

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

1. **Обязательно стремление к власти.** Некоторые современные идеологи пишут, что главной целью религии Аллаха является «ат-тамкин» (наделение властью). Этот термин, по их мнению, охватывает все сферы деятельности мусульманина: призыв к Исламу, нравственность, воспитание детей и т.д. Это также предполагает овладение политической властью. Для обоснования такого утверждения приводится аят из Корана, где пророк Юсуф (عليه السلام) сказал:

قَالَ اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الْأَرْضِ إِنِّي حَفِيظٌ عَلِيمٌ

«Назначь меня управлять хранилищами земли, ибо я – знающий хранитель». (Сура «Юсуф», аят 55)

Однако пророк Юсуф (عليه السلام) не просил и не стремился к власти. На самом деле, там, где Всевышний говорит об «ат-тамкин», речь идёт о желании и распоряжении Всевышнего. Например, в следующем аяте:

وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَّا تَشْكُرُونَ

«Мы наделили вас властью на земле и определили для вас средства к существованию. Как же мала ваша благодарность» (Сура «Преграды», аят 10).

Часто употребление этого термина относится и к немусульманам. Например:

أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا مِنْ قَبْلِهِمْ مِّنْ قَرْنٍ مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ مَا لَمْ يُمْكِنْ لَكُمْ وَأَرْسَلْنَا السَّمَاءَ عَلَيْهِمْ مِدْرَارًا وَجَعَلْنَا الْأَنْهَارَ تَجْرِي مِنْ تَحْتِهِمْ

«Разве они не видели, сколько поколений Мы погубили до них? Мы одарили их на земле властью, которой не одарили вас, ниспосылали им с неба обильные дожди и заставляли реки течь под ними» (сура «Скот», аят 6).

Таким образом, Всевышний наделяет властью (ат-тамкин) в обмен на хорошее отношение, любовь к людям. Общеизвестно, что за каждое решение, за каждую копейку и имущество у обладающего властью будет спрошено во время Судного дня.

2. **Современное государство – это тагут.** По их мнению, современное государство – это изобретение человека, созданное для сопротивления воле Аллаха. Одними из вариантов этой идеи являются следующее утверждение: весь мир разделён на два лагеря – лагерь Аллаха (искренний, борющийся с «несправедливостью») и лагерь шайтана. Однако подобная идея не является новой. В рошлом она была очень популярна и в западном христианстве. Один из главных идеологов написал целую книгу «Град божий», противопоставив его обычному миру простых людей (т.е. обывателей). Некоторые считают, что такое противопоставление существовало в языческих дохристианских религиях и было заимствовано оттуда (манихейство, зороастризм и другие). Другой вариант этой же антигосударственной теории – современные теории о свободе индивида и якобы о его постоянном притеснении «тираническими» правителями. Государство, по их мнению, по своей природе несправедливо. С ним необходимо постоянно бороться. Две главные формы этой борьбы – джихад и такфир (обвинение в неверии). Некоторые современные идеологи считают, что необходимо сражаться со всеми, в том числе мусульманами, христианами и другими, так как среди них есть те, кто не осознал свою веру в Аллаха. В качестве доказательства они приводят следующий аят:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ ائْتَهُوا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

«Сражайтесь с ними до тех пор, пока не исчезнет смута и останется только религия Аллаха. Но если они откажутся от вражды, то не покушайтесь на них, кроме совершающих беззаконие» (сура «Корова», аят 193).

Однако данный аят посвящён конкретно мекканским язычникам. Его некорректно приводить как довод для оправдания борьбы против «немусульманских» систем власти и государств.

Некоторые современные шейхи, сторонники обособления мусульман от окружающего общества, сформулировали четыре правила, которые якобы направлены на выявление многобожия (ширка). Они говорят, что сегодняшние этнические мусульмане, или суфии, которые поминают праведников, размещая камни над могилами, ещё хуже, чем мекканские язычники и кафиры (неверующие). Они аргументируют это следующим аятом:

فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلِكِ دَعَوْا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ

«Когда они садятся на корабль, то взывают к Аллаху, очищая перед Ним свою веру. Когда же Он спасает их и выводит на сушу, они тотчас начинают приобщать сотоварищей» (сура «Паук», аят 65).

