-джихадистами. Современные же ибадиты практически не похожи на своих предшественников, их с трудом можно назвать хариджитами, если только в плане некоторых теоло-

гических вопросов. Сами они себя с хариджитами не ассоциируют и мирно уживаются с суннитами, вступая с ними в браки, допуская наследование с ними и признавая их свидетельство в суде.

Вопросы и задания к шестой теме:

- 1) Что означает термин «хариджизм»?
- 1) Как возникла группа хариджитов? Каковы главные положения их 'акиды?
- 2) На какие основные группы разделились хариджиты?
- 3) Что сказал имам 'Али каррамаллаху ваджжаху и халиф 'Умар ибн 'Абд аль-Азиз по поводу умеренных хариджитов?
- 4) Кто такие ибадиты? На какой основе возникла их группа? Каковы основные положения ибадизма?
- 5) Несогласных с ними мусульман они не считают многобожниками и не считают верующими, а называют их термином «куффар ни'ма». Что это значит?
- 6) В чем причина сохранения группы ибадитов до наших дней?
- 7) Проведите параллели между средневековыми хариджитами и современными религиозными группами, исповедующими крайние воззрения. Проанализируйте влияние элементов хариджизма на современных мусульман.
- 8) Почему хариджитские группы маймунийа и йазидийа вышли за рамки ислама?
- 9) Можно ли хариджитов считать мусульманами с точки зрения суннитов?

www.darul-kutub.com

7 Му‘тазилиты

§7.1 Общее описание.

Му‘тазилиты (араб. «му‘тазилия» — обособившиеся, отделившиеся, удалившиеся; самоназвание ахль аль-адль ва-т-таухид — люди справедливости и единобожия) — представители первого крупного направления в каламе, игравшие значительную роль в религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского халифата в VII — IX вв. Направление это было основано Васылем ибн ‘Атой и ‘Амром ибн ‘Убайдом в Басре после того, как они, согласно преданию, «обособились», покинув кружок аль-Хасана аль-Басри.

В 739 г. н. э. му‘тазилиты с сочувствием отнеслись к восстанию Зайда ибн ‘Али, за что подверглись гонениям. В 744 г. приняли участие в дворцовом перевороте, в результате которого к власти пришел халиф Йазид ибн аль-Валид.

С приходом к власти Аббасидов в 750 г. му‘тазилиты поначалу продолжали подвергаться гонениям. Их положение изменилось при халифе аль-Ма‘муне (813 — 834): некоторые из них занимают ответственные должности, их деятельность наряду с деятельностью других мыслителей-рационалистов поощряется государством. С 847 года при аль-Мутаваккиле опять подвергаются гонениям.

Во времена правления Буидов процветала му‘тазилитская школа ‘Абд аль-Джаббара (ум. в 1025 г.).

Идеи му‘тазилитов нашли отражение в воззрениях йеменских зайдитов, а в XII — XIII веках получили распространение в Хорезме.

На протяжении всей истории данного направления в му‘тазилитизме существовало множество соперничавших между собой группировок. В IX—X веках главными школами му‘тазилитизма были басрийская и багдадская. Басрийскую школу представляли Му‘аммар ибн ‘Аббад (ум. в 830 г.), Абуль Хузайль аль-‘Аляф ан-Наззам (ум. в 835 г. или ок. 845 г.), аль-Джахиз (ум. ок. 868 г.), Абу-‘Али аль-Джуббаи (ум. в 915 г.) и его сын Абу-Хашим (ум. в 933 г.). К багдадской школе, которую основал Бишр ибн аль-Му‘тамир (ум. после 825 г.), принадлежали Сумама ибн аль-Ашрас (ум. ок. 828 г.), аль-Мурдар (ум. в 840 г.), Ахмад ибн Аби-Дуад (ум. в 854 г.), аль-Хайят и аль-Ка‘би (ум. ок. 930 г.). Представление о содержании дискуссий между этими двумя школами даёт книга му‘тазилита Абу-Рашида ан-Найсабури (ум. ок. 1024 г.) «аль-Масáиль фил аль-хильяф байн аль-басриййин ва-ль-багдадиййин».

Их идеи были популярны среди мусульманской элиты и не нашли распространения среди масс. С одной стороны они защищали воззрения ислама от нападков представителей других религий и учений, и разработали науку калам (спекулятивную теологию), с другой заставляли исламских ученых принимать мутазилитские постулаты веры и были причиной гонений на известных суннитских авторитетов, в результате чего потеряли поддержку остальных мусульман и стали объектом их неприязни и вражды.

§7.2 Основные воззрения.

Пять основоположений му‘тазилитов (аль-усуль аль-хамса) приводятся ниже.

1) Справедливость (аль-‘адль): божественная справедливость предполагает свободу человеческой воли, способность Бога творить только наилучшее (аль-аслах) и невозможность нарушения Богом установленного им извечного порядка вещей.

2) Единобожие (ат-таухид): строгий монотеизм му‘тазилитов отрицает не только политеизм и антропоморфизм, но также — вечность божественных атрибутов, в том числе отрицает вечность атрибута речи, поэтому му‘тазилиты говорят о сотворенности Корана.

3) Обещание и угроза (аль-ва‘д ва-ль-ва‘ид): Бог непременно осуществит свои обещание и угрозу, если он обещал покорным рай, а непокорным угрожал адом; ни ходатайство Пророка, ни милосердие Всевышнего не в состоянии изменить характер воздаяния за совершенные человеком деяния; это основоположение сближало му‘тазилитов и хариджитов.

4) Промежуточное состояние (аль-манзиля байн аль-манзилятайн): мусульманин, совершивший тяжкий грех, выходит из числа верующих, но не становится неверующим, находясь в «промежуточном состоянии» между ними.

5) Повеление и одобрение (аль-амр би аль-ма‘руф ва ан-нахй ‘ан аль-мункяр): мусульманин обязан способствовать всеми средствами торжеству добра и бороться со злом; это положение — общее для шиитов, хариджитов и му‘тазилитов. Для суннитов это больше вопрос фикха, чем ‘акиды.

Вопросы, в которых му‘тазилиты разошлись с Ахлю-с-Сунна (аш‘аритами):

1) «Аль-‘адль» (справедливость Аллаха). Положение о Божественной Справедливости у му‘тазилитов основано на признании автономности разума в познании хорошего и плохого, доброго и злого, а также на утверждении, что предикаты добра и зла необходимо присущи самим вещам (хорошим или плохим).

2) Му‘тазилиты утверждают сотворенность Корана и отрицают извечный атрибут (сыфат) Аллаха Речь (аль-Калям), которая не состоит из звуков и букв, но является внутренней Речью Всевышнего Аллаха (аль-калям ан-нафси). Данное утверждение о сотворенности Корана является результатом отрицания му‘тазилитами извечного атрибута (сыфата) внутренней Речи (аль-Калям ан-нафси). При этом му‘тазилиты утверждают, что Речь Аллаха является Его действием, которое сотворено. Согласно му‘тазилитскому вероубеждению (‘акыде), Аллах является «Мутакаллимом» (Говорящим), но не посредством извечного сыфата аль-Калям, а через сотворение аль-каляма (речи) в какой либо вещи.

3) Персональное сотворение (аль-хальк) индивидом своих поступков и действий. Му‘тазилиты утверждают, что мукалляф (сознательный, совершеннолетний человек, отвечающий за свои поступки) творит собственные поступки, то есть создает их из ничего. Такое создание вещей из ничего и называется «хальк». Таким образом, му‘тазилиты утверждают, что действие индивида является действием того же порядка, что и действие Всевышнего Аллаха, который

творит Свои деяния из ничего. Поэтому невозможно совместное приложение аль-Кудра (Силы) Аллаха и силы индивида к одному и тому же действию, ибо реальность силы (аль-кудра) едина и следствие (приложение) ее также едино.

4) Му'тазилиты отрицают приложение Воли (аль-Машиа) Аллаха к созданию запретного (плохого) и дозволенного (хорошего). Му'тазилиты отрицают, что Аллаху присущ сыфат Воля (аль-Машиа), утверждая, что «аль-Машиа» — это либо непосредственно действие Аллаха, либо Его повеление (аль-амр), которое, в свою очередь, относится к Его действию. Согласно му'тазилитским воззрениям, Речь Аллаха, которая содержит амр (повеление), сотворена и является Его действием. И му'тазилиты утверждают, что Воля Всевышнего Аллаха не может быть приложима к созданию греха или зла, что означает ограничение Его Воли.

5) Му'тазилиты отрицают возможность видеть Всевышнего Аллаха, входя в противоречие с аятами, указывающим на него (видение) и жестко критикуя достоверность хадисов, со всей ясностью утверждающих истинность «ар-ру'йа» (видения Аллаха).

6) Му'тазилиты утверждают, что наказание грешника (человека, совершавшего тяжелые грехи) в Аду будет вечным, так что оно будет подобно наказанию кяфира (иноверца, немусульманина). Данное утверждение основано на му'тазилитском убеждении, что грешник находится в земной жизни в промежуточном состоянии между неверием и верой. Поэтому о нем нельзя сказать, что он верующий или неверующий.

щий. Что же касается будущей жизни, то если человек, совершивший тяжелый грех, умер без принесения покаяния (тауба), то он будет навечно помещен в Ад и никогда из него не выйдет. Отсюда му'тазилиты и выводят хукм (законоположение), что наказание грешника будет подобно наказанию кяфира.

§7.3 Кадариты (предтеча му'тазилитов).

Краткое изложение взглядов кадаритов по вопросу предопределения.

Прежде чем перейти к рассказу об убеждениях кадаритов в том, что касается понимания ими вопроса предопределения и свободы воли, сделаем небольшое отступление в историю создания этого мазхаба.

В книге «Аль-маусу'а аль-'арабиййа аль-муйасара» дается такое определение мазхабу «аль-кадариййа»: «Аль-кадариййа» — это группа, появившаяся во времена таби'инов в омейядский период. Она возникла в качестве оппонента известному течению аль-джабриййа, утверждая в противовес последователям Джахма ибн Сафвана (основателя аль-джабриййи) постулат об абсолютной и ничем не ограниченной свободе воли человека.

Надо добавить к этому, что название аль-кадариййа происходит от термина «аль-кадар» (предопределение). В данном случае имеется в виду, что последователи этой школы не утверждали веру в «аль-кадар», а напротив, отрицали, что Аллах знает о вещах до того, как они получают свое бытие в объективном мире. Именно по этой причине это течение и называют кадаритами. Таким образом, на языке

философов они выступали против детерминизма и фатализма.

Основал данный мазхаб Ма'бад ибн Халид аль-Джухани, он был первым человеком, подробно затронувшим вопросы аль-кадар в Исламе. Отметим, что, несмотря на свою ересь с точки зрения суннитов, Ма'бад был «садуком», правдивым передатчиком хадисов Посланника Аллаха. Существует мнение, что его впоследствии убил аль-Хаджадж, и есть версия, что он был казнен в Дамаске в 80-м году по хиджре амиром 'Абдаль-Маликом.

После смерти Ма'бада ибн Халида аль-Джухани это учение было продолжено самым знаменитым его учеником, Гайляном (Гилян) ад-Димашки, относящимся к четвертому поколению (ат-табака) му'тазилитов.

Гайлян также был казнен амиром Хишамом ибн 'Абдаль-Маликом в 110-м году по хиджре.

В книге «Аль-када' валь-кадар 'индаль-муслимин» доктора Исма'ила аль-Карни перечисляются следующие мнения кадаритов в части предопределения и свободы человеческой воли:

Кадариты утверждают, что все доброе и хорошее в мире следует относить к проявлениям Воли Аллаха, а все злое и плохое в мире следует считать проявлением человеческой воли и действия.

Кадариты утверждают, что Аллах полностью предоставил человека в распоряжение его свободной воли, так что он (человек) в силах сам творить добро без какой-либо помощи со стороны Аллаха.

А также они считают, что индивид имеет силу сам создавать собственные действия из ничего. По-

этому совершение добра и хороших поступков осуществляется через свободную волю и силу человека, так же, как и сотворение зла или оставление его происходит через свободный выбор человека, и нет у Аллаха какой-либо власти над человеком через предопределение.

Аллах, согласно мнению кадаритов, наделил индивида полной и совершенной силой для того, чтобы уверовать в Него. Поэтому как награда, так и наказание человека обусловлены этой совершенной силой, данной Аллахом.

Некоторые кадариты отрицают предвечное знание Аллаха о вещах до того, как те получают свое бытие. А другая группа кадаритов отрицает наличие у Аллаха таких сыфатов, как Могущество (аль-Кудра) и Знание (аль-‘Ильм).

Некоторые кадариты отрицают возможность создания Аллахом ребенка, родившегося от прелюбодеяния. Также они отрицают, что Аллах знает о нем (ребенке от прелюбодеяния) и желает его сотворения. Эта группа кадаритов утверждает также, что «харам» (запретное) является «ризком» (пропитанием, даруемым Аллахом).

Другая группа из них утверждает, что Аллах предопределил для людей пропитание (ризк) и смерть, которые случаются в строго определенное время. Однако если кто-либо из людей, исходя из своей свободной воли, убьет другого, то тем самым он ускорит его смерть, нарушив таким образом предопределение Аллаха (в том, что касается смерти этого человека в срок, который определил Аллах, и по-

лучения убитым пропитания в срок, который Он predetermined).

В заключение отметим, что хотя кадаритов не следует путать с му'тазилитами, из-за того что, как указывает шейх Са'ид Фуда, му'тазилиты не разделяли убеждения кадаритов относительно того, что Аллах не знает о вещах в предвечности, до того, как те получают свою реализацию в объективном мире, они (кадариты) являются прямыми предтечами му'тазилитов, потому что так же, как му'тазилиты, утверждали, что индивид сам творит свои поступки. Именно по этой причине такие 'алимы, как имам Абу-Мансур аль-Багдади, автор «аль-Фарк байн аль-фирак», называют му'тазилитов кадаритами.

Вопросы и задания к седьмой теме:

- 1) Как возникла группа му'тазилитов? На какой основе развились их убеждения? Каков метод их исследования?
- 2) Каковы причины идейного противостояния факихов, хадисоведов и вообще суннитов му'тазилитам?
- 3) В чем заключаются основные положения му'тазилизма?
- 4) Расскажите кратко об имаме му'тазилитов Васыле ибн 'Ата.
- 5) Что такое «аль-усуль аль-хамса»?
- 6) Почему му'тазилиты называли себя «ахль ат-таухид валь-'адль»?
- 7) Что сближает учение мутазилизма с учением хариджизма?

- 8) Каков вклад му'тазилитов в области вероучения и исламской цивилизации?
- 9) Какова связь термина «му'аттыля» с му'тазилитами?
- 10) Что такое «кадаризм»?
- 11) Перечислите основные убеждения кадаритов.

www.darul-kutub.com

8 Другие средневековые религиозные течения в исламе

§8.1 Мурджииты.

Арабское слово «мурджиа» происходит от слова «ирджа» — откладывание, отсрочивание. Мурджииты, аль-мурджиа (откладывающие, отсрочивающие) — общее название приверженцев различных исламских мировоззренческих школ, «откладывавших» суждение о состоянии человека в этом мире до Судного дня. Мурджииты отстаивали точку зрения, что совершение греха человеком не имеет отношения к его вере, и не наносит ей вреда. Аш-Шахрастани в «Книге о религиях и сектах» в разделе «Мурджииты» писал о том, что они говорили: «Не причинит послушание вреда при наличии веры, равно как не принесет пользы исполнение религиозных обязанностей при неверии». Мурджиизм противопоставлялся хариджизму, последователи которого утверждали, что совершение тяжелых грехов (кабаир) выводит человека из ислама. Мнение мурджиитов противоречило суннитскому вероучению, согласно которому поступки (амаль) верующих исходят от их намерений (ният), они находятся в тесной взаимосвязи и должны быть приведены в соответствие с шариатом.

Проще говоря, признание и подтверждение сердцем являлось для мурджитов совершенным иманом,

а у хариджитов подтверждение сердцем и деяния являлись сутью имана, что приводило к двум крайностям. Сунниты же заняли срединную позицию по вопросу определения имана, они считали подтверждение сердцем сутью веры, а деяния признаком совершенства веры.

Первым идею мурджиизма сформулировал внук 'Али ибн Аби-Талиба — Хасан ибн Мухаммад ибн 'Али, который в 90-х годах VII в. обратился с посланием к приверженцам Алидов Куфы и других городов Халифата. Хасан ибн Мухаммад отказывался судить о действиях убийц халифа 'Усмана ибн 'Аффана и призывал Алидов встать на путь компромисса с Омейядами. Он также высказал мысль о том, что необходимо считать мусульманином любого человека, произнесшего шахаду. На этом этапе ранний мурджиизм вписывался в рамки суннитского вероучения.

Мурджиизм быстро распространился в Ираке, а оттуда в восточных провинциях Халифата. Идея «аль-ирджа» была актуальна в эпоху правления Омейядов, а с их низложением она была перенесена исключительно в область догматики и оказалась связанной с определением понятия «Иман» (вера).

Классификация мурджитов. Ан-Наубахти делил мурджиитов на четыре категории:

- джахмиты, или хорасанские мурджииты;
- гайланиты, или сирийские мурджииты;
- масириты, или иракские мурджииты (в том числе Абу-Ханифа);
- шуккак («сомневающиеся»), бутриты, традиционалисты-хашвиты.

— Абуль-Баракат аль-Багдади (ум. в 1037 г.) и аш-Шахрастани (ум. в 1153 г.) в основу классификации мурджиитов положили принцип принадлежности к одной из догматических школ — хариджитов, джабаритов и кадаритов.

Представители. В разработку мурджиитской догматики существенный вклад внесли известные богословы Гайлян ад-Димашки (казнен ок. 742 г. в Дамаске), Джахм ибн Сафван (казнен в Мерве в 745 г.), Мука- тиль ибн Сулайман (ум. в 767 г.).

Мурджиитские богословы, представлявшие собой разные школы и направления, вели активную полемику как со своими оппонентами из других богословских школ, так и между собой. В ходе этой полемики выявлялись расхождения в вопросах веры, предопределения, рая и ада и т.д. Средневековый богослов Абуль-Хасан аль-Аш‘ари, изучая догматику мурджиитов, привёл мнения двенадцати групп мурджиитов только по определению имана.

Понятно, что такие суннитские авторитеты, как имам Абу-Ханифа, не имеют отношения к поздним мурджиитам, которые крайним образом разошлись с мнением суннитов. Позиция мурджиитов приводила к тому, что среди мусульман распространялось грехопадение и распутство. Приверженцы секты практически разрешали себе совершать акты неверия, считая себя совершенными правоверными мусульманами.

§8.2 Джабриты

Джабриты (джахмиты) (от слова «джабр» — принуждение) — представители одной из первых ми-

ровозренческих школ раннего Ислама. Они были сторонниками абсолютной Божественной предопределенности всех процессов в мироздании, включая и поступки людей. Джабриты почти полностью отрицали возможность свободы намерений и действий человека, который лишь приобретает Божественную волю. Убежденность в отсутствии свободы человека является общей характеристикой для всех джабритских сект. Джабритская школа возникла в период правления династии Омейядов. Согласно историческим хроникам, первым представителем школы джабритов и ее идеологом был Джа'д ибн Дирхам. Его учение впервые распространилось в Басре. Одним из учеников Ибн Дирхама был Джахм ибн Сафван, который значительно развил учение джабризма и рассматривал не только проблемы связанные с предопределением. Он утверждал, что рай и ад являются временными и преходящими обиталищами людей. Коран он не считал предвечным (Кадим) и утверждал, что он был сотворен Богом. Также он отрицал возможность лицемерия Аллаха праведниками в раю. Его секта получила название джахмитской. К джабритам относились последователи Хусайна ибн Мухаммада ан-Наджжара (наджжариты) и Дирара ибн 'Амра (дирариты).

Мнение ахль ас-сунна по вопросу предопределения находится между кадаризмом и джабаризмом.

Вопросы и задания к восьмой теме:

- 1) Что означает термин «ирджа»?

2) В чем заключается философия мурджиизма? Каковы причины возникновения группы мурджиитов? Кто был сторонником идеи мурджиизма?

3) Каким образом в дальнейшем мурджиизм отклонился от суннизма?

4) Каковы главные положения мурджиизма в своем окончательном виде?

5) Как возникла группа джахмитов? Почему их называют джабритами?

6) Расскажите кратко об основателе этой группы.

7) В чем заключаются основные положения джахмизма?

8) Какой группе противостояли джахмиты, и какие воззрения последователи этой группы исповедовали?

www.darul-kutub.com

9 Джамаат «ад-Да‘ва ва-т-таблиг»

§9.1 «Таблиги джамаат»

Таблиги джамаат (на араб.: Джама‘ат ад-да‘ва ва-т-таблиг («Общество призыва и распространения или донесения веры»)) является всемирным образовательным и миссионерским¹ движением, чьей главной целью является повсеместно вдохновить мусульман строже соблюдать религиозные предписания. На данный момент оно действует в примерно 150 странах по всему миру, включая Западную Европу, Америку и страны бывшего СССР.

Согласно учению Таблиги Джамаат реформация общества достигается через личностное духовное обновление. Таким образом, группа способствует тому, чтобы ее последователи брали на себя кратковременные проповеднические обязанности, известные как «хурудж» («выходы/походы»), для того, чтобы усилить религиозные нормы, и практиковать то, что по ее мнению, укрепит общественную мораль. Такие миссии обычно длятся от нескольких дней до нескольких месяцев.

1. Условным образом, так как в основном джамаат работает среди мусульман, в частности среди этнических мусульман. Порядок джамаата не подразумевает проповедь среди не-мусульман. Призыв не-мусульман возможен, но только если последние сами за этим обратятся.

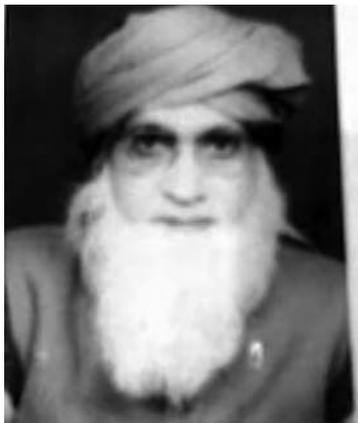
Движение не имеет большого числа официально заявленных членов. Большей частью оно состоит из небольших групп путешествующих проповедников-мужчин. Обычно не больше 10 человек в группе. Они путешествуют, едят, спят, моются и молятся вместе и обычно соблюдают строгие правила относительно одежды и личной гигиены. Когда эти группы непрофессиональных проповедников прибывают на новую территорию, они обращаются к мусульманам всех социальных слоев в попытке напомнить им суть учений Пророка Мухаммада и убедить их посещать молитвы в мечети и слушать проповеди.

«Таблиги Джамаат» считается одним из крупнейших религиозных движений в мире. Трудно определить точное количество его членов, имея в виду разрозненную природу групп и тот факт, что многие его сторонники участвуют в его деятельности на непостоянной основе. По разным оценкам движение насчитывает от 12 до 80 миллионов человек.

«Таблиги Джамаат» был основан в 1926 г. в г. Меват (Индия) Мауляной¹ Мухаммадом Ильясом, исламским ученым и учителем. Движение было создано в попытке противостоять деятельности движения сторонников возрождения индуизма в Индии, которые в это время пытались обратить мусульман в индуизм. Обеспокоенный тем, что существующие исламские образовательные институты были неспособны противостоять угрозе индуизма, Ильяс представлял себе

1. Буквально «наш господин или покровитель», титул мусульманских ученых и лидеров на индийском субконтиненте.

движение, которое будет отправлять миссионеров по деревням, чтобы прививать мусульманам суть исламских ценностей.

*Мухаммад Ильяс
Кандехлеви основатель
Джамаата Таблиг*

Несмотря на свои истоки в межрелигиозных противоречиях, «Таблиги Джамаат» в течение десятилетий оставалось в целом аполитичным и пацифистским движением. Это помогло расширить число сторонников за пределы Индийского субконтинента на Ближний Восток, Северную Африку и далее. В то время, как большинство таблиговцев живут в странах с мусульманским большинством, таких, как Пакистан, Бангладеш и Индонезия, группа также обозначила свое значительное присутствие в некоторых частях Западной Европы, особенно в Великобритании, Франции и Испании. Количество ее европейских членов насчитывает не менее 150 тыс. человек.

Теологически движение «Таблиги Джамаат» тесно связано с духовной консервативной школой Деобанди, относящейся к суннитскому исламу, которая акцентирует строгую приверженность религиозной ортодоксальности. Многие из религиозных ученых и лидеров, связанных с «Таблиги Джамаат», являются последователями и выходцами из Деобанди.

Хотя Деобандизм пришел из Южной Азии (городок Деобанд недалеко от Дели на севере Индии), он имеет много общего с ваххабитским направлением в исламе¹, которое ассоциируется с религиозными правящими кругами Саудовской Аравии. При этом, доктрина Деобандизма является более гибкой, чем ваххабизм и более толерантна к другим подходам в исламе, таким, как суфизм.

Различные региональные центры под руководством ученых Деобанди и связанных с «Таблиги Джамаат» пытаются надзирать за деятельностью движения в определенных областях. Но за таблиговцами тяжело наблюдать и руководить ими, отчасти оттого, что их много. Административный контроль больше осложнен тем, что временные участники могут увеличить показатели членства в группе на определенное время. Многие из тех, кто участвует в ее миссионерской деятельности, заня-

1. Имеется в виду внешнее проявление ортодоксальности, а не сходство в вероучении. Похожесть наблюдается в вопросах соблюдения особой одежды, бороды, никаба или полного закрытия лица женщины, строгого разделения между полами, отношении к музыке и т.п.

ты только по выходным дням или только два раза в месяц.

Недостаток централизованного контроля означает, что различные миссионеры-таблиговцы действуют по-разному и часто импровизируют, а не следуют стандартной стратегии. В результате, влияние движения отличается в зависимости от методов, намерений и наклонностей ее местных лидеров и последователей. Например, большой комплекс таблиговцев в британском городе Дьюсбери выполняет роль регионального офиса, координируя деятельность таблиговцев по всей Северной Европе. Однако другие центры больше фокусируются на местных потребностях и на обслуживании потребностей местного этнического населения. Например, центр таблиговцев в Барселоне направил свои усилия на потребности городских иммигрантов из Северной Африки. Во Франции существует главный таблиговский центр в Сент Дениз, за пределами Парижа, но большинство таблиговских групп страны работают независимо, в первую очередь строя отношения с местными мечетями.

Последователи таблиговцев являются в основном выходцами из Южной Азии. Движение в Британии включает в себя множество социально мобильных профессионалов, владельцев бизнеса, а также людей из нижнего и среднего классов, которые представляют традиционных последователей группы. Во Франции и Испании, наоборот, таблиговцы состоят из мусульман рабочего класса — выходцев из стран Магриба в Северной Африке.

В то время, как группа испытывала значительный рост в большей части Европы, ее миссионерская деятельность на континенте не всегда была успешной. В Германии, например, таблиговцы испытали сложности с внедрением в иммигрантские сообщества, включающие в себя в основном выходцев из Турции — страны, где «Таблиги Джамаат» практически не присутствует.

В течение срока своего длительного присутствия в Западной Европе, «Таблиги Джамаат» во многом примирился и адаптировался к реальности религиозного, социального и политического плюрализма в регионе. Это особенно касается вопросов права, политики и гражданского общества. Например, движение высказало огромное желание сотрудничать с немусульманскими политическими институтами, чтобы обеспечить достижение своих целей. Действительно, во многих частях Западной Европы, таблиговцы разработали сложную систему по работе со всеми рычагами местной политической власти. Во Франции, например, местные политические группы не могли построить мечеть в южном портовом городе Марселе, пока таблиговцам не удалось договориться с консервативным мэром города Жан-Клодом Годэном, который публично поддержал инициативу. Это помогло расчистить путь для строительства мечети в 2007 году.

С другой стороны, когда таблиговцы в Британии купили большой участок земли в Лондоне и начали планировать огромный комплекс мечети (который мог бы стать крупнейшим религиозным сооружением

в Британии) — недалеко от места Олимпийского объекта Олимпиады 2012 г., оппозиция быстро среагировала. Общественность выразила опасения по поводу такого явного мусульманского присутствия в преддверии Олимпийских игр, а также возможных связей движения с экстремизмом. Несмотря на то, что таблиговцы наняли фирму по связям с общественностью, чтобы развеять эти опасения, им пришлось отказаться от своих планов по строительству мечети в 2010 г.

В последние годы «Таблиги Джамаат» использовал СМИ, особенно новые коммуникационные технологии, чтобы распространять свои идеи. Не далее как десятилетие назад движение скептически относилось к информационным технологиям. Сейчас, однако, короткие видеоролики «Таблиги Джамаат» в огромном количестве присутствуют на таких сайтах, как YouTube, что говорит о возрастающей обеспокоенности части группы тем, что ей нужно находить новые способы конкурентной борьбы на плодородном рынке мусульманских идей.

В то время, как большинство последователей «Таблиги Джамаат» в первую очередь заинтересованы в вопросах личной набожности и духовного самообновления, некоторых из них обвиняют в связях с радикальными группировками. Эти опасения возросли после террористических атак 11 сентября в США из-за журналистов, сотрудников правоохранительных органов и чиновников из органов национальной безопасности на Западе, которые говорят, что миссионерская деятельность группы и неустойчивая организационная структура может

быть использована радикальными элементами. Террорист-смертник Ричард Рейд, который в 2001 г. пытался пронести бомбу на коммерческий самолет, и Джон Уолкер Линдх, американский гражданин, захваченный войсками США вместе с солдатами Талибана в 2001 г. в Афганистане, оба проводили время в таблиговских кругах. Также из-за того, что группа связана с исламом Деобандийской школы, той же мыслительной школой, которая воодушевляет религиозное мировосприятие Талибана, некоторые лидеры «Таблиги Джамаат» в Южной Азии действительно имеют связи с теми же сообществами ученых Талибана.

«Таблиги Джамаат» имеют значительное присутствие в Северной Америке, включая координационный центр в США, Мечеть Аль-Фалях в Квинсе, Нью-Йорке, которая организует поездки небольших групп миссионеров по США. Главной целью этих миссионерских групп является скорее убедить мусульман строже следовать предписаниям ислама, чем обращать немусульман в ислам. Американские органы правопорядка не раз высказывали опасения о возможных связях последователей данной группы с радикальными группами, такими, как аль-Каида.

§9.2 Характеристика группы «Джамаат Таблиг».

Это аполитичное религиозное движение, принципиальная цель которого — духовное преобразование мусульман. Образовано в колониальной Индии в 1926 году Мухаммадом Ильясом аль-Кандахляви (1885-1944). Распространено во многих странах, но особенно в Индии, Пакистане и Бангладеше.

В основном участников движения обычно относят к деобандийской школе ханафитского мазхаба, которая отличается особой строгостью, хотя на практике среди них встречаются мусульмане, принадлежащие к совершенно разным течениям в исламе. Это происходит по причине отсутствия специальных требований по этому вопросу. К тому же джамаат создан как добровольное, пацифистское и независимое движение. Главная цель организации состоит в том, чтобы работать на уровне широких масс и обращаться ко всем мусульманам мира, чтобы приблизить их к праведности и образу жизни Пророка Мухаммада. «Джамаат Таблиг» делает упор не на призыве иноверцев и атеистов в ислам, а работает в среде так называемых «этнических мусульман». Движение видит свою цель в оживлении религии в среде народов, традиционно исповедующих ислам.

ШЕСТЬ ПУНКТОВ ТАБЛИГОВСКОЙ ПРОПОВЕДИ

(шесть особенных качеств сподвижников Пророка)

- 1 — **Калима таййба (шахадат)**
- 2 — **ас-Саляту биль-хушу'**
- 3 — **аль-'ильм ваз-зикр**
- 4 — **икрам аль-муслимин**
- 5 — **ихляс ан-нийя**
- 6 — **хурудж (выход)**

Мусульманские ученые из «Таблига», разработавшие концепцию и порядок (тартиб) совершения призыва, считают, что сегодня мусульманам (особенно на Западе) достаточно трудно придерживаться полной религии (дин), и выделяют так называемые «шесть принципов исламского благочестия», неуклонно придерживаясь которых, человек достигнет счастья как в этом бренном мире, так и в будущем вечном (ахирате):

1) шахада — принятие сердцем и произнесение языком слов «Свидетельствую, что нет никакого божества (достойного поклонения), кроме Аллаха, и Мухаммад — Его раб и посланник»;

2) совершение пятикратной молитвы (намаза) с должным вниманием и смирением;

3) приобретение основных исламских знаний (‘ильм) и частое поминание Аллаха (зикр);

4) уважение брата-мусульманина (икрам) (участники движения сторонятся разногласий, стремятся к единству мусульман и не отвечают на обвинения других);

5) искренность (ихлас) при совершении благих поступков. То есть то, что их следует совершать только ради довольства Аллаха;

6) участие в призыве к исламу (или донесении миссии ислама до) других (да‘ват или таблиг).

