

АБУ АСАД АЛЬ-ХАНАФИ

**ЛЮДИ
СУННЫ
И СОГЛАСИЯ
— КТО ОНИ?**

Абу Асад аль-Ханафи

ЛЮДИ СУННЫ И СОГЛАСИЯ - КТО ОНИ

(Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а)

Казань 2021

УДК 28
ББК 86.38

Абу Асад аль-Ханафи

Люди Сунны и Согласия – кто они? – Казань: «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», 2021. – 248 с.

Одобрено к печати:

Экспертный совет ЦРО – ДУМ РТ, решение № 18-05

6+ Знак информационной продукции согласно ФЗ от 29.12.2010 г. № 436-ФЗ.

Книга подробно излагает историю зарождения общины Ахлю Сунна валь Джама'а, возникновение школ людей Сунны и Согласия Общины, а также дает подробную характеристику каждой из религиозно-правовых школ суннитов.

Автор объясняет необходимость и правомерность следования мазхабам. В книге приведены биографии, а также перечни работ известных учеников основателей четырех мазхабов – Имама а'зама Абу Ханифы, Имама Малика, Имама Шафии, Имама Ахмада бин Ханбала.

Абу Асад аль-Ханафи неоднократно подчеркивает необходимость следования предписаниям как Священного Корана, так и хадисам Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). Приводя основные положения хадисоведения, автор знакомит с разновидностями хадисов, выдающимися хадисоведами и их сборниками. Также в труде представлены основные положения школ вероучения имамов Матуриди и аль-Аш'ари; есть глава о толковании Корана.

Книга будет полезна как для начинающих изучать Ислам, так и для практикующих мусульман.

Просьба обращаться с изданием бережно, так как в нем упоминаются сурь и аяты из Священного Корана.

Орфография, пунктуация, стиль и верстка автора сохранены.

ISBN 978-5-6040949-0-7

© Абу Асад аль-Ханафи, 2018
© ЧУ «ИД «Хузур» – «Спокойствие», 2018
Все права принадлежат Всевышнему Аллаху!

Абу Асад аль-Ханафи

ЛЮДИ СУННЫ И СОГЛАСИЯ – КТО ОНИ

(Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а)

ЧАСТЬ – I

ЗАРОЖДЕНИЕ ОБЩИНЫ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ
ИДЖТИХАД. СПОСОБЫ И СТЕПЕНИ ИДЖТИХАДА
СИСТЕМАТИЗАЦИЯ РЕЛИГИОЗНЫХ НАУК В МАЗХАБАХ
ВЕРОУЧЕНИЕ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ
ШКОЛЫ СУННИТОВ – БЛАГОСТЬ АЛЛАХА
РАЗНОВИДНОСТИ ИСЛАМСКИХ НАУК
КАКИМ ОБРАЗОМ НАДО СЛЕДОВАТЬ КОРАНУ
КАК ПОЛЬЗОВАТЬСЯ ХАДИСАМИ
КАК ПОЗНАЕТСЯ РЕЛИГИЯ

ЧАСТЬ – II

РАЗДЕЛ 1 – БОГОСЛОВСКО-ПРАВОВЫЕ ШКОЛЫ СУННИТОВ
МАЗХАБЫ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А – ОПОРА ИСЛАМА!
МАЗХАБЫ ИМАМА А'ЗАМА АБУ ХАНИФА, ИМАМА МАЛИКА
Б. АНАСА, ИМАМА АШ-ШАФИИ, ИМАМА АХМАДА Б. ХАНБАЛА
РАЗВИТИЕ МАЗХАБОВ В ТРУДАХ ВЫДАЮЩИХСЯ УЧЕНИКОВ
ИХ ОСНОВАТЕЛЕЙ
ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ МАЗХАБОВ ПО
РЕЛИГИОЗНОМУ ПРАВУ
О МЕТОДАХ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХАДИСОВ РАЗРЯДА «АХАД»
РАЗДЕЛ 2 – ШКОЛЫ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ ПО ВЕРОУЧЕ-
НИЮ
МАЗХАБ ИМАМА АБУ МАНСУРА АЛЬ-МАТУРИДИ
МАЗХАБ ИМАМА АЛЬ-АШАРИ
ОСНОВНЫЕ КНИГИ МАЗХАБОВ ПО ВЕРОУЧЕНИЮ
О ТОЛКОВАНИЯХ КОРАНА (О ТАФСИРАХ)

