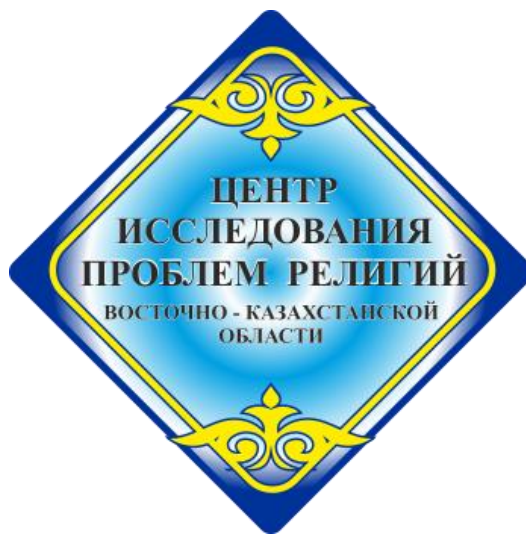

**Центр исследования проблем религий
Восточно-Казахстанской области**

**20 ВОПРОСОВ И ОТВЕТОВ
НА АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ В
СФЕРЕ РЕЛИГИИ**

Выпуск 5: Религия и общество

**г. Усть-Каменогорск,
2016 г.**

Ответственный редактор:
Е.С.Абдакасов, заместитель Председателя
Агентства Республики Казахстан по делам религий

20 вопросов и ответов на актуальные темы в сфере религии.
Выпуск 5: Религия и общество / Сост. А.Абдрасилкызы, Ж.Абдраман,
А.Адилбаев, Е.Онгаров, М.Исахан, К.Саманбеков, И.Бердалиев,
Ш.Божбанбаева, З.Нокрабекова. – Астана: АДР РК, 2014. – 42 с.

В данном издании представлены 20 наиболее актуальных и часто задаваемых вопросов о взаимоотношении религии и общества, а также ответы на них.

Сборник рекомендован для широкой читательской аудитории, интересующейся религией и духовной жизнью современного общества.

© Комитет по делам религий РК, 2015

СОДЕРЖАНИЕ

Вопрос 1.

Чем отличается светскость от атеизма? Существует ли понятие светскости в исламе?.....6

Вопрос 2.

Противоречит ли Ислам глобализации?.....8

Вопрос 3.

Мы часто говорим о межрелигиозном согласии, диалоге между религиями. Как на это смотрит исламский свод законов?.....10

Вопрос 4.

В обществе нередко звучит мнение о том, что «Имам Агзам делал свою акиду иржой». Действительно ли это было так? И что означает слово «иржа»?.....11

Вопрос 5.

Многие разногласия в Исламе происходят по поводу определения местонахождения Аллаха. Что говорит об этом матуридистская акида? И, в целом, есть ли потенциальная опасность от присутствия разных акид?.....13

Вопрос 6.

Говорят, что «Коран не переводится ни на какие языки, даже арабский. Чтобы понять смысл Корана, нельзя читать его переведенный вариант, потому как человек, читающий перевод, получает знания не от слов Всевышнего Господа, а скорее будет прислушиваться к слову переводчика, тому, что он сам хотел передать с помощью перевода». Известно, что большинство людей, не знающих арабский язык, учит Коран с помощью его переводов и толкований. Правда ли то, что запрещается использовать переведенный вариант Корана?.....14

Вопрос 7.

По Шариату разграничивается положение мужчины и женщины. Означает ли это, что в Исламе существует неравноправие полов? Как этот вопрос представлен в других религиях?.....16

Вопрос 8.

В религиозной литературе довольно часто упоминаются понятия о «духе» и «духовном мире». Как их можно понять?18

Вопрос 9.

Говорят, что ислам, распространенный в Казахстане, имеет свои особенности. В чем проявляются эти особенности?.....19

Вопрос 10.

Считается ли в исламе рациональное мышление бид'атом? В книгах по фикху сказано, что разрешается делать кияс. Что такое кияс? Какова его роль в шариате?.....21

Вопрос 11.

Правильно ли называть человека, не совершающего намаз, «кафиром»?.....24

Вопрос 12.

Слышал, что есть «онлайн-никях». Один из моих знакомых сказал, что появились люди, совершающие обряд бракосочетания по Интернету. Будет ли брак, заключенный таким способом, действительным? И приемлемо ли относиться поверхностно к такому важному вопросу, как создание семьи?.....25

Вопрос 13.

Будет ли считаться правильным соблюдение Оразы по три дня в начале, середине и конце месяца Рамазан?.....28

Вопрос 14.

Почему мусульмане отказываются от вакцинации своих детей? Насколько это связано с религиозными убеждениями?.....30

Вопрос 15.

Некоторые люди, перед тем как покинуть этот мир, заранее определяют себе место для могилы. Является ли это правильным?.....31

Вопрос 16.

Наши бабушки при жизни очень боялись сниматься на фото. Как можно объяснить подобное поведение взрослых? Неужели по шариату нельзя фотографироваться, как это раньше говорили старшие?.....32

Вопрос 17.

Сейчас часто стала употребляться «Вода халал». Отражает ли этот знак истинное положение вещей? Означает ли это то, что люди, не употребляющие такую воду, пьют недозволенную?.....33

Вопрос 18.

Можно ли носить обувь или одежду из свиной кожи?.....34

Вопрос 19.

Мусульмане перестали употреблять «Кока-колу» после того, как узнали смысл его перевода. Но некоторые из нас все же пьют этот напиток. Скажите, не совершаем ли мы грех из-за его употребления?.....35

Вопрос 20.

Некоторые из наших братьев мусульман считают правильным прислушиваться к мнениям иностранных религиозных богословов, чем к фетвам, утвержденным Духовным управлением мусульман Казахстана, в результате чего мусульмане страны ежегодно справляют мусульманский пост двояко. Почему в определенные годы мы держим Оразу 29, а в другие – 30 дней?.....37

1. Чем отличается светскость от атеизма? Существует ли понятие светскости в исламе?

Атеизм – своеобразный вид познания, полностью отрицающий религию и не признающий ее как ценность. В отличие от атеизма, светскость – это не безбожность и не отрицание религии, светскость – это управление государством не с помощью религиозных принципов, а путем применения правовых принципов. «Светскость» означает, что позиция государства в отношении религии является демократической, то есть все граждане светского государства имеют право на самоопределение по религиозным убеждениям.

Понятие светскости широкое. «Светскость» в основном законе страны, Конституции, подразумевает, что государство придерживается четкой и открытой политики во всех сферах жизни, в том числе и религиозной, обеспечивает свободу совести своих граждан, а также невмешательство религии в государственные дела. Современная светскость распространяется, прежде всего, на свободное осуществление гуманных ценностей, свободы совести и вероисповедания. Светскость – это одобрение свободы мировоззрения человека, а также признание многообразия общественного сознания в духовной сфере. Светский строй государства характеризуется не только его отделением от религии, но и непризнанием главенства как атеистического, так и иного мировосприятия. Светское государство, как составной элемент гражданского общества, кроме того, регулирует деятельность религиозных объединений.

Принцип светскости считается главным принципом формирования многих стран как правовых и их деятельности в современном мире. В современной мировой практике широко распространены два типа взаимоотношений государства и религии. Если первый тип отделяет государство от религии, то согласно второму, религия (либо определенная конфессия, религиозная организация) получает от государства привилегию или государственный статус. В соответствии с первым типом, согласно его характеру отделения государства от религии, государство не вмешивается в дела религии. Права всех религий в таком государстве равны, в то же время им всем предъявляются одинаковые требования. Государственные органы не вмешиваются во внутренние дела религиозных объединений (при соблюдении ими существующих в государстве законов), а религиозные объединения, в свою очередь, не осуществляют государственные функции. При этом конфессиональные особенности не могут быть основанием для государственной поддержки или помощи. Такой вид отношений называется

«сепаративным». Как полагают специалисты, этот вид взаимоотношений широко практикуется в законодательстве США.

Второй пример является основным видом правового регулирования религиозных отношений, широко применяемым в европейских государствах. Он основывается на многообразии государственного отношения к религиозным объединениям. Согласно этому типу, государство не ущемляет права и свободу вероисповедания своих граждан, однако статус религиозных объединений, существующих в таком государстве, неравный. Регулирование статусов религиозных объединений подобным отборным методом становится основой для формирования кооперационного вида государственно-конфессиональных отношений. Согласно такому типу, для религии (конфессии или религиозной организации), получившей государственный статус, характерны некоторые привилегии. К примеру, такой религии дается право пользования имуществом или право юридического лица. Кроме того, государство оказывает религии финансовую либо иную материальную поддержку, а также дает ряд юридических полномочий (совершение обряда бракосочетания, регистрация гражданского состояния и т.д.). Господствующая религия в таком государстве принимает активное участие в воспитании детей и молодежи, иногда некоторые представители этой религии имеют возможность вмешиваться в политические проблемы.

Основными принципами государственно-религиозных отношений в Казахстане являются отделение государства от религии и религиозных объединений, равенство религиозных объединений и граждан, в том числе иностранных граждан, а также лиц, не имеющих гражданство, перед законом, несмотря на их отношение к религии. Кроме того, в нашей стране никакая религия не обозначена в качестве государственной либо обязательной. Светский характер государства требует строгого соблюдения законов и правовых норм субъектами гражданского общества, а также исполнения своих функций в рамках законодательства. Как отмечается в нормативных документах, в светском государстве религия имеет свое место. Религия отделена от государства, но она не отделена от жизни, сущности народа. Религия является одним из важных факторов в государственной политике, духовной жизни и культуре граждан общества. Потому что религия – это не только система верований, религия – это моральные нормы, образ жизни, этика взаимоотношений, система духовных правил, отделяющих добро от зла, дозволенное от запретного. То есть религия – феномен духовной культуры, одна из ее основ, она намного богаче, важнее и влиятельнее любого другого общественного феномена. В связи с этим религия служит основой духовных факторов, составляющих культуру всех обществ.

В мусульманских арабских странах форма светского государства, где государством управляет не шариат, но предоставляется возможность деятельности и развитию религий, называется «ад-даулятуль-альманийа». Она по своему определению соответствует нашему государственному строю. Следует отметить, что некоторые радикально настроенные идеологи,

основываясь на средневековых утверждениях Ибн Таймии, пытаются доказать, что под понятием «светское государство» подразумеваются «территории, которые не подлежат и не подвластны мусульманам», называя его «дар ас-сулх». По их мнению, правители таких стран обязаны подчиняться мусульманским государствам и платить им за это определенный налог – «жизья». Поэтому радикалы, чтобы бороться с таким «жахил» (невежественным) обществом до наступления Судного дня используют понятие «джихад» в его искаженном смысле. На самом деле, понятия «дар аль-ислам», «дар аль-харб», «дар ас-сулх» известны с VIII-IX веков и являются широко объясняемыми в ханафитском мазхабе. Первый раз они употреблялись в книге «Аль-Аср» ученика имама Агзама Абу Ханифы Имама Мухаммеда. Как передают источники, Имам Мухаммед записал их со слов своего наставника. В XI веке ученый Сарахси в своей книге «Усул» подробно описывает эти понятия. Автор пишет о трех видах государства, называя их «дар аль-ислам», «дар аль-харб» и «дар ас-салам». Последний из них внутренне делится на «дар ас-сулх» и «дар аль-ахд». В книге дана подробная информация о каждом понятии. Следует отметить, что эти понятия не соответствуют фальсифицированным разъяснениям джихадистов и противоречат идеологии радикализма.