Для выполнения последнего пункта «таблиговцы» совершают проповеди в той местности, где живут, а также выезжают с этой целью в другие города или даже страны. Выезды (хурудж) бывают от трех дней до четырех месяцев. Во время хуруджей проживают

в мечетях. Первый долгий хурудж сроком в 4 месяца совершается по 40 дней соответственно в Индии, Пакистане, Бангладеше.

В виду слабого контроля со стороны лидеров таблига и пацифистского характера организации к ним могут примыкать представители радикальных течений, которые используют «Таблиг» как прикрытие. Иногда некоторые эмиссары радикальных течений пытаются рекрутировать таблиговцев в свои ряды. Для самих же таблиговцев вопрос военного джихада не актуален, так как они постоянно говорят о миссионерском джихаде (хурудж), более соответствующем современным условиям.

Очень часто одеваются в пакистанские одежды, опускают бороды. Предпочитают ходить с покрытой головой (тюбетейки, вязанные шапочки, легкая чалма). Для них свойственен аскетизм и альтруизм. Бывают обычно миролюбивыми и неагрессивными. При встречах с другими мусульманами предпочитают говорить о вере. Регулярно посещают коллективные молитвы в мечетях. Как правило, следуют традициям ислама в своих регионах, но из-за религиозной неграмотности среди них встречаются иногда мусульмане нетрадиционных направлений, которые могут даже не догадываться о своем нетрадиционном способе молитвы. Распространенная лексика: хурудж (выход), три дня, сорок дней, четыре месяца, да'ва (призыв), таблиг, зиярат (посещение), джауля/гяш (прогулка с группой для призыва), баян (проповедь с разъяснением шести принципов).

Не существует специальной «таблиговской» литературы. Участники движения пользуются известными

ми сборниками хадисов (изречений Пророка) и цитат Корана. Конечно, некоторые такие сборники написаны их авторитетами, такие как «Фадаиль а‘маль» («Ценности деяний»), «Ценности намаза», «Ценности Рамазана», «Ценности зикра» и т.п., но они универсальны для всех мусульман. При этом в них не указана какая-то специальная методика или инструкция для таблиговцев.

Вопросы и задания к девятой теме:

- 1) Каким образом возник джамаат «ад-Да‘ва ва-т-таблиг»?
- 2) В чем заключаются идеи и взгляды джамаата «ад-Да‘ва ва-т-таблиг»?
- 3) Какие методы работы с людьми использует джамаат «ад-Да‘ва ва-т-таблиг»?
- 4) Какие книги обычно читают или изучают таблиговцы?
- 5) На основе изучения брошюр «Неофициальный ислам в Татарстане» и «Мусульманские секты» Якупова В.М. подготовить сообщение о мусульманских течениях и сектах, получившие распространение на территории РФ и в частности в РТ.
- 6) На основе изучения материалов, имеющихся в Интернете, подготовить обзор сайтов или групп в социальных сетях, имеющих отношение к определенным течениям в исламе.
- 7) На основе изучения опубликованных материалов обсудить деятельность Приволжского представительства Российского института стратегических исследований.

8) Обсудить с преподавателем способы общения с респондентами, являющимися представителями определенных групп и течений в исламе.

www.darul-kutub.com

www.darul-kutub.com

10 Группа «Рисалят ан-Нур»

§10.1 «Нурджулар» (нурсисты).

*«Бадиуззаман» Саид
Нурси — основатель
джамаатов нурсистов*

Это — движение мусульман, основанное учениками турецкого богослова Саида Нурси (1876-1960). После развала Османской империи и прихода к власти в 1920-х годах светского правительства М.К. Ататюрка деятельность религиозных орденов и организаций была запрещена. Действия С. Нурси по пропаганде ислама в противовес светскому режиму и созданию законспирированных по суфийскому образцу религиозных ячеек «учеников» шли вразрез с новыми законами, поэтому на протяжении всей жизни он пресле-

довался властями — более 23 лет провел в тюрьмах и ссылках, умер в марте 1960 г. Прокуратурой Турции неоднократно инициировались судебные иски о запрете книг С. Нурси и привлечении его к уголовной ответственности. После смерти С. Нурси его ближайшими учениками в городах Турции были организованы курсы по изучению собрания его сочинений «Рисале-и Нур», которые переписывались от руки. Выделилось порядка шести идентичных, структурно обособленных направлений (ветвей) группы по сетевому принципу, возглавляемых учениками С. Нурси — Мустафой Сунгуром, Мехметом Курдоглу и др. В 1950-х годах Великое национальное собрание Турции (парламент) приняло постановление о реабилитации литературного наследия С. Нурси, после чего его сочинения стали издаваться в официальных турецких издательствах и переводиться на другие языки, а движение последователей было легализовано. В 1970 г. некоторые идеи С. Нурси по установлению шариата активно стал проповедовать имам мечети в Измире Фетхулла Гюлен Ходжа эфенди. В связи с этим он неоднократно привлекался к уголовной и административной ответственности. В соавторстве с другими последователями С. Нурси Ф. Гюлен издал устав «Рисале-и Нур», регламентирующий все сферы жизни адептов, необходимость применения ими мер конспирации. Активная миссионерская деятельность Ф. Гюлена послужила толчком для создания вокруг него мощной вертикально структурированной организации его последователей, ориентированных на наследие С. Нурси и написанные самим Ф. Гюле-

ном произведения. Модель развития ячеек «Рисале-и Нур» под его кураторством с начала 70-х годов имеет ряд характерных особенностей, не присущих прямым последователям С. Нурси. До недавнего времени М. Сунгур возглавлял основную ветвь, которая дистанцируется от последователей Ф. Гюлена. Группе Гюлена присущи четкая иерархичность, строгая дисциплина, наличие тайного устава, нацеленность на СМИ и бизнес-структуры. Группу Сунгура можно считать консервативным крылом нурсизма, а гюленовцев — модернистским.

В основном, «Нурджулар» базируются в Турции, но также широко представлены и в других странах. Особое внимание нурджулар уделяют тюркским странам и регионам. Наиболее крупная группировка нурджулар — уже упомянутые т.н. гюленовцы (или фатхуллачылар), последователи Фетхуллы Гюлена. Его последователи считаются приверженцами исламского модернизма и концепции «мягкого ислама». Среди нурджулар есть более консервативные группы, которые концентрируются на религиозном обучении и негативно относятся к секуляризму. В настоящее время структуры «Нурджулар» действуют в 65 странах мира. По сведениям Главного командования Вооруженных сил Турции, число их последователей достигало 4 миллионов человек.

С точки зрения воззрений и практики являются последователями ханафизма, но среди них встречаются и шафи'иты, т.к. турецкие курды в основном следуют этому мазхабу (сам Саид Нурси был курдом). Гюленовцы отличаются от обычных мусульман модерни-

стскими подходами в решении некоторых проблем современности и новым толкованием некоторых традиционных положений ислама.

Внешне не выделяются среди мусульман и немусульман. Предпочитают бритье бороды. Носят костюмы. Собираются на частных квартирах регулярно, чтобы почитать произведения Саида Нурси. Отношение к музыке и музыкальным инструментам, особенно у гюленовцев, умеренное. Известно, что лидер гюленовцев разрешил мусульманкам снять платки (хиджаб), если им запрещалось государством в таком виде находиться в учебном заведении. Гюленовцы большое внимание уделяют системе образования, созданию лицеев, работе СМИ. Как правило, в своих лицах и СМИ не ведут открытой пропаганды. Некоторые консервативные нурджулар стараются изолироваться от общества и создают небольшие медресе закрытого типа, где могут вести антисветскую пропаганду.

Об особенностях деятельности группы «Нурджулар» известно, что собрания ее членов и сторонников происходят группами по 12-20 человек. Встречи групп проходят еженедельно под руководством одного из функционеров. В качестве мест проведения таких мероприятий, как правило, выбираются квартиры членов группы или пансионаты, где проживают старшеклассники и студенты, реже — офисы турецких фирм. В ходе собраний члены «Нурджулар» читают Коран на турецком языке, наставник трактует отдельные его положения, опираясь в основном на труды С. Нурси «Расаиль ан-нур» (Рисалят ан-нур).

Наряду с обсуждением религиозных вопросов, затрагиваются «житейские» проблемы, с которыми сталкиваются участники этих кружков, изучается турецкий язык (если речь идет не о турках). Помимо этого на собраниях групп перед членами группы иногда ставится задача по сбору финансовых средств с целью благотворительности, например, на нужды учебных заведений, созданных подконтрольными «Нурджулар» организациями.

Основным источником, дающим представление об этом движении, является работа «Рисаля-и Нур» (Послания света), — комментарий Саида Нурси к некоторым аятам Корана с позиции современности. На русском языке издана в виде брошюр, названия которых начинается со следующих слов «Книга из собраний сочинений Саида Нурси «Рисале-и Нур»...».

Ливанский автор, представитель «Братьев-мусульман», Фатхи Якан называл нурджулар — турецким ихваном. Это говорит о том, что нурджулар также борются за создание исламского государства, но в Турции и применяя более гибкий метод и умеренный подход, влияя на политику и общество не прямым способом.

§10.2 Гюленовцы.

«Нурджулар» представляют собой разные группы, фонды и джамааты, которые не всегда между собой ладят, от консерваторов до модернистов. А теперь подробнее о главной группе нурсистов — гюленовцах, с учетом того, что официально эта группа термином «нурджулар» не называется. Представители

этой группы называются в Турции термином «джамаат» или «Хизмет» или «фетхулладжулар».

Движение гюленовцев относится к группе религиозных, образовательных и социальных организаций, основанных и вдохновленных Фетхуллой Гюленом, турецким исламским ученым, автором и оратором, которому сейчас за 70. Движение пытается дать верующим мусульманам светское образование, которое нужно для успешности в современном мире. В то же время оно подчеркивает важность традиционных религиозных учений. На сегодняшний день движение инициировало создание всемирной сети школ и других центров обучения, которые концентрируются на светских предметах в классе, но также предлагают изучение внеклассных предметов, которые основываются на религиозной тематике.

Согласно некоторым оценкам, сейчас существует более 1000 школ, основанных гюленовцами, а также центров в более чем 100 странах по всему миру. В Германии — европейской стране с наиболее заметным присутствием гюленовцев — существует по крайней мере 12 таких школ и более 150 более мелких образовательных и культурных центров. Будучи открытыми для студентов любого происхождения, школы гюленовцев в Европе обычно работают для турецких иммигрантов и их детей. Многие из этих школ берут плату за обучение, но в целом она не высока, так как эти школы спонсируются богатыми последователями Фетхуллы Гюлена.

Движению гюленовцев не хватает централизованной организационной структуры, они описывают

себя как всемирный джамаат или «общину», чья главная миссия — заново утвердить идею того, что мусульмане могут быть одновременно современными и преданными исламским традициям. Лучшее всего это иллюстрируется обширной и хорошо скоординированной сетью последователей, многие из которых делают значительные вклады в фонды, связанные с движением. Приоритеты группы установлены Фетхуллой Гюленом, который поручает воплощение своих далеко идущих планов относительно небольшой группе заместителей.

На местном уровне деятельность движения координируется сетью «старших братьев» (абылар), которые контролируют различные центры, аффилированные движением. Вдобавок, движение спонсирует некоторое количество бизнес организаций в Западной Европе, что играет важную роль в налаживании связей и содействует взаимопониманию среди последователей Гюлена.

Сам Гюлен на протяжении последних пятнадцати лет живет в США. Он приехал туда на лечение в 1999 году в то время, когда турецкие религиозные движения находились под растущим давлением со стороны светских военных правящих кругов страны. Он решил остаться в Соединенных Штатах и в конце концов получил вид на жительство. Сейчас он проживает в удаленном отгороженном доме в горах Поноко, что в восточной Пенсильвании.

Движение зародилось в Турции в конце 1960-х гг., когда Фетхулла Гюлен начал организовывать обучающие группы в домах своих ближайших последовате-

лей в западном портовом городе Измир. После закрепления своего присутствия по всей Турции в 1970-х и 1980-х гг., Гюлен и его последователи расширили свои образовательные операции по всему миру, сначала в регионах бывшего СССР с мусульманским большинством, а затем, в середине 1990-х гг. — в Западной Европе.

Наибольшее интеллектуальное влияние на работы Фетхуллы Гюлена оказал Саид Нурси, который объединил аспекты традиционного учения и современного научного знания в проведении социальных и политических реформ внутри и за пределами Турции.

Как и Нурси, Гюлен настаивает, что лучшее понимание светского мира углубляет религиозную веру. Более того, он верит, что продвижение ислама при помощи традиционных религиозных институтов, таких, как мечети и медресе (религиозные школы), вряд ли сработает в современном мире, в котором успех и социальная мобильность неразрывно связаны с мастерством в научной и технической сферах. Вместо этого он ратует за образовательную программу, которая объединяет тщательное изучение современных светских предметов с дополнительным уклоном на духовность и консервативные религиозные ценности.

Движение гюленовцев преследует свои образовательные цели агрессивно, строя сотни школ по всему миру. Первая школа гюленовцев в Западной Европе была основана в Штутгарте (Германия) в 1995 г. К концу 2009 г. в Европе уже существовало более 50 школ.

Последователи движения часто спешат подчеркнуть, что это не «гюленовские школы», в том смысле, что они не подчиняются напрямую Фетхулле Гюлену или каким-либо филиалам его движения. Вместо этого они предпочитают называть свои образовательные учреждения «вдохновенными учением Гюлена». Большая часть финансирования для этих школ идет от верующих турецких бизнесменов — последователей учения Гюлена.

Программы данных школ не предполагают часов на изучение религиозных предметов в классе и часто составлены в соответствии с национальными образовательными стандартами стран, в которых они находятся. Основным языком обучения является английский или официальный язык данной страны. Однако практически все учителя имеют тесные связи с движением гюленовцев. Так как религия не изучается в классе, движение использует широкий спектр внеклассных возможностей — таких, как комнаты общежитий интернатов и центры общения, участие студентов в которых всячески поощряется, и где темы становятся откровенно религиозными.

В таких местах, как Западная Европа и Северная Америка, где общественные образовательные стандарты высоки, влияние этих школ сводится к относительно небольшим турецким общинам данных стран. Но в таких государствах, как Казахстан, Азербайджан и Македония, школы, вдохновленные Гюленом, завоевали популярность даже среди светских семей, во многом благодаря своей репутации и гарантированно хорошему образованию.

Не так давно движение расширило свои образовательные возможности, выйдя за пределы начальной и средней школы. В середине 1990-х гг., к примеру, последователи движения основали Университет Веры в Стамбуле, открыв новые перспективы в сфере высшего образования.

Последователи Фетхуллы Гюлена также активны и в других сферах, таких, как средства массовой информации. Особенно это касается Турции, где его сторонники владеют газетой «Заман», имеющей наибольший тираж в стране, а также международным новостным агентством, некоторыми ТВ-станциями, различными периодическими изданиями и веб-сайтами. Эти медиа источники различны настолько, насколько они служат целям движения. Одни из них являются рупором мнений Фетхуллы Гюлена напрямую, а другие в завуалированной форме. К примеру, специальное европейское приложение «Заман» издается для турецкой диаспоры в Европе и детально описывает деятельность и события, спонсируемые организациями — филиалами гюленовцев.

В дополнение к своим медийным проектам и образовательной деятельности в Европе, движение также организует целый ряд стимулирующих мероприятий, таких, как конференции, лекции, семинары, языковые курсы, музыкальное обучение и поездки за границу. Все это обычно проводится под покровительством межкультурных фондов — филиалов движения, таких, как Общество «Диалог» (Dialogue Society) в Лондоне и Форум по межкультурному диалогу (Forum Für Interkulturellen Dialog) в Берлине.

Движение гюленовцев в целом избегает отношений с другими мусульманскими организациями в европейских странах, в которых оно присутствует, как в принципе и в других регионах мира. С одной стороны, эта самоизоляция отражает отчетливо турецкий характер данного движения. Действительно, за пределами Турции движение обращается в первую очередь к этническим туркам. Таким образом, неудивительно, что влияние данного движения в Западной Европе выше в странах с многочисленными турецкими диаспорами, таких, как Германия и Нидерланды. В определенном отношении движение гюленовцев старается держаться на расстоянии от других турецких групп в Европе. В Германии, например, оно занимает «золотую середину» между двумя другими главными турецкими исламскими группами: Турецко-исламским союзом по религиозным делам (так же известным под турецкой аббревиатурой DİTİB) — организацией, тесно связанной со светским турецким правительством, и организацией с исламистским уклоном «Millî Görüş» (Милли Горюш).

Однако нежелание движения гюленовцев объединяться с силами других мусульманских групп — это не только пример самоизоляции. Этот факт отражает взгляды группы на ассимиляцию мусульман с европейским обществом. В то время, как некоторые мусульманские группы поощряют подчеркивание исламской идентичности своих сторонников, движение гюленовцев учит, что мусульмане должны работать и внутри большинства общества. Например, последователи Гюлена в Европе и Северной Америке часто

пытаются строить партнерские отношения с представителями немусульманских бизнес кругов, университетами и другими светскими институтами, чтобы спонсировать свои конференции и другие подобные мероприятия.

Некоторые исследователи на Западе характеризуют движение гюленовцев как представляющее отчетливую модель ислама, которая успешно сочетает в себе современность и религию. Зато другие видят в нем причину для беспокойства.

В своих ранних статьях и общественных выступлениях Фетхулла Гюлен иногда определял свою цель как создание поколения хорошо образованной турецкой элиты — космополитичной, но также опирающейся на исламскую веру — что, может быть, создаст более благоприятные условия для религии в турецком обществе. По этой причине некоторые критики обвиняли его в наличии скрытой политической программы и разработке постепенной стратегии по подрыву светских основ турецкого государства. Возможно, из-за этих опасений Гюлен всегда осторожно соглашался со светским, модернизирующим видением Мустафы Кемаля Ататюрка, основателя Турецкой Республики. В этом отношении он всегда пытался дистанцировать себя и свое движение от более радикальных мусульманских групп в Турции.

Гюленовцев время от времени критикуют на Западе даже те, кто мог бы при других условиях одобрить их цели, так как движение не стремится открывать специфическую информацию о своих операциях и не дает чужим людям доступ к своим возможностям. В

результате этого ощутимого недостатка прозрачности, а также длительной обеспокоенности возможными скрытыми политическими мотивами Гюлена, к движению и его деятельности относятся с большой долей подозрения.

В некоторой степени противоположные взгляды, касающиеся Гюлена и его последователей, обусловлены тем фактом, что движению непросто вписаться в существующие категории религиозных организаций в мусульманском мире. Его быстрая экспансия также является фактором, вызывающим пристальное внимание: чем многочисленнее становится движение, тем больший интерес оно вызывает, особенно на Западе. Отчасти в ответ на это внимание обычно ведущий замкнутый образ жизни Гюлен недавно дал интервью трем ведущим американским изданиям The Wall Street Journal, The New York Times и USA Today.

Движение гюленовцев имеет несколько филиалов в северной Америке, включая Форум Руми в Вашингтоне, округ Колумбия, Фонд Ниагара, с отделениями в нескольких штатах Среднего Запада, и Институт Пасифика, у которого есть отделения в Лос-Анджелесе, Сан-Франциско и других городах Калифорнии. Эти организации проводят семинары и конференции по межкультурным и межконфессиональным вопросам как средству общения с немусульманскими организациями и институтами в их сообществах. Движение недавно открыло Ассамблею Турецко-Американских Федераций в Вашингтоне, ОК — головную организацию, осно-

ванную с целью соединения и координации работы различных государственных и местных гюленовских ассоциаций в США.

Движение также спонсирует множество гюленовских частных школ в США, включая Академию «Вершина» (Pinnacle Academy) в г. Оактон, Вирджиния (пригород Вашингтона). Эти частные школы рассчитаны в первую очередь на турецко-американскую диаспору. Кроме того, последователи движения основали несколько десятков общественно финансируемых привилегированных школ в США, которые рассчитаны в основном на немусульман. Движение также открыло спутниковую и местную станцию кабельного телевидения, Ebru TV, основанную в Нью-Джерси, которая передает огромный диапазон семейных образовательных и общеобразовательных программ, а также турецкие программы, озвученные на английском языке.

В Турции отношения правительства Эрдогана и представителей Гюлена обострились в 2014 году. Гюленовцы поддерживают оппозиционные силы в стране и участвуют в акциях протеста. В проправительственной прессе можно наблюдать много разоблачающих материалов в отношении гюленовцев и самого Ф. Гюлена. Учитель Гюлена Мехмет Кыркынджи (ученик Саида Нурси) призвал Гюлена подчиниться официальному лидеру Турции. Некоторые бывшие сторонники, даже из круга близких к Гюлену людей, выступили против него. Гюлена обвиняют в связях с ЦРУ. Звучит критика и религиозного характера.

Вопросы и задания к десятой теме:

1) Каким образом возникла группа «Рисалят ан-нур»?

1) В чем заключаются идеи и взгляды группы «Рисалят ан-нур»?

2) Какие методы работы с людьми использует группа «Рисалят ан-нур»?

3) Какова связь гуленовцев с нурджулар?

4) На основе изучения имеющихся в Интернете материалов подготовить сообщение о трактовке понятия «традиционный ислам» среди мусульман.

5) На основе изучения и результатов анализа трудов В.М. Якупова и Р.М. Мухаметшина подготовить сообщение, отражающее функционирование и развитие традиционного ислама в РФ и в частности в РТ.

6) Подготовить презентацию, отражающую деятельность одной из суфийских групп, имеющих последователей на территории России.

7) Обсудить на занятии такие суфийские практики, как зикр тихий (хафи) и громкий (джахри), и каким тарикатам это свойственно.

8) Обсудить влияние суфийских групп на различные стороны жизнедеятельности современного общества.

www.darul-kutub.com

11 Ассоциация «аль-Ихван аль-муслимун»

§11.1 аль-Ихван аль-муслимун (Братья-мусульмане)

*Хасан аль-Банна основатель
Братьев-Мусульман*

Эмблема Братьев-Мусульман

«Братья-мусульмане» и «Джамаат-и Ислями» (не путать с джихадистской группой «аль-Джама‘а аль-ислямийя») являются отдельными движениями, которые привлекают большую часть своих сторонников из различных этнических групп (арабы и южно-азиаты соответственно). Тем не менее, обе группы родственны в политической идеологии, часто описываемой как «исламистская», которая призывает к образованию исключительно исламской системы государственного управления. Эти группы — типичные представители «политического ислама».

«Братья-мусульмане», без сомнения, является самой влиятельной исламистской организацией в современном мире. Основанная в Египте в 1928 г. школьным учителем Хасаном аль-Банной, группа пропагандирует распространение ислама одновременно как способ личностного развития и широких социальных реформ. Будучи изначально религиозной общественной организацией, «Братья-мусульмане» быстро стала политизированной. Их идеология, которая призывает к созданию исламского государства, основанного на шариате (исламском праве), стала основой практически для всех исламистских движений. Стандартный девиз группы «Ислам — это решение» отражает уклон движения на систематическое применение ислама во всех сферах жизни.

Вскоре после основания «Братья-мусульмане» распространили свое влияние за пределы границ Египта, основывая отделения практически во всех странах арабского мира. Вдобавок, группа обеспечивала идеологическую базу для других известных исламистских

движений за пределами исламского мира, включая основанную в Пакистане «Джамаат-и Ислями», часто переводимую как «Исламское общество».

К 1950-м гг. светский националистический режим Гамалы 'Абдель Насера (Джамаль 'Абд ан-Насыр) в Египте увидел в политизированном исламе «Братьев-мусульман» главную угрозу безопасности египетского государства и подозреваемые члены группы были посажены в тюрьму, а в некоторых случаях и подверглись пыткам. В последние десятилетия правительства других стран, где развивалось данное движение, включая Сирию, Ирак и Тунис, начали принимать похожие меры против «Братьев-мусульман», заставив многих членов группы искать убежища во Франции, Германии, Швейцарии, Великобритании и других странах Европы.

К 1980-х гг. многие эмигранты, которые примкнули к «Братьям — мусульманам» до переезда в Европу, осознали, что не вернуться в свою родную страну, по крайней мере, в ближайшем будущем, и начали работу в различных европейских государствах по созданию более постоянных организаций, вдохновленных этим движением. Первые последователи «Братьев-мусульман» в Европе были близки к идеологическим целям и организационной структуре движения на Ближнем Востоке, но позже европейские группы стали пытаться адаптировать программы движения и приоритеты к новым поколениям мусульман, рожденным и выросшим в Европе.

В результате этих усилий образовались крупнейшие и самые известные мусульманские организа-

ции на континенте, включая Union des Organisations Islamiques de France (Союз французских исламских организаций, осн. в 1983г.), Islamische Gemeinschaft in Deutschland (исламское сообщество Германии, осн. в 1982 г.), Ассоциация Мусульман Британии (осн. в 1997 г.) и Ligue Islamique Interculturelle de Belgique (Межкультурная Исламская Лига Бельгии, осн. в 1997 г.). Среди членов-основателей данной группы — Кемаль аль-Хелбави из Ассоциации Мусульман Британии, бывший член Центрального Отдела Управления египетских «Братьев-мусульман», а также Са'ид Рамадан из Islamische Gemeinschaft in Deutschland, личный помощник и зять основателя «Братьев-мусульман» Хасана аль-Банна и отец хорошо известного современного мусульманского мыслителя Тарика Рамадана. Другой заметной фигурой, связанной с «Братьями-мусульманами», является Рашид Ганнуши, ссыльный лидер Исламистской партии Туниса и главная интеллектуальная фигура в мировых кругах «Братьев-мусульман», который проживал в Лондоне до событий «арабской весны».

Сегодня национальные образования, такие как Union des Organisations Islamiques de France, больше похожи на несвязанные друг с другом филиалы, чем на формальные отделения «Братьев-мусульман». Национальные организации являются представителями мусульман в суде и выступают защитниками в делах против мусульман. Они также обеспечивают координацию, стратегическое лидерство и отчасти финансирование некоторого числа небольших местных мусульманских организаций, часть из которых,

особенно во Франции и Великобритании, руководимы людьми, не имеющими прямых связей с «Братьями-мусульманами». Эти местные организации вовлечены в широкий круг деятельности по обслуживанию ежедневных религиозных потребностей мусульман, таких как обеспечение халяльным мясом, содержание помещений для молитв, спонсирование послешкольных занятий по изучению Корана, распространение копий Корана и оказание погребальных услуг.

Крупные национальные организации — филиалы «Братьев-мусульман» попадают под свободную юрисдикцию базирующейся в Брюсселе Федерации Исламских Организаций Европы — обширной группы, основанной в 1989 г., которая представляет интересы мусульманских организаций из более чем двух десятков европейских стран. Иногда Федерации наносят урон разногласия ее лидеров и соперничество между крупными национальными представителями. Но все входящие в Федерацию организации имеют похожие планы и цели: продвижение ислама как образа жизни, усиление мусульманской общины в Европе и поощрение мусульман участвовать в жизни европейского общества для продвижения мусульманских ценностей.

Федерация отвечает за создание в 1992 году Европейского Института Гуманитарных Наук — заведения для продвижения классических исламских учений среди европейских мусульман. Он находится в Шато-Шиньоне, в центральной Франции (около Дижона), с отделениями в Париже, Лампетере, Уэльсе (Великобритания). Федерация также основала Евро-

пейский Совет по Фетве и Исследованиям в Дублине, который проводит исследование исламской юриспруденции и дает религиозные комментарии по практическим вопросам, специфическим для мусульман Европы (таким, например, как наблюдение за молитвой и допустимость — принимая во внимание исламский запрет на снятие процентов и ростовщичество — использования западной финансовой системы).

Другие организации, связанные с «Братьями-мусульманами», основали исламские центры по всему континенту, чтобы помогать нуждам местных мусульманских сообществ, включая обеспечение помещений для религиозных занятий, создание библиотек и магазинов исламской книги и других религиозных атрибутов. Кроме того, около 400 мечетей и мест для моления в Европе считаются косвенно связанными с «Братьями-мусульманами» (по данным 2008 г.). Организация Millî Görüş в Германии, хоть и не связана напрямую с «Братьями-мусульманами» или ее европейскими структурами, представляет похожие идеологические взгляды внутри турецкой диаспоры страны.

Последователи «Братъев-мусульман» участвовали в создании нескольких групп в Северной Америке, включая Исламское Общество Северной Америки (ISNA), Совет по Исламско-Американским Отношениям (CAIR), а также Мусульманское Американское Общество (MAS). Но эти организации с тех пор сильно изменились в своем составе и деятельности. ISNA сегодня — это обширная организация, чьи ежегодные собрания посещают мусульмане различного про-

исхождения и религиозных пристрастий. CAIR в основном ориентирован на защиту гражданских прав мусульман-американцев. MAS, у которой есть десятки филиалов по всей территории США, был организацией, наиболее тесно связанной с «Братьями-мусульманами» в период ее основания в начале 1990-х, но ее нынешние лидеры отказываются от связей с этим движением и акцентируют внимание на деятельности группы в области гражданских прав и юриспруденции.

§11.2 Родственные организации. «Джамаат-и Ислями» (пакистанская аль-Джама'а аль-ислямийя).

Основанная в Пакистане, «Джамаат-и Ислями» является одним из наиболее влиятельных исламских политических движений в Юго-Восточной Азии (с отделениями в Индии и Бангладеш), а также среди юго-азиатских мусульман по всему миру. В Европе данная группа особенно сильна в Великобритании, где более чем две трети мусульманского населения (около 2,9 млн) являются выходцами из этого региона.

Филиалы «Джамаат-и Ислями» имеют много общего с группами, связанными с «Братьями-мусульманами», и оба движения развивались по похожей траектории, если рассматривать их развитие в Европе. Первые официальные манифесты «Джамаат-и Ислями» в Европе датируются 1960-ми годами и связаны с основанием в Великобритании Исламской Миссии и ее филиала, Dawatul Islam. Эти группы,

которые все еще существуют сегодня, пропагандируют исламское образование с уклоном на изучение трудов мыслителей «Джамаат-и Ислями» и их концепций.

Более старшие поколения последователей Джамаат-и Ислями в Европе придерживались изначальной идеологической базы группы, в которой отмечалась необходимость установить отдельную и исключительно исламскую политическую систему. Но более молодые поколения, особенно те, которые выросли в Великобритании, постарались дистанцироваться от наиболее доктринарских постулатов группы, таких, которые звучат в работах основателя Джамаат-и Ислями Абу-А'ля Маудуди, который совместно с Хасаном аль-Банна сформулировал идеологическую базу современного исламизма (политического ислама).

Например, в Великобритании две группы, которые изначально пошли по стопам «Джамаат-и Ислями» — «Исламское Сообщество Британии» и его более молодое крыло, «Молодые Мусульмане Великобритании» — сейчас являются, по крайней мере в некотором отношении, его идеологическими соперниками. Эти более молодые организации пытаются пропагандировать так называемый «Британский ислам», который объединяет доминирующую гражданскую вовлеченность с, как они выражаются, уверенной мусульманской идентичностью. В то время как их активное участие и интеллектуальный посыл часто относятся к хорошо образованным мусульманам, имеющим профессию, обе группы, тем не ме-

нее, организуют популярные массовые мероприятия и проводят обучающие программы в малонаселенных мусульманских областях Великобритании.

В последние годы европейские организации, восходящие корнями к «Братьям-мусульманам» и «Джамаат-и Ислями», начали более тесно сотрудничать с европейскими правительствами. Это было особенно актуально после террористических атак 11 сентября 2001 г. в США, когда европейские официальные лица пытались наладить контакты со своими мусульманскими сообществами.

Отчасти благодаря своим профессиональным сотрудникам, а также руководству, представляющему средний класс, группы, связанные с «Братьями-мусульманами» и «Джамаат-и Ислями» иногда рассматриваются чиновниками и другими влиятельными членами общества как представители всего мусульманского сообщества. К примеру, являющаяся филиалом «Братьев — мусульман» Union des Organisations Islamiques de France, была одной из первых организаций, приглашенных присоединиться к Conseil Français du Culte Musulman — группе, основанной французским правительством в 2003 г. для представления интересов мусульман страны при взаимодействии с государством. В Великобритании Британский Муфтият (многие из лидеров которого вышли из групп, связанных с Джамаат-и Ислями) вскоре после основания в 1997 г. стал одной из ключевых организаций, вовлекающих мусульман в жизнь страны. Эти отношения стали более напряженными после 11 сентября 2001 г. и атак в Лондон-

ском метро в июле 2005 г., отчасти из-за того, что многие организации — члены Муфтията — обвинялись в пропаганде нетолерантного отношения к немусульманам.

В то время, как некоторые исламистские организации устанавливают более тесные связи с европейскими правительствами, другие присоединяются к силам немусульманских активистов, находящихся в оппозиции к некоторым видам деятельности государства. К примеру, один из британских филиалов «Братьев-мусульман», Ассоциация Мусульман Британии, играла ключевую роль в организации нескольких крупных акций протеста против войны в Ираке. В то же время, Ассоциация Мусульман Британии также сотрудничала с полицией и государственными силами безопасности Англии, чтобы удалить радикальных мусульманских лидеров из ключевых мечетей страны, таких, как Центральная Северная Мечеть Лондона («Финсбери Парк»), которая широко известна как место, где пропагандируются радикальные учения.