СОДЕРЖАНИЕ

Предисловие	8
Введение	11
ЧАСТЬ ПЕРВАЯ:	
ЗАРОЖДЕНИЕ ОБЩИНЫ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМАА	
Первые десятилетия общины	13
О Сподвижниках Пророка Аллаха	14
Айаты и Хадисы о Сподвижниках	20
Община после праведных халифов	25
Что есть Иджтихад и как образовались мазхабы	27
Почему произошло разделение уммы	30
Что может объединять. Возникновение школ	32
Кого называют «Гайр-и Мукаллидин»	34
Ученые Ислама о мазхабах	36
Муджтахиды – передатчики знаний мазхаба Ханафи	39
Из каких источников черпаются знания	42
Способов иджтихада вначале было два	42
Школы Суннитов - благодать Аллаха	46
Распределение обязанностей после праведных Халифов	48
Исламские Науки	51
Религиозные знания имеют восемь основных разделов	52
Наука Фихх состоит из четырех главных частей	56
Об усердии на пути Аллаха	57
Степени Иджтихада	62
Ученые-Приверженцы Сунны – Опора Ислама	65
Хадисы об Ученых Ислама	66
Как следовать Корану	68
О значении хадисов и как ими пользоваться	69
О чтении Корана за имамом (Что для мукаллидов является далилем)	73
Как познается религия	78
И снова об ученых	79
Что Необходимо для Правильного Следования Корану и Сунне ..	81

Чем отличаются ученые Ахлю-с-Сунна от ученых - реформаторов 87

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

МАЗХАБЫ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМАА – ОПОРА ИСЛАМА!

Раздел 1. Религиозно-Правовые Школы Суннитов

Кто может быть Муджтахидом	90
Основатели 4-х мазхабов – Мутлак Муджтахиды	93
I. Мазхаб Ханафи.	95
Цепь передатчиков знаний	95
Имам а'зам Абу Ханифа	95
Наиболее известные ученики Имама а'зама	112
Имам Зуфар б. Хузайл	112
Имам Абу Йусуф	113
Имам Абдуллах б. Мубарак	114
Имам Мухаммад аш-Шэйбани	115
Имам Хасан б. Зийад	117
Развитие мазхаба учениками Имама а'зама Абу Ханифы	117
Виды Шариатских Предписаний	119
Шарты и Рукны	122
Отношение Ханафитов к термину «Ваджиб»	123
Термины и правила принятые в мазхабе	126
Произведения по Основам Фикха мазхаба Ханафи	128
II. Мазхаб Малики.	131
Имам Малик б. Анас	133
Наиболее известные ученики Имама Малика	134
О правилах вынесения правовых решений в мазхабе Малики ..	138
III. Мазхаб Шафии	140
Имам аш-Шафии	143
Самые известные ученики Имама аш-Шафии	143
Некоторые Термины мазхаба Шафии	145
Основные Правила мазхаба Шафии	147
Произведения по Основам Фикха мазхаба Шафии	149
IV. Мазхаб Ханбали	151
Имам Ахмад б. Ханбал	151
Наиболее известные ученики Имама Ахмада б. Ханбала	152

Основные Термины и Положения мазхаба Ханбали	157
Отношение ученых – Приверженцев Сунны к понятию «Ас-Сунна»	158
Приверженцы Сунны различают три вида «ас-Сунна»	158
Два Вида Суннат-ут-Такрири	159
А) Различия в определении степени достоверности хадисов по мазхабам.	162
Три степени достоверности хадисов по мазхабу Ханафи: «Мутаватир», «Мешхур», «Ахад»	162
В мазхабах Малики, Шафии, Ханбали различают Две степени достоверности хадисов: «Мутаватир» и «Ахад»	164
Б) Методы использования хадисов «Ахад» Приверженцами Сунны.	164
Метод Сахабов	165
Метод Ханафитов	167
Метод Маликитов	170
Метод Шафиитов	171
Метод Ханбалитов.	172
Место Сунны среди Источников.	173
Виды предписаний, указанные Сунной	174
Об отмене одних предписаний другими (Нэсих)	177
Об Основах Хадисоведения	179
Разновидности хадисов	181
Имамы по хадисам (Мухаддисы) - Выдающиеся ученые	185
Раздел 2. Мазхабы Суннитов по Вероучению	
I. Общие Пложения Вероучения Суннитов	
Приверженцы Сунны разъясняют смысл Единобожия следующим образом	191
Выделение знаний по Вероучению в отдельную науку	195
Двенадцать Положений Вероучения по Иمامу А'заму Абу Ханифа, да будет милостив к нему Аллах	197
II. Школа Имама Абу Мансура аль-Матуриди	
Цепь передатчиков знаний	205
Имам Абу Мансур аль-Матуриди	206
Основные Положения Вероучения Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а ..	208

Основополагающие Книги по Вероучению мазхаба Матуриди . . .	219
III. Школа Имама Абу-ль-Хасана аль-А'шари	
Имам Абу-ль-Хасан аль-А'шари	223
Основополагающие книги по Вероучению мазхаба А'шари	224
IV. О Толковании Корана (О Тафсирах)	
Каких толкований (Тафсиров) надо опасаться	229
О скрытых знаниях	233
О неверных способах толкования	235
Возможны ли толкования Корана применительно к новой эпохе?	236
Использованная литература	241
Дополнительная литература. Ссылки.	241

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бисмилляхир-Рахманир-Рахим.

