

**ОСНОВНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
НОВЫХ
ИСЛАМИСТСКИХ
ТЕЧЕНИЙ**

Ситуация в Казахстане – это формирование новых общественно-политических и социально-культурных реалий, вызванное крахом коммунистической идеологии и распадом СССР, обусловили рост национального самосознания и смену духовных ориентиров в постсоветском обществе, что наглядно подтверждается примером массового обращения граждан СНГ к религиозным ценностям и традициям. Этот процесс затронул и Казахстан. С исчезновением коммунистической идеологии и атеистических принципов казахстанское общество осталось в нравственном и духовном вакууме. Началась переоценка ценностей, подъем этнического самосознания. На этом фоне произошло возрождение религиозной идеологии, которая за относительно короткий срок стала важнейшим элементом культуры и образа жизни.

Вероучение ислама изложено в священной книге – Коране, который, согласно преданию, был ниспослан Аллахом пророку Мухаммаду через архангела Джебрайла (Гавриила). Религия мусульман покоится на семи догматах. Это вера в единого Бога – Аллаха, в ангелов, в священные книги, во всех пророков Аллаха, в конец света, в предопределение, в воскрешение мертвых.

В соответствии с исламским вероучением всё сущее в мире создано Аллахом и все события, которые были и произойдут вплоть до конца света, предопределены свыше. Исламский культ опирается на пять столпов веры: исповедание веры – произнесение формулы – «Нет бога кроме Аллаха, и Мухаммад пророк его»; ежедневная пятикратная молитва; пост в месяц рамадан, обязательная благотворительность (закят); паломничество в Мекку (хадж). Коран устанавливает также ряд табу – запрещение употреблять в пищу свинину, пить вино и т.п. Вся жизнь правоверного мусульманина от колыбели до могилы регламентируется шариатом – сводом норм исламского права, моральных и религиозных предписаний.

В начале VII в. н.э. в Аравии, считавшейся в те времена окраиной цивилизованного мира, неожиданно появилось небольшое, но сильное, идейно спаянное войско. Это войско в течение нескольких десятков лет захватило огромные пространства – от Средней Азии до Испании. Народы Ближнего и Среднего Востока, Северной Африки, Пиренейского полу-

острова были на некоторое время объединены в гигантское государство – Арабский халифат, подданные которого усвоили принесенную из Аравии веру.

С течением времени Халифат раздробился на отдельные самостоятельные государства. Политическая карта Ближнего и Среднего Востока неоднократно менялась, некоторые страны региона оказывались в зависимости от европейских держав, однако все некогда покоренные арабами страны (кроме Испании) до сих пор сохраняют религиозную общность. Ислам распространился и в регионах, где арабских завоевателей никогда не было, например, в Индонезии, в Малайзии, в некоторых странах Черной Африки, в Поволжье [1, с. 147].

Сегодня на земле ислам исповедуют около миллиарда человек. Поэтому ислам наряду с христианством и буддизмом относится к мировой религии.

Основателем ислама был пророк Мухаммад. Он родился в 570 г. н.э. При создании своего учения пророк опирался на три основные религии, распространенные тогда в Аравии: семитическое язычество (с центром в Мекке), иудаизм и христианство.

В исламе установлен жесткий принцип единобожия. Мухаммад считал себя только пророком Аллаха – но самым последним пророком, «печатью пророков».

После ряда сражений с мекканцами был заключен договор. Они признали власть пророка, приняли ислам. Но взамен Кааба была признана главной святыней мусульман, в сторону которой положено обращаться во время молитвы и куда каждый верующий хотя бы раз в жизни должен совершить хадж – паломничество.

Последствия исхода (хиджры) Мухаммада из Мекки в Медину были столь ошеломляющими для его сподвижников, что один из преемников пророка – халиф Омар ввел новое летосчисление с точкой отсчета со дня хиджры Мухаммада – 16 июля 622 г. Так началась эра ислама.

При Мухаммаде ислам представлял собой единую, монолитную религиозную систему. После смерти пророка возник вопрос о верховной власти. Преемники пророка – халифы – должны были следить за тем, чтобы люди жили в соответствии с Кораном и Сунной (рассказами о поступках и высказываниях Мухаммада).