«Братьям-мусульманам» и её филиалам часто удавалось донести до общественности идеи своего курса. Но курс также может меняться. В то время, как многие первичные организации «Братства» все еще возглавляются первым поколением лидеров (большинство из которых родились не в Европе), второе, а в некоторых случаях и третье поколение лидеров (большей частью рожденное в Европе) выдвигается на первый план. Многие молодые руководители выступают за курс, который, скорее, отстаивает ин-

тересы и потребности мусульман в отдельных европейских странах, чем глобальные исламские идеи.

Хоть курс и меняется, «Братья-мусульмане» остаётся противоречивой организацией во многих странах Западной Европы. Многие европейцы уверены, что организации — филиалы «Братьев-мусульман» — продвигают курс, который заставляет последователей считать себя в первую и главную очередь мусульманами, таким образом затрудняя ассимиляцию мусульман в Европе. Связанные с «Братьями-мусульманами» ключевые европейские фигуры всегда вызывали повышенный интерес, например, когда делали антисемитские высказывания, комментировали и поддерживали случаи взрывов террористов-смертников в Израиле или были вовлечены в сбор пожертвований для групп, связанных с воинствующей палестинской исламской группой Хамас. Другие поднимали вопросы о возможной связи между некоторыми группами — филиалами «Братьев-мусульман» — на Ближнем Востоке и глобальным терроризмом. По этим причинам, лидерам групп — филиалов «Братьев-мусульман» — в Европе, возможно, еще не раз придется столкнуться с вопросом о сложной истории движения, несмотря на то, что они пытаются сделать свою программу более подходящей для новых поколений мусульман.

В 2003 году Верховный суд РФ признал организацию террористической и запретил ее деятельность на территории России. Это было связано с финансовыми потоками, которые поступали к боевикам на Кавказе. В декабре 2013 года после военного пере-

ворота в Египте организация была объявлена террористической новым правительством страны, после того, как партия «аль-Ихван аль-муслимун» получила 40% голосов на выборах после событий «арабской весны» в декабре 2011 года и около года правила в стране во главе с Мурси. Это случилось после кровопролития на улицах городов Египта между военными и сторонниками «Братьев-мусульман». Таким образом, эта организация была запрещена снова, как во времена Гамалея Абдель Насера, а ее активисты арестованы. В марте 2014 года организацию признали террористической в Саудовской Аравии, ОАЭ и Бахрейне.

§11.3 Саййид Кутб. Критика ассоциации.

Радикализацию ассоциации «Братья-мусульмане» в середине прошлого века связывают с появлением в её рядах нового идеолога, египетского писателя и журналиста Саййида Кутба, который до вступления в группу увлекался социалистическими взглядами. Поэтому, возможно, просматривается некая связь с идеями исламской революции. Он написал ряд ключевых произведений, некоторые стали настольными книгами для исламских радикалов. Наиболее известны его тафсир «Фи зыляль аль-Куръан» (Под сенью Корана) и программное сочинение «Ма‘алим фит-тарик» (Вехи на пути), которое впоследствии было использовано для составления других трудов более радикальных авторов, отколовшихся от «Братьев», с добавлением доводов из Корана и хадисов.

Саййид Кутб (казн. 1966) - Автор тафсира «Фи Зыляль аль-Курбан» («Под сенью Корана») и книги «Маалим фи-т-тарик» («Вехи на пути»)

Известна его концепция Джахилии¹ современного исламского мира или его государств. Саййид Кутб в «Ма‘алим фит-тарик» пишет: «Те общества, которые считают себя мусульманскими, на самом деле, входят в число обществ неверия, погрузившихся во тьму невежества (джахилиййа). Причина этого в том, что они признали божествами других помимо Аллаха». Таким образом, жизнь мусульман не в шариатском государстве делала их многобожниками, нарушителями единобожия (таухид аль-хакимиййа).

Также он в своем тафсире писал: «Большинство данных мусульманских обществ признают в поклонении не только Аллаха. Даже если эти общества не веруют в божественность кого-либо помимо Алла-

1. Эпоха язычества, обозначение времени до ислама и религиозного состояния жителей Аравии до появления Мухаммада. Считается периодом неведения, сменившимся просвещенным временем ислама.

ха, они все равно относят качества божественности Аллаха к другим. А это означает, что они тем самым признают кого-либо другого помимо Аллаха обладателями власти, а так же установленные им порядки, законы, традиции, одним словом, принимают все элементы, которые составляют его жизнь».

Шейх Юсуф аль-Карадави, несмотря на свои связи с «Братьями», считает ошибочным мнение Саййида Кутба по вопросу такфира (провозглашения кого-либо неверующим). Ссылаясь на его работы, Карадави отмечает, что Кутб не обладал достаточными знаниями в области ислама и не являлся ни специалистом в области мусульманского права, ни толкователем Корана. Это изложено в книге Карадави «Саййид Кутб и провозглашение неверующими сегодняшних мусульман». В данной работе авторитетнейший в исламском мире (особенно среди «Братьев») ученый анализирует некоторые черновики Кутба, замечая, что его рассуждения по вопросу такфира не применимы к сегодняшним мусульманам ни при каких условиях. Напомним, что С. Кутб, египетский политический деятель и мыслитель, идеолог «Братьев-мусульман», известный своими достаточно резкими взглядами, был казнен в 1966 г., обвиняясь в покушении на Гамаль Абдель Насера.

Критики джамаата выделяют два его особых признака: присяга и секретный аппарат. То есть внутри джамаата действует жесткая дисциплина и субординация, все члены обязаны не нарушать данную лидеру джамаата присягу. Нарушение может жестоко караться. Секретный аппарат, наличие которого от-

рицал Хасан аль-Банна и отрицали последующие муршиды, но о котором рассказали ветераны ихвановцев и бывшие члены, занимался запугиванием и устранением противников группы. Также в группе был еще более секретный орган «аль-вахдат», который состоял из военных и полицейских. Членам джамаата внушалось, что только они представляют правильное понимание ислама, а их противники объявлялись заблудшими или неверными. Запрещалось иметь дело с другими группами и течениями, идеи которых не совпадали с курсом ихвановцев. Муфтии джамаата обеспечивали богословско-правовую базу для оправдания действий членов группы. Убийства противников оценивались как необходимое уничтожение вероотступников. Если у власти находятся представители ихвана, то против такой власти выступать харам, если же ихван вне закона и отстранен от власти, то в такой стране правитель объявляется неверным и разрешается и даже обязательно против него выступить. Фетвы таких муфтиев привели к конфронтации между поддерживающими ихван и египетскими коптами. Участились случаи нападений на церкви, что не укладывается в рамки шариата и наставлений Пророка.

Наследие С. Кутба подвергается критике со стороны представителей разных современных течений исламской мысли. Одним из известных критиков Кутба и его сторонников (кутубитов) в Саудовской Аравии является шейх 'Абд аль-Мухсин Аль аль-'Убайкан, представитель умеренных ваххабитов. Кутубитов (кутубийя) в КСА также называли ихвановца-

ми («Братьями») в салафитском облики, потому что внешне они не отличались от обычных салафитов и в вопросах веры в основном придерживались того же учения. Другое название кутубитов — сахва. Например, к ним относились такие шейхи как Сальман аль-‘Ауда и Сафар аль-Хавали, которые даже были заключены под стражу на пять лет. Кстати научным руководителем Сафара аль-Хавали в магистратуре был Мухаммад Кутб, брат Саййида Кутба. То есть саудовские кутубиты — плод работы «Братьев», приехавших в КСА, спасаясь от своих режимов либо в Египте, либо Сирии, либо другой арабской страны. Сегодня Сальман аль-‘Ауда не делает политических заявлений и сконцентрировался на проповеднической деятельности, в частности на борьбе с религиозным фанатизмом и экстремизмом в рамках программы «аль-Васатыййа», международного кувейтского центра умеренного ислама.

Итак, саудовский шейх аль-‘Убайкан сравнивает взгляды кутубитов с идеями средневековых хариджитов. Сам шейх аль-‘Убайкан в начале 90-ых годов был последователем кутубитов, течения, черпающего свои идеологические воззрения из книг Саййида Кутба. Кутубиты всячески поощряли и восхваляли шейха, всюду сопровождая его, а также массово посещали его мечеть. Но вскоре шейх осознал вредоносность их призыва в условиях Саудовской Аравии и покинул их ряды. Став их непримиримым врагом, он начал открыто выступать против любых проявлений смуты и мятежа со стороны подобных группировок, разоблачая их опасные убеждения и предостерегая мусуль-

ман от их зла. Бывшие же сторонники и почитатели шейха из числа кутубистов, после его отказа от их взглядов и дальнейшего сотрудничества с ними, дали ему прозвище 'Убайкан — муфтий амрикан (т.е. муфтий, дающий фетвы в угоду американцев), сделав ему таким образом «черный» PR. В сети Интернета можно найти, в том числе в переводе на русский язык, работу шейха 'Убайкана «Хариджиты и их современные идеологии», где он с позиций салафизма критикует воззрения и действия современных «Братьев-мусульман», точнее, их радикальных ответвлений, можно сказать, джихадистов из числа самих салафитов, которых в Королевстве называют кутубитами (кутбийя или кутубийя), также известных как «сахва», хотя представители сахвы в основном ратуют за реформы в государстве. В частности он писал: «Запрещается поддерживать претендента на власть, даже если он лучше, чем уже существующий правитель. Потому что, если дела мусульман были приведены в порядок одним человеком, после чего была дана возможность другому сместить раннего правителя, то это непременно приведет к хаосу и пролитию невинной крови среди людей. Таким образом, он нанесет урон единству мусульман, прольет много крови, унизит достоинство людей и распространит большую смуту. Одно из утвердившихся шариатских правил гласит: «Меньшему вреду отдается предпочтение перед тем, в чем еще больше вреда!».

Саудовский автор считает кутубитов и вообще «Братьев» похожими на хариджитов, можно сказать, называет их неохариджитами. Известно, что харид-

житы были очень набожны внешне, осторожны и щепетильны в мелочах, боясь нарушить предписания ислама. Например, однажды они, как передавалось в одном предании, не съели упавший с пальмы финик, однако они не проявили свою богобоязненность в убийстве мусульманина, одного из сподвижников Пророка (с.а.в.).

Шейх ‘Убайкан указывает, что последователи «Братьев» проявляют чрезмерную осторожность в употреблении мяса, поступающего из стран неверных, являющиеся христианами, однако не опасаются обвинять мусульман в неверии, говоря: «Такой-то неверный, такой-то неверный!». А когда их спрашивают: «Каковы ваши доводы?», они потом начинают искать доказательства. Ради того, чтобы обвинить в неверии кого-либо из правителей или других людей, они пытаются растолковать некоторые шариатские доводы так, как это соответствует их страстям. Потому что их планы не воплотятся в жизнь, и они не смогут говорить об обязательности выступлений против правителя (хурудж), если не обвинят его в неверии.

В соответствии с шариатом недозволено выступать против правителя мусульман, пока он не станет неверным или не проявит явное неверие (куфр баввах). Поэтому все начинается с обвинений в неверии в адрес правителя, а затем они пытаются убедить людей в том, что их правитель вышел из ислама. А когда люди согласятся с этим, они направляют их внимание на восстание против него.

В настоящее время эта беда поразила множество мусульман. Вопрос такфира является сложным вопросом шариата, а не легким. Поэтому нельзя называть неверными людей, кроме тех, кого называли неверными Аллах и Его Посланник (с.а.в.) и тех, в чьем неверии мусульмане единогласны [т.е. атеисты, представители других религий]. Вопрос обвинения в неверии не является настолько незначительным и легким, чтобы обвинять какого-либо мусульманина в неверии, не имея веских доводов. Даже если найдутся веские доводы, то обвинение должно исходить от обладателей знания, например, от шариатского судьи.

По мнению некоторых богословов ислама, в хадисах сообщается, что появление хариджитов не ограничивается определенным веком. Напротив, они будут появляться и в последующие века и даже во времена Дадджалия, т.е. перед Судным днем. В одном хадисе о хариджитах Посланник Аллаха (мир ему) сказал: «Они будут появляться каждый век, и последние из них выйдут с Дадджалем». Как сказано в хадисе, эти люди будут существовать всегда, вплоть до Судного дня и до появления Дадджалия. И даже одна группа из них выйдет вместе с Дадджалем.

Ученые упоминают об этом хадисе, когда приводят сообщения о хариджитах, выступавших против 'Али. Однако если обратить внимание, то по убеждению 'Убайкана, этот хадис также касается тех людей, которые не так давно посчитали Запретную мечеть (Масджид аль-харам) дозво-

ленной, закрыли ее двери, убили множество мусульман и препятствовали людям совершать в ней молитвы почти полмесяца¹.

Группа мятежников во главе с Джухайманом, считала, что она следует изречениям Пророка (мир ему), учению Ибн-‘Абдальваххаба. Они говорили словами Пророка, и думали, что следуют ему и являются из приверженцев хадисов (ахль хадис). Большинство из них были молодыми, со слабым пониманием, невежды, которые не участвовали в религиозных собраниях, кружках знания. Они вышли за пределы повиновения правителям, восстали против них и совершили злодеяние с точки зрения шариата.

В одном из хадисов сообщается: «Принесут присягу одному человеку между местом стояния Ибрахи́ма (макам) и стенами Каабы. Никто не станет считать этот дом дозволенным (для пролития крови), кроме этих людей. И когда они посчитают этот Дом дозволенным, то не спрашивай о гибели арабов!»². Некоторые богословы относят этот хадис ко времени появления Махди (мессия). Однако по мнению ‘Убайкана,

1. Речь идет о событии, которое произошло в 1400 г.х. (1979 г.) в Запретной мечети в Мекке. Это событие именуется «Джухайман». Эту жестокую группу возглавлял человек по имени Джухайман аль-‘Утайби. Во время этих событий, которые продолжались несколько дней, было убито множество мусульман.

2. Ахмад, 2/351; Ибн Хиббан, 6872; ат-Тайалиси, 2373; Ибн аль-Джа’д, 2810. Шейх аль-Альбани подтвердил достоверность хадиса. — Здесь приведена аргументация шейха Убайкана по методологии салафитов.

этот хадис относится к тем, кто присягнул на участие в вышеупомянутой смуте. Потому что Кааба не будет дозволенной для кровопролития после присяги на верность Махди. Однако, когда присягнули этому человеку (псевдомессии, назначенного Джухайманом), Кааба стала дозволенной, т.е. там была пролита кровь.

Из всего вышеупомянутого становится ясно, что те, которые выступали против правителей на протяжении веков, называются хариджитами, и достойны наказания, которое заслуживают хариджиты. Поэтому, как считает саудовский автор, необходимо поступать с ними так же, как поступили с теми, кто совершил теракты в КСА.¹ Убийство невинных людей, как гово-

1. Речь идет об участниках теракта, совершивших взрыв в Эр-Рияде на улице Уляййа, которые были казнены за свое преступление. Высший совет ученых Саудовской Аравии во главе с шейхом Ибн-Базом в 1988 году относительно террористических актов в исламских и других странах вынесли следующее решение: «Если в соответствии с шариатом будет установлено, что человек занимался любым видом подрывной деятельности или распространял нечестие на земле, путем посягательств на жизнь людей и личное или общественное имущество, посредством взрывов домов, мечетей, школ, больниц, заводов, мостов, складов оружия, источников водоснабжения и нефтепроводов или же взрывов или захвата самолетов и тому подобных действий, что создавало угрозу общественной безопасности, то он заслуживает смертной казни. Указанием на это служит аят Корана: «Воистину, те, которые сражаются против Аллаха и Его посланника и стремятся сотворить на земле нечестие, в воздаяние должны быть уби-

рит шейх, в Саудовской Аравии является ошибочным иджтихадом, который не приемлет шариат. Известны слова Посланника Аллаха (мир ему), где говорилось об одной награде тому муджтахиду, который вынес решение, но ошибся, и двойной награде тому, кто оказался прав. Однако к каким вопросам относится это правило? К второстепенным вопросам (фуру‘). А что касается проявления иджтихада в вопросах ‘акыды и манхаджа (метода, ведения призыва и исламской работы в обществе), то за это нет никакой награды. От иджтихада необходимо воздерживаться в тех вопросах, относительно которых есть тексты Корана

ты или распяты, или у них должны быть отсечены накрест руки и ноги, или они должны быть изгнаны из страны. Это будет для них позором в этом мире, а в Последней жизни для них уготованы великие мучения» (аль-Маида 5: 33). Однако люди, которые занимаются подрывной деятельностью, представляют собой большую опасность и наносят больше вреда, чем разбойники. Но если для разбойника, который посягает только на отдельного человека, убивая или грабя его, Аллах установил такое наказание, тем более его заслуживают террористы, причиняющие страдания многим невинным людям». (См. “аль-Фатава шар‘ийя” 21). Также высший совет ученых, среди которых шейх ‘Абдаль-‘Азиз Аль Шайх, шейх Салих аль-Люхайдан, шейх ‘Абдаллах ибн Суляйман аль-Мани’, шейх ‘Абдаллах аль-Гадаян, шейх Салих аль-Фаузан и другие, после взрыва в Эр-Рияде, 11/6/1424 г.х. (2003 г.) в своем заявлении, среди прочего, сказали: «Тот, кто утверждает, что различные теракты и убийства (невинных) — это джихад, тот является невеждой (джахиль) и заблудшим. Все это не имеет ни малейшего отношения к джихаду на пути Аллаха!».

и Сунны. Поэтому нет у них (джихадистов и такфиритов, вышедших из рядов «Братьев» и ваххабитов) оправдания за их ошибочный иджитihad. Необходимо следовать манхаджу саляфов (праведных предшественников) и придерживаться ученых, следующих их путем, которые могут отличить истину ото лжи.

Основы такфира, как считает шейх ‘Убайкан, были проложены людьми, приехавшими в Саудию и распространившими эти воззрения среди молодежи. Это те люди, религиозным источником которых является не саляфитский призыв. Они сеяли семена раздора среди молодежи и призывали их присоединиться к заблудшим, с точки зрения умеренных саляфитов, группировкам. Однако, по нашему мнению, в учении салафизма также есть потенциал, ведущий к такфиру, ведь с этого начинался призыв Ибн-‘Абдалъваххаба. Такой потенциал мы видим в ваххабитском или саляфитском учении о единобожии, точнее троичной классификации таухида (улюхийя, рубубийя, асма ва сифат). Кстати об этом говорил Саййид Мухаммад ‘Аляви аль-Малики аль-Хасани, один из редких ученых КСА, относящихся к суфиям, критиков ваххабизма. Он призывал убрать эту классификацию, введенную Ибн-Таймией, из учебников школ страны, так как это могло привести к такфиру, фанатизму и в итоге к терроризму. После Саййида Кутба появляется еще четвертый вид таухида (аль-хакимийя)¹, ко-

1. То есть тот, кто живет не по законам Аллаха или не судит по ним или не правит по ним, нарушает единобожие и становится многобожником (мушрик). Отсюда вытекает, что нельзя жить в

торый уже считается ересью в Саудии и очевидным образом ведет к такфиру и экстремизму внутри исламской уммы. Возможно, приехавшие радикальные «Братья» ускорили процесс появления и структуризации в Саудии своих радикалов, крайних ваххабитов.

Многие молодые люди, уехавшие из арабских стран в Афганистан, встретили там людей (из групп, ответвлений «Братьев»), которые донесли до них мысли такфира. Эти люди покинули свои страны, так как боялись, что будут наказаны за выступления против правителей. В идеале они должны были оставаться в своих странах и призывать людей к религии, используя при этом наилучшие методы, заниматься делами, приносящими пользу людям и не сталкиваться с людьми, которые могли причинить им зло. Однако манхадж хариджитов — это распространение смуты, паники, открытое выступление против правителей, выявление и обнародование их недостатков и т.п. Результатом их столкновений с правительством явилось то, что они были арестованы, измучены и сосланы из страны. Некоторые, покинув свои страны, стали высказывать протесты, обвиняя в неверии правителей, ученых и мусульман в общем.

Некоторые из таких молодых ребят, заучив несколько хадисов или определенный религиозный вопрос, считают себя муфтиями или шейхуль-исламами. Затем они обвиняют в неверии все исламское сообщество, считая правым только себя. А некоторые

государстве неверных, где не правят и не судят по шариату. Такое государство становится территорией неверия и войны.

молодые люди, не обладающие знанием, обольщаются ими и попадают под их влияние.

Как пишет ‘Убайкан, именно этим методом пользовались люди, которые участвовали во взрывах в КСА. Они вынесли ошибочный иджтихад, считая свои воззрения верными, и по этой причине лишились оправдания, поскольку они не перенимали знания у ученых. Поэтому необходимо всем мусульманам строго придерживаться пути ученых и не отдалятся от них.

Однако, как сообщает саудовский автор, к великому сожалению, они обвинили в неверии шейха ‘Абдаль-‘Азиза Ибн База, бывшего муфтия КСА, они назвали его неверным и объявили, что не следует от него принимать никаких знаний.

Одна из основных причин распространения смут и заблуждений — это объединение людей вокруг различных личностей, считающих себя знатоками религии, и оставление мудрых ученых, которые получали знания и учили других в течение шестидесяти, семидесяти или восьмидесяти лет. Эти ученые получали знания от своих учителей, читали их книги и являются лучшими знатоками манхаджа (метода проповеди и получения знаний). Всякий, говорит ‘Убайкан, кто станет слушать и перенимать знания у них, избежит этой беды по милости Аллаха. А каждый, кто оставит ученых и станет следовать своим собственным суждениям, опираться только на известные ему малочисленные хадисы или же последует за невеждами, обязательно окажется в заблуждении.

Кто-то может сказать: «Такой-то глава государства судит законами неверных, значит, он является невер-

ным!». Надо ответить ему, что множество великих ученых уже обсудили эту тему. Это тема называется «Суд не на основании ниспосланного Аллахом» (Хукм би гайри ма анзаля-Ллах). Ибн 'Аббас об этих аятах сказал: «Это неверие (куфр), которое меньше неверия (куфр дуна куфр). Нечестие (фиск), которое меньше нечестия. И несправедливость (зульм), которая меньше несправедливости». Т.е. речь идет о грехе (или неверии в переносном смысле). Иначе в аяте говорится об отрицании закона Аллаха, а не о его соблюдении. Именно отрицание закона Аллаха является неверием по шариату.

Если кто-либо, оставив законы Аллаха, выносит решения согласно конституции, то мы не должны объявлять его неверным и выводить его из Ислама. Однако если мы определим причину этого и узнаем, что человек считает мирские законы лучше божественных или вовсе не считает божественные законы правильными, то в этом случае он, безусловно, является неверным. Если же человек выносит решения не по закону Аллаха по причине того, что он потакает своим страстям, либо делает это ради мирских благ, либо ради сохранения должности, но при всем при этом убежден, что законы Аллаха лучше, то этого человека нельзя обвинять в неверии и выводить его из Ислама. Этот человек подобен тому, кто судит не по закону Аллаха, получив за это взятку. Согласно единогласному мнению исламской общины, подобный человек не считается неверным, а считается совершившим большой грех. Это является мнением исламских ученых. Если в том, чтобы обвинить кого бы то ни было в не-

верии, существует хотя бы малое сомнение, то этого сомнения достаточно, чтобы отдалиться от обвинения в неверии. Выбираем одну причину из ста, чтобы не обвинить человека в неверии. Тем более, что большинство из нас не уполномочено это делать.

Посланник Аллаха (мир ему) повелевал скрывать недостатки мусульман и находить для них оправдания. Было сказано: «Найди своему брату-мусульманину оправдание». Поэтому мусульманин должен стараться скрывать недостатки других мусульман¹, защищать их от наказаний и приговоров к смерти. Этого требует шариат.

Обвинять кого-либо в неверии, основываясь на предположениях, не является признаком богобоязненности. Истинная богобоязненность по шариату — это удерживание себя от обвинений в неверии в адрес мусульман и от покушения на их честь и жизнь.

Как говорит шейх ‘Убайкан, существование в Саудии знающих, добропорядочных, праведных людей не говорит о том, что в этой стране не совершаются ошибки или деяния, противоречащие шариату. Конечно же, они существуют. Ошибки и отклонения были всегда. Мусульманину следует сохранить то, что он имеет и искать пути для улучшения своего положения. Безусловно, стремиться к лучшему положению, ухудшая существующее, является глупостью.

1. Речь не идет об умышленных убийствах или каких-то очень опасных и вредных в отношении общества делах. Здесь обязательно, если есть ясные доказательства, требуется остановить преступление, иногда путем оповещения силовых структур.

Напротив, следует сохранить существующее положение, для того, чтобы в будущем усердствовать для создания лучшего положения.

Поучителен пример Алжира в 1990-е годы. Правителя Алжира также обвиняли в неверии за тиранию. Исламские ученые этой страны были в бедственном положении. Некоторые из них были убиты, повешены и подвергнуты различным видам истязаний. Вскоре в этой стране возникла смута и началась гражданская война. Предыдущая власть рухнула, и началась анархия. В таком положении проливалось много крови, совершалось покушение на честь людей, дороги были блокированы, и люди умирали от голода. Ситуация стала даже хуже, чем ранее при несправедливом правителе. Поэтому отдается предпочтение малому злу для предотвращения большого зла. Это одно из правил шариата.

Одно из главных отличий кутубитов, которые придерживаются саляфитского вероучения, это признание троичной классификации единобожия в соответствии с саляфитским толком ислама (таухид ар-рубубиййа, аль-улюхиййа, аль-асма' ва-с-сыфат), однако к этому они добавляют еще одну категорию (таухид аль-хакимиййа). Об этом еще будет сказано в следующих темах. Как говорят богословы саляфитского толка, хариджиты ограничили таухид и сделали мерилom правильного вероубеждения только судейский таухид или таухид власти (таухид аль-хакимиййа), оставив другие категории таухида позади. Если, как утверждают кутубиты, «таухид аль-хакимиййа» является мерилom веры и неверия, то, судя

по их словам, правитель Эфиопии Наджаши так и не принял ислам, так как он не судил по закону Аллаха, будучи правителем, у себя в стране. Однако достоверные хадисы из Бухари и Муслима четко указывают на то, что Наджаши умер мусульманином, и Пророк (мир ему) после его смерти совершил над ним молитву джаназа.

Однако вся эта критика в первую очередь адресована радикальным ответвлениям «Братьев-мусульман», которые уже давно откололись от основной организации. Основная часть «Братьев-мусульман» остается политической партией, которая пытается прийти к власти с помощью демократических инструментов, и которая осуждает насильственный захват власти. Таких «Братьев-мусульман» больше всего, и они действуют в разных исламских странах. Однако критики джамаата настаивают на том, что именно от самой организации, а не только от ее ответвлений, исходит угроза для общества и государства. Главное, что ставится в вину, это возрождение хариджитских воззрений или подготовка почвы для этого.

Часть «Братьев-мусульман» действительно стала называться саляфитами в Египте, потому что они исповедовали это учение и даже отказались от борьбы за власть, занимаясь лишь проповедью к истинному единобожию. Однако последние события в Египте говорят, что и они начали участвовать в политике в виде партии «Нур». Другая малая часть растворилась во вновь созданных группах джихадистов, а также в группе «Джама'ат ат-такфир валь-хиджра», о которых речь пойдет позже (темы 13 и 14).

Вопросы и задания к одиннадцатой теме:

1) Каким образом возникла ассоциация «Аль-ихван аль-муслимун»?

1) В чем заключаются идеи и взгляды ассоциации «Аль-ихван аль-муслимун»?

2) Какие методы работы с людьми использует ассоциация «Аль-ихван аль-муслимун»?

3) На основе изучения соответствующей литературы, материалов, имеющихся в Интернете, результатов полевого исследования, подготовить презентацию, отражающую деятельность одной из групп, имеющих последователей на территории России.

4) Найти совпадения в вероучении и религиозной практике указанных групп с толками мусульман и основные различия, из-за которых указанные группы вышли за рамки ислама, подготовить об этом сообщение.

5) Обсудить влияние указанных групп на современное общество и степень их распространенности.

6) Какова связь «Братьев-Мусульман» с ваххабитами/салафитами?

7) Какова роль Саййида Кутба в развитии исламистского движения?

12 Партия «Хизб ат-тахрир аль-ислями»

§12.1 Хизб-ут-Тахрир

*Тақыаддин ан-Набхани -
основатель Хизб-ут-Тахрир*

Эмблема Хизб-ут-Тахрир

Организация «Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами» («Партия исламского освобождения»; другие названия: Хизб-ут-Тахрир аль-Ислами, Хизб Тахрир, Хизб ат-Тахрир, Хизб-ут-Тахрир, Хизб, ХТ, тахрировцы, хизбии, хизбуты) создана в 1952 г. в городе Иерусалим судьей шариатского апелляционного суда Такьяддином ан-Набхани (1908 — 1977 гг.). Этот человек был уроженцем Палестины, учился в университетах «аль-Азхар» и «Дар аль-‘улюм» в Каире. Работал судьей и преподавателем в Палестине, Иордании. После образования своей партии написал множество трудов, которые считаются основными источниками идеологии этой партии. В конце жизни жил в Ливане. После его смерти в декабре 1977 г. амиром (лидером) партии стал палестинец ‘Абдалькадим Заллюм (1925 — 2003 гг.), выпускник «аль-Азхара», автор ряда книг, проживавший в Иордании. До недавнего времени личность нового верховного лидера этой группы открыто не объявлялась, но затем на сайте Хизб-ут-Тахрир таковым был объявлен палестинец ‘Ата ибн Халиль Абу-Рашта (1943 г.р.), инженер по образованию, вступивший в партию в середине 1950-х годов. Под его руководством партия стала более радикальной.

В начале основатель партии разделял идеи арабского национализма (панарабизма), что следует из его книги «Послание арабов» 1950 года. Впоследствии это отразилось и на программе «Хизб-ут-Тахрир», в которой говорится, что вначале исламское государство должно образоваться на основе арабских стран, а потом уже — мусульманских.

Также на заре своей активной общественной деятельности ан-Набхани был в хороших отношениях с представителями иорданских «Братьев-мусульман» («аль-Ихван аль-муслимун») и выступал с лекциями перед её членами. Однако затем он объявил о создании своей партии и отстранился от «Братьев». Главной причиной послужило то, что ранее, являясь популярным членом иорданского «Братства», Такьяддин ан-Набхани выдвинул условием своего дальнейшего членства в этой организации ограничение влияния египетского руководства «Братьев» в иорданском филиале и придание ему статуса самостоятельной структуры, не подчиненной Каиру. Таким образом, первоначально основное ядро партии составляли члены палестинского и иорданского отделения «Братьев».

Образование новой группы из числа «Братьев-мусульман» способствовало расколу этой крупной ассоциации. Серьезность ситуации подтверждалась тем, что Саййид Кутб, главный идеолог «Братьев» того времени, специально встречался с ан-Набхани и отговаривал его от раскола. В то время особо накаляется обстановка в регионе в связи с появлением государства Израиль и его внешней политикой. В это же время в Египте произошла революция, после которой политический вес «Братьев-мусульман» усилился. Кроме этого, обострились англо-египетские отношения. Одним из главных различий между новой группой и «Братями-мусульманами» стало их отношение к вооруженной борьбе. Последние допускали ее применение при сложившихся обстоятельствах, Ан-Набхани и его сторонники утверждали возможность во-

оруженного выступления только после построения Халифата.

Как заявляют сами сторонники партии, «Хизб-ут-Тахрир» является исламской политической партией, призывающей к установлению халифата (единого исламского государства) посредством идеологической работы среди мусульман, которая должна вызвать идеологический переворот в обществе, а затем политический, т.е. переход из неисламской формы правления к исламской системе. Таким образом, все правительства и формы правления в исламском мире являются с их точки зрения «предательскими и незаконными».

Первоначально деятельность партии концентрировалась в границах четырех стран: Палестина, Иордания, Сирия и Ливан. Затем филиалы Хизб-ут-Тахрир стали появляться и в других мусульманских странах, таких, как Египет, Тунис, Кувейт, Судан, Турция и Индонезия. Постепенно они стали проявлять активность в странах Западной Европы. По инициативе второго лидера Хизб-ут-Тахрир, 'Абдалькадима Заллюма, партия активизировала свою деятельность в мусульманских странах бывшего СССР, где ее членов власти первоначально ошибочно относили к так называемым «ваххабитам». С 1995 г. зафиксирована деятельность партии в Узбекистане. В последние два десятилетия в постсоветских странах Средней Азии регулярно сообщается о деятельности «экстремистов» из «Хизб-ут-Тахрир» и о регулярных арестах ее активистов. За последнее время при режиме И. Каримова, руководителя Узбекистана, их влияние возрос-

ло и расширилось на соседние регионы: Республику Казахстан, Республику Кыргызстан, Республику Таджикистан. До ноября 2003 г. партия действовала легально в Пакистане, поддерживая режим талибов.