Хвала Аллаху — Господу миров! Мир и благословение посланнику Аллаха Мухаммаду, его семье и всем его сподвижникам. Кого направил Аллах, того никто не собьет, а кого Аллах сбивает с пути, тому никто не поможет.

Посланник Аллаха Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Разделится моя община на семьдесят три течения и все они окажутся в Огне, кроме одной!»* Его спросили: *“Кто же они, о посланник Аллаха?!”* На что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: *«Это те, кто следует тому, на чем я и мои сподвижники».*¹ Это и есть та самая группа, называемая «спасшаяся община».

Несмотря на очевидность этих слов находятся люди, которые, не имея глубоких знаний об исламе, чаще всего только придя в религию, не зная основ вероучения и религиозного права начинают доказывать свою исключительность и правоту, вводить нововведения, набирать себе сторонников. При этом, из-за своих амбиций и нафса, методы и правила получения религиозных знаний, которые нам оставил пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует), а после него претворяли в жизнь его сподвижники-сахабы, а позже табиины, оказались для них неуместны.

Наш любимый пророк, зная об этом еще тысячу лет назад предупреждал: *«Я завещаю вам бояться Аллаха! Слушайте и повинуйтесь, даже если повелевать вами будет раб. Поистине, тот из вас, кто проживёт долго, увидит много раздоров. Так придерживайтесь же моей Сунны и Сунны праведных халифов, ведомых правильным путём. Держитесь за*

1 Сборники хадисов имамов Ахмада и Абу Дауда.

это коренными зубами, и полностью избегайте новшеств в делах, ибо каждое нововведение есть заблуждение!»².

Книга Абу Асада аль-Ханафи «Люди Сунны и согласия – кто они?» как раз об этом. Она открывает глаза на происходящие вокруг события, показывает и доказывает необходимость следования 4-м мазхабам – 4-м богословско-правовым школам, согласно Сунне пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), тем самым раскрывая ложность других религиозных течений.

Книга «Люди Сунны и согласия – кто они?» может по праву считаться «первой ласточкой» нового поколения исламских книг. После массового наплыва в 90-х годах переводной безмазхабной литературы, очень часто разрушающей традиционные ценности, — книга Абу Асада аль-Ханафи не боится говорить об основах ислама языком современного богословия. Но при этом, она ориентирована на широкий круг читателей, хоть и малознакомых с богословской лексикой, но желающих иметь дело с понятными и серьезными трудами.

Автор пишет доступно, популяризируя основные правовые школы. Однако простота изложения удивительным образом сочетается с академической точностью, яркостью и образностью подачи материала. В то же время, он остается беспристрастным, приводя различные мнения великих ученых богословско-правовых школ ортодоксального ислама.

Упорство и решительность автора, проявленная при сборе воедино многообразного спектра мнений выдающихся ученых 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джама`а в одном произведении, несомненно, заслуживает благодарности.

2 Сборники хадисов имамов Тирмизи и Ибни Маджа.

Пусть Всевышний Аллах наградит его наивысшими благами в этой и Вечной жизни! Обеспечит многим баракатом, увеличит благие деяния и знания и поведет по Истинному пути.

Редакция ИД «Хузур»

ВВЕДЕНИЕ

В этой работе автор делает попытку передать читателю, насколько даст Аллах, знания об Основах религиозного права и вероучения общины, называющейся «Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а», что в переводе смысла означает: «Люди Сунны и Согласия» (Приверженцы Сунны, Сунниты).³

Аллах субхана-Ху ва таала (Велик Он и Славен) дал мусульманам право выбора: за каким ученым следовать, какой богословско-правовой школы (мазхаба) придерживаться, кого остерегаться.

Да, право выбора за нами. Но чаще всего, значительная часть мусульман не подозревает о существовании особых правил и методов, которых необходимо придерживаться при извлечении знаний из Источников (из Корана и Сунны). Из-за отсутствия достаточных сведений о богословско-правовых школах (мазхабах), мусульмане зачастую вынуждены следовать вероучению и духовной практике ученых реформаторских движений. Одни из них основали свои школы, толкуя по собственному разумению Священный Коран и Сунну Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). Другие – поначалу следовали одной из школ Приверженцев Сунны, но затем возомнили себя Мутлак Муджтахидами и в своих выводах вступили в противоречие с правилами этой школы, создав свои мазхабы. Третья категория «ученых» предлагает мусульманам не следовать

³ **Внимание!** При написании в книге выражения «Приверженцы Сунны» – «Ахлю-с-Сунна «или термина «Сунниты» с Заглавной Буквы (прописной), подразумевается община «Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а – «Люди Сунны и Согласия Общины» – последователи одной из 4-х сохранившихся до нашего времени богословско-правовых школ ортодоксального Ислама. В то время как словом «сунниты», могут называться последователи всех направлений, если, конечно, их представители не отрицают какое-либо открытое (явное) положение Корана или Сунны.