То есть, по их мнению, многие современные мусульмане являются самыми худшими из язычников. В отличие от мекканских, они даже в страхе не будут вспоминать об Аллахе и у них пропало любое чувство своего бессилия перед предначертанным Всевышним. Наличие данного типа людей, для этих идеологов, якобы свидетельствует, что, несмотря на отсутствие личных претензий, с вами всё равно будут сражаться, так как описанные выше люди не могут не быть среди вас. Довод: Пророк (ﷺ) боролся со всеми, не присоединившимися к нему. Однако эти шейхи забывают, что Посланник Аллаха (ﷺ) объединял мусульман, к примеру, через переселение. Но идеологи насилия считают, что переселение не исправит ситуацию и хиджра не исправит положение мусульман.

Необходимо понимать, что современное общество сильно отличается от времени пророчества. Сегодня появилось значительно больше различных форм мировоззрения (научно-материалистическое, технологическо-бытовое, традиционное, прагматическое). Человек в современном мире является полноправным и активным членом общества – соблюдает законы общежития,

овладевает профессией и работает как специалист, занимается со своими детьми, следит за новостями, имеет увлечения и т.д., добровольно познаёт (при наличии сил, времени, интереса) основы Ислама в медресе, учит арабский язык и значения коранических аятов и хадисов. Сегодня признание себя верующим уже означает вхождение по факту в состав исламской Уммы.

3. Обязательное строительство «исламского государства». Считается, что мусульмане должны судить по законам Аллаха в соответствии с аятом:

وَمَنْ لَّمْ يَحْكَمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ

«Те же, которые не судят согласно тому, что ниспослал Аллах, - это неверующие» (Сура «Трапеза», аят 44).

Например, в одной книге написано: «Законодательство связано с судейством (судом), а вопрос судейства – это вопрос веры». В данном случае суд связывается с верой в Аллаха. Другими словами, даже на простого человека налагается обязательства судьи и от этого зависит его вера. Мусульмане живут по вневременным приказам Аллаха, и, по их мнению, обстоятельства жизни – это материя для изменения и прямого действия. Однако в данном случае Аллах говорит о справедливости в человеческих отношениях. Человек должен справедливо претворять в жизнь извечные приказы, которые чётко и однозначно представлены в Коране и Сунне, а не навязывать другими свое мнение через насилие.

Другой схожей идеей, вносящий раскол в Умму, является выражение одного известного пакистанского писателя и общественно-го деятеля, сказавшего, что раньше мусульмане были более твёрдыми в своей вере и якобы жили по аяту:

وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ لِلَّهِ فَإِنْ انتهَوْا فَلَا عُدْوَانَ إِلَّا عَلَى الظَّالِمِينَ

«Сражайтесь с ними до тех пор, пока не исчезнет смута и останется только религия Аллаха. Но если они откажутся от

вражды, то не покушайтесь на них, кроме совершающих беззаконие» (сура «Корова», аят 193).

Призывы этого пакистанского писателя приводят к следующим ошибочным утверждениям:

А. Исламская Умма исчезла, её надо создавать заново. Она вернулась в период до пророческой миссии Посланника Аллаха (ﷺ), т.е., джахилию.

Б. Любое земное правление якобы не соответствует исламскому вероучению, поэтому является кафирским (неверным).

В. Аллах дал обещание (вагда) и непременно поможет «истинным» мусульманам, поэтому главное ввязаться в конфликт!

Г. Джихад в виде наступательной войны – обязанность каждого мусульманина.

На самом деле, хукмы (нормы) Ислама меняются исходя из времени и обстоятельств, а джихад – это шариатская норма, которая может быть как обязательной, так и желательной, и даже запретной, если цели его не будут достижимы. Идеология борьбы и конфликта – это изобретение последнего времени. Мусульмане в разных концах света долго жили на правах меньшинства, но на протяжении истории никто не призывал к насилию. Учёные указывали на два метода сосуществования – несопротивление или же переселение в регионы мусульманского большинства (хиджра).

4. **Видишь грех – исправь рукой.** Утверждающий это хадис продолжает упоминать в Коране мысль о мусульманах, которые будут призывать к одобряемому (амр би-л-магруф) и порицанию греховного (нахи ганиль мункар). Ставится вопрос об отдалении от греховного поступка или его пресечении. Некоторые современные политические группы стремятся отдалиться от всего окружающего общества и создают секты. Другие задаются вопросом о форме этих рекомендуемых действий. Они описываются в известном хадисе, повествующем о силе имана, которая измеряется в готовности к действиям. Если иман очень сильный, то мусульманин прекратит греховное действие рукой, более сла-

бый – языком, но самый слабый – будет отрицать чужой грех сердцем.