По материалам египетской печати, партия «Хизб-ут-Тахрир» поддерживает с 1985 г. тесные связи с британскими спецслужбами. Вероятнее всего, что именно в Великобритании и базируется главный офис «Хизб-ут-Тахрир», по крайней мере, медиа офис организации действительно находится в Англии. Сервер Интернета, обслуживающий «Хизб-ут-Тахрир», находится в Великобритании. Исследователи замечают, что «Хизб-ут-Тахрир» активно действует на Британских островах. Их листовки на английском языке распространяются открыто. По мнению западных исследователей, английский и центрально-азиатский филиалы «Хизб-ут-Тахрир» тесно связаны и координируют деятельность организации.

Деятельность этой партии официально запрещена (или была запрещена) в арабских странах (Иордания, Египет, Сирия, Ливия, Саудовская Аравия, Тунис и др.) и других мусульманских странах (Узбекистан, Казахстан, Таджикистан, Кыргызстан, Пакистан, Турция). Во многих этих странах проводились аресты членов «Хизб-ут-Тахрир» и судебные процессы по делам о них. Некоторые были казнены. При этом в арабском мире, особенно в странах Персидского залива, «Хизб-ут-Тахрир» не имеет народной поддержки, не пользуется авторитетом среди исламского духовенства и рядовых верующих. Больше сторонников «Хизб-ут-Тахрир», как правило, появляется

в мусульманских странах, где наблюдается политическая и экономическая нестабильность. Соответственно, в Европе, где «Хизб-ут-Тахрир» чувствует себя как дома, её контингент формируется за счет выходцев из этих стран. Несмотря на то, что некоторые европейские страны, такие, как Дания и Голландия, провели обсуждения о запрете «Хизб-ут-Тахрир», тем не менее, только Германия запретила эту партию в 2003 г. путем реализации своих законов об антисемитизме. С момента взрывов в Лондоне правительство Великобритании также стало обсуждать запрещение деятельности «Хизб-ут-Тахрир», но существенных изменений в данном направлении не последовало. Таким образом, Западная Европа остается местом крупного сосредоточения членов этой организации, после Средней Азии и Турции. С конца девяностых годов прошлого века организация начала действовать на территории РФ через беженцев из Средней Азии.

Те страны, в которых действуют филиалы партии, называются ею вилайатами (областями), в каждом вилайате функционирует особая комиссия, управляющая делами партии, называемая ляджнат аль-виляя, которая состоит из 3-10 человек. Эти подразделения, в свою очередь, подчиняются секретному Совету управления (маджлис аль-кыйада).

Литература и программные документы «Хизб-ут-Тахрир» размещены на сайте этой организации (<http://www.hizb-ut-tahrir.org>). Сайт партии оформлен профессионально. Материалы об истории ислама, аналитические статьи и новые книги партии

представлены на арабском, турецком, английском, немецком, персидском, малайском и русском языках. На сайте размещен обширный материал о массовых арестах членов партии, в котором приводятся многочисленные примеры репрессивных действий в отношении последователей партии со стороны властей и правоохранительных органов различных государств, в том числе России.

Заголовки материалов сайта свидетельствуют о явной пропагандистско-политической направленности деятельности партии: «Что связывает власти Иордании и евреев?», «Основная цель геноцида в Алжире — уничтожение ислама», «Чеченская Республика: как она возродила ислам в душах людей», «Америка является государством-террористом, которое должно быть изгнано из мусульманского мира», «Действия талибов в Афганистане повышают их рейтинг», «Арафат и ЦРУ отправляют молодых парней защищать государственную безопасность евреев», «Чечня — жертва сотрудничества между Россией и США», «ад-Давля аль-Ислямийа» («Исламское государство») и др. В материалах «Хизб-ут-Тахрир» резко критикуются не только западные и израильские политики, но и многие правители мусульманских стран, например, И. Каримов, глава Республики Узбекистан, характеризуется не иначе как «еврейский кяфир». Также критике подвергаются, например, духовные лидеры и президенты Ирана. Дискредитации подвергаются и представители мусульманского духовенства, авторитетные муфтии исламского мира. В сети Интернет имеются и другие сайты этой организации.

Печатная литература этой организации издается подпольно и, как правило, не содержит выходных данных и реквизитов издателя. Главные брошюры и книги «Хизб-ба» переведены на русский язык. Вот некоторые названия таких изданий: «Система Ислама» Т. ан-Набхани, «Распад халифата» А. Заллюма, «Программа Хизб-ут-Тахрир», «Устав Хизб-ут-Тахрир», «Хизб-ут-Тахрир», «Стремление Америки уничтожить Ислам», «Концепция Хизб-ут-Тахрир». Иногда на брошюрах и книгах Хизб-ут-Тахрир можно встретить название издательства «Дар аль-Умма», и чаще всего надпись «издано Хизб-ут-Тахрир», именно такие книги считаются главными среди последователей партии, точнее — строго рекомендуемыми для чтения. Среди членов организации распространяется ежемесячный бюллетень Хизб-ут-Тахрир «Аль-Ваъй» («Сознание»), имеющий русскоязычный вариант, выпущенный методом самиздата. Издается в оригинале мусульманской идейно-просветительской ассоциацией в Ливане по лицензии № 166 министерства информации Ливана от 15.11.1989 года на арабском и других языках (без лицензии с 1985 г.). Среди стран распространения этого журнала и адресов корреспондентов Россия не упоминалась, но теперь встречаются и такие номера. Арабская версия журнала доступна на сайте: <http://www.al-waie.org/>. В РФ распространяются также и другие журналы, такие как «Информационно-аналитический дайджест», «Халифат». Кроме этого, члены партии среди своих приверженцев и вообще мусульман распространяют большое количество листовок и прокламаций, иногда подписанные тем или иным филиалом «Хизб-ут-Тахрир».

§12.2 Цели и задачи. Характеристика ХТ.

Главная цель партии «Хизб-ут-Тахрир» — создание единого всемирного исламского государства (халифата). «Хизб-ут-Тахрир» заявляет, что его конечная цель — содействовать возвращению мусульман к исламскому образу жизни и распространению исламской веры в мире путем джихада. При этом декларируется, что реализация этой цели возможна лишь путем воссоздания халифата. Сначала тахрировцы планируют создать исламское государство на территории арабских стран, затем присоединить к нему другие мусульманские страны, после этого распространить ислам (точнее власть исламского государства) на всей земле.

Тахрировцы являются халифатистами, т.е. их главное отличие от других мусульман — это чрезмерное внимание к вопросу халифата (всемирного исламского государства). Халифат для них является основным вопросом ислама, поэтому все мусульмане считаются большими грешниками, потому что не воссоздают его. Мусульмане должны сегодня участвовать вместе с ними в восстановлении халифата, чтобы не быть такими грешниками и не умереть смертью религиозного невежества. Считают воссоздание халифата, который, по их мнению, существовал до 1924 г., панацеей от всех бед, которые поразили исламский мир. Создание халифата, как они считают, вернет мусульман к исламскому образу жизни. Они предлагают и осуществляют идеологическую борьбу через общение, встречи, визиты, СМИ, книги, создание ячеек для изучения своих книг и политики в мире. Идео-

логи «Хизб-ут-Тахрир» считают, что для того, чтобы общество изменило себя, требуется идеологическая атака на членов этого общества, которая приведет к идеологической борьбе в нем, а затем к идеологическому перевороту, который, в свою очередь, перерастет в политический. В настоящее время отказываются от вооруженной борьбы, потому что военный джихад возможен только при наличии халифата. Но при создании халифата они допускают начало наступательного джихада армией исламского государства для распространения ислама в мире. В разделе вероучения имеют некоторые разногласия с остальными мусульманами. Например, они отказываются убежденно верить, как сунниты, в могильное наказание.

Внешне не отличаются от остальных мусульман. Не имеют специфической униформы. Допускают ношение костюмов и галстуков. Курение не является запретным. Могут слушать обычную музыку, это тоже у них не запрещается. Для расширения сферы влияния и увеличения количества членов создают специальные кружки (халакаты), где наиболее способных обеспечивают тахрировским образованием. Ученики кружков называются дарисами. Полноценные члены партии называются хизбиями. Структура «Хизб ат-Тахрир» построена по пирамидальному принципу. Она включает в себя семь ступеней: му'тамад (главный руководитель), мас'уль (руководитель областной организации), муса'ид (помощник мас'уля), накыб (руководитель района), помощник накыба, мушриф (руководитель одной или нескольких групп обучения), дарис (ученик-послушник). Первичной ячейкой партии являет-

ся халька или халякат (звено или кружок), объединяющая обычно пять человек. Обучением групп руководит мушриф, который подчиняется накыбу и проводит занятия два раза в неделю. Раз в месяц проводится совещание мушрифов, в ходе которого один из них отчитывается о проделанной работе и получает от накыба новые задания. Му'тамад снабжает литературой, распределяет финансовые средства и принимает пожертвования. Мушриф также выполняет функцию местного казначея и распространяет литературу. Немало времени на своих совещаниях они уделяют планированию и идеологической тренировке. Активные члены совершают визиты (зияраты) к потенциальным членам, сначала для знакомства, затем для «обработки». Часто изучают различные инструкции типа «как вести себя при обыске или при аресте». При допросе держатся уверенно, пытаются «давить» на следователей. Попадание в изоляторы и тюрьмы считают для себя героизмом и одним из испытаний Всевышнего, важным этапом в процессе своего психологического укрепления и духовного роста. Для них свойственно критиковать власть и представителей духовенства, негативно относиться к демократии, заниматься дискредитацией представителей государства и его структур.

Последователями «Хизба» используется особая партийная лексика. Хизбии употребляют в своем кругу много разных партийных терминов, которые означают различного уровня членов данной организации (дарис, шабаб, мушриф, масуль, хизбий, хизбут), саму организацию (хизб, ХТ, хизб-ут-тахрир), названия ее мероприятий (халакат, амали, шахри, зи-

ярат, да'ва), составляющие человеческой личности (аклия, нафсия), идеологические понятия (мабда, система, фикр, сакафат) и т.п. Также для русскоязычных хизбиев свойственно упоминание таких слов как «ребята» (шабаб — имеются виду активисты, молодежь партии), «поддерживающий» (сочувствующий, помогающий материально или другим образом), общественный зиярат (визит объекта пропаганды без цели вербовки), умышленный зиярат (визит объекта пропаганды с поставленной целью вербовки), «наращивание тела» (увеличение числа последователей) и т.п. Используются и особые сленговые выражения: зырик (объект зиярата), шарик (шахри халакат). Кроме того, для русскоязычных последователей «Хизба» характерно упоминание названий своих идеологических источников в переводе и в сокращенном виде. Например, «ИГ» означает источник «Исламское государство», «Нафсия» — «Основы исламской нафсии», «Личность» — «Исламская личность».

На своих мероприятиях (митингах, конференциях) часто используют определенную атрибутику в виде черных и белых флагов с надписью символа веры ислама на арабском языке. Логотип партии представляет собой развевающееся вверх черное знамя с надписью белого цвета символа веры ислама на фоне земного шара (точнее цветных очертаний Африки и части Евразии), в середине логотипа на арабском языке крупно написано «Хизб-ут-Тахрир» красным цветом, ниже годы основания этой партии на арабском языке. В самом низу логотипа имеется надпись латинскими буквами черного цвета «Hizb-ut-Tahrir».

Главные книги, которые изучаются на халакатах: «Система ислама», «Партийное сплочение», «Исламская личность», «Основы исламской нафсии», «Как был разрушен халифат». Также среди последователей и сторонников Хизба популярна партийная периодика: журнал «аль-Ваъй», «Халифат», «Информационно-аналитический дайджест».

Как пишут некоторые современные мусульманские деятели, анализ идеологических источников «Хизб-ут-Тахрир» приводит к мнению о том, что ислам является непримиримой религией, не признающей принципа сосуществования идей, культур и цивилизаций, и ставит мусульман в позицию «войны против всех», настраивает другие общества на борьбу с исламом.

Последователи «Хизба» изучают также литературу, выпущенную не только их организацией. Это, как правило, книги, не содержащие того, что противоречит воззрениям их партии, и чтение которых помогает, с их точки зрения, развивать личность духовно, религиозно и политически. Это могут быть как исламские книги, так и не исламские. Например, русскоязычные сторонники «Хизб-ут-Тахрир» читают книги (смотрят видео) турецкого ученого Харуна Яхъйи, которые помогают читателям прийти к более осмысленной вере в Аллаха, понять Его порядок во Вселенной.¹ Такая литература помогает активистам «Хизб-ут-Тахрир» на начальном этапе, когда нужно

1. Нельзя понимать под сказанным, что только члены Хизба читают такую литературу. Напротив, она очень распространена среди обычных мусульманских читателей.

из человека, воспитанного в атеистической среде, сделать верующего в Бога. Также они читают всякого рода литературу, в которой дискредитируются какие-либо системы правления или правители или спецслужбы и т.п. Например, они печатают самиздатом и предлагают для чтения книгу «ФСБ взрывает Россию» А. Литвиненко и Ю. Фельштинского. Чтение подобных книг способствует, по их мнению, разоблачению планов правителей в отношении граждан страны, помогает настроить человека против существующей системы, делает его готовым для принятия их антигосударственных идей.

Первоначально в своей деятельности члены «Хизб-ут-Тахрир» предпочитали полуправильную и мирную пропаганду своих целей путем распространения литературы, листовок и организации конференций. Однако власти стран, где партия разворачивала свою деятельность, с неудовольствием относились к ее растущей популярности. Вследствие этого она была вынуждена ввести в свой устав положение о глубокой конспирации и сохранении в секрете места пребывания лидеров. Тем не менее, пропагандистская работа, открытая и опосредованная полемика с оппонентами, нелегальное распространение литературы остались приоритетными в деятельности «Хизб-ут-Тахрир».

Вступление и вербовка в ряды партии имеет особый порядок. Основной контингент — люди, уже прошедшие предварительное обучение в религиозных учебных заведениях, но это не всегда соблюдается. Обычно активисты «Хизб-ут-Тахрир» знакомятся в

мечетях с молодыми людьми и предлагают им прочитать одну из брошюр организации. Часто ведется работа со знакомыми и родственниками. На изучение каждой брошюры отводится месяц. Начальный комплект состоит из четырех брошюр, после прочтения которых заинтересованным предлагается вступить в ряды «Хизб-ут-Тахрир». Если молодой человек соглашается, он дает клятву верности партии.

Сильное влияние хизбий на объекты пропаганды получает и в результате обычного призыва в ислам. Человек, который становится верующим посредством такого призыва, как правило, чувствует себя благодарным призывающему или новоявленному духовному наставнику, затем готов принимать от него его особое понимание ислама. Хизбий старается опекать таких людей и контролировать их духовное развитие, и как только он посчитает их «созревшими», привлекает их к участию в деятельности Хизба. В пропагандистской деятельности часто используются визиты (зияраты) к объектам пропаганды, которые заранее планируются. Т.е. хизбий перед встречей с вовлекаемым в «Хизб-ут-Тахрир» мусульманином или потенциальным мусульманином готовит специальные вопросы и объяснения. За свои визиты он отчитывается перед вышестоящим хизбием.

Большое внимание уделяется работе с каждым человеком индивидуально, поэтому некоторым предлагается стать членами после нескольких встреч, а кто-то может посещать встречи в халька (халакьят — кружки получения знаний), не подозревая долгое время о принадлежности хальки к «Хизб-ут-Тахрир».

На «учеников» воздействуют с помощью книг, листовок, газет, а так же фильмов и статей, большая часть из которых размещена на различных сайтах «Хизба» в Интернете. При этом принято цитировать аяты Корана и изречения Пророка Мухаммада, приводить примеры из жизни Пророка и его сподвижников с соответствующим комментарием к ним, что оказывает сильное впечатление на обучающихся (искренне верующих мусульман) в халакатах и сильно мотивирует их участие в деятельности группы. Подобная практика существует и в других религиозных группах и течениях в исламе, отличается лишь трактовка аятов, хадисов и событий истории.

Существуют также женские ячейки «Хизб-ут-Тахрир», так как вербовщики этой организации работают и с членами семей своих активистов и учеников, в том числе и женщинами. Среди женщин проводятся свои халакаты. Женщины участвуют в так называемых «пикетах» и демонстрациях, оказывая давление на исполнительную местную власть. Женщины легче поддаются психологическому давлению, проще поддаются управлению и координированию, привлекают меньше внимания со стороны силовых структур.

§12.3 Некоторые воззрения и критика против ХТ.

Подобно тому, как т.н. саляфиты (ваххабиты) все время концентрируются и говорят главным образом о единобожии (таухид), потому что, по их мнению, мусульмане заблудились в этом вопросе, также и последователи «Хизба» уделяют главное внимание вопросу халифата, считая создание халифата панацеей

от всех бед в мире. Поэтому они фанатичны до крайности в этой проблеме, забывая о других первоочередных задачах, стоящих перед мусульманами. Забывая о том, что с точки зрения шариата, Халифат является даром Всевышнего мусульманам, которые уверовали и творили благие деяния, согласно смыслу аята Корана: «Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками (т.е. халифами) на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них, и сменит их страх на безопасность» (24:55) и «Не будьте слабыми и не печальтесь. Если вы действительно являетесь верующими, то вы будете на высоте (т.е. халифами)» (3:139). Поэтому, по мнению богословов, если мусульмане истинно не уверуют и не будут творить благодеяния, то они не смогут стать наместниками на земле. Именно в этом направлении и нужно работать мусульманам. Исламское государство будет следствием их истинной веры и благих дел. Пока же умма находится в болезненном состоянии, и её члены не готовы стать наместниками на земле.

Причем в одной из телевизионных программ экс-муфтий Египта Али Джума заявил, что в исламском наследии нет ни одного хадиса, где бы Пророк призывал к созданию государства или халифата при его отсутствии или отмены. Есть хадис, предсказывающий окончание эпохи праведного халифата после смерти Пророка через 30 лет, затем его возвращение

перед Судным Днем. С другой стороны есть еще хадис, говорящий о том, что мусульманам следует оставаться в своих домах и держаться подальше от смуты и различных групп, когда не будет халифа (верховного правителя мусульман).

«Хизб-ут-Тахрир» утверждает, что метод применения исламской системы (т.е. вообще ислама) — это исламское государство. Т.е. партия заявляет, что ислам практически не существует без института исламского государства. Представители «Хизб-ут-Тахрир» утверждают, что в период действия халифата до двадцатых годов XX века ислам был претворен в жизнь. Этим самым они противоречат известному хадису Пророка Мухаммада, где он говорил, что халифат после него продлится 30 лет, и который подтвердился на практике. После эпохи праведных халифов многие мусульманские государственные образования, хотя и носили наименование «халифатов» (теократических государств), на самом деле никакого отношения к сути этого явления не имели. Несмотря на это, религия ислам существует и претворяется в жизнь до нашего дня.

Ан-Набхани, как и некоторые арабские и западные исследователи, считает, что завоевания исламской армии в первые эпохи ислама были необходимы для распространения учения ислама. И поэтому в будущем установленный халифат также будет вести войну с другими государствами для распространения ислама. В брошюре «Хизб-ут-Тахрир» сказано: «Джихад не является оборонительной войной, но это борьба за возвеличение слова Аллаха. И мы должны вести джи-

хад с целью распространения Ислама и исламского призыва даже тогда, когда неверные на нас не нападают». Однако ислам не призывает к распространению своего учения военным путем. По крайней мере, это противоречит общим принципам ислама и содержанию Корана, в котором сказано, что нет принуждения в религии (см.: Коран, 2:256). Пророк Мухаммад и его четыре заместителя (халифы) вели войны с теми, кто атаковал мусульман и серьезно угрожал им. При этом правителям мусульман приходилось иногда вести войны против других мусульман, которые также атаковали и угрожали мусульманам и их государству. Т.е. мусульмане вели войны не для распространения ислама, а для того чтобы ликвидировать или ограничить вред, наносимый людям или государству, отстранить вражду и порчу. Таким образом, «Хизб-ут-Тахрир» дает радикальную трактовку понятию джихада, утверждая, что ислам будет распространяться в мире посредством военного джихада. Поэтому последователи «Хизб-ут-Тахрир» ничем не отличаются от салафитов-джихадистов в этом вопросе, помимо того, что готовы развязать войну после создания халифата.

«Хизб-ут-Тахрир» говорит об обязательности установления халифата и утверждает, что тот, кто не прилагал усилия для установления Халифата и не присягнул халифу, умрет смертью умершего в эпоху язычества, т.е. будучи большим грешником. При этом члены партии ссылаются на хадис Пророка: «Кто умрет, не принеся клятвы на верность халифу, тот умрет смертью времен джахилии». Однако на самом

деле полностью текст хадиса таков: «Кто выйдет из подчинения (халифу), тот восстанет в Судный день беззащитным (без оправдания), и если он умрет, не принеся присяги (халифу), то умрет, будучи большим грешником» (Сборник имама Муслима, передано от Ибн ‘Умара). Т.е. в данном хадисе речь идет о восставшем против халифа и не покающемся в таком деянии.

Кроме этого, исламские ученые традиционного толка указывают и на другие отклонения «Хизб-ут-Тахрир» в области исламского вероучения и права, не касающиеся вопроса халифата, например, на то, что последователи «Хизб-ут-Тахрир» не верят в могильное наказание и пришествие Антихриста (Даджжала), что является известным суннитским вероубеждением, и на то, что они считают муджтахидом (специалистом по самостоятельному вынесению религиозных заключений) всякого, кто способен делать выводы на основе имеющихся книг по шариату и арабскому языку, тем самым, отвергая условия иджтихада (самостоятельного вынесения религиозных заключений), установленные суннитскими учеными. Также ученые указали на отклонение взглядов основателя этой группы в сторону му‘тазилизма в вопросе предопределения.

По нашему мнению, опасность заключается и в том, что последователи «Хизба» могут быть легко вовлечены в незаконные вооруженные формирования, использующие лозунги ислама. Такое произошло в Узбекистане, где члены «Хизба» участвовали в рядах Узбекистанского движения освобождения. Велика вероятность, что в случае какого-либо раскола сре-

ди членов организации «Хизб-ут-Тахрир» может возникнуть радикальная группа. В Казахстане несколько лет назад были осуществлены аресты членов «Хизба», у всех было найдено оружие. Рано или поздно среди членов «Хизба», наиболее озлобленных на государство и духовенство, могут появиться индивидуумы, желающие решить проблемы более радикальным методом, потому что работа «Хизба» не дает положительных результатов и не отвечает чаяниям активной молодежи, желающей скорейшего результата. История разных религиозно-политических движений показывает это. Достаточно вспомнить появление в 1970-х годах «Джамаата мусульман» (Джама'ат ат-такфир валь-хиджра) в Египте, который сформировался в тюрьмах из числа радикальных членов организации «Братьев-мусульман». Известен случай ваххабита Джухаймана аль-'Утайби, который со своей группой захватил во время хаджа в 1979 году мечеть «аль-Харам» в Мекке. Он считал себя настоящим последователем истинного учения Ибн 'Абдалваххаба, и требовал немедленного установления халифата в Аравии. В обоих случаях были немалые жертвы среди мусульман.¹

§12.4 «Хизб» в Европе.

По поводу действия организации в Европе можно сказать следующее. Одна из важных форм исламско-

1. Для изучения точки зрения богословов традиционных толков ислама в отношении политики в исламе предлагаем прочитать статью Таки 'Усмани в Приложении 1.

го радикализма в Европе ассоциируется с движением «Хизб ут-Тахрир». «Хизб ут-Тахрир» (или «Партия Освобождения») часто приравнивается по идеологии к джихадизму, несмотря на то, что она отличается от воинствующих радикальных групп в вопросах своей организационной структуры, методов и общественного статуса. Основанная на Ближнем Востоке в начале 1950-х гг. как филиал «Братьев-мусульман» группа пытается установить халифат времен «золотого века» исламского правления, хотя и политическими методами. В связи с этим, его последователи отрицают и национальное государство как политический институт, и демократию как политическую систему.

«Хизб-ут-Тахрир» никогда не пыталась завоевать массовых последователей на Ближнем Востоке, и большая часть её членов была загнана в подполье из-за враждебности светских режимов, навязывающих арабский национализм. Тем не менее, группа обозначила свое значительное присутствие в Европе, особенно в Великобритании и Дании. У нее также значительное число последователей в Германии, несмотря на то, что ее запретили в этой стране с 2003 г. в связи с обвинениями в антисемитизме.

Одной из причин успеха «Хизб ут-Тахрир» в Европе является то, что группа сделала попытку втиснуться в смешанное или «гибридное» чувство самоидентичности, испытываемое вторым и третьим поколением европейских мусульман, некоторые из которых испытывают чувство отчуждения и по отношению к западному обществу, и к странам с мусульманским большинством, откуда эмигрировали их родители.

ли. Риторика «Хизб ут-Тахрир» пытается вытеснить это чувство отчуждения, заставляя своих последователей рассматривать свою политическую идентичность в глобальном смысле, так как мусульмане борются на стороне своих единоверцев по всему миру, а не на стороне граждан отдельных национальных государств. По этой причине ее деятельность часто расценивалась как препятствие к ассимиляции европейских мусульман.

В отличие от многих джихадистских групп, «Хизб ут-Тахрир» официально избегает жестокости, заявляя о том, что предпочитает достигать своих целей по созданию нового халифата путем убеждения, протестов и политических организаций, включая «найм» ведущих политических и военных чиновников для своих целей. Группа часто организует марши и демонстрации, особенно в Великобритании, которые часто сопровождаются амбициозными политическими заявлениями, такими как «Британия станет исламским государством к 2020 году!». Движение также пытается извлечь выгоду из контр-радикализационных усилий государства. К примеру, группа опубликовала доклады, связанные с антитеррористическими инициативами британского государства, целью которых было уменьшить недовольство британским участием в войне в Ираке.

После 11 сентября 2001г. «Хизб ут-Тахрир» принял несколько иную стратегию в Великобритании, чем раньше. Там, где она когда-то осуждала любых мусульман, которые не разделяли её взгляды, считая их антиисламскими, сейчас она выражает большую готовность

сотрудничать с мусульманскими группами различных идеологических направлений. Однако группа продолжает противостоять участию мусульман в европейской электоральной политике. И, несмотря на то, что она публично провозгласила политику отказа от жестокости, некоторые аналитики на западе продолжают рассматривать это движение как часть более широкого явления джихада.

Влияние радикальных исламистских групп и движений ощущается через более широкое мусульманское сообщество в Западной Европе. Общее ощущение страха и незащищенности, вызванное недавними терактами, вылилось в пристальное внимание к европейским мусульманам со стороны общественности, включая антитеррористические инициативы, которые породили опасения за права человека со стороны многих мусульман. Некоторые радикальные группы, включая «Хизб ут-Тахрир», утверждают, что эти антитеррористические инициативы означают, что мусульмане никогда больше не будут полноценно приняты на Западе.

«Хизб ут-Тахрир» имеет небольшое представительство в США. Группа спонсирует конференции и онлайн-семинары, которые помогают продвигать ее программу — установить новую эру исламского правления политическими методами.

Вопросы и задания к двенадцатой теме:

1) Каким образом возникла партия «Хизб ат-тахрир аль-ислями»?

1) В чем заключаются идеи и взгляды партии «Хизб ат-тахрир аль-ислями»?

2) Какие методы работы с людьми использует партия «Хизб ат-тахрир аль-ислямий»?

3) Какую литературу читают члены ХТ?

4) На основе изучения соответствующей литературы, материалов, имеющихся в Интернете, пропагандирующих идеи умеренности среди мусульман (например, wasat.ru) подготовить сообщение о принципах «Васатыййа» и деятельности кувейтского центра «аль-Васатыййа».

5) Проанализировать труды одного из татарских богословов на наличие идей умеренности, подготовить об этом сообщение.

6) Раскрыть смысл понятий «уммат ад-да‘ва» и «уммат аль-истиджаб», обсудить, какое из этих понятий с точки зрения принципов «Васатыййа» ближе к понятию «уммати» в хадисе о 73 группах.

7) Прочитайте Приложение 1. Найдите другие материалы о роли и месте политики в исламе. Подготовьте об этом сообщение.

www.darul-kutub.com

13 Джамаат «ат-Такфир ва-ль-хиджра»

§13.1 Такфириты

Такфириты (такфирийя) как термин образован от арабского слова «такфир» (объявить кого-либо неверующим). Такфир — это объявление всех врагов ислама (внутри самих мусульман) кафирами (неверными), т.е. тактика, взятая на вооружение многочисленными исламистскими организациями правоэкстремистского толка, широко применяющими террор. Согласно интерпретации исламского закона такими организациями, неверных следует убивать, а супруги, если один из них не мусульманин (муртад), должны развестись, иначе будут наказаны оба. Средневековые исламские правоведы и ряд современных движений, таких, как «аль-Ихван аль-Муслимун» («Братья-мусульмане»), объявили практику такфира неисламской, вызывающей между мусульманами смуту (фитну), которая угрожает умме.

Теоретически вопрос обвинения в неверии довольно подробно освещен в исламской литературе, есть даже трактаты и обширные разделы в трудах по этой тематике. Особенно в этом преуспели ханафитские авторы. Скорее всего, подобные труды играли роль предостережения для мусульман. На практике же, ввиду имеющихся жестких указаний Пророка Мухаммада в хади-

сах¹, такфир персонально не использовался или использовался в исключительных случаях при наличии откровенных и явных нарушений. В ханафизме известно, что деяния не являются частью сути веры (иман), а из этого вытекает якобы легкость и послабления в области практики религиозных обязанностей. Чтобы не сложилась абсолютность такого понимания, ханафитские авторы в книгах по фикху постарались донести до верующих, что есть деяния, которые все же выводят человека из веры.

Таким образом, такфиритами среди мусульман называют тех, кто излишне концентрируется на вопросе такфира, либо выделяет его в качестве своей важной практики или широко его использует.

Из истории ислама мы знаем, что первыми такфиритами были хариджиты. Об этом подробно говорилось в модуле 3 (тема 6). Именно они объявляли вероотступниками мусульман, которые совершали грехи или нарушали шариат, с их точки зрения, например, объявив халифу 'Али такфир за согласие на третейский суд.

Классические такфириты или последователи организации «Джама'ат ат-такфир валь-хиджра» (себя называют «джама'ат аль-мусулимин»), известны тем, что несогласных с ними объявля-

1. Например, см.: ан-Навави. Рийад ас-салихин. Димашк: Дар аль-фикр, 1992 (третье издание). — Раздел о запрете говорить мусульманину: «Эй, неверный (кафир)». — Хадисы 1732 и 1733.

ют вероотступниками, признают только буквальные положения Корана и сунны) также считают, что требуется военный джихад, в том числе и наступательный в виде набегов, однако они откладывают его до появления Махди. Напомним, что Махди (мессия) — человек, который придет для укрепления и обновления веры в дни, предшествующие наступлению Судного дня. После него должно свершиться второе пришествие Иисуса. Во времена Махди также должен появиться Даджаль (Антихрист), с которым и будут бороться Махди и Иисус. Эти верования считаются традиционными у суннитов, хотя некоторые из их богословов не включают эти верования в обязательные. Заметим, что в 1979 году во время хаджа группа радикалов (себя считали настоящими последователями Ибн-‘Абдалвахаба) во главе с Джухайманом аль-‘Утайби захватила мечеть аль-Харам в Мекке. Среди них был человек, которого Джухайман объявил Махди. Группа требовала ухода королевской семьи и провозглашения настоящего исламского государства, которое должен был возглавить Махди. Такфириты, находившиеся в Аравии в то время, присоединились к мятежникам. Так как захват состоялся во время хаджа, было много жертв. Интересно, что эти классические такфириты (т.е. ат-Такфир валь-хиджра) объявляют вероотступниками джихадистов, которые сейчас ведут военные действия, потому что не явился Махди.

*Джухайман аль-утайби
— лидер группы крайних
ваххабитов (казнен в 1979)*

*В 1979 году с группой
сторонников захватил
запретную мечеть в
Мекке, взяв в заложники
паломников хаджа.*

*Представители Джамаат
ат-Такфир валь-Хиджра,
бежавшие в Саудовскую
Аравию, поддержали
восстание Джухайман аль-
Утайби в 1979 году, так
как среди его сторонников
был объявлен Махди*

Существуют и обычные такфириты, которые все же не имеют такого крайнего эсхатологического убеждения, а вместе с джихадистами в настоящее время представляют угрозу мусульманской умме. Эти такфириты сначала создают свой джамаат (группу), потом переселяются (хиджра), затем из своего места (лагеря) совершают набеги (джихад). В настоящее время такие крайние салафиты уходят в леса или в горы, чтобы создать там свои джамааты и базы, или присоединяются к боевикам на Кавказе, либо отправляются в Вазиристан (регион на границе между Пакистаном и Афганистаном, который находится под

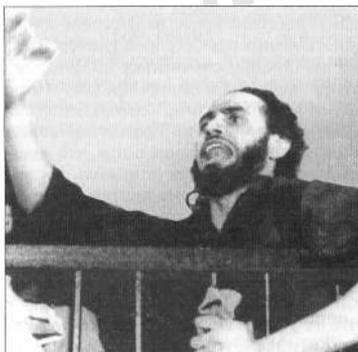
контролем Талибана¹), либо отправляются в такие горячие точки, как Сирия.