А.Абдирасилкызы

2. Противоречит ли Ислам глобализации?

Ислам – религия, посланная всему миру. Ислам призывает людей сближаться, понимать друг друга и быть готовыми помогать, несмотря на различие между людьми в происхождении, нации, цвете их кожи, а также, невзирая на языковые различия. В Исламе запрещается враждовать, конфликтовать друг с другом и сеять смуту. В священном Коране записаны слова Аллаха, свидетельствующие о том, что все люди на земле, независимо от места их нахождения, всегда являются братьями по отношению друг к другу: «Люди! Воистину мы сотворили Вас от одного отца и от одной матери (от Адама и Евы)! Для того чтобы Вы познакомились и познавали друг друга, мы поделили Вас на нации и народы. Самые почитаемые среди вас – это богобоязненные и праведные». [Сура «Хужрат», 13-аят]. Необходимо, чтобы процесс глобализации, разъясняя наиболее оптимальные пути процветания для человечества, способствовал бы доведению до сведения каждого человека и всего человечества в целом о наличии существующих угроз для окружающей среды, таких как проблемы экологии, распространение ядерного оружия, групповая преступность, увлечение азартными играми, заболевание СПИДом и т.д. Мы не думаем, что могут возникнуть какие-либо противоречия в понимании сущности вышеуказанных проблем. Вместе с тем, в настоящее время повсеместно ведутся разные диспуты о том, что

процесс глобализации может оказать серьезную угрозу культурному своеобразию наций и народностей. Тем не менее, представляется обоснованным всестороннее исследование и изучение данного вопроса. Представляя собой высокую категорию ценностей, исламское мировоззрение не отвергает специфические особенности, свойственные другим культурам; напротив, взвешивая все аспекты определенного явления, а также всесторонне исследуя его свойства, заимствует из него только полезные для процветания и развития исламской культуры установки. Свидетельством тому являются следующие высказывания Пророка Мухаммада (с.а.в.): «Мудрость – мечта мусульманина, он не упускает любую возможность стать мудрее». Вместе с тем, сущность высказывания Пророка: «Ищите и получайте знания, даже если для этого придется ехать в Китай», заключается в том, что он призывает, при необходимости, получать знания даже у народов, не придерживающихся исламской веры. Вместе с тем, данное высказывание включает в себя призыв стремиться к получению новых знаний, даже если для этого придется ехать в далекие края. Мусульмане в процессе формирования своей цивилизации использовали наилучшие достижения всех культур того времени. Можно привести интересное высказывание известного философа Ибн Рушда: «Шариат призывает внимательно вчитываться в книги прежних лет, вместе с тем, мы должны также пристально изучать каждое нововведение», а в его мнении о том, что «Мы с радостью воспринимаем содержимое их книг и благодарим за них, если повествуемое является истиной, если же оно не соответствует истине, то остерегаем других от чтения таких книг и прощаем ошибки представителей других культур» - заключается глубокий смысл.

Таким образом, Ибн Рушд выражает подобное критическое мнение относительно других культур. Также и мы должны заимствовать из повседневной практики внешних, не тождественных исламу, культур только гармонирующие с нашим менталитетом аспекты, выражая понимание и терпимость по отношению к проявлениям западной и иных цивилизаций.

Следовательно, ислам – божественная, всеобщая, глобальная религия. Вместе с тем, необходимо отметить разницу процессов современной глобализации и исламской глобализации. Несмотря на наличие полезных аспектов современной глобализации, в ней все же больше вредного, отрицательного влияния. Представители крупных международных организаций и товариществ, прикрываясь пропагандой морали, общечеловеческих ценностей, показывая приверженность идеологии гуманизма, на самом деле путем завуалированного обмана вводят людей в заблуждение.

Цель исламской глобализации – распространение принципов человечности и нравственного поведения, защита чести и достоинства, принципов свободы и равенства личности, оказание поддержки семьям, а также приверженность идеям справедливости в обществе, защита

представителей всех рас, религий, чести и достоинства, имущества людей, а также противостояние злодеяниям и дискриминации.

Мы всегда должны помнить мудрые наставления наших предков: «Учись у хорошего, избегай всего плохого».

Е.Онгаров

3. Мы часто говорим о межрелигиозном согласии, диалоге между религиями. Как на это смотрит исламский свод законов?

Как говорил известный ученый-социолог Ибн Халдун, «человеческая сущность склонна к городской жизни, общественной деятельности». Это свойство человека на протяжении всей истории подталкивало людей к объединению и мирному сосуществованию. В результате, между членами общества зародились взаимоотношения и воздействие друг на друга. Конечно же, для этого необходимо было сформировать взаимное общественное согласие и взаимопонимание.

И в этот момент для выполнения поставленной задачи человеческое общество вступило во взаимный диалог. В XX веке вопрос диалога стал развиваться как отдельное направление и приобрел актуальность. В целях создания диалога между цивилизациями и религиями, и для того, чтобы воцарились взаимопонимание и согласие между народами мира, проводятся десятки мероприятий. Проведение съездов лидеров мировых и традиционных религий в Астане, инициированных Главой государства Н.А.Назарбаевым, подтверждает это. Мировая общественность широко поддержала это начинание. В работе съездов приняли участие религиозные иерархии многих государств различных вероисповеданий и культур.

Но, к сожалению, иногда мы замечаем, что в сознании мировой общественности зреют ошибочные мнения относительно исламской религии, исламского мира, исламского наследия. Незрелость, отсталость мусульман и исламского мира от других народов, прежде всего в материальном, технологическом, а также научном плане, способствовали появлению пренебрежительного отношения народов к исламу, которые уделяют внимание духовным аспектам жизни в последнюю очередь. Обострению этой проблемы способствуют также мировые средства массовой информации.

В такое время, когда изо дня в день развиваются ошибочные взгляды в отношении ислама, возникла острая необходимость в литературе, отвечающей на клевету и ложь, обвиняющие ислам в терроризме, экстремизме, радикализме, фундаментализме и утверждающие, что он не пригоден к диалогу, не признает и не принимает другие ценности. Многие мусульманские ученые писали научные труды, выступали на конференциях в защиту ислама и доказывали, что ислам с момента своего зарождения

призывал своих сторонников к гармонии с представителями других вероисповеданий и толерантности.

Исламский мир, а также все мусульманские ученые минувших времен всегда брали за основу своих научных изысканий Священный Коран. До сегодняшнего дня мы встречаем плодотворные труды ученых, которые, опираясь на Коран, успешно осуществляли свои исследовательские работы.

С другой стороны, изо дня в день увеличивается количество религий и идеологий, а противоречия и разногласия захватывают все человеческое общество. Поэтому в это сложное время, когда с каждым днем нарастает интеллектуальная битва цивилизаций и религий, считаем, что раскрыть позиции мусульманских народов, основываясь на Коране и сунне, очень актуально для казахского народа.

Со времен хазрета Мухаммеда алайһиссалама с помощью Корана представители иных вер жили в спокойствии и убеждении на мусульманских землях. В тот период мусульмане официально заключали договор с иноверцами о невмешательстве в их права и уважении личности и религии. В качестве доказательства можно представить тот факт, что между представителями иудейских племен Медины и Бану Курайза, Бану Кайнука и Бану ан-Надир был заключен договор.

Все это происходило из-за того, что мусульмане понимали истинную суть ниспослания ислама на землю. Самый первый диалог в истории ислама состоялся между мусульманами и мушриками племени Курайш. Также одним из важных событий является диалог на тему об исламской религии, Пророке Исы и его матери между мусульманами и королем Наджаши после переселения сахабов в Эфиопию.

Е.Шохаев

4. В обществе нередко звучит мнение о том, что «Имам Агзам делал свою акиду иржой». Действительно ли это было так? И что означает слово «иржа»?

Имеется два значения слова «иржа». Первое значение этого слова – «оставить на потом», второе – «надеяться». Религиозное значение данного термина заключается в том, что любые канонические и доктринальные вопросы решаются по воле Всевышнего, то есть в потустороннем мире. Впервые понятие «делать иржу» ввели в обиход некоторые мусульмане, которые в Сыффынской войне между Хз. Али и Хз. Муавия в спорном вопросе, не поддерживая ни одну из враждующих сторон, единодушно решили отложить вопрос о том, какая из сторон права на суд потустороннего мира. Однако, чуть позже, последователи Муржитского мазхаба сделали своим жизненным девизом необоснованную веру в то, что также как не предусмотрено божьей милости за поклонение кафирам, так и грехи,

совершенные мусульманином, не влияют на степень его имана. Следует отметить, что данные установки на самом деле противоречат нормам шариата. Для более подробного объяснения понятия «иржа» необходимо охарактеризовать диалектические процессы, возникающие между представителями религиозных течений. Харижиты считали кафиром человека, совершившего большой грех. Представители течения мутазила придерживались мнения о том, что человек, совершивший большой грех, не является мумином, он считается всего лишь мусульманином (мумином являются те, кто верит в Аллаха всем сердцем, а мусульманином признается человек, который верит в Аллаха лишь поверхностно). Представители ахлю сунны, то есть приверженцы мазхаба Имам Агзама, считали, что человек, совершивший большой грех, является «богохульствующим мумином», и его положение в потустороннем мире зависит только от воли Аллаха; то есть, если Аллах пожелает, то он накажет человека соразмерно совершенным им грехам, а также может и простить его. Мутазилиты считали Имама Агзама и его последователей (представителей ахлю сунны) создателями иржи. То есть, по мнению мутазилитов, лица, считающие, что религиозное положение людей, а также наказание, которое лицо понесет за совершение большого греха, и определение божьей милости за совершенные им благие деяния, будут определяться в потустороннем мире, называются «муржия». Также представители мутазила причислили имама Агзама, считающего, что «Иман порождается в сердце. Иман не может быть увеличен либо уменьшен», к категории последователей течения муржия. Мутазилиты причислили Имама Агзама к последователям течения муржия потому, что якобы его воззрения принижают значение необходимости предпринимать определенные действия. Однако, как мы можем считать факиха, который всю свою жизнь посвятил определению правильности и неправильности действий, принизившим значение необходимости предпринимать определенные действия? Вместе с тем, одной из причин, по которой Имам Агзам характеризовался так отрицательно, было то, что он сводил на нет понимание судьбы мутазилитами, в соответствии с которым, все хорошее исходит от Аллаха, а все плохое человек сам совершает. В связи с этим представители неверного религиозного течения считали, что Имам Агзам является «создателем иржи», что дело его неуместное. На самом деле, Имам Агзам не придерживался точки зрения о том, что не будет божьей милости за преклонение кафирам и что грех, совершенный мумином, не влияет на его иман, как считали представители течения муржия. Имам Агзам считал совершение большого греха грехом, а положение мусульманина, совершившего большой грех, в потустороннем мире (будет ли он причислен к кафирам или он навсегда будет избавлен от мучений) зависит только от воли Аллаха.

М.Исахан

5. Многие разногласия в Исламе происходят по поводу определения местонахождения Аллаха. Что говорит об этом Матуридитская акида? И в целом, есть ли потенциальная опасность от присутствия разных акид?

Последователи Пророка Мухаммеда (с.а.в.), ученые направления ахлю-сунна, верят, что Аллах сотворил все из ничего. Вначале был Аллах. Не было никого и ничего, кроме него. Не было ни времени, ни места. Их впоследствии сотворил Аллах. Поэтому давать место Аллаху, которое он сотворил сам, не соответствует здравому уму. Давать место Аллаху – уподоблять, приравнивать Его естественному миру. Место – это среда обитания всего живого. Аллаху для существования не нужно иметь место. Поэтому ученые придерживаются мнения, что Аллах чист от места.