никаким мазхабам, а действовать в соответствии с собственным пониманием прочитанных аятов и хадисов. Что парадоксально, эти последние, похоже, не понимают, что тоже предлагают свой выбор, а значит, предлагают все-таки следовать определенному пути, но уже их собственному мазхабу.

В этом сборнике, иншаАллах, вы получите информацию о способах передачи знаний учеными Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, полученных ими через цепь передатчиков от Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). Если даст Аллах, в последовательной форме будут изложены основы вероучения, способы и степени иджтихада, а также информация об основополагающих произведениях по богословию и религиозному праву сохранившихся 4-х школ Суннитов.

В следующих разделах книги, которые готовятся к изданию, иншаАллах, будут даны краткие жизнеописания и названия основных произведений наиболее выдающихся и известных ученых Ахлю-с- Сунна валь-Джама'а.

Все сведения взяты из достоверных книг Приверженцев Сунны.⁴

4 Весьма примечателен разговор, произошедший в присутствии автора этих строк несколько лет назад, со студентом мединститута г. Санкт-Петербурга, приехавшего учиться из одной арабской страны. Когда нашего брата спросили, какие он читает книги по Исламу, какой школы ученых придерживается, он недвусмысленно ответил, что незачем следовать какой-либо школе и читать книги имамов, когда арабский язык является твоим родным языком и когда есть Коран и Сунна. Далее он добавил, что уважает всех имамов, – и Суннитов, и реформаторов, но предпочитает действовать самостоятельно по аятам и хадисам.

Тогда ему задали другой вопрос: «Скажите, почему вы приехали учиться медицине именно в эту страну?»

Он ответил: «Знаете ли, во-первых, стоимость обучения здесь гораздо дешевле, чем скажем в Германии или Англии. А во-вторых, и что самое главное, диплом, полученный на территории бывшего СССР, весьма кон-

I. ЗАРОЖДЕНИЕ ОБЩИНЫ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!

БисмиЛляһи-р-Рахмани-р-Рахим!

ПЕРВЫЕ ДЕСЯТИЛЕТИЯ ОБЩИНЫ

При жизни Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) люди разделились на три группы. Людей, не принявших веру и открыто выступивших против Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), назвали **кяфир** (неверующий). Не принявшие веру, но сделавшие вид, что приняли

курентноспособен, так как уровень знаний, полученных у вас по методологии советской школы медицины, весьма высок».

Затем у него спросили: «Что же это получается, брат? Вы не стали изучать медицину самостоятельно у себя дома по медицинской энциклопедии, по трудам патологоанатомов, а поехали за получением знаний в такую даль. Мотивировали вы это тем, что здесь ведется преподавание по трудам великих ученых, которые всю жизнь старались тщательно исследовать все стороны этой науки.

И, иншаАллах, вы сделали верный выбор, ведь получение профессии врача, – весьма серьезное дело.

Но не станете же вы отрицать, что правильное следование Корану и Сунне является еще более серьезным делом?

А если так, то тогда почему же вы не стремитесь к получению религиозных знаний по методологии одной из сохранившихся до нашего времени школ (мазхабов) Приверженцев Сунны. Ведь именно в этих школах можно получить знания на основе иджитхада великих ученых Ислама, получивших свои знания по непрерывной цепи передатчиков от самого Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*)?»

Наступило некое замешательство. Похоже, наш брат об этом пока не задумывался, и разговор перешел в другое русло. Следует добавить, что случай этот не единичный. Подобный обмен мнениями повторялся при каждой встрече с современными «муджтахидами» и в других городах, и, как обычно, с одинаковой концовкой. Вызывает сожаление, что среди подобных собеседников оказываются не только студенты, но и люди более зрелого возраста, являющиеся авторами нескольких книг. Да простит и их, и нас Аллах субхана ва таала.

Ислам, стали называться **мунафик** (лицемер). Те, которые приняли Ислам при жизни Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), встречались с ним, и умерли мусульманами, назывались **асхаб** (сподвижники). Вера всех сподвижников была истинной, и они одинаково воспринимали явные предписания Благородного Корана и Сунны.

После смерти Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), в одиннадцатом году хиджры (далее г.х.) первым Халифом был единодушно избран Абу Бакр, (родился за 50 лет до Хиджры.) *да будет доволен им Аллах*. Он был Халифом 3 года и умер в возрасте 63-х лет. В 13-м г.х. вторым Халифом стал ‘Умар бин ал-Хаттаб, (р. за 40 лет до х.) *да будет доволен им Аллах*. В 23-м г.х. в возрасте 63-х лет стал шахидом. Затем, Халифом был избран ‘Усман бин ‘Аффан, (р. за 47 лет до х.) *да будет доволен им Аллах*. В 35-ом году он стал шахидом в возрасте 82-х лет. После него четвертым Халифом правоверных стал Али бин Аби Талиб, (родился за 23 года до хиджры.) *да будет доволен им Аллах*. В сороковом году хиджры в возрасте 63-лет он пал шахидом от руки хариджита.