Суннитом является тот, кто признает первых четырех халифов законными, кто не сомневается в достоверности хадисов (рассказов о Мухаммаде, входящих в Сунну) и придерживается риту-

альных, бытовых и социальных правил согласно одному из четырех мазхабов – толков. Мазхабы (шафиитский, ханафитский, маликитский и ханбалитский) различаются между собой в вопросах права и в ритуалах, но все они основываются на канонических сборниках хадисов.

В теологии суннизм – в отличие от шиизма – не признает возможности посредничества между Богом и людьми после смерти Мухаммада, отрицает идею об особом праве Али и его потомков на имамат, на руководство общиной.

В настоящее время большая часть мусульман – сунниты. Уже в VII-VIII вв. в исламе начинает выделяться мистическое направление – суфизм. Предшественниками суфиев были аскеты – захиды.

Первоначально суфии не имели разработанной системы взглядов. Они проповедовали аскетизм, призывали к частому и иступленному совершению молитв, которое должно было привести людей к «высшему знанию» – познанию Бога.

Мистицизм стал быстро распространяться по всему арабо-мусульманскому миру. Постепенно складывалась идеологическая основа суфизма, в которой многое было заимствовано из других религий, из древних верований Востока, из учения гностиков и практики различных христианских сект. Главным смыслом жизни для суфиев было приближение к Богу, познание Бога – вплоть до чаемого слияния с Ним. Была выработана концепция тарика – пути, ведущего к этой цели [2, с. 45-46].

Деятельность суфиев не противоречила традиционному суннизму. В то же время суфизм являлся идеологией социальных низов Халифата, недовольных своим положением.

В XII-XIII вв. в суфизме получает распространение концепция единобытия. Бытие Бога отождествлялось с бытием его творения. С этого времени суфизм широко распространяется во всем мусульманском мире. Главными проводниками суфизма были дервиши (монашествующие).

С XI в. начинают создаваться суфийские ордена; некоторые из них существуют до сих пор. В суфийских орденах установлена жесткая дисциплина. Признается власть шейхов (или ишанов) над другими членами ордена (мюридами).

Суфизм распространился в Южной и Юго-Восточной Азии, а также в Турции. Суфийские ордена действуют и в странах Черной Африки.

Усилиями суфиев в исламе распространился культ святых, которые считаются носителями высшей благодати. Чаще всего святыми призна-

вались суфийские шейхи. Их деяния обрастали легендами, а места захоронения (мазары) становились объектами паломничества. Однако в годы жизни Мухаммада, составления Корана и хадисов Суны о таком культе и речи не было.

В XI в. когда ортодоксальный суннизм несколько сблизился с умеренными течениями суфизма, культ святых (вали) был признан официально. В некоторых районах (например, у берегов Северной Африки) он едва ли не отгеснил на задний план культ Аллаха – такое значение приобрело почитание святых и их мазаров.

В XVIII в. аль-Ваххаб и его сторонники – ваххабиты, стремясь вернуть исламу первоначальную чистоту, стали выступать против мирских развлечений, а также против посредников-духовников во взаимоотношениях с Аллахом. Их идеологией стал суровый аскетизм и строгий монотеизм.

Ваххабиты энергично боролись против всего, что противоречило их убеждениям, в том числе против почитания святых мест, которых много было в Северной Аравии – основной зоне их действий. Выступив под лозунгом джихада, ваххабиты разгромили ряд аравийских городов, включая Мекку (где они изуродовали даже священный Черный камень в храме Кааба) [2, с. 49].

В Аравии в начале XII в. ваххабиты основали эмират; потомки его главы Сауда правят в Саудовской Аравии и поныне.

Со временем ваххабизм в Саудовской Аравии стал более умеренным. Святыни Аравии восстановлены и находятся под защитой государства.

Однако ваххабиты не отказались от распространения своего учения вооруженным путем. Наиболее ярко это проявилось в Афганистане, где ваххабиты разрушали мазары местных святых и вступали в непримиримую борьбу с шиитами.

После смерти Али политическая оппозиция омейядам приобрела характер религиозно-сектантского движения, противостоявшего суннизму. В дальнейшем из этой секты развился шиизм. Его основой стал тезис об исключительном праве на власть потомков пророка над правверными.