Но со временем появились такие группы, которые верили в то, что «Аллах повсюду, Аллах в небе, Аллах над аршем» и др. Против таких групп по сегодняшний день улемы ведут борьбу. Отвечая на их взгляды, они в своих убеждениях опираются на такие мухкам аяты (ясные для понимания аяты Корана): «Нет никого подобного Ему, и Он – Слышащий, Видящий» (сура «Аш-Шура», аят 11), «Нет никого равного Ему» (сура «Аль-Ихлас», аят 4) и др.

В последнее время появились необоснованные обвинения против школы Матуриды, утверждающие, что «Матуриды считают, что Аллах повсюду». Они не читают книги, написанные по акиде Матуриды. По ошибке или же умышленно они путают Матуриды со сбившегося с истинного пути течения джахмия. Джахмия верят, что Аллах существует повсюду.

Основоположник матуридитской акиды Имам аль-Матуриды на 172-странице своей книги «Китабут-таухид» писал: «... Это доказывает, что давать место Всевышнему Аллаху не приемлемо. Ибо было определено, что Аллах был и до сотворения места. Сура «Та Ха», в которой значится, что «Милостивый вознесся на Трон (или утвердился на Троне)» (аят 5), не может быть аргументом для того, чтобы определить место Аллаха. Ибо в словах Аллаха, как «Мы... ближе к нему, чем шейная артерия, которая считается самой близкой к нему» (сура «Каф», аят 16), «...Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он (Аллах) не был четвертым» (сура «Аль-Муджадила», аят 7), «Мы находимся ближе вас к нему...» (сура «Аль-Вакия», аят 84) не было основы для обозначения места Аллаху». На следующей странице книги автор пишет: «И по этой причине говорить, что Аллах повсюду, безосновательно. Потому как относить Аллах к одному месту, либо ко многим местам не имеет различия», тем самым, категорически выступая против того, что Аллах существует везде.

В самом деле, говорить, что Аллах над аршей либо Аллах повсюду, разве не одно и то же? Разве это не попытка определить место Аллаха? Матуридитский ученый Нуруддин ас-Сабуни растолковывает это таким образом: «Кроме того, утверждать, что Аллах повсюду – не правильно.

Потому что существующий в одном месте не может быть одновременно и в другом. Если же так, то как Аллах может быть повсюду, если он находится в одном месте. Кроме того, неправильно утверждать, что Аллах повсюду не своим бытием, как своим знанием. Потому как неприемлемо говорить о том, кто знает об одном месте, и в то же время своим знанием он находится в другом».

Следовательно, согласно убеждениям Матуриды, нельзя относить Аллаха к определенному месту, нельзя говорить, что Он своим бытием, или же знанием находится в одном месте либо повсюду.

Итак, последователи ахлю-сунны, ученые салафиты и халафиты убеждены, что Аллах не подвластен ни месту, ни времени. Верить, что Он на небе противоречит 84-аяту суры «Аз-Зухруф», которая гласит: «Он является Богом и на небесах и на Земле. Он бесконечно Мудр и Всезнающ».

Важно отметить, что и наши предки придерживались их убеждений. К примеру, Машхур Жусуп говорил, что «Аллах не на земле, и не в небе», так же и Абай утверждал, что «Он дающий место и сотворивший народы».

К.Жумагулов

6. Говорят, что «Коран не переводится ни на какие языки, даже арабский. Чтобы понять смысл Корана, нельзя читать его переведенный вариант, потому как человек, читающий перевод, получает знания не от слов Всевышнего Господа, а скорее будет прислушиваться к слову переводчика, тому, что он сам хотел передать с помощью перевода». Известно, что большинство людей, не знающих арабский язык, учит Коран с помощью его переводов и толкований. Правда ли то, что запрещается использовать переведенный вариант Корана?

Начнем с ответа на вопрос, касающийся перевода Священного Корана на арабский язык. Священный Коран – это свод предзнаменований, ниспосланный нашим Всевышним Творцом Его Посланнику Мухаммеду (с.а.в.), арабу по национальности, на арабском языке. Поэтому утверждать, что переводить Коран на язык, на котором он был создан, не имеет никакой логики. Пророк Мухаммед (с.а.в.) в одном из хадисов предупреждал: «Любите арабов из-за трех причин: за то, что я – араб, Коран ниспослан на арабском языке и что речь обитателей Рая тоже на арабском языке».

Что касается перевода Слова Всевышнего на иные языки мира, то в этом вопросе следует, прежде всего, учесть некоторые особенности. Как известно, дословный перевод какого-либо текста всегда искажает содержание первоначального текста. Кроме того, такой перевод не способен передать всю суть данного произведения. А передать дословный смысл текстов таких предзнаменований, коим представляется Священный Коран, с помощью перевода совершенно невозможно.

Обучение Корану является обязательным (то есть фарзом) для каждого мусульманина. Однако не все мусульмане – арабы. Среди них преобладают представители других народов и наций. Не у каждого мусульманина есть возможность для обучения арабскому языку и чтению Корана из первоисточника. И, исходя из таких соображений, вот уже в течение многих веков применяется практика смыслового перевода Священного Корана. Переводить Коран никем и нигде не запрещается.

Но, несомненно, что смысловой перевод также не всегда передает полное содержание подлинника. Кроме того, в процессе перевода текстов Корана теряется и благозвучие, характерное для арабского языка. Но, тем не менее, известно, что нет других способов разъяснения смысла Священного Корана, кроме перевода и тафсира (религиозного комментария).

Перевод Корана не считается самим Кораном. Поэтому во время богослужения, намаза, хаджа, при чтении Корана, не используется перевод Писания. Из-за неправильного понимания этого и сложилось ошибочное понятие о том, что «переводить Коран запрещается».

Начиная с 127 года от начала мусульманского летоисчисления (то есть хиджры), Коран стал переводиться на берберский, персидский, индийский, турецкий, латинский, а во время позднесредневековья – французский, английский, немецкий языки. В период новой истории (последние 3 века) переводы Корана были опубликованы на казахском, русском, малайском, бенгальском, японском и др. языках. В книге одного из переводчиков Корана, ученого-исламоведа Халифы Алтая, приводятся сведения о том, что в изданной в Турецкой Республике «Всемирной библиографии переводов Священного Корана» отмечается, что «в 1515-1980 гг. Коран был переведен на 60 языков 2668 раз».

Первый перевод Корана на казахском языке появился в начале XX века. В 1912 году Муса Бегейулы впервые в истории Казахстана перевел подлинник Корана. Однако переводу Корана 1912 года не суждено было появиться на свет. О нем лишь сохранились исторические записки. Второй перевод Корана, который был исполнен казахским знатоком шариата из Восточного Туркестана Ахытом Улимжиулы, в 1939 году был сожжен китайскими империалистами. В 1960-70 гг. наш соотечественник Садуакас Кажы Гылмани перевел на казахский язык первые 3 главы Священного Корана. Рукопись перевода сохранилась до нашего времени. Сейчас она находится на хранении в семейном музее ученого.

В 1988 году отечественные авторы Н.Осерулы и Ж.Истаев закончили перевод Корана. Однако, по некоторым причинам, издание переведенного варианта осуществилось лишь спустя несколько лет в 1993 году.

В 1989 году в Турции был издан перевод Корана Халифы Алтая. Особенностью этого перевода было то, что переведенный на казахский язык, Коран был написан арабской графикой. В 1990 году Газизом и Макашом Ахытулы аналогичный Коран был издан в Пекине.

В 1991 году в Саудовской Аравии вновь переиздается перевод Халифы Алтая. Написанный кириллицей новоизданный Коран с этого года стал доступным для отечественных читателей.

В 1991 году издается перевод Корана Р.Нысанбайулы и У.Кыдырханова. 2006г. – А.Сманова, 2006-2010 гг. – З.Уразбая, 2012г. – Сауле-кажы Бекенкызы, 2013г. – А.Ахмета, С.Андарбая, также Е.Мукатая, М.Чингис-кажы. Среди вышеперечисленных книг следует отметить своеобразную особенность перевода З.Уразбай, в котором дан смысловой перевод вместе с тафсиrom.

Каждый перевод Корана особен по-своему. Все они имеют свои плюсы и минусы. Есть среди них варианты, более склонные к литературному языку. А у некоторых из них преобладает конкретика. Как бы то ни было, указанные выше переводы Корана способствовали познанию людьми сути исламской религии, помогли вникнуть в сакраментальное содержание Корана Карима. Следует отметить, что перевод, исполненный Е.Мукатаем и М.Чингис-кажы, рекомендован Духовным управлением мусульман Казахстана в качестве более достоверного и полного варианта Корана и в настоящее время переиздается повсеместно.

А.Абдирасилкызы

7. По Шариату разграничивается положение мужчины и женщины. Означает ли это, что в Исламе существует неравноправие полов? Как этот вопрос представлен в других религиях?

Для созидательных религий чуждо такое понятие, как «неравноправие». В целом, женский вопрос, особенно в контексте религии, в каждом обществе и во все эпохи имел большое значение. Каждая религия выражала свое отношение относительно роли женщины в семье, обществе, и касательно ее прав. Особое внимание этому вопросу уделяется и в исламе. Следует отметить, что в исламе не просто обозначены место и роль женщины в семье, обществе, но и определена ее высокая роль, обозначены ее права, направленные на ее защиту и заботу о ней.

В исламе мужчины и женщины перед Аллахом равны, то есть в выполнении своих обязательств, как рабы Всевышнего. В своих хадисах пророк Мухаммед неоднократно говорил о необходимости в семейных отношениях относиться к женщине с уважением, проявлять внимание, доброту и заботу. Об особой роли женщины свидетельствует и изречения пророка Мухаммеда: «Рай находится под ногами матерей».

Если говорить о женском вопросе в контексте других религий, можно заметить, что в любой священной книге есть положение о том, что роль и значение женщины никоим образом не умаляется и не ставится ниже мужчины. Библия гласит: «Господь создал женщин, также как и мужчин, по

своему образу и подобию». Христианство проповедует равенство людей, иудеи подчеркивают, что деление по признаку пола или положению в обществе – второстепенно, отмечая, что перед Богом все равны.

Христианские ученые, рассуждающие на уровне цивилизованного разума, будь он православный, католик или протестант, согласны с тем, что в священных книгах нет принципа, на основе которого возможно возникновение неравенства женщин. Вместе с тем, осуществление божественной миссии через женщин (матерей), возвышение образа женщины до уровня Богородицы, наличие в содержании Библии религиозных служителей из числа женщин – все это показывает значимость личности женщины в христианстве.

Другая сторона вопроса – отношение женщины к религии. Обязанности женщины и мужчины перед Господом, выполняемые ими богослужения, почти во всех религиях, одинаково равны. В отдельных частях богослужебных ритуалов возможны определенные различия для мужчин и женщин, но ритуалы богослужения, в целом, для всех одинаковы. В мировых религиях преобладают образы женщин-монахинь. Женщины-матери в исламе, достигшие уровня святых, женщины-монахини в христианстве, образы женщин, как религиозных служителей, в других религиях – все это служит доказательством этому. Преобладающую часть верующих во всех религиях составляют именно женщины. Также женщинам, на должном уровне освоившим религиозные учения, не запрещается преподавательская деятельность. В исламе получение знаний является обязательным как мужчинам, так и женщинам.