О СПОДВИЖНИКАХ ПРОРОКА АЛЛАХА

Сподвижниками (Асхаб; ед. число – Сахаб) являются современники Пророка Аллаха, принявшие Ислам и хотя бы раз видевшие, говорившие с ним и умершие мусульманами. Это были люди, вера которых укреплена духовным воздействием самого Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), так как они видели его своими глазами, помогали ему в самое трудное время, совершали вместе с ним джихад, жертвуя для распространения Веры, Ислама своим имуществом, своими жизнями. Заслужив тем самым благосклонность Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*), они достигли та-

кой степени веры, что лица их излучали свет. Ни один человек того времени, каким бы великим он ни был, не может сравниться с Сахабами. Мусульмане обязаны любить и уважать всех Сподвижников, ни единым словом не осуждая их разногласия, конфликты – ведь все они были Муджтахидами и действовали сообразно своему Иджтихаду. Не может быть истинным мусульманином тот, кто осуждает какие-либо действия Сахаба. Вера такого человека начинает слабеть и ему придется совершить немало покаяний для укрепления своей веры. Для мусульманина достаточно того объяснения, что Всевышний Аллах простил всех Сподвижников. Сказано в Коране: **«А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и те, которые следовали за ними, – в благодетельствовании: доволен ими Аллах, и они довольны Им. И уготовал Он им сады, где внизу текут реки, – для вечного пребывания там. Это – великая удача!»** (9:100).

КОГО НАЗЫВАЮТ СПОДВИЖНИК (САХАБ)

Согласно мнению большинства ученых Ислама, Сахабом может быть любой мусульманин – женщина, мужчина, взрослый или ребенок, который, хотя бы один раз видел Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), а слепой, – хотя бы один раз с ним говорил, и если все они следовали Исламу до самой смерти. Не может называться Сахабом тот, кто при жизни Пророка Аллаха не был мусульманином, а стал им после. Также не является Сахабом тот, кто видел Пророка будучи мусульманином, а затем отошел от веры – стал муртадом-отступником. Если же этот отступник после смерти Пророка вновь стал мусульманином, тогда его снова можно считать Сахабом.

Ввиду того, что Мухаммад (мир ему и благословение Аллаха), является Посланником и для Джиннов, то и Джинны могут быть Сахабами. Мусульманин обязан уважать всех Сахабов, не выделяя никого.

Имам Абу Джафар ат-Тахави (238-321/853-933, да будет милостив к нему Аллах)⁵ в «Акыдату-т-Тахавиййа» пишет: *«103. Мы любим сподвижников Посланника Аллаха, солляллаху алейхи ва саллям, но в своей любви никого из них не выделяем и не отрекаемся ни от кого из них. Мы ненавидим тех, кто ненавидит их и не говорит о них хорошее. Мы говорим о них только благое. Любовь к ним – это признак веры, убежденности и искренности, в то время как ненависть к ним – это неверие, лицемерие и притеснение».*

И далее: *«107. Всякий, кто говорит хорошее о сподвижниках Посланника Аллаха, солляллаху алейхи ва саллям, о его женах и потомках – все они чисты и не затронуты никакой грязью – свободен от обвинения в лицемерии».*

Мы говорим о них, не осуждая их поступки, веря в их высокую нравственность, в безграничную преданность Всевышнему Аллаху и Его Пророку – Посланнику Мухаммаду, мир ему и благословение Аллаха.

5 АТ-ТАХАВИ (Абу Джафар Ахмад б. Мухаммад, да будет милостив к нему Аллах. 238-321/853-933). Известный Факих мазхаба Ханафи. Вначале учился фикху мазхаба Шафии. Затем, у Абу Джафара б. Абу Имрана в течении 20-ти лет получал знания по мазхабу Ханафи, и стал лидером ученых этой школы в Египте. Сообщается, что по уровню знаний он соответствовал рангу «Муджтахид фи-ль-Мазхаб». Известный труд Имама ат-Тахави «Аль-Мухтасар фи-ль-Фыхх» был предметом изучения и распространения в комментариях другими учеными мазхаба Ханафи. В том числе: аль-Джассаз (ум. в 370/981), ас-Сарахси (483/1090), аль-Исбиджаби (535/1141).

Имам ат-Тахави является автором многочисленных книг, среди которых: «Тарих-уль-Кабир», «Манакиб-и Абу Ханифа», «Шарх-уль-Джами-иль-Кабир», «Шарх-уль-Джами-ис-Сагир». (IAK-24; Э.А.; IAA, IV: 292-295).