Шииты верят, что Мухаммад, наделенный Божественной благодатью, передал ее своим потомкам. Для шиитов важна святость не только пророка, но и Али, авторитет которого базировался и на его личных качествах. Али в некоторых сектах почитается не менее, чем пророк. Получила распространение легенда, что архангел

Джебраил просто перепутал Мухаммада и Али, так как они были очень похожи...

В соответствии с этими принципами у шиитов сложилось представление о святых имамах. Имамом может быть только алид – потомок пророка из линии Али. Обычно шииты насчитывают двенадцать святых имамов. Благодать передавалась от Али через Хусейна и Хасана (сыновей Али от Фатимы), их детей и внуков, вплоть до некоего Мухаммада, который в IX в. исчез (но не умер). Считается, что он явится вновь к людям в виде Махди (мессии) и создаст царство истины и справедливости.

Шииты создали свой кодекс священных текстов. Они признают канонический текст Корана. Однако они не удовлетворены тем, что в этой книге не отражена роль Али (существуют даже шиитские версии Корана с добавлением главы «Два светила», в которой Мухаммад и Али поставлены рядом) [3].

Шииты верят, что истинный текст Корана явится вместе с Махди. Сторонники этого течения признают значительную часть хадисов Сунны, особенно те, что приписываются лицам, близким к Али и алидам. Шииты создали и собственные предания – хабары (ахбары). Их собрания являются у шиитов законным источником исламского права наряду с Кораном.

У шиитов особую роль играет культ сына Али – Хусейна. Верующие ежегодно вспоминают о мученической смерти внука пророка, выступившего против омейядов (он был растерзан на части, ибо никто не хотел брать на себя личную ответственность за это убийство). В ходе ритуала многие фанатики подвергают себя самоистязаниям, следуя за колесницей с изображением мученика. Так они приобщаются к святости пострадавшего за веру имама. Крайности этого ритуала (шахся-вахся) иногда приводили к смерти верующих.

После смерти Хусейна шииты окончательно утратили возможность передать власть алидам. Шиизм перешел отныне на положение оппозиционной доктрины. Шииты не раз предпринимали с тех пор попытки выйти на политическую арену: в Египте при Фатимидах, в Йемене, в сефевидском Иране. Однако вне этих (обычно кратковременных) образований шииты оставались гонимым меньшинством. Была установлена организационная структура шиитской общины с огромной ролью духовного главы общины, который говорил от имени скрытого имама.

Будучи гонимыми, шииты всё более сплачивались вокруг своих духовных вождей, слова

которых они считали истиной в последней инстанции. В результате резко возросла роль шиитских улемов (по сравнению с суннитскими). Претендуя на право говорить голосом скрытого пророка, шиитские улемы (особенно наиболее почитаемые из них – муджтахиды – обладавшие авторитетом набожности, знания и благочестия) играли чуть ли не большую роль, чем государственная администрация.

Среди гонимых шиитов (как и в некоторых суннитских сектах) получила широкое распространение практика мысленной оговорки, позволявшей скрывать истинные убеждения. В шиитском шариате (в отличие от суннитского) особое внимание уделено методу толкования исламского права авторитетным муджтахидом.

Важную роль в организации шиитов играли алиды. Они воспринимались в качестве представителей особого сословия, наделенного высшей благодатью и поэтому имевшего особые привилегии. Представители этого сословия – сейиды – имели даже особую одежду (зеленое платье – цвет пророка – и черный тюрбан). Все влиятельные среди шиитов лидеры стремились доказать свое отдаленное (подлинное или мнимое) родство с алидами, отчего неизмеримо возрастали их престиж и влияние.

Основная часть шиитов почитает двенадцать святых имамов, включая скрытого. Большинство приверженцев этого направления в исламе живет в Иране. Шииты составили немалую долю участников восстания, приведшего к падению омейядов, не раз вовлекались и в другие социально-политические движения, сотрясавшие исламский мир.

Иран, сохранивший этническую и вероисповедную особость, на протяжении веков оставался центром как религиозной, так и этнической и политической оппозиции Арабскому халифату [3].