В этой связи, следует остановиться на некоторых вопросах, создающих недопонимание по отношению вопроса равенства женщины. В религиозных принципах по сравнению с выражением «равенство мужчин и женщин» преобладает понятие «взаимодополнение мужчин и женщин». Потому как, согласно природным особенностям, мужчины и женщины не могут обладать характерами и достоинствами друг друга, так и не могут выполнять права и обязанности друг друга. Мужчины и женщины рассматриваются как независимые личности со свойственным себе характером, достоинствами, правами и обязанностями. Практически во всех религиях большая часть прав и обязанностей женщин касается в основном их роли как матери и жены. В свою очередь, мужчины имеют больше прав за пределами семьи, как её содержателя, исполнителя основных обязанностей в обществе. Нельзя говорить о такой особенности, как неравенство мужчин и женщин, так как это означает отсутствие всесторонних знаний об основах религии.

В Коране имеется много аятов, согласно которым «Женщины имеют [по отношению к мужьям] такие же права, как и мужчины [по отношению к женам], хотя мужья выше их по достоинствам», «Мужья – попечители [своих] жен, поскольку Аллах дал одним преимущество перед другими и поскольку мужья расходуют [на содержание жен] средства из своего имущества». И здесь можно заметить преобладание по обязанностям, чем по

правам. Потому что, за выражениями «выше по достоинствам», «мужья расходуют [на содержание жен] средства из своего имущества» кроется множество обязанностей, таких как руководство над всеми действиями семьи, женитьба на женщине, при этом выплатив достойный калым, ее содержание, обеспечение всем необходимым жены и детей, их обучение, воспитание и т.д.

В исламе в качестве самых благих отношений указываются отношения с женщинами. По этому поводу имеются такие хадисы пророка Мухаммеда, как «Самый лучший из вас тот мужчина, который лучше всех относится к своим женам».

Однако в исламе ответственность за семью является общей для мужчины и женщины. Это можно понять из содержания хадиса, который гласит: «Каждый из вас является пастухом, и каждый из вас несет ответственность за свою паству. Правитель является пастухом и несет ответственность за свою паству; мужчина является пастухом для своей семьи и несет ответственность за свою паству, женщина является пастухом в доме своего супруга и несет ответственность за свою паству...»

На основе вышеизложенного, можно утверждать, что взгляд мировых религий по отношению к женщинам не равнозначен с понятием «неравенство».

А.Абдирасилкызы

8. В религиозной литературе довольно часто упоминаются понятия о «духе» и духовом мире». Как их можно понять?

Действительно, в основах религии очень мало сведений о духе. Об этом Всевышний дает следующее указание в Коране: «(Мухаммед с.а.в), они будут спрашивать у тебя о духе (душе). [Скажи им]: «Это по воле Господа. Вам предоставлено очень мало сведений» (85). Тем не менее, Аллах Всемогущий наделил каждого человека хорошими чертами характера, которые способны укрепить его дух и душу в этой жизни, по сути, являющейся испытанием для того, чтобы он смог совершить больше дел, за которые наградой будет божья милость (сауаб). Если мы сможем познать себя и раскрыть те хорошие черты характера, которыми наделил нас Всевышний, а также максимально реализовать свой положительный потенциал, то сможем благополучно выйти из сложных жизненных ситуаций и возвыситься. Для этого, конечно, мы должны определить, какие же черты характера являются благими. На самом деле, познание души необходимо нам для того, чтобы вспомнить соглашение «аль-мисак» (соглашение между Аллахом и духом). Что же такое соглашение «аль-мисак»? В отношении этого в священном Коране говорится: «(Мухаммед с.а.в): В то время когда Господь спросил у сыновей человеческого: «Разве я не Ваш Господь?», они

ответили: «Да, мы свидетели того, что Вы наш Господь». В Судный день не говорите о том, что «мы не знали об этом» (172). То есть, еще до того, как мы появились в утробе матери, до того, как нашей душе была придана определенная форма, Великий Создатель дал нашей душе мир испытаний и, в соответствии с потенциалом духа, всесторонне объяснил о том, какие препятствия встретятся нам на пути, и как мы можем найти выход из затруднительных ситуаций в жизни. В этой связи он заранее предопределил нам те чувства, которые мы будем испытывать в случае достижения нами победы: несравнимое удовольствие и радость победы. В связи с тем, что испытания этой жизни сильны нам (то есть, по нашим возможностям) наша душа восприняла с уверенностью условия брэнного мира, то есть подписала, так называемое, «немое соглашение». Данное соглашение называется «аль-мисак».

Но все же, когда мы приходим на этот свет, начиная с первого звука, издаваемого после нашего рождения, даже повзрослев, возмужав, мы забываем о так называемом «аль-мисаке» - соглашении, принятом нами в духовном мире. Забыть о соглашении с Всевышним – значит перестать исполнять наши человеческие обязанности; зачастую такое происходит по причине того, что мы попросту забываем о необходимости их исполнения. На самом деле это источник многих наших заблуждений. И для того, чтобы вспомнить «аль-мисак» мы должны углубиться в суть своей души. Причиной того, что Аллах «стирает» из нашей памяти «аль-мисак» является то, что данное соглашение прочно спрятано в нашем уме и совести. Для того чтобы раскрыть данный секрет, мы должны использовать ясный разум в виде кода, позволяющего нам понять суть секрета соглашения «аль-мисак». В этой связи необходимо использовать методологию теории Матуриды, которая разъясняет нам духовность с точки зрения гностицизма. Данная теория является особо ценным источником познания и истины для человечества. То есть, посредством обращения к нашему духу, мы вспоминаем соглашение, подписанное нами, рабами Аллаха, а также можем познать наши благие черты характера (черты нашей души), которые помогут нам найти выход из сложных жизненных ситуаций. И если, вспомнив это, будем стараться жить, совершая только благие дела и используя только благие черты характера из данных нам Всевышним, то по воле Аллаха мы будем наделены несравненным благословением Всевышнего.

М.Исахан

9. Говорят, что Ислам, распространенный в Казахстане, имеет свои особенности. В чем проявляются эти особенности?

Здесь необходимо учесть тот факт, что исламские каноны, касающиеся веры (то есть акиды), не изменяются (что касается особенностей толкования,

то это уже отдельный вопрос). В части, относящийся к правовым нормам (фикх), регулирующим быт и взаимоотношения, имеют место некоторые изменения в отношении времени, места (среды). Подобные изменения стали основой для формирования нескольких мазхабов в истории ислама. В учении имама Агзама Абу Ханифы, основоположника ханафитского мазхаба, которого придерживается большинство мусульман мира, и который стал традиционным для мусульман Казахстана, придавалось большое значение национальным традициям местного населения, принявшего ислам. Согласно ханафитскому мазхабу, обычаи используются в качестве основы для выпуска фетв, то есть религиозного вердикта касательно определенного вопроса. Если какой-либо уклад или какая-либо традиция, характерная для определенного народа, не противоречит исламскому шариату, то их употребление, или же действие по ним в обществе не запрещается или не ограничивается. Если обычай решает вопрос, на который нет вердикта в Коране или же в хадисах Пророка, либо фетвах исламских улемов, через традиции местного населения, то такой обычай воспринимается в качестве фетвы.

Кроме того, ханафитский мазхаб согласует брать за основу для выпуска фетв и доисламские каноны. Однако, традиции и действия определенного народа, сформированные в соответствии с его доисламским мировоззрением и бытом, не должны противоречить исламскому шариату. Все это показывает гибкость основанного Абу Ханифой мазхаба, адаптированность его к местным условиям, разумность и способность разделять положительные и негативные стороны традиций. Именно поэтому традиции, обычаи казахского народа, исповавшего традиционный ханафитский мазхаб, нашли гармонию с канонами ислама.

Известно, что казахское обычное право (адат), являющиеся традиционным, начинается с родоплеменного периода. Так, система государственного управления и гражданские взаимоотношения регулировались с помощью адата. Вначале своего существования эти законы употреблялись в устной форме, впоследствии появились их письменные образцы. К примеру, «Төре бітігі» Тюркского каганата, «Яса» Чингисхана, система законов «Низам» Узбек хана и Едиге бия, «Касыма праведный путь» («Қасым ханның қасқа жолы»), «Есима исконный путь» («Есім ханның ескі жолы»), «Семь установлений» («Жеті жарғы») Тауке хана были нормативными документами, посредством которых обычное степное право, местами изменившись, было систематизировано, модернизировано и передано из поколения в поколение. Ошибочно утверждать, что ислам резко поменял адат, испокон веков сформированный и бытовавший среди местного населения, согласно его особенностям местоположения, системы управления и правового взаимоотношения. Наоборот, законы адата в процессе параллельного развития с исламской религией по своему содержанию постепенно приспособились к шариату. Что же касается основательных перемен, внесенных исламской религией в местные обычаи, то они, в первую

очередь, произошли в таких ритуалах, имеющих сугубо религиозный характер, как обычаи захоронения.

На протяжении многих столетий, в процессе тесного взаимоотношения исламской религии и казахских традиций были сформированы формы сосуществования шариата с адатом. Избирательная система, созданная в результате колониальной политики царской России, а также политическая власть Советского режима в Казахстане стали основной ступенью упразднения традиционных институтов права. Даже тогда, когда советские органы власти были вынуждены разрешить официальную деятельность духовенства во время Второй мировой войны, официальная власть всячески пыталась разъединить ислам и национальные традиции. В этих целях, от имени представителей официальных религий, власть издавала вердикты против приспособленных к обычному праву, адату, религиозных канонov. Таким образом, с помощью противопоставления шариата адату, то есть лишения религии формы своего существования, происходило уничтожение национальных устоев. В свое время некоторые ориенталистические исследования также были использованы для этой цели. К сожалению, влияние провакационной политики, безосновательных мнений сегодня искоренилось не полностью. Поэтому считаем, что во время переосмысления духовной истории необходимо переоценить эти процессы для того, чтобы дать правильный ориентир для подрастающего поколения.

А.Абдирасилкызы

10. Считается ли в Исламе рациональное мышление бидаатом? В книгах по фикху (исламскому праву) сказано, что разрешается делать кияс. Что такое кияс? Какова его роль в шариате?

Факихы (исламские ученые) разумное регулирование общественных отношений, на основе Корана и Сунны, посредством вынесения религиозных вердиктов, называют «кияс». Дословное значение слова «кияс» - «приравнивание», «уподобление». Смысловое, терминологическое значение слова «кияс» - вынесение окончательного решения религиозного вопроса по аналогии в отношении вопросов, порожденных вследствие вердиктов, предусмотренных в «нассе» (Коране и Сунны). Имеется четыре условия вынесения вердикта на основании «кияса»: «основные вердикты», «вердикты - приложения», «иллаты», «вердикты». «Основными вердиктами» называются вердикты, вынесенные на основании Корана и Сунны.