Ни про какого Сахаба нельзя говорить, что он тогда-то, в такой-то ситуации поступил неправильно и поэтому он фасык или кяфир – да убережет нас Аллах от такого большого греха. Они могли ошибаться в выборе того или иного решения, намерения же их были чисты, так как целью их действий было не приобретение имущества или власти, а служение Аллаху и Его религии – Исламу. Аллах простил их, **согласно их намерениям**. Всевышний Аллах, Знающий все что было и все что будет, заранее сообщил верующим об этом в своих аятах. **“Вы были лучшей из общин...”** – (3:110). **“А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и те, которые следовали за ними, – в благодетельствовании: доволен ими Аллах, и они довольны Им...”** – (9:100). В хадисе от Мунави (ум. в 1031/1622) и Байхаки (ум. в 458/1066) Пророк Аллаха сказал: *“Мои Сахабы словно звезды в небе. За кем бы из них не последовали, – найдете спасение”*⁶. Еще хадис, который приводят Мунави и Тирмизи: *“Видевший меня и видевший видевших меня не будет гореть в Аду.”* Отсюда следует, что все Сахабы, без исключения, были достойными мусульманами. Это не исключает того, что одни из них нравятся кому-то больше, другие меньше. Никому не дозволяется противопоставлять их друг другу, ругать и приклеивать им ярлыки.

Всевышний Аллах Милосерден ко всем людям без исключения. Ведь благами Создателя, с Его позволения, пользуются все. В то же время, Милосердный Аллах указывает людям способы предохранения от всего вредного для них и обретения **Истинного Пути**. Лишь во Власти Всевышнего определять меру наказания кого-либо, отправив в судный День в один из уровней Ада. Также в Его Власти проявлять свое Безграничное Милосердие в отношении верующих,

6 Хадис привели: Табарани, Бэйхаки, Ибни Асакир, Хатиб, Дейлеми, Дарими, Ибни Адий, Мунави.

совершивших грех. Хвала Аллаху! Мир и благословение Его Любимцу – Пророку Мухаммаду! А также приносим свои мольбы в честь семьи Пророка Аллаха и в честь каждого из его Сподвижников, да будет доволен ими всеми Создатель Миров!

Всевышний Аллах обязал мусульман следовать Благородному Корану и объединяться вокруг этого Священного Писания. Сподвижники Пророка Аллаха полностью выполнили приказания Всевышнего и были едины, искренне питая друг к другу братскую любовь. Всевышний Аллах сообщает нам об этом, отзываясь о них с похвалой: **«Мухаммад – посланник Аллаха, и те, которые с ним, – яростны против неверных, милостивы между собой. ...»** (48:29). Верующим необходимо помнить об этом. Да, они были «милостивы между собой». Их нравственный образ жизни должен быть примером для подражания. Объединяясь вокруг Корана, верующие обязаны четко следовать указаниям Всевышнего Аллаха.

Не будем вчитываться в так называемые «научные труды» людей, сбившихся с Истинного Пути. Не будем также прислушиваться к горячим речам раскольников, врагов Ислама, неверно толкующих Священные Хадисы и аяты Благородного Корана. Давать толкования айатам Корана и Сунне Пророка Аллаха могут лишь ученые Ислама из разряда «МУТЛАК МУДЖТАХИД», получившие достоверные знания через последователей Сунны и Джамаата – от самого Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) и его сподвижников.

В разные века объявлялись псевдонаучные труды хулителей Сподвижников, на самом деле не знающие и десятой доли тех наук, которые существуют в Исламе. К сожалению, не все они искренне ошибались. Основная масса их обучалась противниками Ислама. Они публиковали свои «науч-

ные труды» и бесплатно рассылали в различные страны, в надежде разделить Умму на противоборствующие группы; направить их энергию против властей, вызвать ответную реакцию; отравить сознание исламской молодежи своими извращенными толкованиями Священных хадисов и аятов Благородного Корана. Очень жаль, что это им многократно удавалось. Обычно, на эту наживку попадались группы молодых людей с весьма приблизительными, а порою значительно искаженными представлениями об Исламе.

Но, слава Аллаху, широко образованные, блестяще эрудированные Имамы – **Таби’уны** (ученики Сахабов), **Табай’ Таби’уны** (ученики учеников Сахабов) и следующие за ними поколения ученых Ислама, на протяжении столетий передали сотни тысяч проверенных хадисов. Написали не одну сотню книг, в которых, шаг за шагом, опираясь на Коран и Сунну, давали достойный отпор этим вздорным вымыслам.