Во-первых, данный достоверный хадис повествует нам о нормах, связанных с обществом. Исправлять надо то, что признано запретным без сомнений, то есть признано мусульманскими улемами и обществом. Во-вторых, если об этом знаешь не только ты, то это фарз кифая, то есть обязанность, возложенная на общину. Данная норма говорит об исправлении аморальности. Она очень сильная, но для достижения положительного результата требует опыта и мудрости. Мы говорим о хадисе, несколько раз встречающемся у имама Ахмада. Однако есть и ясный аят:

لَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى

«Никто не понесёт брeмени (грехов) другого» (сура «Скот», аят 164).

Тем не менее, укрепить веру (иман) можно. Хадисы говорят о четырёх способах: совершение праведных дел, чтение Корана, поклонение в последнюю треть ночи и зикры (поминания Аллаха).

5. Следовать мазхабам нельзя, всё можно объяснить своим пониманием Корана и Сунны. По мнению некоторых современных шейхов, мазхабы якобы являются причиной фитны (смуты в исламе). Но почему же авторы достоверных хадисов следовали им? Очень часто один и тот же хадис становился источником разных интерпретаций, так как каждый из толкователей основывался на глубоком знании науки «усуль фикх». Истина исходит от текстов – Корана и хадисов. Однако их нужно правильно понимать. Прежние учёные по факту имели более глубокое исламское мировоззрение и имели больше возможностей узнать «как необходимо поступать». Логика мазхабов – это логика ислама! Изучая Коран и сопоставляя хадисы, разные факихи (учёные) приходили к разным мнениям по второстепенным вопросам. Это различие допустимо и должно приниматься за особенности, не противоре-

чащие общим нормам. Мазхабы – это путь, по которому разные народы принимают истину ислама. Они основаны на образе мыслей и логике народов. Основатель самого первого мазхаба в исламе считал, что разногласие улемов – это милость Аллаха.

Современным мусульманам сложно даже приблизиться к уровню знаний мусульман прошлого. То же самое можно сказать и о возможности «иджтихада» (собственного решения). Эту возможность не нужно отрицать, но по факту её предельная форма реализации – предпочтение мнений. Выбор мнений всегда широкий даже в рамках одного мазхаба. Можно выбрать и из другого мазхаба, но понимание логики того решения будет ограничено. Мусульманин, конечно, может просто выбрать самый легкий вариант. Однако насколько глубоко будет продумано это решение? Согласуется ли это мнение с его личными представлениями и логикой? Мусульманин должен обязательно об этом задумываться.

6. Следования фетве учёных достаточно для попадания в Рай. Это понимание неверно. В принципе, фетву может дать любой мусульманин, который обладает определенным уровнем знаний. Главной проблемой современного исламского мира является отсутствие общепризнанного авторитета. Мусульманам недостаточно полученных учёным знаний. Они считают, что издающий фетву должен быть набожным, чётко соответствующим общепризнанным критериям нравственности. Однако ещё недавно главным для фетвы было соответствие её самому сильному (в среде учёных) мнению (машхур). Муфтий не может принять фетву, которая бы была продуктом неизвестной группы лиц или скомпрометированных учёных. Фетвы теснейшим образом связаны с существующими мазхабами. В мазхабе же существует очень много мнений. Возможны ли сегодня фетвы, которые будут приняты всеми без исключения мусульманами? На наш взгляд, делать издание фетв основой религиозного объединения всех мусульман неоправданно. Это единство складывается естественным образом. Например, в результате преодоления политических противоречий, появления человека и общества с глубоким пониманием религии и т.д. К сожалению, сегодня существует огромное коли-

чество «фетв», которые могут стать основанием для любого действия, в том числе самоподрыва «во имя Всевышнего», убийства невинных людей, детей, женщин и т.д. Одной из показательных в этом плане стала фетва шейха Юсуфа Кардави о дозволенности тратить закятные деньги для проведения «джихада» (фетва от 11 апреля 2002 года). Издание подобных фетв принимается лишь отдельными несведущими людьми и не может являться общим дозволением с точки зрения ислама.

7. Пост не совершающего обязательную молитву мусльманина не принимается. Некоторые современные шейхи утверждают, что тот, кто постится, но не молится, подобен иудею или христианину. Пост ему не приносит пользы. Данное понимание связано с ранжированием, составлением «рейтинга» видов поклонений. На самом деле, как молитва, так и пост являются обязательными предписаниями. Но пост (саум) является столпом ислама, который некоторые верующие соблюдают чаще, чем пятикратную молитву. Возможно, люди не хотят афишировать своей религиозности, особенно в многонациональном обществе. Пост – это самое сокровенное, то, что между верующим и Всевышним, а молитву могут видеть окружающие. Они имеют на это право. На наш взгляд, как путь к принятию ислама соблюдение поста допустимо – ведь человек, особенно в зрелом возрасте, не принимает религию сразу со всеми практиками. Человеческая психика любит постепенность. Соблюдение же мусульманского поста обязательно сопровождается воздержанием. Помимо пищи, постящийся не сквернословит, не предаётся сладострастию, совершает добрые дела и сторонится плохого. Таким образом, это отличный инструмент для продолжения духовного роста и постепенного приобщения к другим практикам Ислама.