К примеру, согласно вердикту «насс», употребление водки является харамом, в то же время в «нассе» конкретно не сказано о том, является ли употребление коньяка харамом или нет; можно его пить или нельзя? Теперь, если будем применять вердикт кияс в отношении вопроса: можно ли пить коньяк или нельзя? За основу в решении данного вопроса мы будем брать

вердикт в отношении водки. «Иллат» - это аналогия между двумя вышеуказанными понятиями, то есть наличие спирта, как в составе водки, так и в составе коньяка. Если использовать «вердикт-приложение» в отношении вопроса употребления коньяка, то «вердикт» кияса – фетвы факиха о том, что коньяк употреблять нельзя или же размер наказания, определяемого тому, кто будет употреблять коньяк. После смерти Пророка Мухаммеда (с.а.в.) одна из двух школ, которая сформировала обычай издания и распространения правовых вердиктов, школа «Рай» ввела в практику вынесение вердиктов на основе «киясов». Позже традиция вынесения вердиктов на основе «киясов» была продолжена представителями школы Имама Агзама. В связи с тем, что при вынесении вердиктов на основе «киясов» использовалось рациональное мышление, данная традиция способствовала процветанию науки в Исламе. Не только имам Агзам, но и имамы других мазхабов также поддерживали традицию вынесения вердиктов на основе «киясов». К примеру, одним из способов вынесения вердиктов имамом Малики является метод «кияса». По его мнению, кияс – связывание возникшего вопроса с наасом по аналогии (иллат) с учетом его своеобразной природы и особенностей. Имам Шафии также использовал кияс при вынесении вердикта. По его мнению, кияс – это применение по аналогии вердикта, имеющегося в нассе, связание его с возникшей ситуацией и вынесение соответствующего решения в случае, когда в нассе не встречается конкретного решения возникшего спорного вопроса. Точку зрения имама Шафии в отношении кияса можно классифицировать следующим образом: а) по его мнению, в вердиктах шариата преобладает всеобщность. А общие вердикты не могут быть решением для каждой конкретной ситуации. Поэтому должны быть отдельные решения различных ситуаций, которые касаются жизнедеятельности людей. Имам Шафии в своей книге: «ар-Рисала» писал: «если относительно возникшего вопроса не имеется решения в нассе, его надо решать посредством применения метода кияса. А кияс формулируется на основе вердикта, имеющегося в нассе, регулирующего схожую ситуацию. В связи с тем, что данное решение не является самим нассом, оно является «ижтиһадом» (личным решением факиха)». Вместе с тем, Имам Шафии не рассматривает насс отдельно от кияса. По его мнению, в связи с тем, что кияс опирается на насс, кияс является лишь разъяснением насса. б) по мнению имама Шафии, для того, чтобы вердикт кияса не вызывал споров, должны учитываться внешние (захир) и внутренние (батын) причины вынесения вердикта. То есть, никто не может отрицать кияс, у которого известны как внутренние, так и внешние причины вынесения.

Все же, в некоторых ситуациях может быть неизвестным решение определенной проблемы. В такой ситуации берется за основу внешняя причина издания кияса. Например, один мужчина женился на девушке. После того, как он женился, мужчина узнал о том, что его жена когда-то воспитывалась одной матерью, и что оба они были вскормлены грудью одной женщины. В такой ситуации они не будут считаться грешниками.

Только в тот момент, когда они узнали об этом, они, в срочном порядке, должны расторгнуть брак. В такой ситуации факих издает два вида фетвы в отношении внешних и внутренних причин развода супругов. То есть, в соответствии с внешними причинами, они должны поделить детей между собой, определить время иддата и оплатить стоимость махира, а в соответствии с внутренними причинами, наследство не выдается. По мнению имама Шафия, сам Пророк (с.а.в.) обязал совершать ижтиһад посредством вынесения определенного вердикта. По его мнению, сначала должны возникнуть все необходимые предпосылки для совершения ижтиһада. В соответствии с возникшими обстоятельствами, факих совершает ижтиһад. Он приводит следующее логическое подтверждение для совершения ижтиһада: «известно, что когда один человек понес своего раба на базар для того, чтобы продать его, он не говорит покупателю: «цену раба определяй сам». То есть, продавец сам определяет цену раба. Стоимость раба, которую определил его продавец, является ижтиһадом. Однако, когда продавец определяет стоимость раба, он берет за основу цену, действующую на рынке. В данной ситуации цена раба, действующая на рынке, которая повлияла на цену, установленную продавцом за своего раба, является нассом. То есть, человек, определяющий цену раба (совершение ижтиһада), опирается на установленную закономерность. Данная общепринятая закономерность – это нормы Корана и Сунны. Поэтому решения факиха не отрицают насса, а, напротив, повышают ценность насса. В соответствии с нормами ханбалитского мазхаба, понятие кияса также соответствует общепринятому определению. То есть, если по одному вопросу мы не можем найти соответствующий вердикт в нассе, тогда мы выносим решение, взяв за основу вердикт насса, и затем применяем его к спорной ситуации. В одном сказании об имаме Ахмаде Ханбале приводится его мнение о том, что «мы не можем уклоняться от употребления кияса. Сподвижники Пророка Мухаммеда (с.а.в.) также использовали кияс». Относительно употребления кияса имамом Ахмадом Ханбалом можно отметить, что представители Ханбалитского мазхаба уделяли особое значение использованию кияса. Имеется существенное различие между вердиктами кияса ханбалитского мазхаба и вердиктами кияса ханафитского мазхаба. Например, соглашение «салам» представители ханафитского мазхаба не относили к киясам. То есть, это тот случай, когда человек, взявший в долг у другого человека, погашает свой долг посредством возвращения кредитору долга человеком, который должен денежную сумму должнику по первому рассмотренному обязательству. Такое погашение долга представители ханафитского мазхаба признают противоречащим положениям (вердиктам) киясов, а, по мнению представителей ханбалийского мазхаба, это считается допустимым, то есть признаются, в данном случае, нормы соглашения «салам», соответствующими киясу. По мнению же представителей ханафитского направления, это решение (то есть, переуступка исполнения обязательства)

неправильное. Представители ханбалитского направления считают допустимым такой вид погашения долга.

М.Исахан

11. Правильно ли называть человека, не совершающего намаз, «кафиром»?

Для ответа на этот вопрос, в первую очередь, мы должны дать четкое определение тому, кого в исламе называют «кафирами». Слово «кафир», применяемое в казахском языке, заимствовано из арабского языка. Данное слово (кафир) в религии употребляется для характеристики человека, который не верит в основы ислама, то есть в существование Всевышнего Аллаха, не верит в его ангелов, ниспосылаемых на землю, а также в книги, ниспосланные им, не верит в пророков Аллаха, а также не верит в предопределение судьбы и в наступление судного дня. Вместе с тем, согласно канонам исламской религии, человека, который не принимает обязательные для совершения действия, противясь им, называют «кафиром». Такого человека признают «вышедшим из религии». Например, совершение намаза является обязательным для исполнения действием, так называемым «долгом» каждого мусульманина. О том, что совершение намаза является обязательным указано в аятах священного Корана, а также в сунне Пророка Мухаммада (с.а.в.), так же данное положение было единогласно признано мусульманскими учеными. То есть, по поводу того, что совершение намаза является долгом мусульманина, не возникает разногласий среди ученых уммы. Таким образом, если кто-либо усомнится в обязательности такого действия либо не станет признавать обязательность совершения намаза, как священный долг мусульманина, говоря: «намаз – это неправильно», будет считаться, что, посредством такого отношения, человек проявляет богохульство. Вообще, признание человека, который не совершает намаз, «кафиром» - это следствие убежденности в том, что действие одна из составных веры. Вместе с тем, согласно учению ханафитского мазхаба, сущность имана (веры) заключается в проговаривании языком и утверждении сердцем. Согласно данным, приведенным в трудах «Аль Фикхул-акбар» и в других трудах Абу Ханифы, «Иман проявляется в проговаривании языком того, во что веришь сердцем» (Фикхул-акбар, Хайдарабад, 10 стр.). В связи с этим, в книге: «аль-Алимуаль-мутааллим» сказано о том, что «В связи с тем, что иман является независимым от действий человека вероучением, он не уменьшается и не увеличивается в объеме».

Известно, что Абу Ханифа рассматривал действия не в качестве условий имана, а отдельно от них. Согласно учениям Абу Ханифы, действия вторичны по отношению к иману. Человек не становится религиозным и не повышает иман путем чтения намаза и соблюдения поста ораза, напротив, он

совершает такие обряды поклонения Всевышнему потому, что верит в Аллаха и его Пророка, потому что у него в сердце имеется богобоязненность и иман. В священном Коране (Сура «Маида», 9 аят; сура «Мумин», 40 аят) говорится о том, что сначала необходимо признать истинность Аллаха, его священных Писаний и посланников, а потом действовать, соответственно этим принципам – все это говорит о том, что действия вторичны по отношению к иману. Свидетельством этого является то, что женщины освобождаются от исполнения некоторых обязательных действий в период менструаций и послеродовых выделений. При этом женщины в вышеуказанных случаях все равно остаются мусульманками. Согласно учениям Абу Ханифы, совершение греха не отдаляет человека от имана. Потому что, согласно положениям Корана, людей, совершивших такие грехи, как прелюбодеяние и убийство не причисляли к неверующим; отмечалось, что человеку засчитывается божья милость, даже если он сделал хотя бы маленькое доброе дело. Так же Али называл шамитов, которые сражались против него, верующими. Если, совершая греховный поступок, человек изгонялся бы из религии, хазрет Али назвал бы человека, совершившего убийство, второй по тяжести грех после ширка, кафиром. То есть, с одной стороны, этот факт служит разъяснением сподвижникам относительно данного вопроса (Абулхаир, Акидатул-Ислам уаль-имам аль-Матуриди, стр. 190). То есть, даже грешника следует признавать мусульманином, а в судный день он сам ответит за свои грехи перед Аллахом; наказание грешника – воля Всевышнего. Если Всевышний пожелает, накажет грешника, а если нет, то простит его (Абу Ханифа, аль-Алимуаль-мутааллим, стр. 18 Матуриди, Китабут-таухид, стр. 615-616).

Человек, не совершивший обязательные деяния в религии, признается грешником. Поэтому человек, не читающий намаз, не считается вероотступником, и не будет считаться кафиром. Но в связи с тем, что он не исполняет обязательные предписания, он признается грешником. Назвать мусульманина «кафиром» - большой грех, это ошибочное понятие, которое сеет смуту среди мусульман, способствующее проявлению терроризма. К сожалению, в настоящее время встречаются случаи, когда молодые люди, попадая под влияние экстремистских сект, обвиняют своих родителей, из-за незнания считая их «кафирами» по причине того, что они не совершают намаз, хотя их родители считают себя мусульманами и произносят калиму (слова свидетельства, являющиеся признаком веры человека). Это является преступлением и проявлением крайности в религии.

А.Адилбаев

12. Слышал, что есть «онлайн-никах». Один из моих знакомых сказал, что появились люди, совершающие обряд бракосочетания по интернету. Будет ли брак, заключенный таким способом,

действительным? И приемлемо ли относиться поверхностно к такому важному вопросу, как создание семьи?

Создание семьи, продолжение потомства является священным и почитаемым в Исламе. Пророк (с.а.в.) говорил: «Создавайте семьи и размножайтесь! В Судный день я буду гордиться тем, что у меня очень много последователей». Тем самым он подчеркивал, насколько важно создавать семьи. Поэтому, есть только один путь исполнения подобных наказов – совершение обряда «некекию» – бракосочетания по нормам религии. Однако обряд некекию не может быть совершен тайно. «Онлайн регистрация брака» также относится к подобным «тайным» бракам, так как третьи лица не могут быть свидетелями совершения обряда бракосочетания, совершаемого между двумя молодоженами. Поэтому являются также недействительными и их свидетельства. Полагаем, что и родители не одобряют онлайн регистрацию брака своих детей. Конечно же, можно сказать, что «по условиям заключения брака достаточно наличия двух свидетелей для заключения брака». Вместе с тем, согласно учению Имама Мухаммеда, Имама Шафиги и Имама Малика (р.а.), для заключения брака необходимо согласие отца девушки. Обряд бракосочетания, совершенный без ведома опекуна девушки, считается маукуфом. То есть, супруги не имеют права жить вместе без согласия отца или иного опекуна девушки, вступающей в брак [У.Зухайли, Уажиз - 3/53 стр.]. Имам Мухаммед пишет о том, что «Если опекун девушки узнает о том, что обряд бракосочетания был совершен без его согласия, то он сможет расторгнуть этот брак, но также он может и дать свое согласие относительно действительности данного брака» [Мабсут - 5/10 стр.]. Вместе с тем, обряд бракосочетания, совершенный тайно, является слабым, и ответственность по нему незначительная. Обычно такой брак рано или поздно распадается. В таком случае честь девушки бывает попорченной, а будущее, вряд ли, будет для нее светлым и счастливым. Как показывают факты из практики, большинство парней, которые заключали брак, подобным образом, готовы легко отказаться от своих жен и расторгнуть брак.