С воцарения династии Сефевидов (1502) умеренный шиизм установился в Иране в качестве государственной религии. Шахи из этой династии происходили от основателя шиитского суфийского ордена Сефевийя. По мере упадка династии и особенно при последующих династиях религиозные лидеры шиитов всё определеннее стали подчеркивать, что власть шахов – лишь временное правительство, существующее до прихода Махди. Это положение было даже внесено в иранскую конституцию 1905 г.

В XX в. ряд религиозных иранских лидеров, недовольных прозападными реформами шахского режима, заняли антиправительственные позиции. Среди улемов и муджтахидов выделились

те, что благодаря исключительной набожности, знаниям и авторитету получали почетное наименование аятолла (знамение Аллаха). Пользуясь поддержкой населения, они порой не без успеха вели борьбу против различных нововведений и иноземного влияния. Деятельность таких аятолл, как Хомейни и Монтазери, привела к свержению власти шаха и установлению исламской республики (1979) [1, с. 178].

Имамнитский шиизм был той базой, на которой сформировались многие течения и секты. Как правило догматические расхождения между ними сводились к спорам о количестве почитаемых имамов. Однако нередко такие споры приводили, впрочем, и к более существенным расхождениям.

Одной из крупнейших шиитских сект являются исмаилиты. Ее возникновение связано с расколом среди шиитов в середине VIII в.

Большинство шиитов признало седьмым имамом Мусу аль-Казима (сына Джафара ас-Садика). Однако часть шиитов считала наследником имамата старшего сына Джафара, Исмаила, а после смерти последнего в 762 г. – его сына Мухаммада Ибн Исмаила. Последователей этого направления в исламе и стали называть исмаилитами.

После смерти Мухаммада ибн Исмаила произошел новый раскол. Одни считали его последним (седьмым) имамом и ожидали его возвращения. В конце IX в. эта ветвь исмаилитов получила название кармиты. Другая ветвь исмаилитов признала имамат одного из сыновей Мухаммада Ибн Исмаила. В начале X в. их стали называть фатимидскими исмаилитами. Поскольку обе ветви хранили имя имама в тайне, долгое время не было особой разницы между ними.

Исмаилитские даи (миссионеры) развернули широкую пропаганду своего учения – от имени скрытого имама. К концу IX в. исмаилиты имели много приверженцев в Южном Ираке, Хузристане, Хоросане, Бахрейне, Сирии, Египте, Йемене, Магрибе. Под лозунгом исмаилитов в Магрибе к власти пришла династия Фатимидов (909-1171 гг.), претендовавшая на происхождение от Али и Фатимы (дочери пророка Мухаммада). В X-XII вв. Фатимидский халифат подчинил себе Магриб, Египет, Сирию, Палестину.

В это же время среди исмаилитов произошел ряд расколов. Первый случился в 1021 г., после смерти халифа аль-Хакима. Тогда появилась секта хакимитов (друзов), обожествившая аль-Хакима и ожидавшая его возвращения. Их центром стал Ливан.

Гораздо более значительный раскол произошёл после смерти халифа аль-Мустансира в 1094 г. Исмаилиты разделились на низаритов и мусталитов.

Низариты преобладали в Ираке и других странах Востока, не входивших в Фатимидский халифат, мусталиты – на западе арабского мира, в Египте и в других странах, подчиненных Фатимидам. Деление на низаритов и мусталитов сохраняется среди исмаилитов и поныне.

В Египте и Магрибе исмаилизм довольно быстро исчез. Религиозный центр мусталитов на 500 лет переместился в Йемен. Широкое распространение их учения в Индии привело к перемещению в XVII в. религиозного центра исмаилитов-мусталитов в Гуджарат. Тогда же произошел дальнейший раскол на даудидов, перебравшихся в Индию, и сулейманитов, оставшихся в Йемене.

Между этими двумя ветвями нет догматических расхождений. В настоящее время общины мусталитов существуют в ряде стран Азии и Африки. Резиденция их духовного лидера (даи аль-мутлак) находится в г. Суруте (Индия).

Основная масса низаритов действовала в горных районах Сирии, Ливана, Ирака и Ирана. В конце IX в. они создали государство с центром в городе Аламуте (Иран), просуществовавшее до середины XII в. Основатель государства Хасан ибн Саббах изложил свои политические и социальные взгляды в учении «Новый призыв» (в отличие от фатимидского «Старого учения»).