8. Шариат – это система законов, сегодня заменённая светским законодательством, кодексами, конституциями. Всё, что может случиться с человеком, якобы подробно описано в Коране. Человек должен лишь воплощать это в жизнь. Шариат же, по мнению некоторых современных шейхов, полностью постоя-

нен и неизменен. Есть только один правильный ответ на вопросы по фикху (исламскому праву в широком смысле). На самом деле целью шариата является справедливость. Многие шейхи отождествляют шариат с исламским правом, то есть с законами. Вариацией этого является утверждение: «Наша конституция – Коран». Помимо общеобязательных законов, шариат включает в себя фикх. Однако фикх – это не сборник законов, а подробное знание религиозных положений. Сделать шариат государственными законами, то есть, говоря современными словами, построить теократическое государство, которого никогда не было в истории ислама, является нецелесообразным. В наше время шариат – это действующие законы государств, а фикх (религиозные нормы) отделён от «сияса» (политического управления). Он сам по себе также неоднороден – есть, например, фикх меньшинств (фикх ал-акаллият). Мусульмане, живущие в качестве этно-религиозного меньшинства, имеют больше ответственности с точки зрения поклонения (вопросы халяльной пищи, участия в гражданских собраниях и общественных мероприятиях) и им нет необходимости тратить время на общественно-политическую жизнь в ущерб своей религии.

9. Дозволенное является наиболее рекомендуемым. К примеру, некоторые современные шейхи утверждают, что если Всевышний дозволил жениться на четырёх женщинах, то эта норма является наиболее рекомендуемой, так как именно этим мусульмане смогут отличаться от всех немусульман. Это ошибочное суждение с точки зрения логики ислама и несправедливое с точки зрения межличностных отношений мужчины и женщины. В этом решении не уделяется внимания результатам использования дозволения. Например, правильно выполненная молитва может быть не принята Аллахом из-за пустоты и отсутствия соответствующего намерения, из-за открытой, непокрывающей одежды и т.д. В этом отношении, когда человек берёт вторую жену, но недостаточно заботится о ней, выполнение этого дозволения лишает брак верующих основного смысла с точки зрения ислама. Как правило, дозволенные нормы в шариате могут быть применены при необходимости, когда человек хочет помочь сестре мусуль-

манке в воспитании детей, в защите её от пороков и т.д. Дозволенное – это, скорее, исключение, нежели правило. Можно продолжить данный перечень преувеличений, известных ещё со времени пророческой миссии Мухаммада (ﷺ). Желательное часто отождествляется с обязательным без какого-либо сопоставления. Однако тема сопоставления вообще является главнейшей в науке «усуль фикх», а если бы не было между ними различий, тогда этот иджтихад не имел бы смысла. Пророк (ﷺ) чётко разделял эти вещи. Для примера, можно взять запрет собирания хадисов при его жизни для того, чтобы это не помешало фиксации аятов Корана, что было гораздо предпочтительней и более значимым. Объявление запретным порицаемого (макрух) действия может стать причиной исключения из ислама человека, совершающего его, и дальнейшего непредсказуемого конфликта.

10. Цитирование хадиса или аята свидетельствует, что это единственно правильное доказательство (далиль). В современной политизированной исламской литературе иногда приводимая норма подкрепляется одним или несколькими отрывками из священных текстов, которые неверно трактуются и ошибочно применяются. Это заведомо ложное, мнимое доказательство, которое «притягивается» к определённой политической задаче. Нельзя использовать хадис или аят для доказательства какой-либо идеи, которая явно описывается в другом месте, а в отдельных источниках лишь упоминается. Необходимо исходить из самой очевидной точки зрения. Кроме того, необходимо знать содержание аналогичных хадисов и аятов. Делать предпочтение в их использовании. Эти намеренные искажения связаны с политическими событиями последних 150 лет истории. В некоторых современных учебниках по фикху в качестве далилей приводится лишь краткий перечень хадисов. Подобное изложение с отсутствием явной и прямой связи между хадисами и доказываемым положением и является спецификой таких учебников. Такая краткость связана с отсутствием среди простых верующих большого спроса на объёмные и скрупулёзные тексты с большим количеством доказательств в виде хадисов и других далилей.