В Исламском мире известны имена великих имамов: Хасан аль-Басри, Зайналабидин, Зухри, М. Бакир, Джа’фар ас-Садык, Имам а’зам Абу Ханифа (ан-Нуман б. Сабит), Абу Йусуф, Мухаммад аш-Шэйбани, Малик б. Анас, аш-Шафи’и, Ахмад б. Ханбал, ал-Аш’ари, Матуриди, Газали, Халид аль-Багдади, Ибни Абидин, ан-Наблуси, ан-Навави, Имам ар-Раббани, Абдулхаким аль-Арваси и другие (да будет милостив к ним Аллах). Достаточно прочесть книгу любого из них или их учеников по данной теме, чтобы убедиться, насколько безосновательны доводы раскольников.

Желающих, можно отослать к некоторым работам известных имамов: «Китаб-ур-Рэдди алал-Джахмиййа ваз-Занадика» Ахмада б. Ханбала, жившего в Багдаде /164-241г.х./; «Худжадж-и Катиййа» – А. А. Сувайди из Багдада /1104-1174 г.х./; «Куррат-уль-айнайн» – ученого из Индии Шаха Валиуллаха Ахмада Сахиба /1114-1176/1702-1762/;

«Шавахид-уль-Хак» – Йусуфа ан-Набхани: /1265 -1350 г.х./ Ливан, *да будет Милостив к ним Аллах*. Йусуф ан-Набхани – ученый Ислама 20-го века (умер в 1932 г.) окончил «Джамиуль-Азхар» в Каире. Исследовал книги ученых Ислама в библиотеках Бейрута, Дамаска, Стамбула. Долго жил и работал в Мекке, в Медине. Написал более 50 книг на разные темы. Блестящий писатель – ученый Ислама 20-го столетия. Его произведение «Шавахид-уль-Хак» – наиболее близкое к нам по времени. Оно напечатано трижды в Египте. Последний раз книга издана в Бейруте в 1410/1999 г. В ней 567 страниц, на 450 из них автор дает убедительные опровержения доводам реформаторов, неверные с точки зрения приверженцев Сунны. На остальных 120 страницах книги рассказывается о достоинствах и заслугах Сподвижников, что, по существу является ответом шиитским ученым. И затем!

Следует напомнить аяты Корана и хадисы Посланника (мир ему и благословение Аллаха) тем, кто злословит о Сподвижниках

Сказано в Коране о Сахабах:

«А опередившие, первые из выселившихся и ансаров и те, которые следовали за ними, – в благодетельствовании: доволен ими Аллах, и они довольны Им. И уготовал Он им сады, где внизу текут реки, – для вечного пребывания там. Это – великая удача!» (9: 100).

«...Не равны среди вас те, кто расходовал до победы и сражался... эти – больше степенью, чем те, которые расходовали после и сражались. Всем Аллах обещал благо, и Аллах сведущ в том, что вы делаете.» (57: 10).

«...Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это – партия Аллаха. О да, поистине, партия Аллаха – они счастливые!» (58: 22).

И вот что говорил о своих Сахабах Пророк (мир ему и благословение Аллаха):

«Среди моих сподвижников возникнет фитна. Участников этой фитны Аллах простит в честь того, что они были участниками моих бесед с ними. А пришедшие после будут неуважительно обсуждать участников этой фитны, из-за чего войдут в Ад» [Муслим].

«Те, которые возьмутся обвинять моих сподвижников, – отделятся от Мусульманства». [Байхаки].

«Да будут прокляты Аллахом те, кто осуждал моих сподвижников» [Табарани, Бэйхаки, Хаким].

«У всех есть надежда на спасение в Судный День, кроме тех, кто оскорблял моих сподвижников» [Хаким].

«Страшитесь Аллаха, когда злословите о моих сподвижниках! Не используйте их после меня в своих скверных делах! Не любящий меня, не будет любить и их. Обижающий их, обидит и меня. Обидевший меня, заслужит недовольство Аллаха. Наказание же за это наступит без промедления». [Бухари].

Искренние мусульмане – последователи новоявленных и прежних лжеученых, ознакомившись с этими аятами и хадисами, иншаАллах, прекратят следовать дорогой раскольников. Ведь любому разумному мусульманину понятно, что если кто-либо осуждает, возводит ложь и клевету на Сподвижников, не взирая на аяты и хадисы, то он или джахиль, или намерения его не искренни. Аллах (Велик Он и Славен) предупреждает в Коране в Суре «Ниса»:

«А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему

он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище!» (4: 115).

ИншаАллах, этих фактов будет для многих наших братьев и сестер достаточно, и они поймут, что необходимо объединяться вокруг истинных ученых четырех богословско-правовых школ Ахли-с-Сунна валь-Джамаа.

Ученые Ислама подразделяют сподвижников на три группы

Мухаджиры – Сподвижники, совершившие Хиджру – переселившиеся в Медину из Мекки или из других мест. Они оставили свое имущество, близких родственников, Родину ради Ислама.