В практике политической борьбы низариты широко применяли террористические методы. В настоящее время низариты (ходжа) живут в 20 странах Азии и Африки. Резиденции Ага-хана – их духовного правителя – находятся в Индии и Кении.

Исмаилиты признают семь стадий эманации «высшего мира», которым соответствуют семь пророческих циклов «малого мира». Последний, седьмой цикл будет отличаться пришествием последнего великого пророка – Каима.

Фатимидские исмаилиты разработали строгую систему иерархии религиозных чинов. По этой системе лишь трем высшим степеням доступно истолкование «внутренней» доктрины. Основная масса верующих редко поднимается выше третьей ступени.

Одной из крайних шиитских сект являются алавиты (нусайриты). Ее основателем считается Мухаммад Ибн Нусайр (умер в Басре около 883 г.). Будучи приверженцем одиннадцатого шиитского имама, аль-Хасана аль-Аскари (умершего в 873 г.), Мухаммад Ибн Нусайр стал проповедо-

вать учение о божественности этого имама, пророком и посланником которого он себя считал. Нусайриты называют его бабом (вратами) аль-Хасана аль-Аскари.

Учение алавитов представляет собой эклектическое смешение элементов шиитского вероучения, христианства и дохристианских астральных культов. Согласно учению алавитов, Бог является воплощением трех ипостасей (Смысл, Имя, Врата), которые периодически воплощаются в пророках.

Как и многие другие шиитские секты, алавиты признают переселение душ (танасух), отвергают некоторые обряды и моральные запреты ислама. Они обожествляют Иисуса, почитают христианских апостолов, справляют христианские праздники (Рождество, Пасху). Вместе с этим в учении секты сохраняются элементы астральных культов (почитание Солнца, Луны, звезд).

Алавиты делятся на две категории: непосвященных (амма) и посвященных (хаоса). Последние имеют свои священные книги, которые они толкуют аллегорически, не раскрывая их тайный смысл профанам. Алавитские имамы отправляют культ по ночам в часовнях (кубба), расположенных на возвышенных местах [4].

В Сирии алавиты составляют значительную часть населения (около миллиона человек) и играют значительную роль в жизни страны. К этой секте принадлежали покойный президент Хафез аль-Ассад и многие другие члены сирийского руководства.

В горных районах Ливана и Сирии сосредоточена группа населения (около 500 тысяч человек), принадлежащая к шиитской секте друзов. Название секты происходит от имени Дарази (XI в.), находившегося на службе у исмаилитского халифа в Египте аль-Хакима. Дарази выдвинул тезис о божественности аль-Хакима, который стал одним из главных догматов друзов. Проповедь Дарази не нашла поддержки в Египте, но получила одобрение у сиро-ливанских горцев [5].

Главным создателем религиозной доктрины друзов был Хамза (XI в.). Друзы считают его последним воплощением Мирового Разума.

Учение друзов носит эзотерический характер: его знает лишь часть общины, которая называется уккаль (разумные); остальные называются джуххаль (неведающие). В число последних могут входить и люди, занимающие высокое общественное положение: крупные землевладельцы, чиновники, офицеры и т.п.

Только разумные собираются для совершения богослужения в ночь с четверга на пятницу, в специальных культовых сооружениях (хальва). В число разумных входят совершенные (аджавид), являющиеся высшими религиозными авторитетами друзей.

Религиозные догматы друзей близки к исмаилитским. Друзы верят в возможность воплощения Бога и Божественных эманаций (разум, душа, слово) в человеке. Они верят также в переселение душ.

Друзская община Ливана, а также Прогрессивно-социалистическая партия (существующая с 1949 г.), массовую базу которой составляют друзы, играют значительную роль в общественно-политической жизни Ливана [6].

На исходе XX в. в исламе наметились три взгляда на роль веры в жизни людей и на ее общественно-политическую роль. Это традиционализм, фундаментализм и модернизм.

Традиционалисты отвергают попытки пересмотра исламской догматики. Они настаивают на вечном и неизменном характере учения пророка, опасаясь, что отказ от части религиозных догм подорвет всё здание ислама [1, с. 125].