11. **Сира (жизнеописание) Пророка (ﷺ) может быть использована для обоснования шариатской нормы.** Подобное мнение, часто используется для подтверждения того, что события из биографии Пророка (ﷺ) являются обязательными для выполнения всеми поколениями мусульман в дальнейшем. Однако эта норма нигде не зафиксирована. Это лишь определенное продолжение идеи о безгрешности Пророка (ﷺ), которая не вызывает сомнения. Однако, должны ли мы повторять всё именно в такой форме, как он действовал в своё время? Современная жизнь сильно отличается от условий арабской пустыни VII-го века. Пророк (ﷺ) является образцом этики мусульманина. Однако мы не обладаем конкретными доводами, которыми руководствовался Пророк (ﷺ) в выборе модели поведения. Мы можем опираться только на собственный разум и представление о совершенном образе Пророка (ﷺ). Различные события ранней истории Ислама не могут быть источником обязательных предписаний. Только если об этом чётко заявлено в хадисах и Коране. Для примера можно взять разделение Сиры на два периода – Мекканский (период проповеди внутри общины) и Мединский (период управления городом). Некоторые радикальные идеологи считают, что современный мир – это «затянувшийся мекканский период», то есть давно пора бы перейти от индивидуальной проповеди к «борьбе лагерей» (истины и лжи). Причём сегодня так говорят, в том числе, сторонники борьбы с государством.

12. **Чтение Корана покойникам запрещено.** Так утверждают некоторые из современных проповедников. Якобы для умерших чтение Книги Аллаха абсолютно не нужно. Саваб (вознаграждение) за чтение Корана до них якобы не доходит. Однако трое из четырех основателей мазхабов считали, что оно доходит до умершего. Даже сегодняшние сторонники мазхаба этого единственного имама считали разрешённым чтение аятов над покойниками. Один из современных проповедников утверждает следующее: как можно читать мёртвым суру «Йа син», когда там написано, что она является предостережением для разумеющих, то есть для живых. Однако о чтении этой суры рядом с могилами или на

меджлисе в память об умерших есть достоверные хадисы. Для понимания, кто является этими «запрещателями», нужно указать на тех, кто строго придерживался этого же мнения. Речь идет о мутазилитах (секта в исламском мире X в.). Они опирались на два аята: «Человек является заложником того, что приобрёл» (сура «Завернувшийся», аят 38) и «Человек получит только то, к чему стремился» (сура «Звезда», аят 39). В действительности, в первом аяте речь идёт только о нечестивых деяниях. Последний же аят был «дополнен» другим аятом:

وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِّنْ
عَمَلِهِمْ

«Мы соединим верующих с их потомками, последовавшими за ними в вере, нисколько не умалив их деяний» (52:21). Этот аят подкреплён хадисом о трёх вещах, которые будут приносить воздаяние после смерти, одной из которых являются потомки, совершающие молитву за предков.

13. Неверующий (кафир) не должен быть над мусульманами. В подтверждение этому часто приводят аят:

وَلَنْ يَجْعَلَ اللَّهُ لِلْكَافِرِينَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ سَبِيلًا

«Аллах не откроет неверующим пути против верующих» (сура «Женщины», аят 141).

Однако этот аят не является призывом к действию, к борьбе за торжество пророчества. Это лишь констатация факта, описание положения вещей, такое же, как «истава» (констатация вознесения Всевышнего над троном). Неверующего от мусульманина отличает иман (вера). Благодаря этой вере неверующий не будет возвеличен за счёт мусульман. Однако делать этот аят лозунгом, делать из него призыв к действию неправильно. Некоторые учёные разделяют это превосходство на 2 части. В части доводов мусульмане уже находятся в степени превосходства перед Все-

вышним. Но в части других форм превосходства Аллах ещё не проявил своей воли в наши дни. Некоторые учёные считают, что этот аят относится к Судному дню, когда это превосходство проявится.

14. Наличие имама (руководителя мусульман, халифа) – обязательность. Некоторые из современных шейхов считают, что если нет имама, то не принимается и поклонение (ибадат). Это достаточно сильно распространённое заблуждение. Данный хадис любят некоторые шииты и политизированные группировки. Трое из основателей мазхабов, комментируя хадис о смерти в состоянии неверующего человека, считали по-другому. Эта присяга имаму необходима, если есть польза от неё, то есть, к примеру, для защиты территории и т.д. Только один из четырех имамов считал, что халиф будет бороться со всем порочным, грязным и несправедливым. Однако, в этом случае, халиф должен быть исключительным человеком, похожим на пророков или ангелов. Некоторые из ученых считают, что достаточно лишь дать присягу обладателям влияния (валиул-ахд).