Когда вспоминаешь о подобных досадных явлениях, невольно вспоминаются слова Пророка с.а.в. о том, что «Открыто заявлять о своих отношениях – показатель того, что семья создана и на свет появился новый семейный очаг» [Несаи, Никах: 72] или такое его изречение: «Разница между основанием семьи по традициям шариата и вопреки им – всенародное объявление об обряде бракосочетания» [Тирмизи, Никах: 6; Ибн Мажах, Никах: 1896]; нетрудно понять, какой глубокий смысл несут в себе эти высказывания. Так как семья, свидетелями создания которой во время свадебного торжества были родные и близкие жениха и невесты, бывает прочной, основанной на взаимном уважении и почитании друг друга, в ней всегда будут царить согласие и взаимопонимание.

Большая ответственность возлагается также на главу семьи, созданную благословениями и искренними пожеланиями добра и блага народа. Необходимо помнить об этом.

В этой связи остановимся подробнее на условиях и порядке заключения брака по принципам Ислама.

В соответствии с требованиями Шариата, одним из главных условий заключения брака является наличие свидетелей – двое мужчин или один мужчина и две женщины. В одном из хадисов почитаемого Пророка (с.а.в.) говорится: «Брак считается правильно заключенным только при наличии опекуна и двух свидетелей (ʿадл)...» [Дарукутни, китабун Никах]. В еще одном из хадисов сказано о том, что «Заключаящие брак без свидетелей являются прелюбодеями» [Тирмизи, «Китабунниках», № 1103 хадис].

Доказательством религиозных истоков такого условия заключения брака, как «наличие свидетелей в виде двух мужчин или одного мужчины и двух женщин» являются строки священного Корана о том, что «... Сделайте своими свидетелями двух мужчин. Если не можете найти двух мужчин, тогда свидетелями могут быть один мужчина и две женщины» [Сура «Бакара», аят 282].

Условия, которым должны соответствовать свидетели лиц, заключающих брак по ханафитскому мазхабу:

1. Свидетели обязательно должны быть мусульманами. Если и жених, и невеста – мусульмане, то и свидетели также, соответственно, должны быть мусульманами. Если же вероисповедение девушки не ислам, а другая религия (христианство или иудаизм), то не будет погрешностью, если и свидетели также будут из другой религии [«Ихтияр» – 3/42 стр.].

2. Психически здоровые и достигшие совершеннолетнего (18-летнего) возраста.

3. Оба свидетеля не должны быть лишены таких качеств, как слух, зрение и здравый рассудок. Не смогут быть свидетелями лица, один из которых – глухой, а другой – слышащий.

Вместе с тем, свидетели должны быть лицами, слышащими речь молодоженов и понимающими их слова. Так как мало пользы от свидетельства лиц, которые не слышат или не понимают слов молодоженов.

Могут быть свидетелями молодоженов также немые, которые могут слышать и понимать речь окружающих [«Жаухаратун-нира», 655-стр.].

Если женятся двое немых, тогда свидетели должны быть понимающими речь немых.

4. Оба свидетеля должны услышать согласие молодоженов на вступление в брак. Считается недействительным свидетельство, при котором было услышано свидетельство жениха и не услышано свидетельство невесты или же, если один из свидетелей услышал, а другой из свидетелей не услышал согласие молодоженов [«Жаухаратуннира», 655-стр.].

5. Не обязательно, чтобы свидетели были людьми, читающими намаз и соблюдающими священный пост Ораза. У нас в стране проживают соотечественники, которые верят в Аллаха, признают Мухаммада (с.а.в.) Пророком, но не читают намаз и не соблюдают пост ораза. Принимаются также свидетельства и таких лиц.

Е.Онгаров

13. Будет ли считаться правильным соблюдение Оразы по три дня в начале, середине и конце месяца Рамазан?

О посте «оразы», который необходимо соблюдать в священный праздник Рамазан, сказано в Священном Коране (183-аят суры «Бакара»): «Эй, мумины! Как и вашим предшественникам, соблюдение поста ораза для вас является долгом. Конечно же, Вы прислушаетесь к этим словам и будете остерегаться совершения неверного поступка!». Таким образом, мусульманам было приказано соблюдать этот пост. Вместе с тем, в хадисе сказано о том, что «Ислам основан на пяти основных столпах: 1. свидетельство о том, что нет никого достойного поклонения, кроме Единого Бога, и что Мухаммад — посланник Божий, 2. совершение молитвы намаз, 3. Выплата зекета - подати, приписываемой шариатом в пользу бедных, в размере 1/40 доли скота или имущества, 4. совершение паломничества и 5. соблюдение поста в месяц Рамадан» [Бухари, Муслим]. Таким образом, пост ораза, соблюдаемый в священный месяц Рамазан, является приказом Аллаха и одним из столпов (необходимых к совершению обязательных действий) ислама. Поэтому соблюдение поста ораза в священный месяц Рамазан является долгом каждого совершеннолетнего мусульманина, которому позволяет здоровье. Кроме того, обязательным является соблюдение постов каффарат и назир, которые предписаны для соблюдения, помимо поста ораза, который соблюдается в священный месяц Рамазан. В зависимости от предписаний шариата, пост ораза делится на два вида: парыз – обязательный для соблюдения и «нәпіл» – дополнительный. К «нәпіл ораза» относятся:

1. 6-дневный пост, соблюдаемый в месяц Шаууаль. Абу Аюб аль-Ансари (р.а.): «Если кто будет поститься шесть дней в месяц шауаль после поста ораза в священный месяц Рамазан, он будет наделен божьей милостью, равной божьей милости, уготованной человеку за соблюдение поста ораза в течение целого года» [Муслим, Абу Дауд, Тирмизи, Ибн Мажаһ].

2. 10-дневный пост ораза, соблюдаемый в месяц Зул-хиджа. Соблюдение поста ораза в день арафат теми, кто не отправился в паломничество в Мекку.

3. Проведение большинства дней месяца шагбан, соблюдая пост ораза. До наших дней дошло сказание одной из жен Пророка Айши (р.а.): «Я не видела, чтобы Посланник Аллаха (с.а.в.) в какой-либо другой месяц, кроме

священного Рамазана, все дни месяца соблюдал бы пост ораза. Но вместе с тем, он больше, чем в какой-либо другой месяц постился именно в месяц Шагбан» [Бухари, Муслим].

4. Почитаемые месяцы: зуль-кагда, зуль-хижжа, мухаррам и ережеп.

5. Пост ораза, соблюдаемый в понедельник и в четверг. Абу Хурайра (р.а.) говорил: «Посланник (с.а.в.) Аллаха больше всего постился в понедельник и в четверг» [Ахмед].

6. Раз в месяц соблюдать пост ораза в течение 3 дней. Эти дни приходятся на 13, 14 и 15 дни с начала месяца. Об этом Абу Зарр аль-Гифари (р.а.) говорил: «Посланник Аллаха (с.а.в.) приказал нам соблюдать пост каждый месяц всего по три дня: 13, 14 и 15 числа каждого месяца. Соблюдение поста в эти дни приравнивается к соблюдению поста в течение всего года».

7. По очередности: один день соблюдать пост ораза, а другой день не соблюдать. Абдулла ибн Омар (р.а.): «Самым приятным для Всевышнего действием мусульманина является соблюдение поста ораза Дауд (г.с.). Это когда один день постишься, а другой день не постишься» [Бухари].

Разрешается соблюдать дополнительный пост ораза в любой день в году. Вместе с тем, имеются случаи, когда нельзя соблюдать дополнительный пост ораза, они перечислены ниже:

1. В дни большого и малого айта, а также в дни ташкира;
2. Соблюдение поста ораза только в пятницу или только в субботу;
3. Соблюдение поста ораза в дни сомнений (в дни, когда человек сомневается, что завтра наступит месяц Рамазан);
4. Соблюдение поста ораза непрерывно в течение двенадцати месяцев в году;
5. Соблюдение женой дополнительного поста ораза без разрешения на это ее мужа;

6. Продолжать соблюдение поста ораза во второй день, не разговляясь при этом вечером того дня, в течение которого соблюдался пост.

Подытоживая вышесказанное, в связи с тем, что соблюдение поста ораза в месяц Рамазан является долгом мусульманина, его необходимо соблюдать полностью. А в качестве исполнения дополнительной обязанности можно соблюдать пост ораза в другое время: в начале, середине и в конце месяца по три дня.

Б.Бейсенбаев

14. Почему некоторые мусульмане отказываются от вакцинации своих детей? Насколько это связано с религиозными убеждениями?

Против вакцинации выступают не только мусульмане. К сожалению, в обществе прочно устоялось ошибочное мнение – связывать недостатки и просчеты некоторых лиц с мусульманами. Напомню, что вопрос, связанный с вакцинацией детей, остро воспринимается не только в Казахстане, но и во многих странах мира. Прежде, из-за ограниченности информационного пространства, люди были в неведении. Но с помощью развивающегося изо дня в день Интернета они получили доступ к легкому и быстрому способу получать информацию. Также обстоит дело и с вакцинацией. Эта проблема приобрела широкую популярность среди Интернет-пользователей, сформировав в обществе противоположные позиции по отношению к вакцине. Конечно, по мнению большинства работников здравоохранения, вакцина важна для профилактики здоровья, так как с ее помощью люди могут избежать многих проблем со здоровьем. Поэтому они всесторонне поддерживают и пропагандируют применение вакцинации. Но с другой стороны, немало сторонников, которые выступают против вакцин. Они приводят в пример многие печальные события по всему миру, произошедшие после применения некоторых видов вакцин, твердят об их негативных последствиях и губительном побочном эффекте для будущего всего человечества и призывают общество отказаться от их применения.

Вообще, в исламе не существует запрета на вакцину. Потому что этой проблемы не было при жизни Пророка Мухаммеда. Человечество начало применять вакцину только последние несколько веков. Некоторые религиозные деятели, используя в своих убеждениях не связанные с данной проблемой косвенные религиозные тексты, обязывают людей делать прививки, а другие выступают против. Я думаю, что выводы по поводу «за» и «против» вакцинации несколько поспешны. Вакцинация – это сложная проблема, которую нельзя решить посредством одной лишь фетвы. Для этого нужно сформировать специальную группу с привлечением религиозных ученых и провести широкое исследование. Только после этого нужно выпускать какую-либо фетву. А что касается того, является ли прививка харамом, на этот счет в мусульманском мире нет утвердившейся определенной фетвы. Поэтому причина отказа от вакцинации связана не с религией, а с многочисленными противоречивыми мнениями людей.

А.Адилбаев

15. Некоторые люди, перед тем как покинуть этот мир, заранее определяют себе место для могилы. Является ли это правильным?