К сожалению, явление такфиризма встречается не только среди крайних салафитов. Приверженцы такфиризма, но не такого, как описано выше, встречаются среди традиционных суннитов. В наше время появилась группа, которая, причисляя себя к аш'аритам и суфиям, занимается такфиром мусульман. Всех, кто несогласен с их такфиром, они тоже называют неверными. Крупные современные ученые-аш'ариты, такие как покойный Мухаммад Са'ид Рамадан аль-Буты, 'Али Джум'а, покойный Мухаммад 'Аяви аль-Малики и другие, не избежали их такфира. Главная ошибка и, возможно, заблуждение и новшество этой группы заключается в том, что они заявляют о наличии консенсуса (иджма') в отношении такфира муджассимитов

1. Талибан — религиозно-политическое движение в Афганистане, лидеры которого являются выпускниками деобандийской школы ханафитского мазхаба. В настоящее время ведут вооруженную борьбу против сил Коалиции. Среди военных подразделений есть отряды, состоящие из арабов и других мусульманских народов, кроме афганцев, большинство из которых исповедуют салафизм и являются джихадистами. Дело в том, что талибановцы допускают сотрудничество с исламскими сектантами для участия в военном джихаде против общего врага. Интересно то, что для этих джихадистов-салафитов талибановцы также являются еретиками в исламе, но во время войны они допускают сотрудничество с ними. Возникает вопрос, что произойдет в случае их победы в Афганистане? Либо они будут продолжать вместе войну на других территориях, либо начнут войну между собой.

(мушабихитов) и му‘тазилитов, и называют кафирами всех, кто с ними не согласен в этом. Действительно, были имамы ахль ас-сунна, которые обвиняли в неверии некоторые заблудшие группы. Но не было таких, кто обвинял в неверии ученых ахль ас-сунна лишь на основании того, что те не согласны с ними в такфире. Это не является путем суннитов. Правило «Кто не выносит такфир неверному, тот сам кафир» относится к неверным изначально (кяфир асли), т.е. таким как христиане или иудеи, и тем, в отношении неверия которых есть консенсус (иджма‘). Если каждого несогласного с такфиром в адрес конкретной группы обвинять в неверии, тогда сторонники одного мазхаба должны обвинять в неверии приверженцев другого. Например, есть слова и действия, которые по мнению ранних ханафитов расцениваются как вероотступничество (ридда). Шафи‘иты же их таковыми не считают. Однако ханафиты не выносят из-за этого такфир шафи‘итам.

§13.2 Джама‘ат ат-такфир валь-хиджра.

*Шукри Мустафа основатель
Такфир валь-Хиджра
(казнен в 1978 году)*

Международное религиозное объединение «ат-Такфир валь-хиджра» было основано в 1971 году египтянином Мустафой Шукри, последователем идеолога радикального ислама Саййида Кутба. Фактически основал группу в тюрьме среди сторонников организации «Братья-мусульмане» другой человек, некий Шейх Исма‘ил, практически ознакомивший свое окружение с учением хариджизма и который затем отказался от своих взглядов, после чего руководство взял в свои руки молодой Мустафа Шукри. Название организации в переводе с арабского языка означает: «такфир» — «объявить кого-либо вероотступником или неверным», а «хиджра» (переселение) — это уход от заблудшего общества к новому, исламскому. Это название появилось благодаря чиновникам и СМИ Египта по причине проповеди джамаатом идей такфира и хиджры. Сама группа назвала себя «Джамаат аль-муслимин», т.е. группой мусульман, поскольку только себя считали таковыми. Философия, которой придерживался Мустафа Шукри, базировалась на интерпретации в радикальном духе трудов Саййида Кутба, особенно его призыва к мусульманам «покидать» джахилийские светские общества.

Идеологи «ат-Такфир валь-хиджра» заявляют, что «большинство мусульман — это вероотступники, ставшие таковыми из-за своих грехов», оправдывают использование силовых методов и призывают на вооруженную борьбу с «неверными» («джихад»). Членам «ат-Такфир валь-хиджра» запрещается учиться и работать в государственных учреждениях, поддерживать отношения с «неверными», что затрудняет

идентификацию «такфиритов» правоохрнительными органами.

Идеологи этого объединения ставят своей целью установление мирового господства и создание на территории ряда стран единого исламского государства. Они теологически оправдывают использование силовых методов, насильственное изменение конституционного строя, вооруженную борьбу с «неверными» («джихад»).

Объединение «ат-Такфир валь-хиджра» моделирует свою деятельность якобы в соответствии с деяниями пророка Мухаммада, который в 622 году отрекся от джахилийского мекканского общества и совершил хиджру (переселение), покинув Мекку и обосновавшись в Медине. Мустафа Шукри, по специальности агроном, подражая пророку Мухаммаду, вместе с небольшой группой единомышленников создал своего рода «общину в изгнании» в пустынном районе неподалеку от Асьюта. Община занялась выращиванием зерновых культур и находилась на самообеспечении.

В начале 1970-х гг. такфириты действовали в 17 провинциях Египта, главным образом в условиях подполья, ведя борьбу с властями страны и не отказавшись от своей основной цели — создания «чисто исламского общества». Представители группы наладили тесные связи с радикальными исламистскими организациями в Пакистане, Кувейте, Саудовской Аравии, Турции, Сирии, Иордании, Ливии, Судане, Тунисе, Ливане. В 1977 году члены этой исламистской группы атаковали ночные клубы в Каире во время происходивших массовых волнений по поводу по-

вышения цен на хлеб. Через несколько месяцев после этих событий боевики группы похитили шейха Мухаммада Хасана аз-Захаби¹ (министра вакуфа) и убили его. Вслед за этим были арестованы лидер группировки Мустафа Шукри и 400 ее членов. Мустафа Шукри был признан виновным и казнен. Под воздействием репрессий египетских властей (арест нескольких сотен членов, казнь в 1978 г. Мустафы Шукри и т.п.) сторонники группы в значительной мере свернули свою деятельность в Египте и инициировали ее в ряде других стран. Скорее всего, между последователями произошел раскол, кто-то влился в ряды других исламистских организаций. Поэтому можно выделить классических и обычных такфиритов.

Классические такфириты, последователи Мустафы Шукри, ожидают сегодня Махди, мессию (который по воззрениям мусульман, должен явиться перед концом света и возглавить силы добра в борьбе с Антихристом), чтобы вместе с ним начать военный джихад. Раньше они считали своего руководителя Махди, теперь они ожидают нового и поэтому обвиняют в неверии всех, кто на данный момент уже ведет военные действия против «неверных». В Астраханской области есть целая деревня выходцев из Дагестана, которые придерживаются таких взглядов. Они изолировались от общества и других мусульман. Их группу возглавлял некий Аййуб Астраханский, один из известных в свое время салафитских лидеров в Дагеста-

1. Он написал книгу против этого джамаата с обоснованием на основе шариатских доводов.

не. Однако есть другие такфириты, как категория самых крайних салафитских джамаатов, которые могут иметь разные названия и которые участвуют сегодня в военных акциях против «неверных». Например, некоторые из них принимали участие в боевых действиях в Афганистане против советских войск.

После Египта группировки с точно таким же названием возникали в Иордании, Алжире, Ливане, Кувейте и Марокко. Возможно, что и в других странах могут появляться такие группировки при содействии выходцев из основного джамаата или как самостоятельная инициатива некоторых радикально настроенных мусульман, познакомившихся с идеями такфира в Интернете или через кассеты и книги.

Исследователи выделяют два направления крайнего ваххабиизма, синтеза салафитских идей и взглядов радикалов из «Братьев-мусульман»: организации и группировки джихадистов и такфиритов.

Группы исламского джихада или джихадисты включают в себя «Египетский джихад» шейха ‘Умара ‘Абд ар-Рахмана и отдельные ячейки «Исламского джамаата» («аль-Джама‘а аль-ислямийя»), различные группы «Палестинского исламского джихада», «ат-Тали‘а аль-ислямийя» (первоначально боевое крыло Братьев-мусульман) в Сирии, «ат-Таухид» в Ливане, ряд организаций афганских моджахедов (были под идеологическим руководством палестинца — ‘Абдаллы ‘Аззама), другие группы в арабских странах и Пакистане.

Группы такфира или такфиритов включают в себя собственно египетскую группу «Джама'ат аль-муслимин», больше известную под названием «Джама'ат ат-такфир валь-хиджра» (в результате предпринятых против нее репрессий группа утратила свою роль в качестве самостоятельной структуры и была поглощена набиравшими силу в Египте группами джихада), другую египетскую группу «ан-Наджун минан-нар» (Спасенные от ада), известную участием в конфликтах в Боснии и Косово, «Иорданский такфир», который впоследствии растворился в группах джихадистов и «Хизб-ут-Тахрира», пакистанскую военизированную группу «Харакат аль-муджахидин» («Движение моджахедов») и другие.

Джихадистов и обычных такфиритов объединяет общая схема действия: совершение переселения (хиджра), создание джамаата или примыкание к нему, военные набеги, называемые джихадом. В вопросе такфира (обвинения в неверии) джихадисты более разборчивы и осторожны в сравнении с такфиритами, которые используют этот инструмент шире и чаще. Некоторые такфириты (классические) могут на данном этапе вообще не предпринимать военных действий из-за ожидания Махди. Кроме этого, такфириты не признают никаких источников шариата, кроме Корана и Сунны, широко используют иджтихад, свободное обращение напрямую к текстам Корана и хадисам Пророка для нахождения шариатских решений. Джихадисты признают другие источники, несмотря на то, что

среди них тоже распространено отрицание толков (мазхабов) в исламе.¹

Ввиду наличия множества крайних ваххабитских организаций и группировок, имеющих похожие и разные воззрения, а также их работы в условиях конспирации, исследователи не могут подробно изучить их, и поэтому сложно определить особую организацию с названием «ат-Такфир валь-Хиджра» или «такфиритов», особенно в нашей стране. Умеренные ваххабиты (саляфиты) могут называть всех радикалов и крайних саляфитов, и вообще последователей «Братьев-мусульман» в связи с Саййидом Кутбом, термином «такфириты» и «кутубиты» (о них говорилось ранее). Некоторые соглашают-

1. В одном зарубежном исследовании о салафитах-джихадистах и салафитах-неотакфиритах выделяются различия между ними по следующим вопросам:

- 1) что считать доказательством на вероотступничество;
- 2) статус граждан мусульманских стран;
- 3) такфир группам, обществу;
- 4) такфир госслужащим;
- 5) присяга имаму/лидеру джамаата;
- 6) чтение намаза за имамами, назначенными государством;
- 7) участие в выборах;
- 8) отношение к административно-правовым нормам государства;
- 9) военный джихад против «близкого» и «дальнего» врага;
- 10) статус великогрешников.

Позиция такфиритов по этим вопросам строже и жестче, в то время как салафиты-джихадисты более избирательны в них.

ся с этим термином, другие нет, и могут называть такфиритами только определенные группы. Можно предположить, что таким образом местные мусульмане, в том числе умеренные саляфиты, называют такфиритами и джамаатом ат-такфир всех радикальных мусульман, которые выезжают в т.н. горячие точки и участвуют в боевых действиях, называя это джихадом против «неверных», или просто изолирующих себя от других мусульман и обвиняющих их в неверии.

Следует отметить, что суть одного из важнейших аспектов проповедуемой адептами такфира идеологии состоит в том, что человек, являющийся неверным, не может править государством. Как уже отмечалось выше, согласно учению такфиритов, каждый правоверный мусульманин обязан вести войну с «неверными», которыми признаются все, кто не задействован в объявленном джихаде, а территорией противника признается любое светское государство, в первую очередь земли, где когда-то были исламские государства.

Вопросы и задания к тринадцатой теме:

- 1) Что такое «такфир»? Когда он правомочен? Кого называют такфиритами?
- 2) Каким образом возник джамаат «Ат-такфир ва-ль-хиджра»?
- 3) В чем заключаются идеи и взгляды джамаата «Ат-такфир ва-ль-хиджра»?
- 4) Какие методы работы с людьми использует джамаат «Ат-такфир ва-ль-хиджра»?

5) На основе изучения в богословских книгах (например, «Васатыййа — путь жизни» Мухаммада Садика Мухаммада Йусуфа) разделов, посвященных опровержению практики такфира среди мусульман, подготовить презентацию в виде таблицы, где в одном столбце приводятся воззрения тафиритов, а в другом — опровержение этих воззрений с приведением аятов и хадисов или доводов разума.

6) На основе изучения материалов о такфире, имеющих на сайте «дар аль-фикр.ру», подготовить сообщение о современных такфиритах.

7) Обсудить способы противостояния проявлениям такфиризма среди мусульман.

14 Движение «аль-Ваххабийя»

§14.1 Саяфиты (ваххабиты).

ИБН ТАЙМИЙА, Таки ад-дин Ахмад (1263—1328) — теолог, суфий и правовед ханбалитского направления. Родился в Харране, в 1269 г. в связи с приближением монгольских войск его отец переехал с детьми в Дамск, где И. Т. учился в мадраса Суккарбия, которую возглавлял его отец и во главе которой он встал сам в 1284 г. В 1296 г. начал преподавать в дамасской мадраса Ханбалийа. В последующие годы принимал активное участие в организации джихада в связи с походом мамлюкского султана ал-Малика ал-Мансура Ладжина на Малую Армению, а затем — в связи с угрозой монгольского нашествия на Сирию. В 1306—1312 гг. И. Т. находился в Египте, где вступил в полемику с местными богословами различных направлений, был обвинен в антропоморфизме (ат-ташбих), подвергнут тюремному заключению, а когда его выпустили на свободу, возобновил борьбу с тем, что он считал «недозволенными новшествами» (бид'а), и вновь был заточен в тюрьму. В 1313 г. он вернулся в Дамск, где занялся преподавательской деятельностью. Но и здесь он дважды (в 1321 и 1326 гг.) подвергался тюремному заключению и умер в шпательи.

Цитата из книги «Ислам: энциклопедический словарь» (м.: Наука, 1991. — Статья «Ибн Таймийа»)

Самоназвание саяфитов (салафитов) происходит от арабского термина «саяф», под которым подразумеваются мусульмане первых поколений, т.е. сподвижники Пророка Мухаммада (сахаба), их последователи (таби'ин), затем их преемники (таби'у-т-таби'ин). Т.е. последователи этого течения считают себя приверженцами пути этих предшественников, т.е. последователями чистого ислама, при этом остальные мусульмане, по их мнению, являются еретиками, которые отклонились от правильного ислама. Основоположителем учения является Ибн-Таймия (1263 — 1328 гг.), мыслитель и правовед ханбалитского мазхаба суннитского ислама. Однако практическое распространение учения

произошло лишь в 20-м веке, благодаря появлению государства Саудовская Аравия и движению ваххабитов. Основатель ваххабизма, одного из направлений салафизма (таймизма), — Мухаммад ибн 'Абдальвахаб ат-Тамими (1703-1792). В основу его деятельности положено теоретическое наследие Ибн-Тайми, некоторые положения заимствованы из учения хариджитов (средневековое течение радикального толка). Первые ваххабиты были агрессивными по отношению к другим мусульманам, убивали паломников, воевали с Османской империей, разрушали мавзолеи и могилы, использовали силовые методы распространения убеждений. Ваххабиты способствовали появлению в исламском мире целого ряда деструктивных явлений, до сих пор создающих конфликты во многих странах. Современные ваххабиты изменили методы пропаганды и разделились на разные группы, одни из которых оказались под сильным влиянием египетских исламистов, т.е. некоторых радикальных представителей организации «Братья-мусульмане». И наоборот, часть «Братьев-мусульман» впитала идеи салафизма и ваххабизма. Таким образом, на данном этапе в мире сложилась целая сеть салафитских движений, организаций и групп, которые отличаются по степени крайности убеждений и практических действий от умеренных до радикальных, применяющих террор. Всех их объединяет признание авторитета Ибн-Тайми и Ибн-'Абдальвахаба.

Доктор Йасир Кады из Великобритании выделяет семь видов салафитов, не претендуя на завершенность своей классификации:

1) Господствующее саудовское салафитское движение.

2) Иорданское ответвление салафитов, последователи шейха аль-Албани, антимазхабисты.

3) Сахва (салафиты под влиянием идей «аль-Ихван аль-муслимун»).

4) Мадхалиты, подгруппа саудовских салафитов, последователи шейха аль-Мадхали.

5) Египетские салафиты, также под влиянием аль-Албани, делятся на разные группы.

6) Такфириты, последователи Абу Мухаммада аль-Макдиси, Абу Мус'аба ас-Сури (аз-Заркави), аль-Авляки.

7) Джихадисты, сторонники аль-Ка'иды, продукт радикальных ответвлений аль-Ихван аль-муслимун и салафитов.

Самое главное убеждение салафитов (ваххабитов) это строгое понимание единобожия. При этом они делят единобожие на три вида: таухид аль-улюхийя (поклоняться только Аллаху), таухид ар-рубубийя (Аллах — создатель всего) и таухид аль-асма' вас-сыфат (Аллах имеет Ему свойственные имена и атрибуты). Они считают, что многие мусульмане не исполняют первый вид единобожия, совершая посещения могил, мавзолеев, и обряды посредничества святых и пророков, и т.п. Кроме этого некоторые салафиты (также называемые кутубитами от имени Саййида Кутба, казненного в Египте в 1966 году идеолога «Братьев-мусульман») добавляют еще один вид единобожия: таухид аль-хакимия (вся власть Аллаху), т.е. тот,

кто не правит по шариату на 100%, является неверным, также и его подданные, т.е. все государство объявляется неверным. В вопросе веры все они считают, что действия являются частью веры, к тому же многие из них считают их частью сути веры. Т.е. человек, не совершающий молитву (намаз), не является верующим мусульманином. Значит, по мнению крайних из них, он вероотступник, которого надо ликвидировать.

Азхаровский ученый М. Раби' М. Джаухари в первой части своей книги «'Акыдатуна», учебного пособия по вероучению довольно кратко и ясно опровергает вышеупомянутую классификацию таухида (раздел «аль-Вахданиййа»). В частности, он сообщает:

«Имам Ибн-Таймиййа сказал, что посланники были отправлены лишь с миссией призыва к таухиду аль-улюхиййа. Этот таухид означает единственность Аллаха в поклонении, т.е. только Ему поклоняться. Таухид ар-рубубиййа же это убеждение о том, что Аллах — господь (рабб) миров, и что он распоряжается в них. Ибн-Таймиййа считал, что никто из людей не отрицает этот вид таухида. Поэтому он полагал, что совершающие тавассуль пророками и святыми и просящие у них заступничество (шафа'а) поклоняются им подобно идолопоклонникам.

Однако вышесказанное опровергается следующими аргументами:

- 1) Это разделение таухида на категории является нововведением (бид'а), которое изобрел Ибн-Таймиййа, о чем не говорил ни один из праведных предшественников (саяф).

Цитата из учебного пособия по акыде Университета аль-Азхара (Джаухари. Акыдатуна)

وقد قسّم الإمام ابن تيمية التوحيد إلى ثلاثة أقسام :

(١) توحيد الألوهية . (٢) توحيد الربوبية . (٣) توحيد الأسماء والصفات .

وقال : إن الرسل لم يُبعثوا إلا لتوحيد الألوهية . وهو : إفراد الله بالعبادة . وأما توحيد الربوبية وهو : اعتقاد أن الله رب العالمين المتصرف في أمورهم ، فلم يختلف فيه أحد من البشر ، وزعم أن الذين يتوسلون بالأنبياء والأولياء ، ويتشفعون بهم هم عابدون لهم ، كعباد الأوثان . ونرد عليه بما يلي :

(أ) أن هذا التقسيم بدعة أبتدعها ابن تيمية ، لم يقل به أحد من السلف .

(ب) زعمه بأن توحيد الربوبية لم يخالف فيه أحد من البشر باطل ، بدليل

ولهذا نجد الأنبياء يكتبون في الدعوة إلى التوحيد بأحدهما ، ويضعون كلا منهما موضع الآخر حتى فرعون فعل ذلك فقال مرة : (أنا ربكم الأعلى) وقال مرة (ما علمت لكم من إله غيري) .

وقال تعالى : ﴿ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنَ إِلَهٍ إِذَا لَدَّهَبَ كُلُّ الشَّيْءِ مَخْلُوقًا وَلَمَّا بَعْضُهُمْ عَلَىٰ بَعْضٍ ﴾ [المؤمنون / ٩٢] أي لو كان معه إله لكان رباً وخالقاً ، ولو كان كذلك ، لذهب كل إله بما خلق ، فالقرآن يقرر أن من أشرك في استحقاق العبادة كان مشركاً لامحالة في الربوبية .

(د) وأما التوسل بالصلحين ، والاستعانة ، والاستغاثة بالخلق الخ مما أدخله في مفهوم العبادة ، وحكم على فاعله بالشرك في الألوهية ، فلا بد من بيان معنى العبادة . فالعبادة في الشرع هي : الخضوع والتذلل لمن يعتقد ربوبيته فإذا فعل المسلم أمراً يخضوع وتذلل ، ولم يعتقد ربوبية المخضوع له ، لم تكن عبادة شرعاً ، ولو كان سجوداً ، فسجود الملائكة لآدم ليس عبادة له : لأنهم لم يعتقدوا ربوبيته ، وسجود إخوة يوسف له ليس عبادة له . لأنهم لم يعتقدوا ربوبيته فهذه الأفعال التي أدخلها في مفهوم العبادة ليست منها ، فليست شركاً ، وليس فاعلها من المشركين طالما أنه مؤمن بأن الله وحده هو المعطى المانع ، الضار النافع .

2) Он утверждает, что никто из людей не отрицает таухид ар-рубубиййа, а это неверно. Ибо есть те, кто отрицает существование Аллаха, в каждую эпоху. Аят: «Если спросишь у них, кто сотворил небеса и землю, они ответят: “Аллах!”» (39:38) не подтверждает его мысль, так как аят говорит лишь об одном виде неверных. Имеются и другие виды, на которые указали иные аяты. Например, посмотрите на слова Всевышнего: «Они сказали: “Есть только жизнь наша земная — один остается живым, другой умирает, лишь судьба нас убивает”» (45:24). Здесь неверные отрицают таухид ар-рубубиййа, потому что Аллах сказал: «Не хулите тех, что поклоняются изваяниям помимо Аллаха, ибо тогда будут они произносить хулу на Аллаха, совершая злодеяния по своему невежеству» (6:108). Где же их единобожие после хулы в адрес Всевышнего? Он также сказал: «Что лучше — многие божества (арбаб), или Аллах, Единый, Всемогущий?» (Йусуф, 39). Как же можно утверждать, что никто из людей не совершает ширк (многобожие) в господственности (рубубиййа)? Еще Всевышний сказал: «И не велит вам [Аллах] брать себе господом (арбаб) ангелов и пророков» (Аль-Имран, 80). Аят ясным образом указывает на множество их господов (арбаб).

3) В реальности нет смысла в классификации Ибн-Таймии, потому что истинное Божество (аль-илях) есть истинный Господь (ар-рабб), а ложное божество — ложный господь. Поэтому улюхиййа и рубубиййа обязательно сопутствуют друг другу и не отделяются друг от друга. Утверждение одного из них является утверждением другого. Нарушение (ширк) в

одном из них приводит к этому же в другом. Невозможно считать поклоняемым (ма'буд) то, в отношении чего не исповедуется господственность (рубубиййа). Поэтому мы обнаружим, что пророки довольствовались в призыве к таухиду посредством одного из них. Они устанавливали каждый из них в положении другого. Даже фараон сделал это, сказав однажды: «Ана раббукум аль-а'ля» (Я — господь (рабб) ваш всевышний!) (79:24), а в другой раз: «Ма 'алимту лякум мин иляхин гайри» (Не знаю я для вас иного бога (илях), кроме меня) (28:38). Также Всевышний сказал: «Нет у Аллаха никакого сына, и нет рядом с Ним никакого бога (илях), иначе каждый бог забрал бы себе то, что создал, старался бы одолеть один бог другого» (аль-Муминун, 91), т.е. если бы с Ним было еще одно божество, то оно было бы господом и творцом. А если бы было так, то каждое божество ушло бы с тем, что оно сотворило. Таким образом, Коран утверждает, что тот, кто придал сотоварища Аллаху в праве поклонения, становится, несомненно, многобожником и в рубубиййа.

4) Что касается тавассуля праведниками, или мольбы помощи (исти'ана/истигаса) у сотворенных и т.п., что Ибн-Таймиййа включил в понятие поклонения, и расценил такое действие как акт ширка в улюхиййа, то необходимо разъяснить что есть поклонение ('ибада). Поклонение в шариатском значении есть покорность и смирение перед тем, в отношении кого исповедуется рубубиййа. Поэтому если мусульманин сделал что-то с покорностью и смирением в отношении кого-то, но без убеждения рубубиййа к нему, то это не считается поклонением с точки зрения ша-

риата, даже если это земной поклон. Поклон ангелов Адаму не был поклонением ему, потому что они не утверждали его господственность. Также поклон братьев Йусуфа ему не являлся поклонением, потому что они не исповедовали рубубиййа в отношении него. Поэтому эти деяния, которые Ибн-Таймиййа ввел в понятие поклонения, не являются таковыми (т.е. поклонением в отношении пророков и святых), и не есть многобожие. Тот, кто совершает это, не является многобожником, пока он верит, что только Аллах — Дающий и Отбирающий, Причиняющий вред и Дающий пользу».

Также частью их идеологии считается учение о том, что Всевышний выше всех и всего в прямом смысле, т.е. Аллаху приписывается место в небе, хотя они делают оговорку, что не знают, как или каким образом Он находится в небе. Также считают, что у Аллаха есть рука, нога, глаз, лицо в прямом смысле с оговоркой, без конкретизации, т.е. неизвестно, как и какие. В традиционном исламе Аллах и Его атрибуты трансцендентны, т.е. мусульмане традиционных толков не придают места Богу, создателю пространства. Вопрос о местоположении Бога абсурден и неуместен с точки зрения традиционных богословов. Также вопрос об органах тела.

Отношение к джихаду зависит от степени крайности. Среди них есть т.н. джихадисты, которые считают, что на данном этапе необходимо вести военный джихад. Они, в свою очередь, делятся на тех, кто предлагает вести глобальный военный джихад, т.е. атаковать, хотя бы в виде актов смертников, объек-

ты и людей стран Запада (главные цели — Израиль и США); другие предлагают вести военный джихад на территории мусульманских стран, против своих правителей, армии и полиции. Другие крайние салафиты, последователи организации «Джама'ат ат-такфир валь-хиджра», также считают, что требуется военный джихад, в том числе и наступательный в виде набегов, однако они откладывают его до появления Махди, как уже говорилось ранее. Другая группа, условно называемая «мадхалиты» (по имени современного саудовского богослова аль-Мадхали) или умеренные салафиты (ваххабиты), выступают против военного джихада, особенно в Саудовской Аравии и в тех регионах, где нет явного притеснения мусульман. Они считают, что главная проблема мусульман — это таухид аль-улюхия, и что все беды мусульман из-за этого. Т.е. они предлагают мирный призыв к ценностям «чистого» ислама и единобожия и отказу от военных действий. Мадхалиты также прославились жесткой критикой в отношении самих же салафитов, за что получили репутацию такфиритской группы внутри салафизма. Мадхалиты очень много времени уделяли выявлению отклонений от пути салаф среди называющих или считающих себя салафитами. Есть группа салафитов (пока не имеющая специального названия), которые занимают срединную позицию по поводу джихада. Т.е. они не против того, что военный джихад требуется и даже наступательный, но на данном этапе ведение военного джихада приведет к большим потерям среди мусульман, поэтому они откладывают джихад (как такфириты) до лучших вре-

мен. Для джихадистов (иногда и для срединных салафитов) свойственно также обращаться к некоторым идеологам организации «Братья-мусульмане», таким, как Саййид Кутб, как к авторитетам.

Общая схема, которой следуют многие крайние салафиты (в том числе классические такфириты, они уже применили эту схему, теперь ожидают нового Махди) такова: 1) хиджра, 2) джамаат, 3) джихад. Вступив на их путь, требуется совершить переселение в истинно мусульманское государство, а если такового нет, то требуется изолироваться от общества в горах, лесу или других труднодоступных местах. Затем требуется создать джамаат (группу мусульман), внутри джамаата начать практиковать законы шариата, создать лагерь (базу) или селение (территория ислама), где требуется набрать сил для следующего этапа. После этого, имея оружие и боеприпасы, начать джихад (военные действия), набеги на территории неверия с целью распространения ислама насильственным путем или установления власти шариата.

Ввиду широкого спектра салафитов их внешний вид также разный. Обычные классические салафиты предпочитают штаны (реже брюки), подвязанные веревкой, как правило, со штаниной выше щиколоток. Отпускают бороды (большие), могут не брить, даже если растет плохо, местами. Не носят нижнего белья. Намаз чаще всего не по ханафитскому методу, т.е. поднимание рук в переходах из одной позиции в другую, громкий «аминь» после чтения суры «аль-фатиха», складывание рук на груди, широко расставленные ноги, в позиции сидения и чтения ташах-

худа движение указательным пальцем¹. Обычные салафиты могут среди новых знакомых использовать как пароль вопрос: «Где Аллах?». Т.е. так проверяется направленность в вероучении. Правильный ответ у них: «В небе» или «На троне в небе». Причем это понимается в прямом смысле, но объявляется неизвестным по виду (неизвестно как). Также они считают проведение поминок на 40 день, мавлида (день рождения Пророка), коранических маджлисов неприемлемым, непозволительным новшеством. Считают проявлением многобожия (ширк) обращение к Аллаху посредством святых и пророков (тавассуль), посещение могил святых или пророков с целью получения благодати (табаррук), ношение амулетов (даже с аятами Корана). Негативно относятся к суфизму. Практически слово «суфий» у них на уровне ругательства, означающее еретика или многобожника. Похожее отношение к аш'аритам и матуридитам, представителям суннитской школы теологии. Сегодня также существуют салафиты, которые придерживаются салафизма только в воззрениях, т.е. внешне они не отличаются от окружающих мусульман, даже в молитве. Но они проявляются в беседах на религиозные темы и своим отношением к теме суфизма или

1. Однако в отдельности эти внешние признаки, иногда вместе, могут указывать на принадлежность к другой группе мусульман, которые не исповедуют салафизм. Т.е. это могут оказаться представители другого суннитского мазхаба, если говорить о манере исполнения молитвы, или представители некоторых суфийских тарикатов, если говорить об одежде.

народным обрядам. Конечно же, сегодня среди них есть умеренные, которые не заостряют внимание на этих моментах, стараются искать точки соприкосновения, особенно те из них, которые восприняли идеи концепции «аль-Васатыййа».

Известны случаи, когда саляфиты под видом табlighовцев выезжали из страны, чтобы примкнуть к военным подразделениям Талибана в Вазиристане (Пакистан), потому что там есть отряды саляфитов. Иногда уезжали целыми семьями. Т.е. совершают хиджру (переселение), чтобы жить в исламском государстве (например, в определенное время считали таким местом регион Вазиристана, подконтрольный Талибану и некоторым джамаатам крайних салафитов, или регионы Сирии, также подконтрольные джамаатам салафитов-джихадистов). Жены и дети выступают практически в роли заложников и указывают на преданность переселившихся. Для одиночек переселенцев нет гарантий, что они сразу же станут членами боевых групп. Есть высокая вероятность, что их будут испытывать и могут просто уничтожить как вражеских шпионов.

К основной литературе на русском языке относятся переводы произведений Ибн-Абдальваххаба. В частности, библией ваххабизма считается его «Книга единобожия» с комментариями ‘Абдаррахмана ас-Са‘ди. Также популярны книги Мухаммада ибн Джамиля Зину («Столпы ислама и веры», «Исламская акида»), «Книга единобожия» Салиха Фаузана (Фавазана), книги Ибн-‘Усаймина, Бен-База, Насыра аль-Албани и др. Вместе с этим, крайние из них также читают тру-

ды Саййида Кутба, Мухаммада 'Абдассальяма Фарага, 'Абдаллаха 'Аззама, Ауляки (Авляки), Абу-Мухаммада аль-Макдиси и др. Умеренные слушают аудиолекции Рината Каирского (Казахстанского), другие — Саида Бурятского (Александра Тихомирова).

По мнению некоторых суннитских ученых (из числа аш'аритов и матуридитов) противоречащее традиционному суннизму вероубеждение ваххабитов (крайних саляфитов или таймитов) состоит из следующих принципов.

1) Подтверждение существования лица, руки и направления в пространстве у Творца и признание Его телом, которое спускается и поднимается.