Если это правило принять без комментариев, то оно превращает религию в постоянную борьбу за власть, которую некоторые считают «исламской». Такой человек не уделяет достаточного внимания обязательным предписаниям – намазу, посту, закяту, но зато задумывается о «присяге» имаму. Является ли присяга лидеру одним из условий попадания в Рай, или признаком принадлежности к мусульманам? Нет! Выпячивание подобного предположения делает исламскую религию сектантской. Оно создаёт отдельное от общества движение, постоянно недовольное меньшинство. Однако мусульмане должны подчиняться мнению большинства (даже если оно не полностью соответствует представлениям отдельных религиозных людей), особенно в вопросах политического управления. Не должно быть господства несправедливости (зульма). Немусульмане или этнические мусульмане могут быть хорошими соседями, нисколько не мешающими исполнению предписанного и возможного в исламе.

15. **Необходимо защищать «Землю мусульман» (Дар уль-ислам).** Этот призыв также призывает к политическому господству, делит мир на «Дар уль-харб» и «Дар уль-ислам», иногда выделяя ещё и «Дар аль-муракаба» (переходный вариант «Территория контроля»). Однако наша религия отличается от предыдущих тем, что Аллах сделал всю землю и все нации дозволенными для Ислама и для поклонения. Современная политическая ситуация привела к следующему ошибочному представлению: пока хотя бы пядь мусульманской земли остается «оккупированной», то участие мусульман в войне – «фарз айн» (личная обязанность). Этот приказ, якобы, сохраняется пока Андалусия (часть современной Испании) и все земли, когда-либо бывшие исламскими, не будут завоёваны. Однако в священных текстах этого нет. Скорее всего, эта теория разделения пришла из Римской империи, где всё население делилось на имеющих права (граждан) и лишённых прав (жителей завоёванных территорий). Между тем, конкретные политические интересы не могут подводиться под доводы Корана и Сунны. В современной реальности там, где соблюдаются «ахкамы» (нормы) мусульман, в первую очередь ритуалы ислама, там и находится земля мусульман, а её статус может меняться. Сегодня нет ни одной страны, где бы ни проживали мусульмане, поэтому этот критерий сегодня уже не актуален. Имам аль-Ашари говорил, что если имам становится неверным, то не становится неверным весь народ. Это лишь мировоззрение одной из хариджитских сект.

16. **Похожий на неверных (одеждой, речью, внешним видом и т.д.) должен считаться одним из них.** В подтверждение этого пытаются приводить один из достоверных хадисов. Данное положение можно описывать на разных примерах. Однако могут быть и исключения, которые не будут отображать веру в сердце, т.е. внешне похожий на мусульманина может быть неверующим человеком. В реальности, новой традицией последнего времени является проецирование взглядов отдельных небольших групп на огромные массы неграмотных мусульман. Эти враждующие между собой секты часто похожи между собой. Например,

«ахлюль-хадис» было самоназванием «мутазилитов», высоко ценивших все изречения Пророка (ﷺ). Сегодня же так называют себя салафиты. У последних есть много параллелей с некоторыми шиитскими группами: существуют десять обязательных действий, включающих в себя: джихад; хумса (20 % налог); борьба с аморальностью («нахи аниль-мункар»); приказ дозволенного («амр би-л-магруф»); «табарра» (ненависть к врагам) и «тавалля» (любовь к верующим). При этом шахада (свидетельство единобожия) среди обязательных действий принятия Ислама отсутствует. Как это похоже на призывы современных экстремистов, использующих лозунги «аль-вара ва-л-бара», «джихад», «нахи ан аль-мункар»... Эти радикалы также не любят науку «Сиру» (историю Пророка Мухаммада (ﷺ)), могилу Пророка (ﷺ) в Медине, пророков до Мухаммада (ﷺ) и т.д. Это обнажает их сектантскую природу.