Традиционализм наиболее распространен в монархиях Персидского залива. Традиционализм стал основой мировоззрения умеренной части братьев-мусульман (международной исламской общественно-политической организации).

Фундаменталисты провозглашают неизменность догматики ислама, требуют буквального принятия содержащихся в Коране пророчеств и общественных норм, настаивают на строгом и неукоснительном исполнении всех законов шариата.

Фундаментализм стал идеологией авторитарного режима в Иране, где власть обрели радикально настроенные представители шиитского духовенства.

К фундаментализму суннитского толка тяготеет Саудовская Аравия. Представители суннитского фундаментализма пришли к власти в

Афганистане. В других исламских странах проводником фундаментализма является радикальная часть братьев-мусульман, которая прибегает для достижения своих целей и к террористическим методам.

Модернизм в исламе явился одним из способов приспособления исламского учения к новым общественно-историческим и социально-политическим условиям. Модернизм в различных странах приобретал различные формы.

Это и соединение ислама с современной рыночной экономикой – исламская демократия (Пакистан). И попытки соединить установки ислама с социализмом – исламский социализм (Ливия). Наиболее распространенной формой модернизма стало установление контроля светского государства над исламским духовенством и культом (в Турции, Тунисе, Алжире, Сирии и ряде других стран).

Итак, ислам показал себя одной из наиболее значительных сил среди мировых религиозных систем. Его сила состояла и состоит в том, что он пронизал все поры мусульманского общества, определил характер социально-экономических отношений, культуру и быт правоверных. Духовная жизнь в странах ислама протекает в рамках ислама, остается исламской как, по сути, так и по форме.

Как бы далеко ни ушли от первоначального учения Мухаммеда те или иные секты или толки, выступать против ислама в странах, где он признан государственной религией, нельзя ни прямо, ни даже косвенно.

Таким образом, сила ислама не в количестве его адептов, а в его идейно-институциональной слитности (несмотря на наличие огромного числа направлений, течений и сект), в той безусловной солидарности правоверных, основы которой были заложены еще Мухаммадом. Ислам и сегодня живая, развивающаяся религия, которая активно вторгается в социально-политическую жизнь исламских стран и в мировую политику.

Литература

- 1 World Christian Encyclopedia. 2nd edition. A comparative survey of churches and religions in the modern world. – Oxford University Press, 2001. – 277 p.
- 2 Петрушевский И.П. Ислам в Иране в VII–XV веках. – Л., 1966. – 398 с.
- 3 Васильев А.С. История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). – М., 1983. – С. 167.
- 4 Социально-политические представления в исламе. История и современность. – М., 1987. – С. 34-36.
- 5 Ислам в странах Ближнего и Среднего Востока: Сборник статей. – М., 1982. – 158 с.

- 6 Крывелев И.А. История религий. Т. 2. – М., 1976. – С. 139.
- 7 Асанбаев М. Казахстан: потенциал религиозной конфликтности и факторы риска в развитии религиозной ситуации // Центральная Азия и Кавказ. – 2008. – № 6 (48). – С. 87-100.

References

- 1 World Christian Encyclopedia. 2nd edition. A comparative survey of churches and religions in the modern world. – Oxford University Press, 2001. 277 p.
- 2 Petrushevskii I.P. Islam v Irane v VII–XV veksh. – L., 1966. – 398 s.
- 3 Vasilyev A.S. Istoriya religii Vostoka (religiozno-kul'turnye traditsii i obshwstvo). – M., 1983. – S.167.
- 4 Sotsialno-politicheskie predstavleniya v islame. Istoriya i sovremennost'. M., 1987. – S. 34-36.
- 5 Islam v stranah Blizhnego i Srednego Vostoka: Sbornik statei. – M., 1982. – 158 s.
- 6 Kryvelev I.A. Istoriya religii. T.2. M., 1976. – S. 139.
- 7 Asanbayev M. Kazakhstan: potentsiyal religioznoi konfliktnosti i factory riska v razvitii religioznoi situatsii // Tsentral'naya Aziya i Kazkaz. – 2008. – № 6 (48). – S.87-100.