2) Преимущественное применение принципов, выведенных из повествования (накль), по сравнению с взятыми от разума ('акль), запрет на обращение к нему в религиозных вопросах.

3) Отрицание и опровержение единогласного мнения (иджма') как принципа (асль) шариатского законодательства.

4) Отрицание суждения по аналогии (кыйас).

5) Запрещение подражания (таклид) муджтахидам (тем, кто способен производить самостоятельное рассуждение в вопросах шариата) из числа Имамов религии и объявление неверующими их последователей.

6) Объявление неверующими всех мусульман, которые им противоречат.

7) Запрещение использования имени Посланника в обращении к Аллаху (тавассуль), а также имени кого-либо еще из друзей Аллаха (аулия) и праведников (салихин).

8) Объявление недозволительным посещения могил пророков и праведных людей.

9) Объявление неверующим и многобожником мусульманина, который клялся не Аллахом.

10) Объявление неверующим того, кто дал обет к кому-либо, помимо Аллаха, или совершил жертвоприношение на могиле или месте упокоения пророков и праведников.

§14.2 Крайние ваххабиты. Саяфиты-джихадисты.

Как уже было сказано, таких групп много (хотя они, конечно, малочисленны) и отличаются они от умеренных созданием джамаатов и мнением в вопросе такфира и джихада. Одна из таких групп — «Джама'ат Булгар». Группа «Джама'ат Булгар» (Община булгар или булгарский джамаат) — одно из подразделений афганского религиозно-политического движения Талибана. Точнее, это один из интернациональных отрядов боевиков, как правило, саяфитского направления ислама, которые на данном этапе помогали талибам (в основе не являющимися саяфитами) вести военный джихад против сил Коалиции в регионе. В эту группу входят в основном выходцы из Волго-Уральского региона, поэтому джамаат и называется Булгаром, т.к. булгары (предки современных казанских татар) исторически проживали на данной территории. «Джамаат» предлагает мусульманам переселиться на территорию, подконтрольную движению Талибан, с целью ведения военного джихада и в дальнейшем создания истинного (с их точки зрения) исламского государства, которое станет плацдармом для последующих завоеваний под флагом ислама других территорий,

в первую очередь — на которых ранее были исламские государства. В настоящее время джамаат ведет военные действия против сил НАТО и официальных сил Афганистана. Для тех, кто по тем или иным причинам не могут присоединиться или совершить переселение, джамаат предлагает вести борьбу в тылу врага. В первую очередь, это сборы материальных средств для данного джамаата. Разрешается добывать деньги путем обмана и другими незаконными способами, так как, по их мнению, во время войны это допускается по шариату и является военной хитростью, тем более на территории кафирского (неверного) государства. В работу в тылу врага входит и пропаганда, привлечение новых членов, дестабилизация обстановки в регионе путем терактов, таких, как подрывы стратегически важных объектов.

«Джамаат» исповедует саляфитское направление ислама, точнее, одно из крайних его проявлений. Саляфизм — реформистское учение ислама, основанное средневековым богословом Ибн-Таймией, крайним ханбалитом, входящее в противоречия с традиционными толками ислама по некоторым теологическим вопросам. Ваххабизм также является саляфитским толком ислама и имеет на современном этапе умеренных и крайних последователей, разница между которыми заключается в понимании вопроса джихада и такфира (обвинения мусульман в неверии). Призыв групп типа «Джамаат Булгар» адресован в первую очередь тем представителям саляфитского толка, которые не отрицают необходимости военного джихада, но на данном этапе отказываются вести его, считая, что будет больше вреда для ислама. Такие

саяфиты выжидают удобного момента, чтобы выступить с оружием против неверных или мусульман, которых они обвиняют в неверии по тем или иным причинам. Крайние саяфиты (джихадисты) считают, что джихад уже нужно вести, несмотря на преобладающие силы противника. Современные крайние саяфиты (джихадисты) впитали некоторые радикальные идеи организации «Братья-Мусульмане» («аль-Ихван аль-муслимин»), связанные с построением государства. Умеренные саяфиты концентрируются на призыве к единобожию, которое нарушено, по их мнению, среди мусульман, и призывают подчиняться своим мусульманским правителям, и вести другие виды (невоенные) джихада, например, призывая неверных в ислам мирным путем. Напоминаем, что для джихадистов свойственно действовать по следующему плану: сначала совершить переселение (хиджра) с территории неверия на территорию ислама (это может быть страна, регион, или места типа гор и лесов), создание там джамаата, т.е. исламской общины (или присоединение к такой общине), затем ведение военного джихада (набеги на врага из своего военного лагеря), сначала для освобождения территории, бывшей в руках мусульман, затем для распространения ислама военным путем в других странах, таким образом создания единого всемирного исламского государства (халифат).

Нет точных сведений о судьбе джамаата в последнее время. Возможно, что джамаат слился с другим джамаатом, состоящим из уйгуров и представителей других тюркских наций. Также есть

информация, что часть боевиков переместилась в Сирию.

§14.3 Ваххабитские (салафитские) структуры на Западе.

На Западе действуют две официальные структуры, которые в основе опираются на ваххабитское учение ислама, правда, в умеренном виде. Всемирная Мусульманская Лига и Всемирная Ассамблея Мусульманской Молодежи являются частью всемирной сети групп, спонсируемых Саудовской Аравией, у которых есть отделения во многих странах с мусульманским большинством, а также в европейских государствах с большим количеством мусульман, таких как Франция, Германия, Великобритания. Главная цель данных организаций — продвижение исламских учений и поощрение соблюдения более строгих канонов ислама мусульманами, а также обеспечение немусульман и новообращенных информацией об исламе.

Всемирная Мусульманская Лига занимается обширной деятельностью, главная цель которой — пропаганда ислама в Европе, включая публикации и использование средств массовой информации, координация деятельности религиозных ученых, обучение арабскому языку и основание исламских центров. Всемирная Ассамблея Мусульманской Молодежи в основном ставит своей целью формирование и развитие исламской солидарности среди подростков-мусульман и молодежи в возрасте около 20 лет. С этой целью Ассамблея организует регулярные международные футбольные турниры, молодежные

лагеря, образовательный обмен и программы стипендий, которые позволяют студентам изучать классический ислам, часто в Саудовской Аравии.

Обе группы имеют сильные связи с Саудовской Аравией и ее религиозными и политическими институтами. Например, генеральный секретарь Лиги (должность которого на данный момент занимает 'Абдаллах ибн 'Абдаль-Мухсин ат-Турки) по национальности обычно саудиец, а программы, продвигаемые обеими организациями, находятся под сильным влиянием религиозных течений, идущих из Саудовской Аравии.

И Лига, и Ассамблея сильно вовлечены во всемирную пропаганду ислама (da'wa). Да'ва, что в переводе с арабского означает «призыв», подразумевает усилия пропаганды и усиления исламской веры по всему миру. Те, кто совершают да'ва, призывают и мусульман, и немусульман к лучшему пониманию ислама. В то время, как многие организации считают da'wa важной частью своих миссий (вместе с другими элементами своей социальной и политической программы), деятельность Всемирной Мусульманской Лиги и Всемирной Ассамблеи Мусульманской Молодежи полностью посвящена распространению консервативных исламских учений.

Саудовцы с 1970-х гг. были главными сторонниками глобального финансирования и пропаганды ислама, и использовали Всемирную Мусульманскую Лигу и Всемирную Ассамблею Мусульманской Молодежи как инструмент своей деятельности. В 1962 г., например, правительство Саудовской Аравии выдели-

ло Лиге около четверти миллиона долларов. К 1980 г. эти взносы выросли до примерно 13 миллионов долларов. Кроме финансирования от правительства Саудовской Аравии, Лига и Ассамблея также полагаются на взносы отдельных исламских благотворителей и сеть частных богатых спонсоров.

Результатом саудовского финансирования и влияния стало то, что и Лига, и Ассамблея широко распространяют строгую ваххабитскую ветвь ислама, которая превалирует в этом государстве. Ваххабизм был установлен на Аравийском полуострове около 200 лет назад с целью очищения ислама путем освобождения его от внешних воздействий и строгого следования сути исламского учения.

Всемирная Мусульманская Лига, которая была основана в саудовском городе Мекка в 1962 г., изначально концентрировала усилия на продвижении своей версии исламского традиционного учения рабочим-мигрантам из различных государств Ближнего Востока, которые приехали работать в саудовской нефтяной промышленности. В начале 1970-х гг. Лига последовала за арабскими мигрантами в Европу с целью обеспечения мусульман-мигрантов мусульманским образованием и другими услугами, которые в то время были малодоступны на Западе. Это стало началом периода интенсивного роста Лиги, которая затем открыла отделения по всей Европе и Северной Америке, включая Копенгаген, Лондон, Москву, Париж, Рим, Вену, Нью-Йорк и Вашингтон.

Всемирная Мусульманская Лига часто сотрудничала с сетью исламских организаций в Европе, что-

бы создать местную исламскую инфраструктуру для обеспечения религиозных потребностей растущего числа мусульман в регионе. Большая часть этой работы включала финансирование строительства мечетей и деятельности исламских центров, также как и спонсирование деятельности, направленной на распространение своего ультраконсервативного течения ваххабитского ислама. Чтобы добиться достижения своих целей, Лига часто объединялась с другими всемирно признанными мусульманскими движениями (особенно с «Братьями-мусульманами»), которые не обязательно разделяли ваххабитское мировоззрение.

Всемирная Ассамблея Мусульманской Молодежи была основана в Саудовской Аравии в 1972 г., десять лет спустя после Всемирной Мусульманской Лиги. Ее главной целью было дать мусульманской молодежи доступ к строгой интерпретации ислама, проповедуемой саудовскими религиозными кругами. Сконцентрировавшись на мусульманской молодежи, группа также пытается создать впечатление, что она играет важную роль в формировании взглядов будущих поколений. Как и Всемирная Мусульманская Лига, Ассамблея иногда сотрудничает с другими мусульманскими группами в Европе, включая Форум Европейской Мусульманской Молодежи и Студенческих Организаций, а также огромное число групп, связанными с «Братьями-мусульманами». Это партнерство было создано в помощь Ассамблее с ее охватом специфических национальных и местных мусульманских сообществ.

Между 1970 и 1990-ми гг. деятельность «Братьев-мусульман», Всемирной Мусульманской Лиги и Всемирной Ассамблеи Мусульманской Молодежи в Европе стала настолько взаимосвязанной, что их уже трудно было разделить. Более того, некоторые ключевые фигуры «Братьев-мусульман» (включая Кямаля аль-Хельбави, рожденного в Египте и живущего в Лондоне основателя Мусульманской Ассоциации Британии) стали занимать лидирующие посты и в Лиге, и в Ассамблее.

В последние годы Всемирная Мусульманская Лига и Всемирная Ассамблея Мусульманской Молодежи оказались в состоянии конкуренции с теми организациями, которые они когда-то считали своими партнерами. Существует мнение, что эти группы-конкуренты выполняют работу по удовлетворению нужд мусульман на Западе лучше, чем Лига и Ассамблея. По некоторым данным, в последнее время редко можно услышать отзывы о Лиге или Ассамблее.

В определенном отношении организации, подобные Лиге или Ассамблее, представляют собой некий парадокс. С одной стороны, эти группы пытаются говорить от имени мирового мусульманского сообщества или уммы. Но при этом они остаются привязанными к очень специфическому религиозному мировоззрению — саудовскому ваххабизму, который не приняли многие мусульмане на Западе.

Многие мусульмане в Европе сегодня ищут такие интерпретации ислама, которые отвечают их собственным запросам и проблемам — интерпретации, которые помогут им понять, в чем значимость исла-

ма в их повседневной жизни. По этой причине религиозные установки Ассамблеи или Лиги уже не удовлетворяют их. Вместо этого они отдают предпочтение организациям, возникшим на их новой родине, таким, например, как Молодые Мусульмане Великобритании, которая выросла и отделилась от движения «Джамаат-и Ислями» или Европейский Совет по Фетве и Исследованиям (группа — филиал «Братьев-мусульман» с представительством в Дублине), которые дают комментарии по вопросам религиозного исламского права для европейских мусульман.

Влияние более авторитетных групп по пропаганде ислама, таких, как Лига или Ассамблея, также снизилось, так как новые технологии облегчили другим группам доступ к широкой аудитории. Дискуссии о вопросах, затрагивающих мусульман, все чаще имеют место в Интернете — в блогах и социальных сетях, таких, как Facebook или Twitter. Во многих случаях люди, ведущие дискуссии, больше не ищут и не нуждаются в официальном представительстве транснациональной организации, которую делегировали Лига или Ассамблея. Даже когда европейские мусульмане ищут информацию по Саудовскому исламу, они могут выйти на веб сайты таких выдающихся ученых, как саудовский имам Сальман аль-‘Ауда (чьи труды вдохновили создателей сайта islamtoday.com) или покойный Насыраддин аль-Албани, вместо того, чтобы получать информацию от источников Лиги или Ассамблеи.

Хотя Всемирная Мусульманская Лига и Всемирная Ассамблея Мусульманской Молодежи сегодня менее

знакомы молодым мусульманам в Европе, чем поколение тому назад, эти хорошо спонсируемые организации продолжают оказывать значительное влияние благодаря своим усилиям по охвату обширной аудитории и издательских сетей. И в то время как эти две группы больше не являются единственными «поставщиками» саудовского ислама для европейской аудитории, они остаются важной инфраструктурой по пропаганде консервативных религиозных взглядов с Ближнего Востока по всей Европе.

Эти организации работают и в США. Всемирная Мусульманская Лига, которая занимается различной деятельностью по пропаганде ислама, имеет офисы в Нью-Йорке и Фоллз-Черч, Вирджиния (пригород Вашингтона), а также офис недалеко от Торонто. Всемирная Ассамблея Мусульманской Молодежи, которая в основном концентрируется на деятельности по укреплению исламской солидарности среди подростков-мусульман и молодежи, также имеет офис в Фоллз-Черч, Вирджиния.

Радикальные исламистские группы в целом меньше представлены в Северной Америке, чем в Европе. Известно, что такие группы, как аль-Каида, пытались вербовать сторонников в США, но влияние этих групп было скорее номинальным. Например, учинивший расстрел сослуживцев на базе Форт-Худ Нидаль Малик Хасан¹

1. Майор Армии США, врач-психиатр, сын иммигрантов-палестинцев, который 5 ноября 2009 года убил 13 и ранил 30 сослуживцев и двух гражданских лиц на военной базе Форт-Худ в Техасе. Одним из имамов, чьи проповеди посещал Хасан, был Ан-

имел электронную переписку с Анваром аль-Авляки, гражданином Йемена и США, который предположительно проживал в Йемене и который находился в списке террористов США. Чиновники США также обвиняли аль-Авляки в том, что он имел отношение к попытке 'Умара Фарука 'Абдул Абдулмуталлаба'¹, взорвать авиа-

вар аль-Авляки (Anwar al-Aulaqi, Anwar al-Awlaki), который был наставником у некоторых исполнителей терактов 11 сентября 2001 года в США. В прессе сообщалось, что Хасан мог посещать проповеди аль-Авляки одновременно с ними. С 2008 года Хасан переписывался с аль-Авляки, когда тот уже уехал из США в Йемен. После известий о том, что Хасан расстрелял сослуживцев, аль-Авляки на своем сайте назвал майора "героем", объявив, что он расстреливал солдат, готовившихся к отправке в Афганистан и Ирак, и его действия, расцененные как атака на военный объект, достойны похвалы как проявление священной войны, джихада. Впрочем, сам он заявил, что не подстрекал Хасана к убийству. 28 августа 2013 года Нидаль Хасан приговорен к смертной казни.

1. Инцидент, о котором идет речь, произошел 25 декабря 2009 г. в самолете, на борту которого находилось 278 человек. 23-летний 'Абдульмуталлаб, оказавшийся впоследствии сыном влиятельного нигерийского банкира, пронес в салон самолета взрывчатку, спрятанную в нижнем белье. Смертник попытался привести в действие бомбу, однако взрывное устройство не сработало, а лишь загорелось. В результате 'Абдульмуталлаб, получившие сильные ожоги, был задержан и отправлен в больницу. Позже на допросе террорист признался, что прошел предварительный инструктаж в Йемене и действовал по указанию террористической сети "Аль-Каеда". Также выяснилось, что молодой человек давно находился в поле зрения американских правоох-

лайнер, следовавший в Детройт в 2009 г. Также имеются сведения, что аш-Шабаб, повстанческое движение из Сомали, имеющее связи с аль-Каидой, рекрутировало сторонников среди сомалийско-американской общины.

Вопросы к четырнадцатой теме:

1) Каким образом возникло движение «Аль-ваххабийя»?

2) В чем разница между салафитами и ваххабитами?

3) В чем заключаются идеи и взгляды группы «Аль-ваххабийя»?

4) Какие методы работы с людьми использует группа «Аль-ваххабийя»?

5) Каковы виды и категории салафитов/ваххабитов?

6) На основе изучения соответствующей литературы, материалов, имеющихся в Интернете, подготовить сообщения, содержащее обзор деятельности ваххабитов в регионах РФ.

7) Подготовить сообщение об одной из групп (джама'атов), относящихся к ваххабитам или крайним салафитам.

8) Подготовить сообщение, характеризующее влияние групп ваххабитов или крайних салафитов на современное общество и степень их распространенности.

ранительных органов, а об экстремистских наклонностях сына предупреждал власти США и его отец.

www.darul-kutub.com

Рекомендуемая литература

Основная литература

1) Али-Заде А. Исламский энциклопедический словарь. М.: Издательский дом «Ансар», 2007. — 400 с.

2) Гайнуллин Н.А. Хрестоматия. Классические исламские тексты. — М.: ООО «ГК ИТЛ», 2007. — С.91-115 (на арабском языке).

3) Ислам: Энциклопедический словарь. М.: Наука. Главная редакция восточной литературы, 1991. — 315 с.

4) История религии. В 2 т. Т. 2. : учебник для бакалавров / под ред. И. Н. Яблокова. — 4-е изд., перераб. и доп. — М.: Издательство Юрайт, 2014. — 783 с.

5) История религии. В 2 т. Т. 2. Учебник / Ф.М. Ацамба, Н.Н. Бектимирова, И.П. Давыдов и др.; Под общей ред. И. Н. Яблокова. — 3-е изд., испр. и доп. — М.: Высш. Шк., 2007. — 676 с.

6) Лебедев В.Ю. Религиоведение: учебник / В.Ю. Лебедев, В.Ю. Викторов. М.: ИД Юрайт, 2011. — 492 с.

7) Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система. М.: Вост. лит., 2004. — 471 с.

8) Шагавиев Д.А. аль-Фирак (религиозные течения и группы в исламе): учебное пособие. — Казань: РИУ, 2014. — 296 с.

Дополнительная литература

1) Алексиев А. Таблиги джамаат: невидимый легион джихада // Фонд содействия развитию ара-

бистике и сотрудничества с арабскими странами / Энциклопедия арабского мира (ФАСАС) – www.fundarabist.ru

2) Али-Заде А. Исламский энциклопедический словарь. М.: ИД «Ансар», 2007.

3) Аллах не любит Америку. Пер. с англ. Сб. статей под ред. Адама Парфрея. М.: Ультра. Культура, 2003.

4) Аль-Каида — Международный исламский фронт джихада против иудеев и христиан // Национальная и государственная безопасность Российской Федерации (www.nationalsecurity.ru).

5) аль-Ханафи, Абу Асад. Люди сунны и согласия (Ахль ас-Сунна ва-ль-Джамаа). СПб.: 2003.

6) Арухов З.С. Структура и деятельность религиозно-политической оппозиции в Саудовской Аравии // Национальная и государственная безопасность Российской Федерации (www.nationalsecurity.ru).

7) Асадуллин Ф.А. Центральная Азия на грани религиозно-социального взрыва. // Национальная электронная библиотека (www.nns.ru).

8) Бабич Д. Во всем виноват Ваххаб? // Московские новости от 24.08.1999.

9) Беляев Е.А. Мусульманское сектантство (исторические очерки). М., 1957.

10) Бигиев Дж.М. Критика шиитских воззрений. Пер. с араб. Казань: Иман, 2003.

11) Ботобеков У. Внедрение идей партии «Хизб ат-Тахрир аль-ислами» на юге Киргизии // Московский центр Карнеги (carnegie.ru).

12) Важнейшие сведения о суннитском вероучении. Казань: Иман, 2006.

13) Ваххабизм: понимание корней и ролевых моделей исламского экстремизма. Казань: Иман, 2005.

14) Ваххабизм: портрет в деталях. «Единобожники» шагают по планете (подготовили В. Кузарь, С. Сумбаев) // «Красная звезда», 05.11.04 г. ежедневная электронная версия (www.redstar.ru).

15) Вероучение ислама: обоснование суннитских воззрений по ряду основополагающих вопросов. Казань: Иман, 2005.

16) Верховский А. Является ли Хизб ут-Тахрир экстремистской организацией? // «Цена ненависти», сборник информационно-аналитического центра «Сова» (<http://religion.sova-center.ru/publications/4D646C9/63F17AC>).

17) Высший военный Маджлисуль Шура Объединенных сил моджахедов Кавказа // Agentura.Ru Studies and Research Centre / ASRC / Исследовательский центр Agentura.Ru (проект «Терроризм и ответные действия: анализ и мониторинг») (www.agentura.ru).

18) Гударзи А. Фрагменты из недописанной книги «Хизб ат-тахрир аль-исламия – мифы и реальность». Часть 3. // сайт «ЦентрАзия» (<http://www.centrasia.ru/newsA.php4?st=1092037020>).

19) Давыдов М.Н. Деятельность турецкой религиозной секты «Нурджулар» // сайт Институт Ближнего Востока (<http://www.iimes.ru/rus/stat/2007/03-11-07b.htm>)

20) Дахлян, Ахмад ибн Зейний. Заблуждение ваххабистов. Киев: ДУМ Украины, 1998.

21) ДеЛонг-Ба Н. Реформы Мухаммада ибн ‘Абд аль-Ваххаба и всемирный джихад. М.: Научно-издательский центр «Ладомир», 2010.

22) Добаев И. Про ваххабитов и не только (23.12.2004) // портал «Религия и СМИ» (www.religare.ru).

23) Ежова, Фатима Анастасия. Хизб-ут-тахрир: детская болезнь халифатизма в исламской политике // Ислам.Ру – Независимый Исламский Информационный Канал (www.islam.ru).

24) Заблуждения течения «Хизб ат-Тахрир». Серия «Будьте осторожны». Издание третье, доработанное. Киев: Аль-Иршад, 2004.

25) Захави Дж. Суннитская доктрина против ваххабизма. Пер. с англ. Казань: «Иман», 2003.

26) Ибрахим Т. На пути к коранической толерантности. Нижний Новгород: ИД. «Медина», 2007.

27) Игнатенко А. Зеленый интернетционал // НГ-Религии. – 1999. – 7 апр.

28) Игнатенко А. Расколота умма перед страшным судом. // Нужна ли реформа исламу. Материалы Всероссийского круглого стола «Нужна ли реформа исламу». Казань, май 2004 г. Казань: 2005 (приложение: с. 114-148).

29) Ислам на европейском Востоке: Энциклопедический словарь. Казань: изд-во «Магариф», 2004.

30) Ислам на современном Востоке (сборник статей). М.: ИВ РАН, 2004.

31) Ислам на территории бывшей Российской империи. Энциклопедический словарь. Выпуск 1. М., 1998.

32) Ислам. Энциклопедический словарь. М., 1991.

33) Исламское вероучение (Иляхият): Хрестоматия / Сост. Д.А. Шагавиев. — Казань: Магариф, 2008. — 288 с. (http://kpfu.ru/docs/F723134673/D.A.Shagaviev.Hrestomatiya.Islamskoe.verouchenie._ilyahiyat_.pdf).

34) Истоки ваххабизма в социально-экономическом кризисе // Дело #. — 2000. — 26 июня.

35) Кахтани Г. Кто они неохариджиты (ваххабиты — «салафиты»)? Пер. с араб. Казань: Иман, 2007.

36) Кныш А. Д. Мусульманский мистицизм: краткая история / А. Д. Кныш; пер. с англ. М. Г. Романов. — СПб.: «Издательство «ДИЛЯ»», 2004.

37) Комиссина И.Н. Движение «Таблиги джамаат»: теория и практика радикализма // Проблемы национальной стратегии. - №1. — 2011. — С.45-65.

38) Лебедев В.Ю. Религиоведение. М.: ИД Юрайт, 2011.

39) Макаров Д. Радикальный исламизм в российских регионах // Материалы Всероссийской конференции «Ислам в советском и постсоветском пространстве». Казань: 2004 (с.47-66).

40) Мамиргов М.З. Книга исламских сект и вероучений. М.: Телевидеоккомпания «Исламский Мир», 2007.

41) Марджани Ш. Зрелая мудрость в разъяснении догматов ан-Насафи (ал-Хикма аль-балига). Серия «Антология татарской богословской мысли». Предисл. и пер. с араб. Д.А. Шагавиева. Казань: Татар. кн. изд-во, 2008.

42) Международные террористические организации (данные доклада Государственного департамента США) // Национальная и государственная безопасность Российской Федерации (www.nationalsecurity.ru).

43) Миркасимов Б. Влияние радикальных исламистских организаций на развитие ситуации в ре-

гионах Ближнего и Среднего Востока // Терроризм — угроза человечеству в XXI веке. М.: Институт востоковедения РАН, 2003, стр. 119-147.

44) Наубахти. Шиитские секты / Пер., исслед. и коммент. С.М.Прозорова. М.: Наука: ГРВЛ, 1973.

45) Опасность отпадения в лжерелигию. Под. Научно-экспертным советом ЦИК «Иман». Казань: Иман, 2005.

46) Пономарев В. Ислам Каримов против «Хизбат-Тахрир». — М., 1999.

47) Предупреждение от трех течений, находящихся в заблуждении. Серия «Будьте осторожны!». Киев: «Аль-Иршад» (из-во при ДУМ Украины), 2002.

48) Ражбадинов М.З. Умеренный исламизм в Египте на примере деятельности организации «Братья-Мусульмане». М.: изд-во «Русский язык», 2006.

49) Разоблачение ваххабизма: кто такие ваххабиты? (подготовлено к печати Советом алимов Дагестана) // Мусульманский духовно-просветительский канал Муслим.su (www.muslim.su).

50) Ратвен, Мелайз. Ислам. Краткое введение. Пер. с англ. (Оксфорд). М.: 2005.

51) Решение ВС РФ о признании террористическими ряда иностранных организаций (24 июня, 2003) // РЕЛИГИЯ и СМИ (religare.ru) (постоянный адрес публикации: <http://www.religare.ru/article5347.htm>).

52) Рудольф У. Аль-Матуриди и суннитская теология в Самарканде. Алматы: Фонд «XXI век», 1999.

53) Сикоев Р.Р. Талибы (религиозно-политический портрет). М.: ИВ РАН, 2002.

54) Табаси Н. Ваххабизм: притязания и опровержения. Пер. с араб. Казань: Иман, 2004.

55) Тримингэм Дж.С. Суфийские ордены в исламе / Пер. под ред. и с предисл. О.Ф.Акимушкина. М.: Наука: ГРВЛ, 1989.

56) Фахри, 'Али ибн Мухаммад. Китаб талхис аль-байан фи зикр фирак ахл аль-адйан (краткое разъяснение к перечню последователей разных вер). Факсимиле рукописи. Издание текста, предисловие, краткое изложение содержания и указатели С.М. Прозорова. Москва: Наука, 1988.

57) Харейтдинов М.З. Цели и способы джихада. Нижний Новгород: НИМ «Махинур», 2005.

58) Хизб ут-Тахрир. Правозащитное общество «Мемориал» // Национальная электронная библиотека (www.nns.ru).

59) Хрестоматия по исламу. Пер. с арабского, введ. и примеч. — М.: Наука. Издательская фирма «Восточная литература», 1994. — 238 с.

60) аш-Шахрастани. Книга о религиях и сектах. Часть I/ Ислам / Пер., введ. и коммент. С.М.Прозорова. М.: Наука: ГРВЛ, 1984.

61) Шейхмардани Н. Истинное лицо ваххабизма. Казань: 2007.

62) Эркин А. Коды учителя Фетхуллага. Казань: Апанаевская мечеть, 2008.

63) Якупов В.М. Анти-Ислам. Казань: Иман, 2006.

64) Якупов В.М. К пророческому исламу. Казань: Иман, 2006.

65) Якупов В.М. Лжеджадидизм. Казань: Иман, 2006.

66) Якупов В.М. Мусульманские секты. Казань: Иман, 2004.

67) Якупов В.М. Неофициальный ислам в Татарстане: движения, течения, секты. Казань: Иман, 2003.

68) Якупов В.М. Ханафитский мазхаб, его значение и актуальность. Казань: Иман, 2004.

69) Ярлыкапов А.А. Проблема ваххабизма на Северном Кавказе. // Серия «Исследования по прикладной и неотложной этнологии» Института этнологии и антропологии РАН. Документ N 134. Москва: 2000.

Литература на татарском языке

1) Әбу Зәһра, Мөхәммәт. Әбу Хәнифә. Казан: Иман нәшрияты, 2008. — 543 б.

Литература на арабском языке

1) Ахль ас-сунна аль-аша'ира: шахадат 'уляма аль-умма ва-адильятухум. И'дад ва джам' Хамад ас-Синан ва Фаузи аль-'Анджари. Аль-Кувейт: Дар ад-дыйа, б.г. — 320 с.

2) аль-Аш'ари (ум. 330 х.). Макалят аль-ислямий-йин ва-хтиляф аль-мусаллин. Тахкык Мухаммад Мухйиддин 'Абд аль-Хамид. Каир: Мактабат ан-нахда аль-мисрийя, 1950. — 283 с.

3) Аль-Багдади аль-Исфараини, 'Абд аль-Кахир (ум. 429 х.). Аль-Фарк байна-ль-фирак. Тахкык Мухаммад Мухйиддин 'Абд аль-Хамид. Каир: аль-Мактабат аль-'асрийя, 1993. — 366 с.

4) Аль-Бутый, Мухаммад Са'ид Рамадан. Аль-Мазахиб ат-таухидийя ва-ль-фальсафат аль-му'асыра. Димашк (Дамаск): Дар аль-фикр, 2008. — 336 с.

5) Аль-Бутый, Мухаммад Са'ид Рамадан. Ас-Саляфиййа: мархаля заманиййа мубарака ля мазхаб ислямий. Димашк (Дамаск): Дар аль-фикр, 1998. — 270 с. (переведен).

6) Аль-Бутый, Мухаммад Са'ид Рамадан. Хаказа фаль-над'у иляль-ислям. Димашк (Дамаск): Дар аль-Фараби, 2004. — 192 с.

7) Джум'а, 'Али. Аль-Байан аль-кавим ли-тасхих ба'д аль-мафахим (маджму'ат фатава ли-дахд аш-шубухат ва джам' аш-шатат). Аль-Кахира (Каир): Дар ас-Сундус, 2006. — 144 с.

8) Аль-Джухани, Мани' ибн Хаммад. Аль-Маусу'а аль-муйассара филь-адйан валь-мазахиб валь-ахзаб аль-муа'сыра. Эр-Рияд: Дар ан-надва аль-'алямиййа, 1420 х.-Т.1.

9) Ибн-Камаль Баша (ум. 940 х.). Хамс расаиль филь-фирак ва-ль-мазахиб. Тахкык Саййид Багдживан. Каир: Дар ас-Салям, 2005. — 222 с.

10) Аль-Магриби, 'Али 'Абдаль-Фаттах. Хакыкат аль-хильяф байналь-мутакаллимин. Аль-Кахира (Каир): Мактабат Вахба, 1994. — 167 с.

11) Аль-Магриби, 'Али 'Абдаль-Фаттах. Аль-Фирак аль-калямиййа аль-ислямиййа: мадхаль ва дираса. Аль-Кахира (Каир): Мактабат Вахба, 1995 (второе издание). — 428 с.

12) Аль-Магриби, 'Али 'Абдаль-Фаттах. Имам ахль ас-сунна валь-джама'а Абу-Мансур аль-Матуриди ва арауху аль-калямиййа. Аль-Кахира (Каир): Мактабат Вахба, 2009 (второе издание). — 455 с.

13) Аль-Хафни, 'Абд-аль-Мун'им. Мавсу'ат аль-фирак валь-джама'ат валь-мазахиб валь-ахзаб валь-ха-

ракат аль-ислямийа. 2-е изд. Каир: Мактабат Мабдули, 1999.

14) Мутавалли, Хасан ас-Саййид. Музаккарат аль-фирак // Тантави, М.С. Мабахис фи 'ильм ат-таухид: ан-нубувват. Каир: аль-Ма'ахид аль-азхарийа, 2007. — С.95-169 (приложение).

15) Мухаммад Джаухари М.Р. 'Акыдатуна. 10-е изд. Каир: Джамии'ат аль-Азхар, 2005. -Ч.1.-С.20-36.