17. Совершающий действия куфра должен быть объявлен неверным. По исламу неверующие в Аллаха считаются кафирами. Однако «такфир» (объявление неверующими) мусульман очень сложная процедура. Совершение деяния куфра (неверия) не делает из верующего мусульманина кафира. Оно может быть совершено по причине незнания, упрямства и т.д. Если нет имама или халифа, то такфир может выноситься не конкретным людям, а в общем, путем объявления правила, что при определённых действиях человек выходит из ислама. Однако некоторые из современных шейхов прибегают к такфиру конкретных личностей. Видимо, работая на святой земле рядом с Досточтимой Каабой, они считают себя имамами всех мусульман. Простые же мусульмане и учёные остерегаются делать такфир мусульманам, понимая тяжесть ответственности. Ведь известны хадисы о том, что обвиняющий мусульманина (в случае ошибки) сам становится неверующим. Есть хадис о том, что ругающий мусульман – нечестивец (фасик), а убивающий мусульманина – выходит из ислама. Такфир же более страшное наказание для мусульман, чем смерть.

18. **Чтение молитвы в мечети «джамаатом» (группой, с имамом) всегда лучше, чем молитва в одиночку.** Известно высказывание современного саудийского автора, который сказал, что чтение с джамаатом – это обязанность. Кто отстраняется от джамаата, тот грешник, но его молитва правильна. Он же приводит некоторых других учёных, которые отрицают даже правильность этой молитвы. На самом деле, создание второго джамаата в мечети (когда коллективная молитва уже проведена) порицается, так как это может привести к разобщённости и разделению мусульман на группы. Некоторые говорят, что если имам, возглавляющий молитву, пьяный, делает ошибки в чтении Корана, то молитва не принимается. Можно ли за ним читать намаз? Состояние имама, за которым проводится намаз, не влияет на принятие намаза. Он может быть даже фасиком (нечестивцем). Что касается призыва на молитву (азана) и икамата (второго призыва на молитву), то они могут быть обязательны, но на правильность и принятие самой молитвы Аллахом это не влияет.

19. **Бороду сбривать нельзя.** В Коране ничего не сказано об обязательности бороды для мусульман. Только один аят указывает, что у Пророка (ﷺ) была борода (Сура «Та Ха», аят 94). Об обязательности говорит достоверный хадис. Пророк (ﷺ) призывает не быть похожими на язычников – оставлять бороду и укорачивать усы. Считается, что первым обязательность этого провозгласил халиф Умар (رضي الله عنه). Аргументы же приводятся следующие. Сбривание бороды якобы сделает из мужчины женщину. Следующий аргумент – сбривая бороду, мужчина меняет свой естественный облик. Однако человек не может не подстригать ногти, волосы под мышкой и т.д., то есть это является формой опрятности, которая, наоборот, приветствуется Исламом, сделавшим чистоту одной из своих главных основ религии. Ещё один аргумент – отличие от немусульман, а именно – неверующих, иудеев и христиан. Сегодня же ношение бороды является модным – по ней не всегда можно определить мусульманина. Тем более, бритье усов тоже достаточно популярно, так как усы создают дополнитель-

ные трудности при приёме пищи. Хадисы и аяты также не приводят конкретной нормы в этом отношении. Борода действительно часто считается признаком человека с консервативным мышлением. Однако внешний вид не всегда соответствует внутренним убеждениям. Таким образом, консерватизм во внешнем облике сохранил эту норму. Многие учёные считают, что бритьё бороды запрещено (харам), её выращивание – обязанность (фарз). Однако мало кто, учитывая нюансы, смягчает эти нормы на «желательное» (мустахаб) и нежелательное (макрух).

20. Надписи с аятами из Корана (шамаили) на стенах жилища недозволены. Один известный шейх сказал о запрете размещения предметов с аятами в квартирах, машинах и т.д. Причина – священные аяты используются недолжным образом. Например, они становятся элементом интерьера, применяются для красоты. Люди считают, что наличие этих надписей приносит благословение в дом. Однако Коран нужно читать. Если эти надписи привлекают внимание к священной книге, и оформлены красиво, то это станет вызывать только хорошие чувства относительно Корана и Ислама.

21. Не дозволяется поднимать руки во время дуа (обращения к Аллаху). Некоторые современные шейхи говорят о хадисе, якобы запрещающем поднятие рук во время пятничной молитвы. Однако Пророк (ﷺ) в это время поднимал указательный палец. Есть хадис, который свидетельствует, что Пророк (ﷺ) не был против поднятия рук. Известно, что поднятие рук не считается причиной принятия молитвы. Мольбы, при которых Пророк (ﷺ) поднимал руки, известны. Сегодня же руки поднимаются во время коллективной пятничной молитвы. Однако, Пророк (ﷺ) этого не делал. Поднятие рук нельзя делать обязательным. Однако существует не менее 100 упоминаний о поднятии рук в хадисах, как общих, так и конкретных. Необходимо ли искать конкретные хадисы о поднятии рук при каждом из случаев? Непонятно, почему эти шейхи запрещают это именно после пятничной и индивидуальной молитв. Ведь они сами же и говорят об общем правиле,

дозволяющем это. Поднятие рук считается признаком силы, ведь Сам Аллах сказал:

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي
وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ

«Если Мои рабы спросят тебя обо Мне, то ведь Я близок и отвечаю на зов молящегося, когда он взывает ко Мне. Пусть же они отвечают Мне и веруют в Меня, – быть может, они последуют верным путем» (сура «Корова», аят 186).