В ханафитском мазхабе мусульманину разрешается до наступления смерти приготовить место для своей будущей могилы. Особенно, в случае, когда в месте жительства имеются трудности по вопросу земли (места), допускается, заранее купив участок, подготовить для себя место. Потому что, Пророк (с.а.в.) в своих хадисах отметил о необходимости быть подготовленным к смерти.

Имам Науауи подготовку к смерти объясняет не прегрешением и частым вспоминанием о смерти. Относительно о ранней подготовке могилы, имеются разные мнения.

Среди ханафитских ученых, Хаскафи, ссылаясь на 34-аят суры «Лукман», считал макрухом заранее откапывать для себя могилу, так как человек не знает, где умрет. Вместе с тем, имеется ряд ученых, которые считают, что человеку разрешено заранее откопать и приготовить для себя могилу.

В книге Татархания упоминается о том, что такие известные личности, как Умар ибн Абдулазиз, Рабиг ибн Хайтами, достигшие почета называться пятым халифом, также были из числа тех, которые заранее откапывали и готовили себе могилу. За всем этим кроется понятие «умереть прежде, чем наступит смерть», т. е. быть готовым к смерти. Исходя из вышеизложенного, надо сказать, что ханафитские ученые не осуждали такое действие, как заранее откопать для себя могилу, а даже наоборот, отмечали о получении блага в подготовленности к смерти.

Однако, человек, который до наступления смерти позаботился о подготовке могилы, должен оставить завещание (осиет) о согласии передачи своей могилы другому мусульманину, в случае, если он сам умрет в другом месте. Касательно данного вопроса, Аз Абу Бакр сказал: «Чем готовить для себя могилу, лучше подготовьте себя для могилы». Это означает, что человек должен думать не о месте захоронения, а о том, с какими благими делами он туда пойдет, как будет отвечать на вопросы, которые будут заданы ему в могиле. Как гласит высказывание «Подготовьте себя к допросу до наступления смерти», человек должен быть готовым к Судному дню и делать как можно больше благих дел.

А.Адильбаев

16. Наши бабушки при жизни очень боялись сниматься на фото. Объясните, пожалуйста, подобное поведение наших взрослых. Неужели нельзя фотографироваться, как это нам говорили старшие?

В основе этого утверждения лежит широко распространенный в древности религиозный взгляд. Как известно, в прежние времена, в силу отсутствия фотоаппаратов люди собственноручно писали картины и рисовали. До недавнего времени, мусульманские ученые строго относились к фотоснимкам и позированию перед объективом. Однако, с развитием новых технологий и появлением новейших образцов техники мир потребовал переосмысления некоторых проблем.

Теперь перейдем непосредственно к вашему вопросу. Похожие друг на друга явления – рисование и скульптура (возведение памятников) были запрещены еще Пророком Мухаммедом. Об этом свидетельствуют дошедшие до нас его некоторые хадисы. К примеру, «Дом, в котором стоит памятник, не посещают ангелы» (Бухари, «Бадул-халк», 7, Муслим, «Либас», 87), «В Судный день потерпят адскую муку именно те, кто сотворил картину (изваяние)» (Бухари, «Аадаб», 75), «Ну-ка, оживите – созданное вами» (Бухари, Муслим) и др. Исламские ученые утверждают, что основной причиной табу, которое запрещает создавать скульптуры, является предотвращением идолопоклонства, широко бытовавшего в то время среди арабов, и противодействие пустой растрате денег и сил для изображения постыдных и бесполезных вещей. Кроме того, в мусульманстве считается, что скульптор, делающий памятники, спорит с Господом, претендуя на Его качество созидать.

Что касается изображений на бумаге, материи, стене, то хадисы не дают четкого определения по поводу их харамы. Ученые, взяв за основу своих научных изысканий не прямую причину этих хадисов, а саму их суть, выпустили разные фетвы в отношении содержания, цели и места использования данных изображений. Например, рисовать образы голого человека в целях поклонения и обожествления его натуры противоречит исламскому шариату, поэтому считается запрещенным – харамом. Однако нет запрета на изображение неодушевленных вещей. Фетвы, касающиеся одушевленных вещей, изменяются в соответствии со своей целью. В целом, если рассматривать хадисы в качестве единого целого и вникнуть в саму их суть, то можно заметить, что Пророк вначале, до того, как укрепить дух таухида в людях, налагал на них строгий запрет, но в дальнейшем разрешал использовать изображения в безопасных местах.

Ученый из Египта Мухаммед Бахит аль-Мутхи в своем труде «Достаточный ответ на разрешение использование фотоаппарата» попытался доказать, что снимок, сделанный с помощью фотоаппарата, либо видеоизображение не противоречит канонам Ислама.

«Фотосессия не считается попыткой приравнивания себя Господу. Высказывание Пророка в хадисе, которое говорит о том, что «Пусть

сотворит, как сотворил я», не распространяется на фотографии. Потому что фотография изображает лишь тень человека. Человек, давший это название, правильно сделал. Камера – преломление образа в зеркале, а камерман – лицо, преломляющее этот образ. Причина данного названия касается преломления образа, подобного зеркалу. Дело фотографа отличается от занятий скульптора или художника. Поэтому оно не входит в рамки запретного», - отметил автор в своей книге.

Это мнение шейха Бахита в последнее время поддерживают многие современные ученые. Одним словом, при отсутствии причин, приведенных выше (обогащение, обнаженность), делать фотоснимки не запрещается.

А. Адильбаев

17. Сейчас часто стала употребляться вода с пометкой «халал». Отражает ли этот знак истинное положение вещей? Означает ли это то, что люди, не употребляющие такую воду, пьют недозволенную?»

Каждому известно, что одним из важнейших благ Всевышнего в этой жизни является вода. Вода считается всеобщим благом и подарком, которым Аллах наделил все человечество. Об этом Посланник Аллаха (с.а.в.) в одном из своих хадисов сказал: «Не запрещается использовать воду, траву, огонь» (Ибн Мажа, Рухун: 16). По этой причине, в соответствии с нормами шариата, моря, озера, реки не подлежат передаче в частную собственность. Даже, в соответствии с нормами мусульманского права, в случаях, когда испытывается дефицит воды, не разрешается продавать излишки воды. В отношении этого посланник Аллаха сказал: «В Ссудный день Аллах не обратит внимание на человека, который не напоил человека водой, оставшейся в наличии после потребления». То есть, можно с полной уверенностью говорить о том, что назидания нашего народа относительно того, что «вода – источник жизни на земле» имеют религиозную основу.

Что же касается вопроса «разрешенной воды», то можно сказать, что природная вода изначально очень чистая и очень прозрачная. До наших дней дошло следующее замечание супруги Пророка (с.а.в.): «Вода была создана чистой. До тех пор, пока не будут изменены цвет, вкус, а также запах воды никто не сможет загрязнить воду». Все же, руководствуясь принципом «чистота – половина имана», необходимо отметить, что все же желательно, чтобы все люди на земле пили только чистую воду. Потому что посланник Аллаха (с.а.в.) сказал: «застоявшуюся, непроточную воду нельзя использовать не то чтобы для питья, но даже для омовения» (Муслим, Тахара, 36/94-96). Посланник Аллаха настолько большое внимание уделял качеству употребляемой воды, что ежедневно употреблял в пищу пресную воду, привозимую, по его настоянию, из колодцев Сукии – местности, дойти до которой от его дома требовалось не менее двух дней. Кроме того, в целях

гигиены и соблюдения чистоты он настоятельно рекомендовал не оставлять открытым крышку посуды с водой (Ибн Мажа, Ашриве, 19).

По этой причине необходимо использовать в пищу экологически чистую минеральную и питьевую воду, признанную специальными научно-исследовательскими центрами и институтами питания безвредной и полезной для организма человека. Вместе с тем, мы вполне можем использовать в пищу воду, одобренную и разрешенную к использованию местными санитарно-экологическими центрами проверки. То есть мы не можем говорить о том, что вода, кроме той, что издана под маркой «Халал», является запрещенной (то есть «харам») и не годной к употреблению.

М.Исахан

18. Можно ли носить обувь или одежду из свиной кожи?

В последнее время развитие технологии производства побуждает заново переосмыслить некоторые вопросы. И это тоже требование времени. В связи с этим, давняя фетва о свиной коже, объявившая ее харамом, снова была выдвинута на повестку сегодняшнего дня. В современное время свинья – это быстроразмножающееся животное, поэтому и ее кожа тоже широко применяется в производстве. Из нее готовят сумки, куртки, обувь и другие бытовые вещи широкого потребления. Из-за того, что вещи, изготовленные из свиной кожи, в большинстве случаев обходятся дешевле остальных, многие люди, как правило, нередко пользуются ими. Большинство из нас даже и не подозревают о том, что вещи, которые мы употребляем, сделаны из кожи свиньи.

Согласно шариату, свинья – это одно из самых грязных животных из ныне существующих на земле. Все мусульманские ученые единогласно заявляют о том, что употребление свиного мяса в пищу является харамом. То есть, в отношении этого вопроса сформировалась «ижма». Эта ижма опирается на Коран и хадисы. В суре «Аль-Маида» говорится: «Вам запрещены мертвечина, кровь, мясо свиньи и то, над чем не было произнесено имя Аллаха (или что было зарезано не ради Аллаха)» (аят 3). А сура «Аль Анам» гласит: «Скажи (Мухаммед): «Из того, что дано мне в откровении, я нахожу запрещенным употреблять в пищу только мертвечину, пролитую кровь и мясо свиньи, которое (или которая) является скверной, а также недозволенное мясо животных, заколотых не ради Аллаха». Если же кто-либо вынужден пойти на это, не домогаясь запретного и не преступая пределы необходимого, то ведь Аллах — Прощающий, Милосердный» (аят 145). Абу Хурайра же передает, что «Всевышний Аллах сделал харамом свинью и ее прибыль (деньги от продажи свиньи)».

Что касается выделанной кожи свиньи, то существуют два мнения, запрещающие ее использование:

1. Имамы четырех мазхабов говорили о том, что выделкой свиная кожа не очищается. Потому что сама природа свиньи является грязной. Всевышний Аллах в своем слове сказал «мясо свиньи, потому что оно (по природе) является поганой», отметил, что не только мясо, но и сама свинья является нечистой.

2. Согласно слабому мнению, вне книг «Захирур-риуа», считающихся более достоверными в ханафитском мазхабе от ученика Имама Агзама Абу Юсуфа, а также мазхаба Абу Дауда аз-Захири (ныне не существующего), дубленая свиная кожа может считаться чистой. Они берут за основу своего взгляда хадис Пророка (с.а.в.), который говорит о чистоте выделанной кожи. Пророк (с.а.в.) говорил: *إِذَا هَانَفَقَتْ طَهْرٌ* «Если кожа выделана, она очищена» (Муслим, Хайыз, Абу Даут, Либяс, 38, Насаи, Фарг, 20 30). *جَاءَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِغَزْوٍ وَتَنَبَّوْكَ الدَّبِيئِ فَإِذَا قَرِبَ بِهِ مُعَلَّقَةٌ فَمَسَّ أَلَمَاءَ فَقَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّهَا مَيْتَةٌ فَقَالَ دَبَّأَ غَهَا طُهُورٌ ه*

1 Посланник Аллаха (с.а.в.) во время похода на Табук шел мимо дома, во дворе которого висел бурдюк. Он выпил из него. Ему сказали: «Поистине, он (бурдюк) сделан (из кожи) мертвого животного». На что он (мир ему и благословение) сказал: «Законность использования кожи – ее дубление» (Насаи, Фарг, 4; Ахмет ибн Ханбал, IV, 254, V, 67, VI, 329, 336). Шаукани, Кардави, а также другие ученые поддерживают это мнение.