16) Фуда, Са'ид. Радд 'аля китаб манхадж аль-матуридийа фи-ль-'акыда ли-Мухаммад 'Абд ар-Рахман аль-Хумаййис // www.aslein.net.

17) Аш-Шафи'и, Хасан Махмуд. Аль-Мадхаль иля дирасат 'ильм аль-калям. Аль-Кахира (Каир): Мактабат Вахба, 1991 (второе издание). — 408 с.

18) аш-Шахрастани (ум. 548 х.). Китаб аль-миляль ва-н-нихаль. Тахкык Амир 'Али Махна ва 'Али Хасан Фа'уд. Бейрут: Дар аль-ма'рифа, 1993 (третье издание). — 658 с. (два тома, часть об исламских течениях переведена).

Литература на турецком языке

1) Bekir Topaloglu. Kelam ilmi giris. Istanbul: Damla. — 368 s. (Ders Kitaplari Serisi Nu: 4).

2) Mehmet Bulut. Delilleriyle Islam Akaidi (Islam Inanc Esaslari). Istanbul: Erkam, 2010. — 688 s.

3) Sonmez Kutlu. Mezhepler tarihine giris. Istanbul: DEM, 2008. — 204 s.

Литература на английском языке

1) Alshech E. The Doctrinal Crisis within the Salafi-Jihadi Ranks and the Emergence of Neo-Takfirism. A

Historical and Doctrinal Analysis // Islamic Law and Society 21 (2014). P. 419-452.

2) Baran Z. Combating al-Qaeda and the Militant Jihadist Threat (http://www.e-prism.org/images/Zeyno_Baran-Congress_Testimony_Feb_06.pdf).

3) Muslim Networks and Movements in Western Europe. September 2010, Pew forum on religion and public life (pewforum.com).

4) Readings in Elementary Qutubizm (A General Introduction to the Fundamental Precepts of the Qutubi Ideology) // www.salafipublications.com.

5) Sookhdeo P. Understanding Islamic terrorism. The Islamic Doctrine of War. London: Isaac Publishing, 2004.

www.darul-kutub.com

Приложение 1

Место политики в религии¹

Христиане разделили религию и политику через известный принцип: «Богу — богово, кесарю — кесарево». Выходит так, что религия не имеет никакого отношения к политике, а политика — никакого отношения к религии.

Эта концепция постепенно перешла в крайние формы секуляризма (аль-‘альманиййа), который изгонял религию из всех сфер жизни до тех пор, пока окончательно от нее не избавился.

Эта концепция в реальности есть не что иное, как вид язычества, где авторитет религии в материальном мире не признается и ограничен лишь ритуалами и поклонением, которые люди совершают лично и в местах поклонения. Получается, что Аллах — Бог лишь в аспектах поклонения и ритуалов, а когда дело касается мирского, у людей — другой бог. А ‘узубилля — да упасет Всевышний нас от этого.

Поэтому мусульмане, крепко держащиеся (своей религии), будут продолжать отвергать это заблуждение, независимо от века и места. Ему ни в какой форме нет места в Исламе, который тщательным обра-

1. Перевод с арабского языка фрагмента книги муфтия Мухаммада Таки ‘Усмани «Такмилят Фатх аль-Мульхим» (т. 3, с. 224-227). Перевод осуществлен редколлекцией образовательного исламского сайта «дарульфикр.ру». Данный перевод также подвергся небольшой редакции.

зом охраняет таухид (единобожие) в его совершенной форме и который утверждает божественные законы для всех сфер жизни, включая политику и экономику.

Таким образом, ученые обязаны отвергать эту концепцию и исчерпывающе опровергать ее с помощью своих знаний. И, поистине, они делают это, вся хвала Аллаху.

Однако в наши дни некоторые мусульмане, взявшись за дело опровержения секуляризма, зашли слишком далеко, незаметно дойдя до ошибки, которая сместила акценты и вызвала много заблуждений в этом вопросе.

Они сделали политику и установление исламского правительства первостепенной задачей и наивысшей целью всех правил религии, будто бы правила поклонения и т. д. не нацелены ни на что, помимо одной лишь цели — установление исламского правительства.

Словно поклонение и религиозность (дияна) — это средство для достижения этой первостепенной задачи, так что они уменьшили важность ибадата и сделали его упражнением для тренировки на пути к фундаментальной цели установления исламского теократического правительства (аль-хукумат аль-иляхия).

Из-за подобного мышления возникло два опасных греховных момента (фиска):

Первый. Поскольку поклонение стало средством установления теократического правительства, оно перестало быть целью само по себе, с помощью него (его совершения) поставлена задача постепенного продвижения к фундаментальной цели.

Таким образом, если бы обстоятельства потребовали, чтобы эти средства были отданы в жертву для выбора других средств (для достижения) этой важной цели, то, поистине, в результате подобного мышления не было бы ничего, что останавливало от принесения их в жертву, поскольку они сами по себе не являются целью.

Второй. Человек относится к средствам для достижения цели как к необходимости — это обыденное отношение, и, как следствие, он не будет считать поклонение целью своей жизни и предметом своих усилий, не будет продвигаться в этом и стремиться к большему, ценить духовный опыт, восторг (при поклонении) и внутреннее спокойствие.

Говоря словами уважаемого и великого проповедника, мавляны шейха Абу-аль-Хасана ан-Надви, которые мы встречаем в его опровержении некоторых трудов его покинувшего мир учителя саййида Абу-аль-Аля Маудуди:

«Поистине, у тех, кто берет религиозные знания из этого источника (с этой интерпретацией Ислама) и ограничивает изучение Ислама этими книгами, отношения с Аллахом будут ограниченными и превратятся в сухой, суровый формализм (джамидатун расмийя), лишенный внутренних состояний, которые необходимо достигать верующим.

В частности, так происходит, когда акцент ставится на том, что основная цель в ниспослании пророков, конечная задача их учений и плод их усилий — это добиться изменения в этой ограниченной мирской жизни: изменить ее к лучшему, установить челове-

скую цивилизацию на нужных основаниях. Этим изобилуют такие книги.

И когда акцент на этом ставится со свирепостью и раздражительностью, энтузиазмом и страстью, и в ключе, обедняющем концепцию божественной любви, довольства Господа и успеха в иной жизни — это противоречит разумному подходу.

Можно сравнить это с тем, что человек на машине старания и труда сворачивает с пути веры в невидимое, с пути томления по следующей жизни, стремления к довольству Аллаха и преданности Его любви, которую учредили пророки, к тропе поиска и достижения власти, славы, управления, господства — к материалистической галактике»¹.

Подытожив, скажем, что эти авторы, в их стремлении опровергнуть секуляризм и в их сосредоточенности на политическом аспекте шариата, сделали из Ислама политическую идеологию, вместо того чтобы сделать религиозной политику.

Истина состоит в том, что политика — это ветвь из ветвей религии, так же, как бизнес и экономика, и, поистине, правила религии распространяются и на политику, так же, как и на бизнес.

Однако ни политика, ни бизнес не являются ключевой целью послания Ислама, ни фундаментальной задачей его повелений и предписаний. И как связь установлений шариата с бизнесом не делает бизнес целью религии, так и правила шариата, связанные с

1. Ат-Тафсир ас-сияси лиль-ислям, с. 107, опубликовано "Над-ваталь-Уляма", Лакноу, 1399 г. по хиджре/1979.

политикой, не делают политику фундаментальной целью Ислама.

Хаким аль-умма, шейх Ашраф ‘Али ас-Санави [ат-Таханави. — Д.Ш.], да смилуется над ним Аллах, обратил наше внимание на этот вопрос в кратком, но ясном и пронизательном утверждении, мы процитируем эти слова, переведя их с урду на арабский (затем на английский и на русский — прим. пер.). Он говорит, рахимахуллах:

«Всевышний Аллах сказал:

«Те, кто, если мы укрепим их на землях, обеспечит совершение регулярной молитвы, дает регулярный закят, будет приказывать совершать благое и запрещать дурное: Аллаху Единому принадлежит завершение всех дел»¹.

Очевидно из этого аята, что основная задача — это религиозность (дияна), а не что-либо, связанное с политикой или джихадом, — они всего лишь средство для установления религиозности.

И по этой причине духовность и правила, регулирующие религиозность, были даны каждому пророку, мир им всем, без исключения, а политика и джихад не были даны каждому из них.

Джихад и политика были даны некоторым из них тогда, когда была нужда и выгода (для их общин), и, поистине, это средства, поскольку они не нужны, если нет необходимости.

«Возможно, что сейчас в умах некоторых возникнут сомнения в том, что другой аят Священного Корана

1. Коран, 22:41

не указывает на то, что религиозность — средство, а установление (тамкин) на земле и политика — цели.

Вот этот аят:

«Аллах дал тем из вас, которые уверовали, повиновались Аллаху и вершили добрые деяния, твёрдое обещание — сделать их наследниками на земле тех, кто был до них, и утвердить Ислам, который Он избрал для них религией, и они тогда будут обладать величием и властью»¹.

Можно подумать, что, поскольку этот аят делает веру и благие деяния условиями для установления (Ислама) на земле, из него очевидно, что установление и политика являются целью.

«Ответ такой: Всевышний Аллах обещал в этом аяте установление и власть и сделал их зависящими от веры и благих деяний, в то время как установление обусловлено ими, то есть власть обещана (верующим) при условии веры и хороших деяний.

Однако из этого не вытекает, что то, что было обещано, является целью, поскольку Аллах говорит в другом месте:

«Если бы они берегли Тору и Евангелие и следовали бы их учению в том виде, в каком они были им ниспосланы, и верили бы в то, что им было низведено Господом, — в Коран, Аллах расширил бы и увеличил их удел со всех сторон»².

Итак, Аллах обусловил расширение удела соблюдением Таурата, Инджилля и Корана. Как может кто-то

1. Коран, 24:55

2. Коран, 5:66

говорить, что расширение удела является целью религии? Нет, оно просто обещано.

Таким образом, установлено, что обещанное не обязательно само становится целью. И в аяте установления власти (24:55) установление обусловлено верой и благими деяниями, и оно является их следствием, это — не цель религии и не её задача.

Таким образом, становится очевидным, что политика — это одно средство из многих средств, а цель — это духовность. И цель этого утверждения не в том, что надо вовсе забыть о политике. Мы лишь намеревались уточнить место политики в религии: что это не цель в противовес духовности, поскольку именно духовность и является самой важной целью».¹

1. Коран, 5:66

www.darul-kutub.com

Приложение 2

Глоссарий терминов дисциплины «Религиозные течения и группы в исламе»

Аббасиды (*‘аббасиййа/бану аль-‘Аббас*) — вторая династия арабских халифов, унаследовавшая власть после Омейядов и ведущая свое происхождение от ‘Аббаса, дяди Пророка Мухаммада.

Алиды (*‘альявиййа*) — потомки ‘Али ибн Аби-Талиба или только те его потомки, которые имели поддержку шиитов в борьбе за халифат.

Ансары (*ансар*) — «помощники», жители Йасриба (Медины), поддерживавшие дело Мухаммада.

Ахль аль-байт (*аль байт/аль Мухаммад*) — буквально «люди семьи», имеется в виду семья или род Мухаммада, точнее, его ближайшие родственники и потомки, у шиитов-имамитов только потомки ‘Али и Фатымы.

Ахль аль-бид‘а (*ахль аль-бида‘/мубтади‘а/мубтади‘ун*) — буквально «люди нововведения», т.е. мусульмане, исповедующие вероубеждения, противоречащие ортодоксальным установлениям веры, или совершающие религиозные действия, не имеющие основы в Коране и сунне.

Ахль аль-калям (*мутакаллимун*) — мусульманские теологи или богословы.

Ахль аль-китаб — буквально «люди писания», представители религий, отличных от ислама и признаваемых мусульманами как имеющие божествен-

ные корни, обычно под данным термином подразумеваются иудеи и христиане.

Ахль аль-ма'рифа — мусульманские гностики или «люди мистического познания», суфии, достигшие определенной степени мудрости и знания об истине.

Ахль аль-хадис — «сторонники предания» и «буквалисты», строгие приверженцы хадисов, отдающие предпочтение преданию и отказывающиеся от самостоятельного суждения по какой-либо правовой проблеме.

Ахль аль-хакк — буквально «люди истины», подразумеваются мусульмане, приверженцы традиционных установлений веры, имеющих основу в Коране и сунне.

Ахль ас-сунна — общее название для всех суннитов, приверженцев основного направления ислама, сторонников сунны и политико-религиозной системы, отрицающей право на власть лишь за потомками 'Али.

Ахль ас-сунна ва-л-джама'а — буквально «люди сунны и согласия общины», т.е. сунниты, самоназвание большей части мусульман, приверженцев канонических богословско-правовых школ ислама, система догматов которых идентифицируют с исламским «правоверием».

Ахль ат-тафсир (муфассирун) — комментаторы Корана или сторонники толкования.

Ахль аль-усул (усулиты) — мусульманские богословы, знатоки науки о методологии мусульманской веры или теологи, трактующие основы теологии.

Ахль аль-хикма (хукама') — «люди мудрости», мусульманские ученые-философы, или суфии, достигшие определенной степени в познании Бога.

Аш'ариты (аш'ариййа/аша'ира) — последователи богословской школы имама аль-Аш'ари, наиболее распространенной в мусульманском мире, одной из суннитских школ каляма.

Аятолла (айат Аллах) — титул высшего звания шиитского религиозного ученого.

Батыниты (батыниййа) — сторонники «внутреннего» или скрытого смысла в сакральных текстах, также одно из направлений исма'илизма.

Брахманиты (брахимма) — одна из сект индийского происхождения, сторонники собственного мнения, отрицающие пророчества.

Ваххабиты (ваххабиййа) — вариант более широко-салафитского движения в исламе, число сторонников которого сегодня возросло по всему миру. Ваххабизм является официальной доктриной религиозных правящих кругов Саудовской Аравии. Происходит от идей Мухаммада ибн 'Абдальваххаба, сторонника пуританского возрождения религиозной морали XVIII в. из центра Аравийского полуострова, который заключил союз с предками нынешней правящей саудовской семьи.

Гностики ('урафа'/ 'арифун) — см. ахль аль-ма'рифа.

Гулят (крайние шииты) — «неумеренные», ряд шиитских сект, исповедующие вероубеждения, которые выходят за рамки умеренного шиизма и даже ислама.

Да'ва (дагват) — проповедование или, дословно, «призыв» (или «приглашение») этнических (номинальных) мусульман и немусульман принять исламскую веру и религиозные практики.

Дахриты (дахриййа) — последователи разных течений философского свободомыслия, материалисты, проповедовали вечность и несотворенность материи и мира.

Деобандизм (деобандиййа) — консервативная школа исламской теологии, основанная во второй половине XIX века, и названная в честь духовной школы в пригороде Дели, Индия. Деобандизм имеет влияние среди многих мусульман южно-азиатского происхождения, особенно среди последователей движения Таблиги Джамаат.

Джабриты/джабариты (джабриййа) — сторонники божественного предопределения, отрицающие свободную волю человека и приписывающие все действия Богу.

Джарудиты (джарудиййа) — одна из зайдитских сект.

Джахмиты (джахмиййа) — последователи мурджиитского теолога Джахма ибн Сафвана, которые отсрочивали суждение о вере человека, признавали безусловное предопределение в действиях, отрицали антропоморфизм.

Джемаат — турецкий вариант арабского слова «джама'а», что означает сообщество и общину.

Джихад — арабское слово, которое переводится как «борьба» или «соперничество». Традиционно используется мусульманами для обозначения внутренней

духовной борьбы за святость и послушание (добродетель), хотя термин также часто используется для описания военных действий во имя ислама.

Джуббаиты (джуббаййа) — му‘тазилиты, последователи басрийского теолога Абу-‘Али аль-Джуббаи.

Дуалисты (санавиййа) — представители секты, проповедующей веру в Свет и Тьму, Добро и Зло.

Зайдиты (зайдиййа) — последователи религиозно-политических группировок, признавших имамат Зайда ибн ‘Али, наиболее «умеренная» ветвь шиитов.

Захириты (захириййа/асхаб аз-завахир) — «сторонники очевидного смысла», следующие букве Корана и сунны, «буквалисты», не допускающие иносказательного или рационального толкования сакральных текстов, также последователи правовой школы Давуда аз-Захири.

Ибахиты (ибахиййа) — буквально «последователи полной свободы действий», ряд еретических сект, особенно дуалисты, считавшие себя независимыми от исполнения законов шариата.

Имам — термин, используемый многими мусульманами сегодня, для обозначения титула ведущего молитву в мечети и (или) духовного лидера мусульманского сообщества. Однако шииты также используют данный термин, но в другом контексте — по отношению к потомкам Пророка Мухаммада, которых они считают законными преемниками.

Имамиты (имамиййа) — двенадцатники, шииты, верующие в исчезновение 12-го имама и ожидающие его возвращения, представители основного и умеренного направления шиизма.

Исламист (ислями) — последователь исламизма, политической идеологии, которая призывает к установлению исламской системы правления путем прямого насаждения исламского религиозного права (шариата).

Исма'улиты (исма'улийя) — представители политико-религиозной секты исма'улизма, имевшей многочисленные ответвления, относятся к крайним шиитам.

Исна'ашарийя — см. имамиты.

Йахуд (бану Исраил) — евреи, представители иудейской веры.

Ка'биты (ка'бийя) — последователи багдадской школы му'тазилитов, которую возглавлял теолог из Бальха аль-Ка'би.

Кадариты (кадарийя) — сторонники богословского учения, которое ограничивало предопределение и утверждало существование свободной воли у человека.

Кайсаниты (кайсанийя) — шиитская секта, приверженцы имамата Мухаммада ибн аль-Ханафии.

Каррамиты (каррабийя) — последователи Ибн-Каррама, исповедовавшие учение о телесности Бога.

Курайшиты (курайш) — племя, входившее в группу северных арабов, которое господствовало в Мекке.

Маликиты (маликийя) — одна из канонических суннитских школ мусульманского права, последователи имама Малика.

Марджа' — среди шиитов — религиозная фигура, рассматриваемая как живой пример воплоще-

ния принципов ислама, предмет восхищения и подражания. Краткая форма от арабского «марджа‘ ат-таклид», означающее «источник для подражания».

Марваниты (марваниййа/бану Марван) — марванитская ветвь омейядской династии.

Матуридиты (матуридиййа) — последователи имама аль-Матуриди, сторонники ханафитской богословской школы, одной из суннитских школ каляма.

Машишиты (машишаййа/машишаййун) — философы-перипатетики.

Мулхидиты (маляхида/муляххада) — «безбожники», общее название еретиков в исламе.

Мурджииты (мурджиа) — первоначально сторонники богословского течения, отказывающиеся осудить и исключить из ислама верующих, повинных в тяжких грехах; затем те, кто считал, что деяния никак не влияют на веру человека.

Мурид — последователь суфизма или послушник суфийского шейха.

Муришид — суфийский духовный лидер (наставник).

Му‘тазилиты (му‘тазиля) — сторонники ригористского, с тенденцией к рационализму, течения в мусульманском богословии, самой ранней школы каляма.

Мухаджиры (мухаджирун) — «экспатрианты» или «эмигранты», мекканские сподвижники Мухаммада, покинувшие Мекку, чтобы найти более гостеприимное место.

Мухандиситы (мухандисун) — одна из му‘тазилитских сект.

Мухтариты (мухтариййа) — одна из шиитских кайсанитских сект, сторонники аль-Мухтара, вождя алидского восстания в Куфе.

Мушаббахиты (мушаббиха) — «уподобляющие», антропоморфисты, одна из ранних школ мусульманской теологии, представлявшая Аллаха в образе человека.

Наджжариты (наджжариййа) — одна из джабаритских сект, основанная теологом ан-Наджжаром.

Наззамиты (наззамиййа) — последователи му‘тазилитского теолога басрийской школы ан-Наззама.

Навуситы (навусиййа/навусиййа) — одна из групп приверженцев шиитского имама ас-Садика, верили в возвращение ‘Али.

Насара (насраниййа) — представители христианской религии, независимо от направлений и толков.

Насыбиты (навасыб) — буквально «проявляющие вражду», одно из прозвищ хариджитов, так как они «питали вражду и ненависть» к ‘Али и Му‘авие, открыто проклиная и ругая их.

Омейяды (бану Умаййа) — первая династия халифов ислама, правившая с 660 г. по 750 г., до «аббасидского переворота».

Рафидиты (равафид) — буквально «отвергающие», общее название шиитов по причине того, что они «отвергли» имамат Абу-Бакра и ‘Умара.

Сабаиты (сабаиййа) — последователи ‘Абдаллаха ибн Саба’, идейные предшественники «крайних шиитов», обожествляли ‘Али.

Саляф (мазхаб ас-саляф) — буквально «предшественники», последователи первоначального учения

ислама, сподвижники Пророка, их последователи, ранние ученые ислама, ортодоксы.

Саляфизм (салафиты/саляфиййа) — аскетическое движение в исламе, которое акцентирует консервативную и буквальную интерпретацию духовных источников. Дословно, последователи «ас-саляф ас-салих» или «набожных предшественников», салафиты придают особое значение учению ранних мусульман, близких к Пророку Мухаммаду. Классический саляфизм полностью занят вопросами чистоты веры и аутентичности духовных источников, однако в последние годы саляфизм стал испытывать на себе влияние откровенно политических групп.

Суннизм (сунниты) — основная ветвь в исламе. Мусульмане-сунниты составляют по крайней мере 85% мусульманского населения в мире. Название происходит от «ахль ас-сунна», или «люди традиции», и относится к установленным нормам мусульманского поведения, основанном на высказываниях и действиях Пророка Мухаммада.

Софисты (суфистаййа/суфистаййун) — создающие видимость доказательства, ведущие пустой и бесполезный спор, отрицающие чувственное и очевидное, сторонники софистского направления греческой философии.

Суманиты (суманиййа) — мистическая секта индийского происхождения, имевшая своих последователей в исламском мире.

Суфии (суфиййа) — последователи школы исламского мистицизма.

Таби‘иты (таби‘ун/таби‘униййун) — натурфилософы.

Тарикат (тарика) — дословно означает «путь», духовные ордены или братства суфиев.

Умма — всемирное сообщество верующих мусульман.

Фалясифа/мутафальсифа (философы) — мыслители, ориентировавшиеся на античные модели философствования.

Халифат (хияляфа) — линия преемников Пророка Мухаммада в качестве светских и духовных лидеров ислама, продолжившаяся после его смерти в 7 в. Халифат существовал в той или иной форме (т.е. либо практически, либо формально) с 632 по 1924 гг., когда официально закончило свое существование Османское государство.

Ханафиты (ханафиййа/асхабуна/аль-асхаб) — представители богословско-правовой школы ислама, одной из четырех суннитских канонических, основанной имамом Абу-Ханифой.

Ханбалиты (ханабиля) — представители догматико-правовой школы ислама, одной из четырех канонизированных суннитских школ, основанной имамом Ибн-Ханбалем.

Хариджиты (хаваридж) — «раскольники», бывшие сторонники ‘Али, которые оставили его после битвы при Сыффине и приняли ригористическую и эгалитаристскую доктрину.

Хаивиты (хаивиййа) — сторонники предания, которые допускали антропоморфические выражения, признавали вечность буквы Корана и божественное предопределение.

Хашимиты (бану Хашим) — потомки Хашима, прадеда Мухаммада, позднее под ними стали подразумевать Алидов и Аббасидов.

Шафи‘иты (шафи‘ийа) — последователи правовой школы ислама, основанной имамом аш-Шафи‘и, одной из четырех канонических суннитских.

Шииты (ши‘а) — сторонники ‘Али и его потомков, которые отказались признать легитимность трех первых праведных халифов, затем омейядских и аббасидских халифов, и требовали власти в пользу алидских имамов, впоследствии разделились на многочисленные секты и группы.

www.darul-kutub.com

Приложение 3

Схема 1. Разделение в раннем исламе

Схема 2. Основные направления в исламе (Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система)

Схема 3. Идейные течения в исламе (Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система)

Схема 4. Традиционный раскол в исламе (англ. иссл. П. Сухдео)

Схема 5. Разделение исламских течений в отношении понятий накль и акль, исбат и танзих (егип. Иссл. Хасан махмуд аш-шафии)

Схема 6. Классификация фундаменталистских исламских организаций и групп (Аш-Шайбани Р.А. аль-Харакат аль-усулиййа аль-ислямиййа фи аль-алям аль-араби. Аль-Кахира: Мактабат Мадбули, 2006. – С.27-145, 187-194, 205-215)

Схема 7. Другая классификация исламистских групп (Наумкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов // Восток. - №1. – Январь-февраль. – 2006. – С.20).

Схема 8. Джамаат Фетхулла Гюлена (нурсисты-модернисты)

Схема 9. Аппарат Братьев-Мусульман

Схема 10. Средства всестороннего воспитания «Братьев мусульман»

Схема 11. Метод «Братьев мусульман» (словами Хасана аль-Банни)

Схема 12. Раскол Братьев-Мусульман (появление новых джамаатов)

Схема 13. Три этапа работы хизб-ут-тахрир

Схема 14. Спорные вопросы теологии между традиционными суннитами и салафитами (по М.С.Р. Аль-Буты)

Схема 15. Классификация таухида [категории единобожия] последователей Ибн-Таймии (салафитов/ваххабитов)

Схема 16. Категории таухида у салафитов-джихадистов/кутубитов (крайних ваххабитов)

- Схема 17.** Схема действия джихадистов
- Схема 18.** Видные джамааты салафитов-джихадистов
- Схема 19.** Джама'ат ат-такфир валь-хиджра (джама'ат аль-муслимин)
- Схема 20.** Джама'ат ат-такфир валь-хиджра (джама'ат аль-муслимин)
- Схема 21.** Такфиритские организации
- Схема 22.** Ваххабиты (три типа)
- Схема 23.** Эволюция ваххабизма
- Схема 24.** Вера у суннитов
- Схема 25.** Вера у хариджитов
- Схема 26.** Вера у мурджиитов

Схема 1. Разделение в раннем исламе

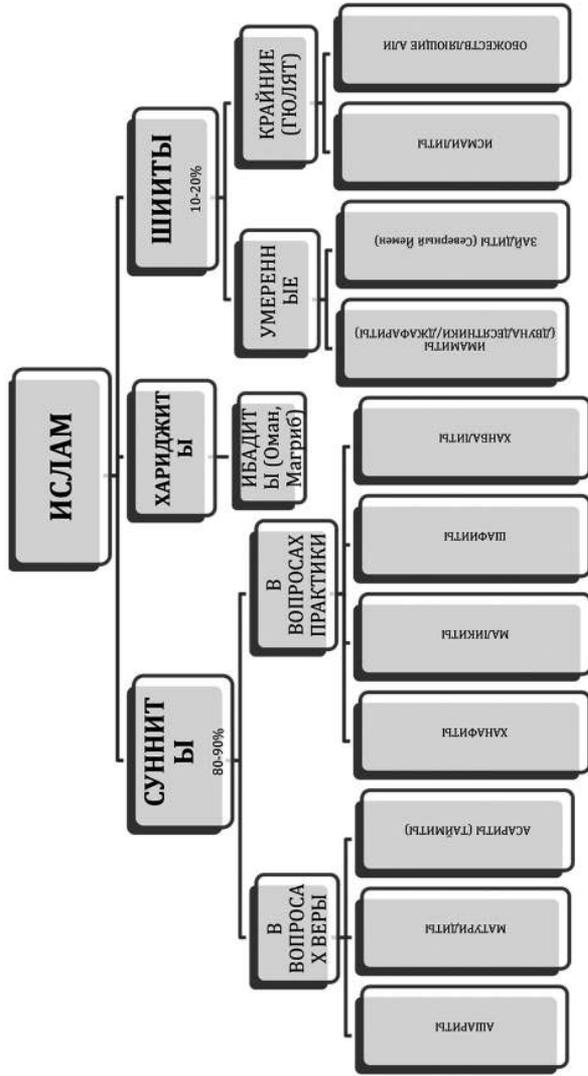

Схема 2. Основные направления в исламе (Прозоров С.М. Ислам как идеологическая система)

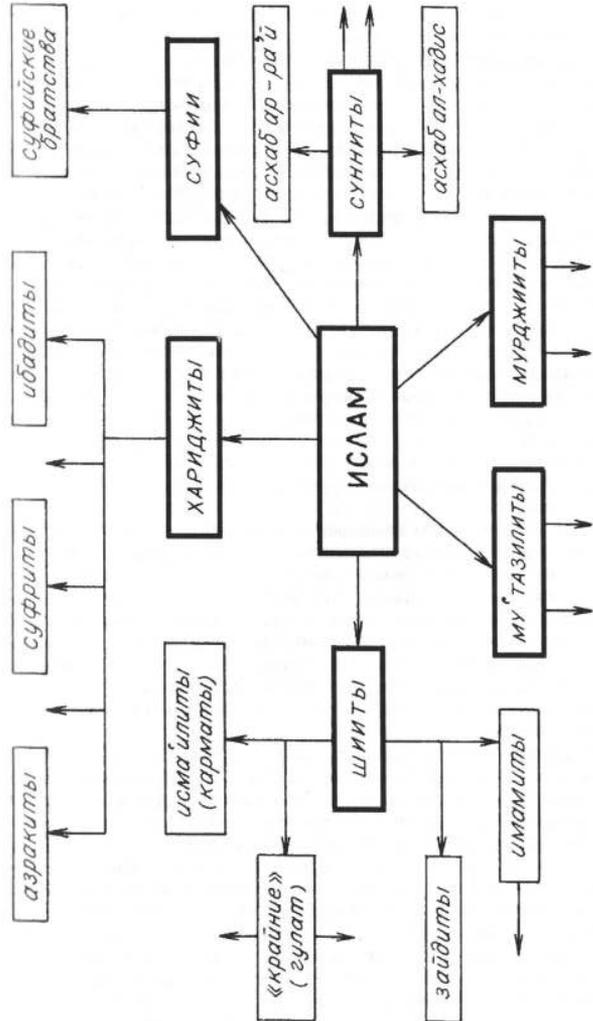

Схема 4. Традиционный раскол в исламе (англ. иссл. П. Сухдео)

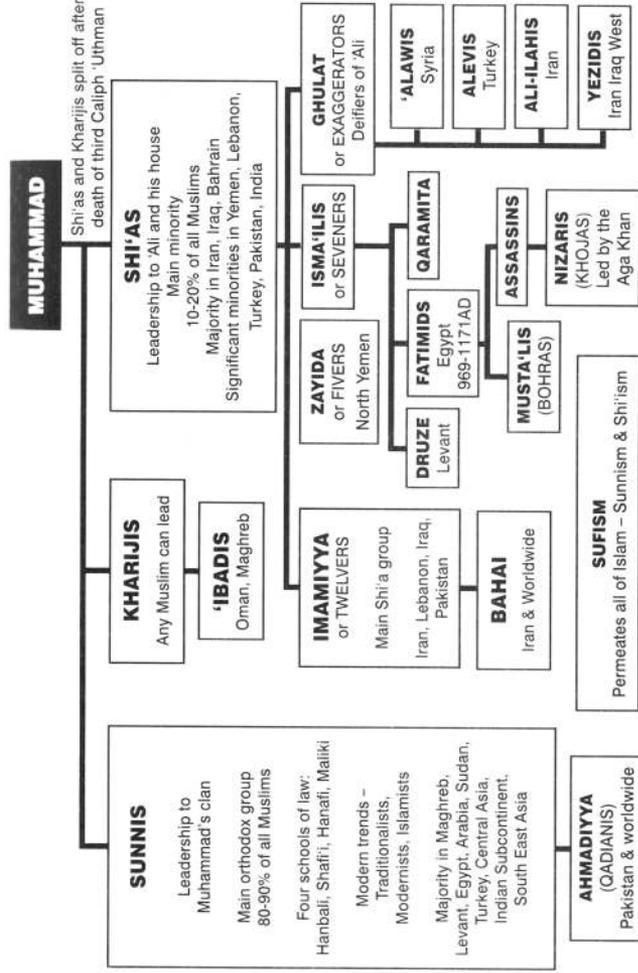

Схема 5. Разделение исламских течений в отношении понятий накль и акль, исбат и танзих (егип. иссл. Хасан Махмуд аш-Шафии)

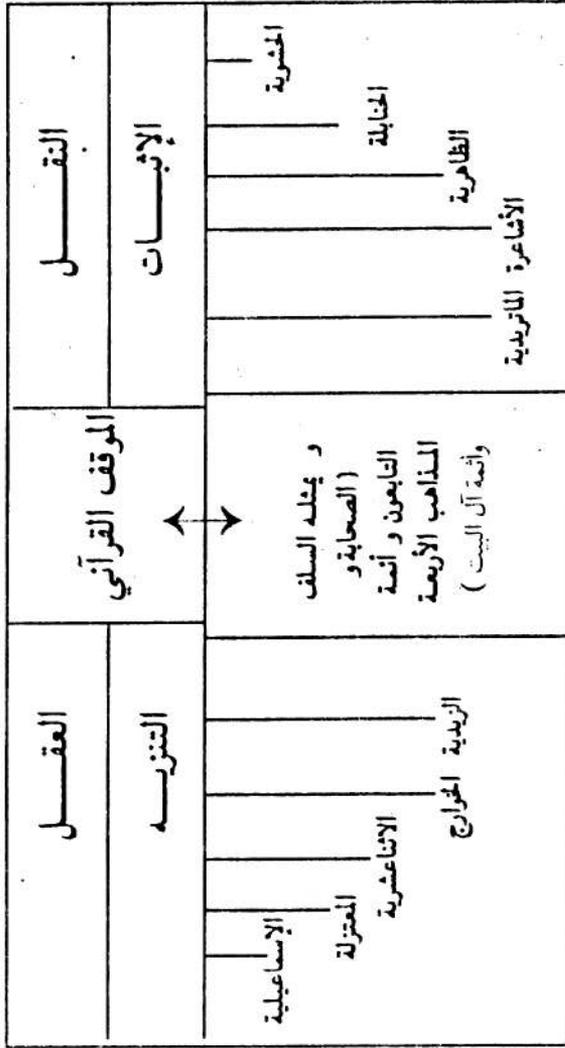

Схема 6. Классификация фундаменталистских исламских организаций и групп (Аш-Шайбани Р.А. аль-Харакат аль-усулийа аль-ислямийа фи аль-алям аль-араби. Аль-Кахира: Мактабат Мадбули, 2006. – С.27-145, 187-194, 205-215).