22. Протирание носков, как и повязок на ранах – разрешено! Более того, один из современных учёных говорит, что тот, кто питает отвращение к протиранию обычных носков из материи, является одним из шайтанов. Подобное мнение опирается на хадис, который используется как довод при использовании кожаных носков. Однако большинство хадисов о дозволенности обычных носков являются слабыми. Все четыре имама – основатели мазхабов – были против обтирания обычных носков. Качеством, которое делает носок дозволенным для протирания, которое приводится современными проповедниками, является возможность сохранения тепла. Однако имамы мазхабов считали, что носки для протирания (хуффы) должны не пропускать воду, сохранять форму без надевания ноги, иметь твёрдую подошву, которая позволила бы ходить в них без обуви.

23. Женщины не должны ходить на кладбище. Сначала был категорический запрет на посещение женщинами кладбищ. Однако вскоре Пророк (ﷺ) сказал, что отныне запрет снят (как считается не только для мужчин, но и для женщин). Участие женщин в траурной церемонии не поощряется. Однако явного запрета нет. В одном хадисе Пророк (ﷺ) не сделал замечания встреченной на кладбище женщине. Другой хадис связан с объяснением самой женщины об отмене запрета. Единственным условием посещения является отсутствие у женщины месячных кровотечений. Также для мусульман обоего пола порицается отсутствие полного омовения (гусля).

24. **Говорить «Садакаллах азыйм» (Аллах сказал правду) после чтения Корана – это нововведение.** Некоторые современные шейхи говорят, что якобы эта фраза является одни из видов поклонения. Поэтому недопустимо выдумывать такое новшество. Эту фразу, действительно, не говорил Пророк (ﷺ). Но Пророк (ﷺ) не записывал хадисы, не ставил огласовок в Коране и не читал 20 ракаатов намаза таравих. Это появилось позже, но не противоречит Сунне Пророка (ﷺ). Есть достоверный хадис, что за введение и практику хорошей Сунны (сунна хасана) положена награда. Фразу «Садакаллаху азыйм» можно воспринимать как зикр, поминание Всевышнего. А разве Сунна праведных халифов не является желательной и одобряемой? Вопрос риторический и поэтому все знают на него ответ. Учёные говорят, что эта фраза является ниспосланным улучшением (масалих аль-мурсаля). Эта норма приравнена к шариатским нормам, так как, говоря эту фразу после чтения Корана, священный текст отделяется от обычной речи. Как считают учёные, эта норма идёт ещё от доисламских пророков. Это Сунна Аллаха. Пророк (ﷺ) говорил «хасбук» в смысле «хватит, заканчивай [чтение Корана]». Но термин «садакалла» ещё более точен. Использование Пророком (ﷺ) конкретного слова не означает запрет использования другого. Главное, чтобы сами действия не противоречили друг другу. Сегодня будет достаточно странно звучать выражение «хасби» когда кто-либо закончит чтение Корана. Таким образом, это действие не может считаться «бидаа» (нововведением).

25. **Призыв к Исламу обязателен (ваджиб) для мусульман в местах, где нет проповедника.** Некоторые учёные считают, что мусульманам обязательно следует проповедовать, распространять ислам. Учёные считают это обязательным для каждого зрелого мусульманина. Но для этого нужно знать ислам и способы распространения (басыйрат). Кроме того, нужно иметь время. Проповедь же, требующая время, является обязанностью лишь для определённой части мусульман («фарз кифая»). Актуален ли в сегодняшнем мире постулат об обязанности? Есть ли где-нибудь место, где не слышали об Исламе? Конечно, распространение

Ислама, доведение информации до населения об этой религии приветствуется. Однако нельзя делать его обязательным условием для верующего. Этого никогда раньше не было. Есть разница между насихатом (наставлением) и распространением (дагватом). Для последнего не обязательно быть учёным. Он может лишь информировать в каких-то вопросах. Сегодня существует много преувеличений на этот счет. Распространение Ислама может быть связано с излишеством. Излишние вещи в Исламе: смех, трата времени, трата средств (в экономике), беззаботность в здоровье.