Итак, подводя итоги вышесказанного, можно сказать следующее.

Учитывая современное экономическое состояние Казахстана, а также трудное материальное положение некоторых его граждан, не имеющих возможности приобрести вещи из кожи любого другого животного, лишь при крайней необходимости можно дать разрешение на употребление свиной дубленой кожи. Но если человек не бедный и у него есть материальные средства, то ему следует придерживаться фетвы мужтахид имамов, объявивших свиную кожу харамом и наложивших на нее ижму.

А.Адильбаев

19. Мусульмане перестали употреблять «Кока-колу» после того, как узнали смысл его перевода. Но некоторые из нас все же пьют этот напиток. Скажите, не совершаем ли мы грех из-за его употребления?

Сегодня это часто задаваемый вопрос среди мусульман. Я считаю, что праведный человек должен обращать внимание, прежде всего, не на название, а на содержание этого напитка, то есть из чего он приготовлен. Потому что неправильно создавать самому себе проблемы из-за того, что кто-то нашел негатив в названии чего-то. Однако нельзя упускать из внимания и вред, наносимый нашему организму данным напитком. Еще несколько лет назад, когда «Кока-колу» только начали завозить в нашу страну, уже тогда ее вредность была определена. Но по причине того, что этот напиток заполнил практически все магазинные прилавки и спрос на

него стал очень велик, вредность «пришлось» отменить. То есть люди, массово употребляя его, не стали особо вникать, из чего состоит этот напиток, каковы его составляющие, где его вырабатывают, и откуда он поступает. Однако исследования в сфере медицины предупреждают человека воздержаться от употребления «Кока-колы». Потому как в шариате нет четкого запрета по этому вопросу, мы лишь напоминаем о том, что «Кока-кола» относится к числу сомнительных продуктов.

Чрезмерное употребление продукта «Кока-кола» приводит к риску бесплодия человека. Исследовательская группа Дании доказала, что сперма человека, употребляющего «Кока-колу», на 30 % меньше, чем у неупотребляющего.

По словам представителей компании «Кока-кола», главный секрет напитка состоит в продуктовой смеси, производимой червем кошениль. Но, как правило, на этикетке напитка указан состав, в который входят сахар, орехи дерева кока, фосфорная кислота, кофеин, карамель, углеводы. Производители напитка уверяют, что продукт червя кошениль употребляется исключительно для окраски напитка (то есть придания ему своеобразного цвета) и совсем не вредит здоровью человека. По мнению врачей, «Кока-кола», прежде всего, наносит большой урон формированию костей черепа, а также развитию мозговой активности, мышлению детей. В целом, употребление газированных напитков сверх допустимой нормы приводит к истощению организма, уничтожая при этом важные для организма кальций, железо, а наркотическое вещество, которое находится в составе напитка, сокращает жизнь человека.

Американские органы по охране здоровья человека выявили опасность заражения раком из-за употребления «Кока-колы». По итогам исследования было определено, что карамель в составе напитка на самом деле оказалась составом темно-красных канцерогенов. Карамель производителей «Кока-колы» это не раствор сахара, который мы обычно получаем путем плавления сахара в домашних условиях. «Кока-колава карамель» - это опасная для человеческого организма жидкость, добываемая химическим способом в результате реакции аммиака, сульфита и сахара. Подобный пагубный состав провоцирует рак печени и щитовидной железы. В 4-ех продуктах, выпускаемых компанией «Кока-кола», используется искусственная карамель. Ученые из Вашингтона выявили аммиак в составе двух продуктов.

Е.Онгаров

20. Некоторые из наших братьев мусульман считают правильным прислушиваться к мнениям иностранных религиозных богословов, чем к фетвам, утвержденным Духовным управлением мусульман Казахстана, в результате чего мусульмане страны ежегодно справляют мусульманский пост двояко. Почему в определенные годы мы держим Оразу 29, а в другие – 30 дней?

Известно, что летоисчисление в Исламском мире происходит на основе подсчета перемен Луны. Поэтому мусульмане с наступлением предрассветных сумерек месяца Рамазан до его окончания в милость Всевышнего Аллаха начинают держать Оразу. Мусульманский пост заканчивается в месяц Шавваль. В это же время начинается священный мусульманский праздник Ораза-айт (иначе Ораза-байрам). По этому поводу Посланник Аллаха (с.а.в.) говорил: «Тот, кто из вас застанет месяц Рамазан, должен поститься. Тот, кто увидел месяц Шавваль, должен закончить пост и начать праздновать Оразу. Но, если облако не покажет рождение месяца Шавваль, заслонив собой небосвод, пусть месяц Рамазан дополнится 30-ю днями» (Ибн Мажа, «Сиям», 7).

В современное время во многих мусульманских странах день месяца Рамазан вычисляется астрономически, поэтому мусульмане тех государств придерживаются этой меры. А такие государства, как Саудовская Аравия и Тунис, не ориентируются на астрономические исчисления. Они основывают свои фетвы на визуальном подтверждении наступления месяца Рамазан. Ученые этих стран для обозначения наступления месяца Рамазан или праздника Оразаайт берут за основу своих мнений вышеприведенный хадис-шариф, то есть отчетливое визуальное видение Месяца. Однако, как полагают ученые, детально исследовавшие эту проблему, точно определить рождение Месяца возможно лишь посредством астрономических приборов. Одним словом, одно лишь визуальное созерцание небесного свода не может служить для вынесения религиозного вердикта.

В целом, приведенный выше хадис Посланника Аллаха (с.а.в.) нельзя трактовать в прямом смысле. Потому что при жизни Пророка Мухаммеда (с.а.в.) в арабском обществе астрономическая наука еще не была настолько развита, как сейчас. Поэтому Вестник добра (с.а.в.) для определения поста Ораза наметил «появление полной Луны на небе». Этот поступок Посланника Аллаха (с.а.в.) объясняется и тем, что Он это сделал для того, чтобы это было понятно для несведущих об астрологической науке арабов.

Следовательно, заблаговременное утверждение по астрологическому подсчету наступления месяца Рамазан, как это делается в современное время, не противоречит канонам шариата. Кроме того, фетва, выпущенная на основе астрономического исчисления, считается более достоверной, потому что точно определить сколько дней длится месяц можно путем астрономического прогноза, нежели способом невооруженного наблюдения небесного свода.

При исчислении времени, как известно, одни люди опираются на солнечный календарь, другие – на лунный. Солнце и луна – это два ориентира, по которым человек испокон веков определял время. Аллах приказывал: «Солнце и Луна движутся согласно рассчитанному порядку» («Ар-Рахман», 5). К тому же, в Коране дается объяснение и тому, почему мусульмане признают лунный календарь: «Он – Тот, Кто даровал солнцу сияние, а луне – свет. Он установил для нее фазы, чтобы вы могли вести летосчисление и знали счет. Все это Аллах сотворил только ради истины. Он разъясняет Свои знамения для людей знающих» (Йунус (Иона), 5). Солнечный календарь состоит из 365 дней, а лунный – 354. С учетом особенности лунного календаря, если в один год месяц Рамазан длится 29 дней, то в другой он будет состоять из 30. По этому поводу Посланник Аллаха (с.а.в.) предупреждал: «Все мы – арабы – умми (то есть безграмотные, несведущи об учении и письме) одно целое. Мы не можем ни писать, ни считать. Иногда один месяц длится столько (Пророк (с.а.в.) с помощью пальцев насчитал 29), а иногда вот столько (Пророк (с.а.в.) с помощью пальцев насчитал 30)» (Бухари, Савм: 13; Муслим, Сиям: 15; Абу Даут: 4). Следовательно, в зависимости от того, что месяц Рамазан в разные годы длится 29 и 30 дней, мусульмане, соответственно, постятся в один год 29 дней, в другой – 30. Гайри-муслимы, то есть иудеи и христиане, живут по солнечному календарю, поэтому каждый год они держат пост в одно и то же время года. В отличие от них, сроки мусульманского поста в зависимости от особенности солнечного календаря ежегодно меняются, отодвигаясь на 11 дней назад.

Поистине, несмотря на то, что на первый взгляд лунный календарь видится несколько безалаберно, чем солнечный, тем не менее, в этом есть своеобразное справедливое решение. Если мусульманский пост опирался бы на солнечный календарь, то мусульмане постоянно испытывали бы облегченность или тяжесть лишь одного времени года. К примеру, в зимнее время день короче ночи. Поэтому в это время легче всего держать пост. Посланник Аллаха (с.а.в.) говорит: «Пост в зимнее время равен легкой добыче» (Тирмизи, «Савм», 73; Муснад, 4: 335). И, наоборот, пост в летнее время более труден, потому как время летнего солнцестояния длиннее зимнего. То есть, мусульманину полезней будет поститься в разное время года, ибо ему дается возможность приобрести духовные блага всего года. Кроме того, если бы мусульмане подобно гайри-муслимам держали пост по солнечному календарю, то одна половина всего населения земли постилась бы зимой, а другая – летом. Однако, в силу того, что мусульманская религия основывается на лунном календаре, мусульмане всего мира могут держать пост в разные сезоны года.

Теперь о том, почему месяц Рамазан наступает в разных странах в разные сроки. В западных государствах в целях урегулирования времени общественных работ создано специальное понятие «социального часа». Согласно режиму этого «социального часа», мера времени в этих

государствах отличается от времени стран, использующих лунный календарь. Для того чтобы урегулировать это разногласие в 1978 году мусульманские страны провели в Турции «Лунную конференцию», в результате чего участники приняли постановление, которое гласило, что «Если появление Луны в какой-либо стране покажется первой остальных, то все мусульманские государства должны начать поститься в месяц Рамазан». К сожалению, то, что было принято на конференции, осталось только на словах.

М. Исахан

Сведения об авторах

Абдирасилкызы Айнур – директор Научно-аналитического и исследовательского центра по вопросам религии Агентства Республики Казахстан по делам религий, кандидат филологических наук, магистр по арабской литературе (корановедению), востоковед, тюрколог.

Адилбаев Алау Шайкимович – доцент Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», заведующий кафедры «Религиоведение», исламовед-теолог, доктор PhD, член Совета ученых при Духовном управлении мусульман Казахстана.

Бейсенбаев Бактыбай Кыдырбаевич – заведующий учебно-просветительского отдела Духовного управления мусульман Казахстана, исламовед-теолог.

Жумагулов Канат Адильханович – наиб-имам Атырауской городской мечети «Ат-Такуа», религиовед, исламовед-теолог.

Мукан Исахан – докторант Египетского университета исламской культуры «Нур-Мубарак», правовед, специалист по шариату.

Онгаров Ершат Агыбаевич – заведующий отделом просвещения и интернет пропаганды Духовного управления мусульман Казахстана, исламовед-теолог, доктор PhD, член Совета ученых при Духовном управлении мусульман Казахстана.

Шохаев Еркинбек Керимбекович – руководитель управления по делам религий Атырауской области, исламовед-теолог, магистр религиоведения.

Отпечатано ИП «Колмакова И.С.»
По заказу Центра исследования проблем религий ВКО
Управления по делам религий ВКО
г. Усть-Каменогорск, ул. К. Либкнехта 19.
74-12-45, 70-42-67.
Телефон доверия: 70-56-56
Формат: А5; Тираж: 250 экземпляров
Подписано в печать 11.05.2016 г.