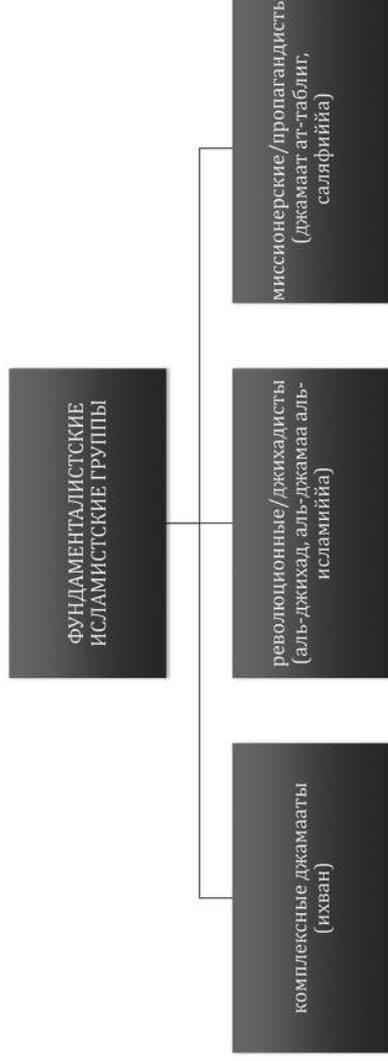

Схема 7. Другая классификация исламистских групп (Наушкин В.В. Исламский радикализм в зеркале новых концепций и подходов // Восток. - №1. – Январь-февраль. – 2006. – С.20).

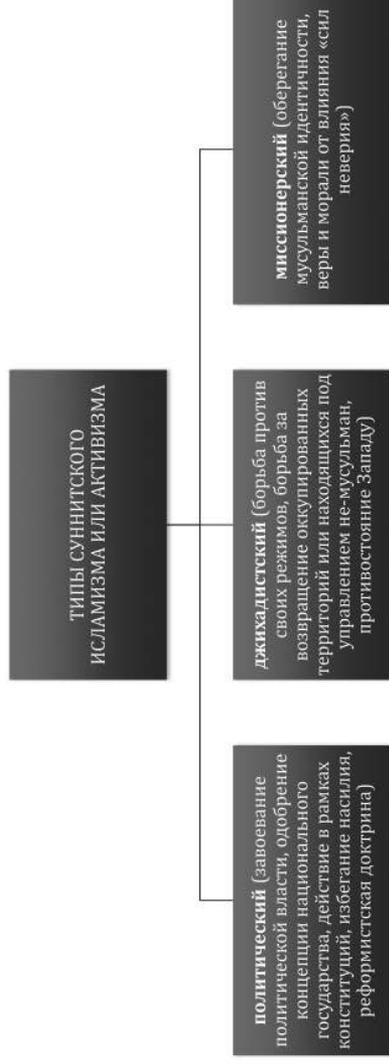

Схема 8. Джамаат Фетхуллы Гюлена (нурсисты-модернисты)

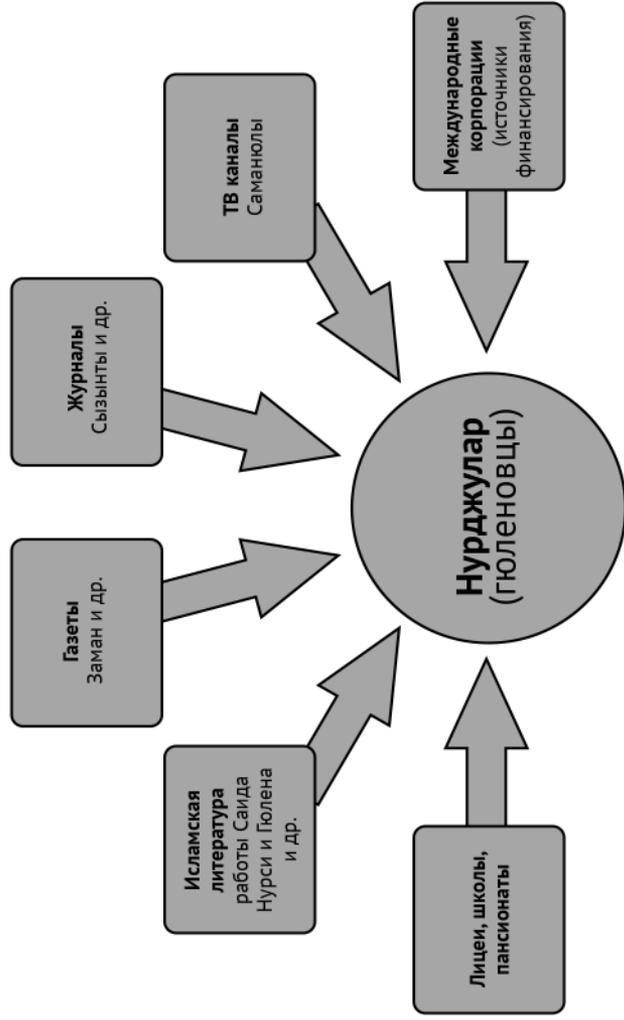

Схема 9. Аппарат Братъев-Мусульман

رَسْمُ اِيضًا حِي لِلتَّنْظِيمِ

Схема 10. Средства всестороннего воспитания «Братъев мусульман»

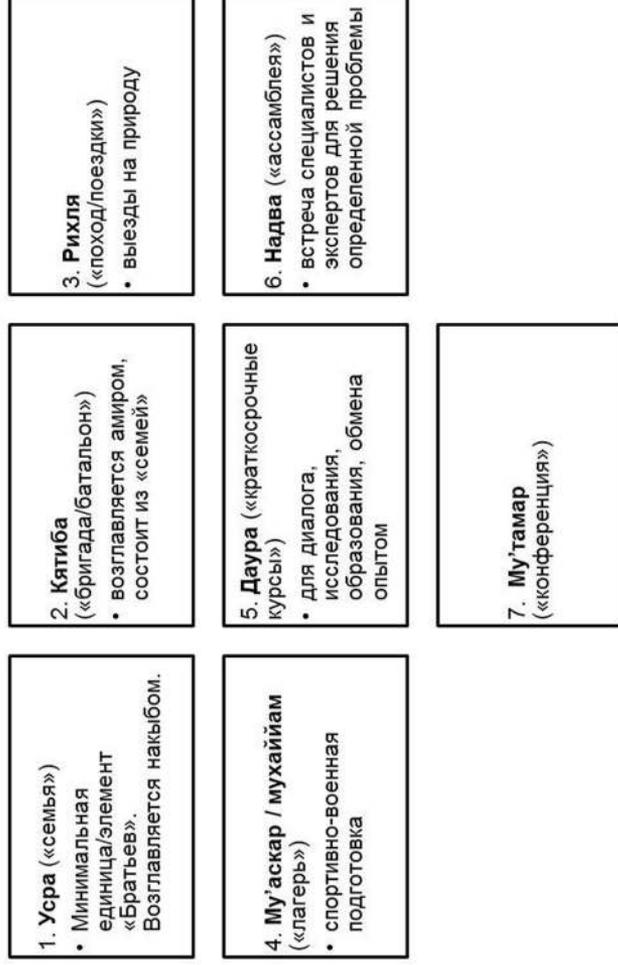

Схема 11. Метод «Братъев мусульман» (словами Хасана аль-Банни)

«Грани возрождения (ислях)»							
да'ва салафийийа (призыв к «чистому» исламу)	тарика суннийийа (опора на сунну)	хакыка суфийийа (нравственная; духовная истина)	шарика иктисадийийа (экономический аспект)	хайа сииясийийа (политическая организация)	фрикра иджтима'ийийа (социальная идея)	джама'а рийадыийа (здоровая (спортивная) община)	рабита 'ильмийийа сакафийийа (научная и культурная лига)

Схема 12. Раскол Братьев-Мусульман (появление новых джамаатов)

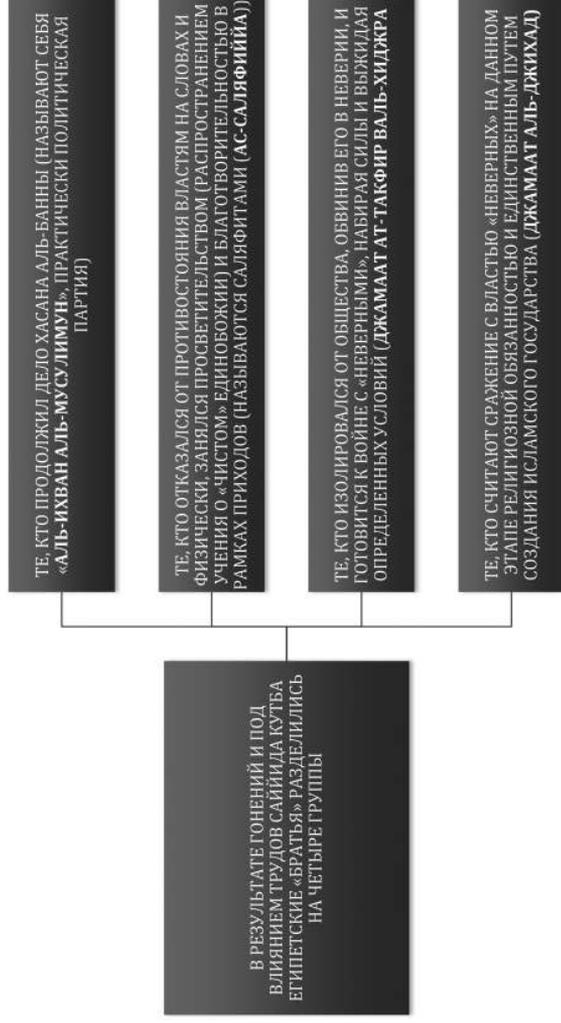

Схема 13. Три этапа работы Хизб-ут-тахрир

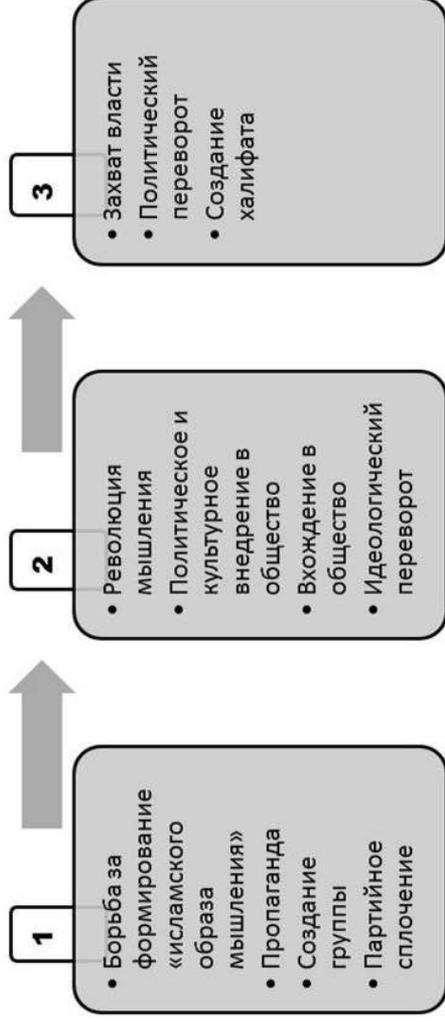

Схема 14. Спорные вопросы теологии между традиционными суннитами и саляфитами (по М.С.Р. Аль-Буты)

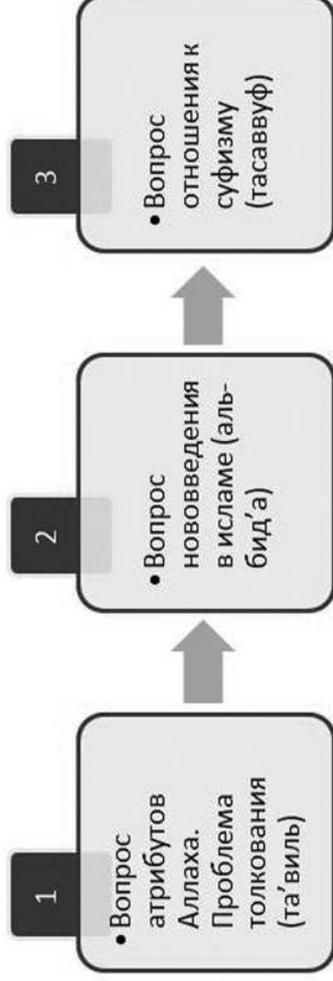

Схема 15. Классификация таухида [категории единобожия] последователей Ибн-Таймии (салафитов/ваххабитов)

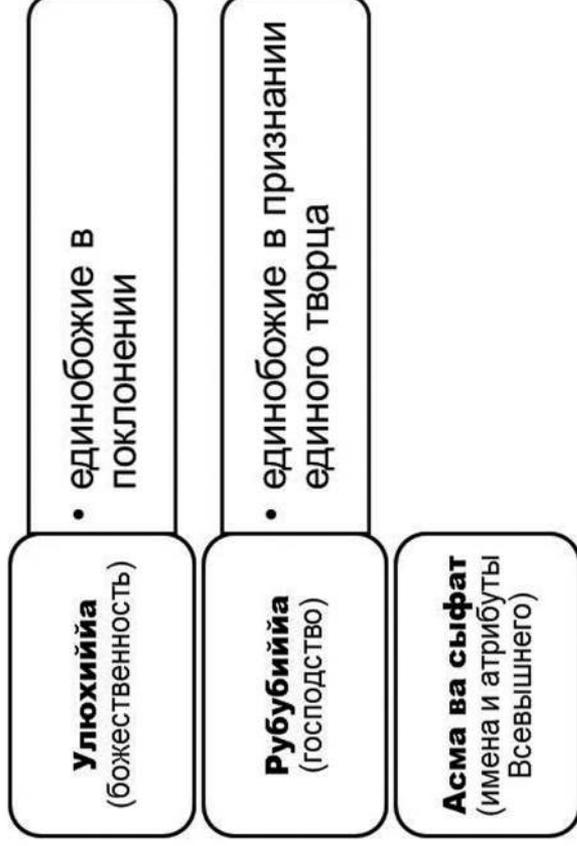

Схема 16. Категории таухида у салафитов-джихадистов/кутубитов (крайних ваххабитов)

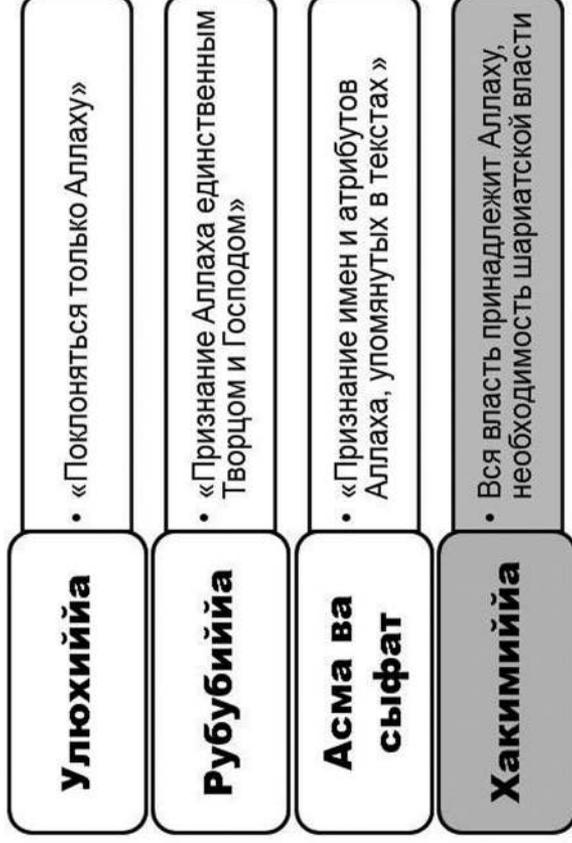
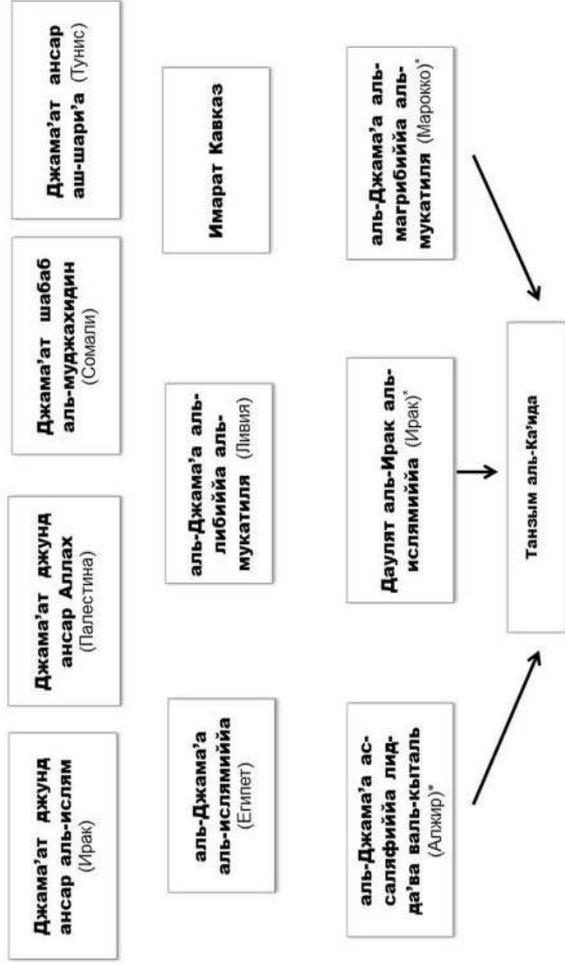

Схема 17. Схема действия джихадистов

Схема 18. Видные джамааты салафитов-джихадистов

Примечание: * - присоединились или объявили о присоединении к организации аль-Ка'ида

Схема 19. Джама' ат ат-такфир валь-хиджра (джама' ат аль-муслимин)

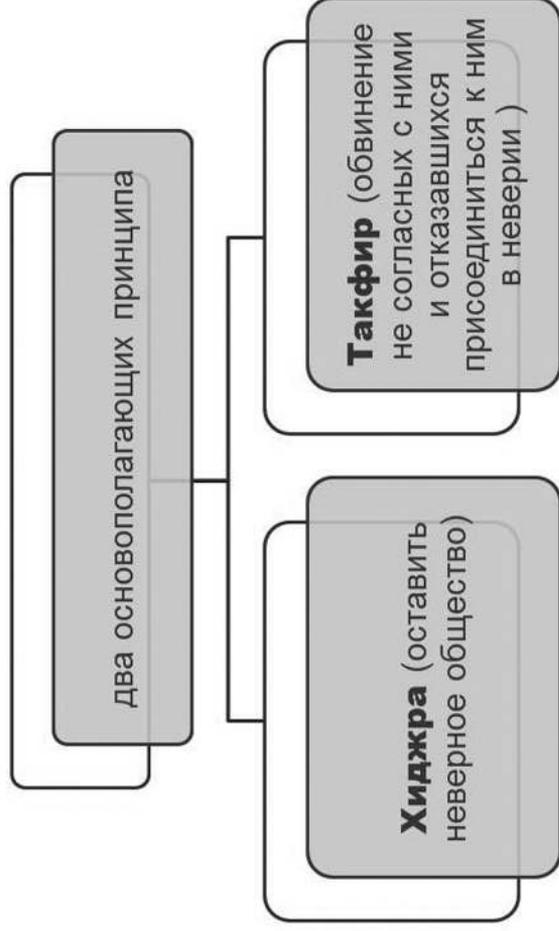

Схема 20. Джама'ат ат-такфир валь-хиджра (джама'ат аль-муслимин)

Схема 21. Такфиритские организации

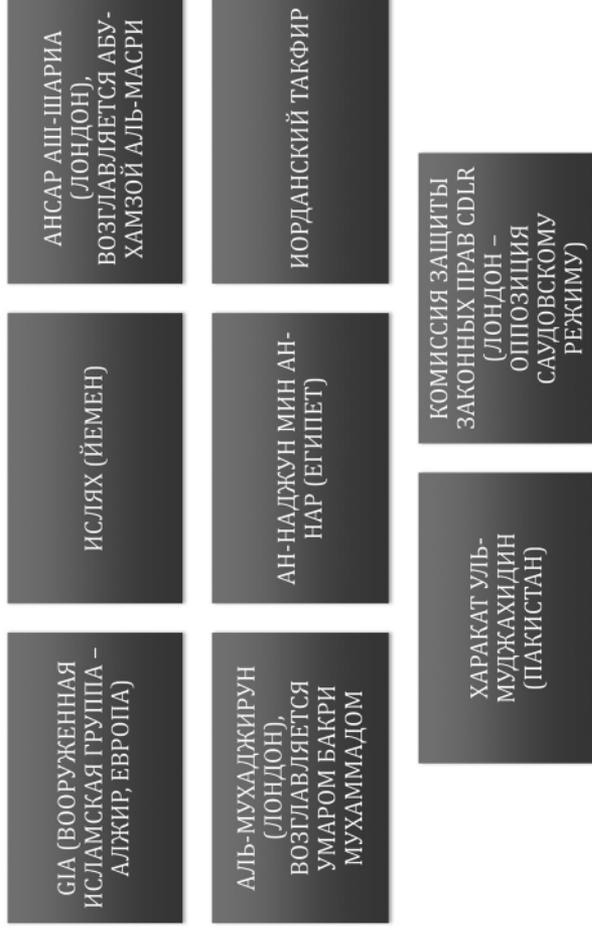

Схема 22. Ваххабиты (три типа)

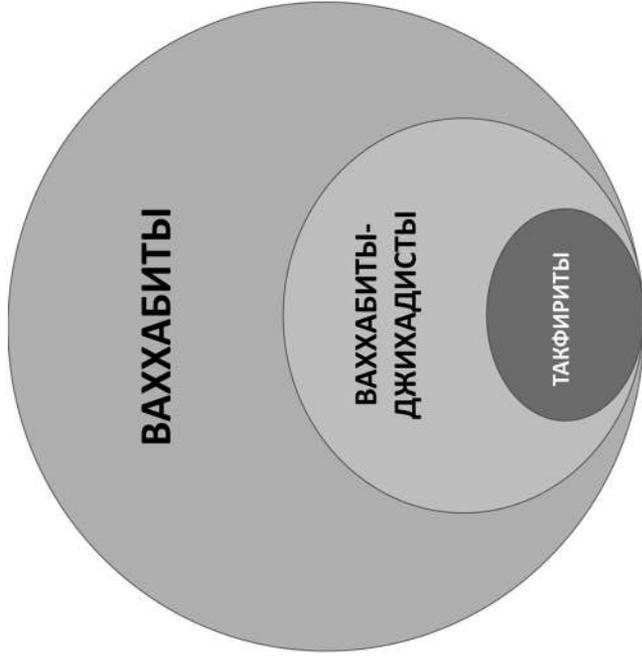

Схема 23. Эволюция ваххабизма

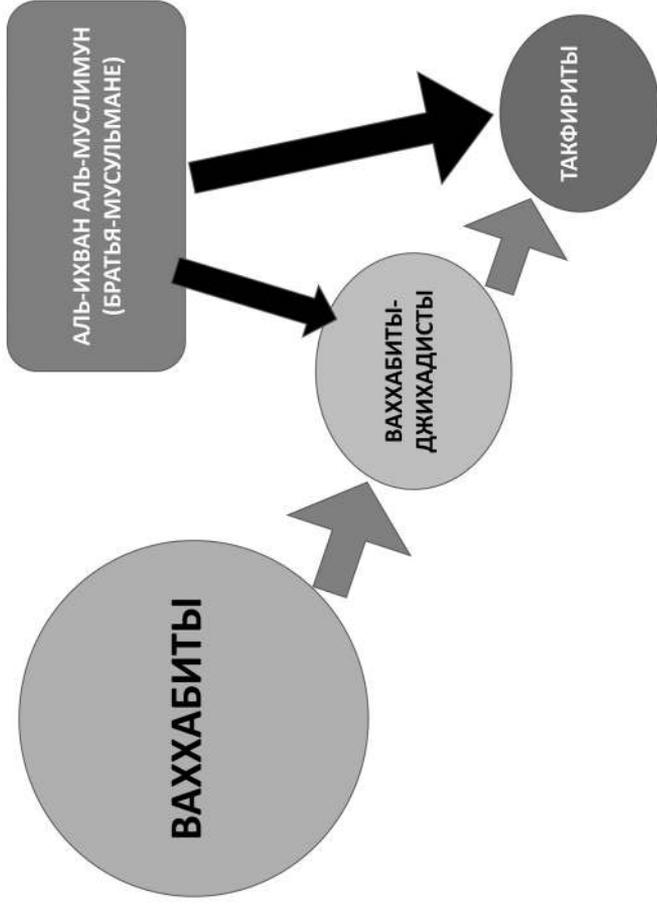

Схема 24. Вера у суннитов

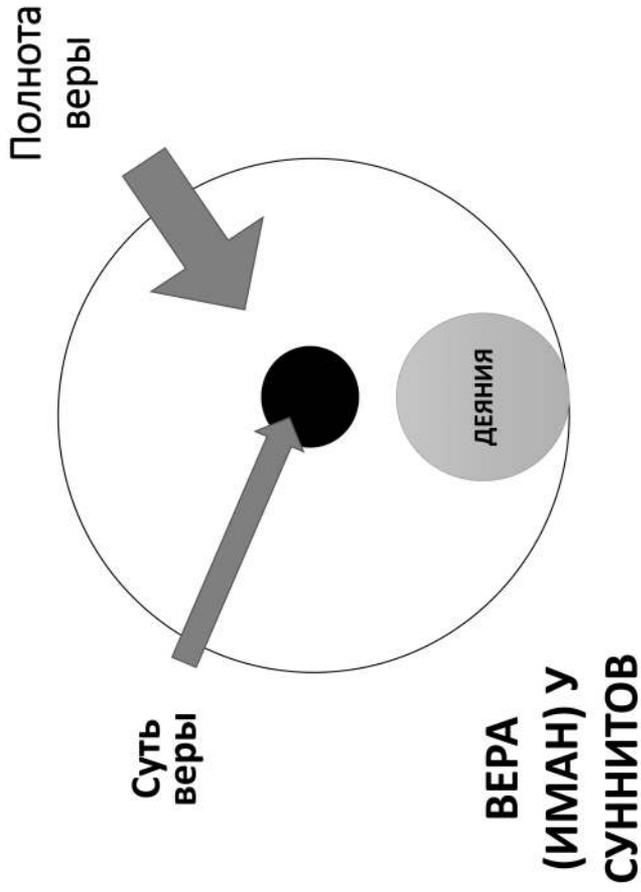

Схема 25. Вера у хариджитов

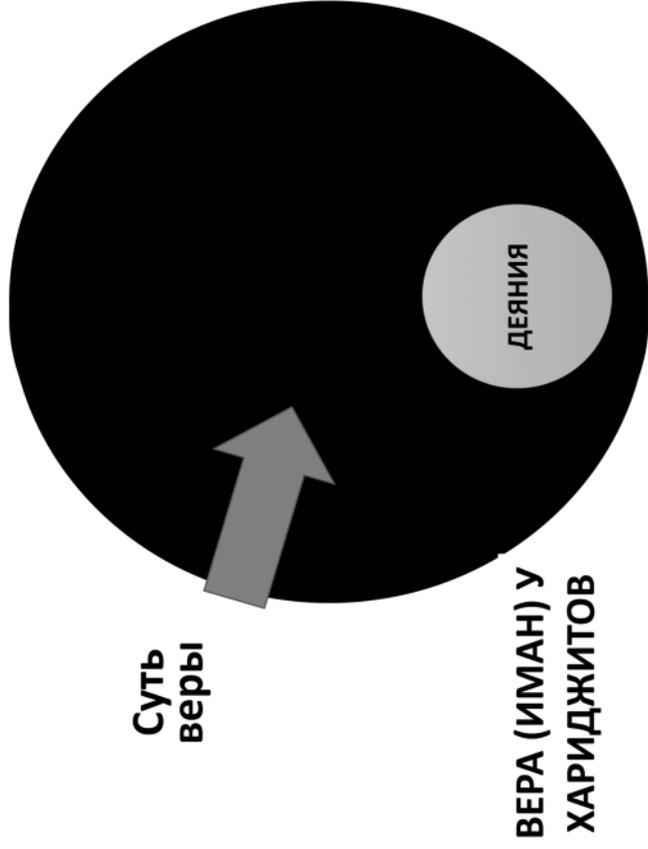
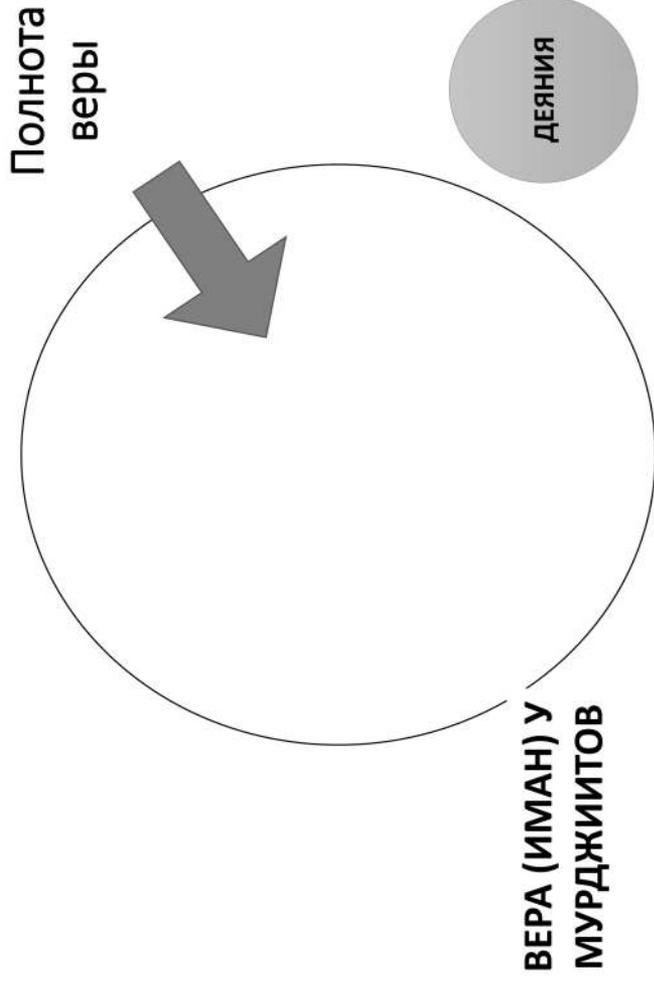

Схема 26. Вера у мурджитов

Учебное пособие

Шагавиев Дамир Адгамович
ИСЛАМСКИЕ ТЕЧЕНИЯ И ГРУППЫ
Казань. Хузур-Спокойствие. 1436/2015
На русском языке

Рецензенты: *Р.К. Адыгамов, Л.И. Алмазова*

16+

Знак информационной продукции согласно ФЗ от 29.12.2010 г.
№ 436-ФЗ.

Подписано в печать с оригинал-макета 17.03.2015.

Формат 84x108 1/32.

Тираж 2000 экз.

Издательский дом “Хузур” - “Спокойствие”. 420111 г. Казань,
ул. Лобачевского, д. 6.

Тел./факс: +7 (843) 202-07-74.

Сайт: <http://www.huzur.ru>

Электронная почта: huzur.inform@mail.ru

Интернет-магазин: <http://huzurshop.ru>

По вопросам оптовых закупок этой книги и других изданий
обращаться по телефону: +7 (843) 202-07-74 и по адресам:

г. Казань, ул. Газовая, д. 19

(здание Российского исламского института);

г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6

(здание ЦРО – ДУМ РТ).