Ансары – Мусульмане, проживающие в Медине или поблизости, а также мусульмане племен Авс и Хазрадж, оказавшие активное содействие Пророку Мухаммаду (*мир ему и благословение Аллаха*).

Другие Сподвижники – Те, кто принял Ислам в разных местах и в самой Мекке, после взятия этого города. Их не называют ни Мухаджирами, ни Ансарами, а только Сахабами.

После Пророков, самыми достойными среди людей являются Сподвижники. А среди Сподвижников поочередно четыре Праведных Халифа – Абу Бакр, 'Умар, Усман, Али, да будет доволен ими Аллах субхана ва таала. Следом идут оставшиеся 6 сподвижников из 10 (Талха б. Убайдуллах, Зубайр б. Аввам, Абдуррахман б. Авф, Сад б. Аби Ваккас, Саид б. Зейд, Абу Убайда б. Джаррах). Им еще при жизни было сообщено, что они попадут в Рай. За ними идут внуки Пророка Аллаха Хасан и Хусейн. После этих 12 человек: 313 участников битвы при Бадре; 700 участников битвы при Ухуде; 1400 сподвижников, давшие клятву Пророку Аллаха

в 6-м году хиджры – «Победа или Смерть», названную впоследствии: «Клятва под Деревом».

ПРОРОК АЛЛАХА О СПОДВИЖНИКАХ

В одном из хадисов Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) говорил: «В моей Умме: Самый милосердный – Абу Бакр. Самый сильный в религии – ‘Умар. Самый богобоязненный – ‘Усман. Знаток всех тонкостей исламского права (шариата) – Али. Лучше всех разбирается в **запретном** (Харам) и **дозволенном** (Халал) – Муаз. Лучший чтец Корана – Абий б. Кааб. Лучше всех распознающий лицемеров (мунафык) – Хузайфат ибн Йаман. Желаящие увидеть характерные черты Иисуса – смотрите на Абу Зарра. Рай испытывает любовь к Салману аль-Фариси. Меч Ислама – Халид б. Валид. Лев Ислама – Хамза. Лучшая молодежь Рая – Хасан и Хусайн. Летать в Раю вместе с Ангелами будет Джафар б. Аби Талиб. Раньше всех открыть врата Рая будет позволено Билялу. Первым будет пить воду из моего водоема «Каусар» – Сухайби ар-Руми. В Судный День Ангелы, прежде всего, будут приветствовать Абу Дарда. Как и у всех пророков, у меня есть друг – Саад б. Муаз. У всех пророков были избранные сподвижники, моими избранными стали Талха и Зубайр. У всех пророков были помощники в секретных делах, мой – Анас б. Малик. В каждой умме был свой мудрец, в моей общине, – Абу Хурайра. Наиболее проникновенными словами, Аллах счел слова Хасана б. Сабита. Призывный глас Абу Талхи во время боя, сильнее крика большой группы воинов». [Из книги «Бахр-уль-Улюм»]¹.

ПРАВИТЕЛИ, НАЗНАЧЕННЫЕ ПРОРОКОМ

Базан, назначенный правителем Йемена персидским шахом Хосройем, принял Ислам, и Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, оставил его правителем (вали) Йемена. Таким образом, Базан стал первым правителем в Исламе. Также Пророком Аллаха были назначены правителями: города Сана – Халид б.Саид; города Хадрамаута – Зияд б. Асад; г. Адена – Абу Мусал Ашари; области Наджран – Абу Суфьян б. Харби; г. Тайма – Йазид, брат Муавия; г. Мекки – Аттаб б. Асйад; г. Аммана – ‘Амр б. Ас.

СЕКРЕТАРИ ПРОРОКА АЛЛАХА

Первым помощником Пророка Аллаха был Абу Бакр. Далее, обязанности секретаря поочередно исполняли: ‘Умар, ‘Усман, Али, Талха, Зубайр, Саад б. Аби Ваккас, М. б. Салама, Аркам б. Аби Аркам, Абдуллах б. Аркам, Мугира б. Шууба, Абий б. Кааб, Зайд б. Сабит, Абу Суфьян б. Харб, его сын Му’авийа б. Аби Суфьян и второй сын Йазид б. Аби Суфьян, Халид б. Валид, Амр ибн Ас, Хузайфа ибн Йаман и другие. Всего 43 человека.

Дольше всех эту обязанность исполнял Зайд б. Аби Сабит и Му’авийа б. Аби Суфьян – да будет доволен ими Аллах.

Для связей с другими странами, Пророк Аллаха направлял **14 Послов**. Одним из них был Амр б. Ас (да будет доволен им Аллах), который был направлен в Оман, и впоследствии был назначен правителем этой страны. [Из книги «Хамис»]^{II}.

В книге “Истиаб фи марифетил Асхаб”^{III} аль-Куртуби описаны биографии **2770** сподвижников. В книге «Мевахиб-и Ледунниййа» аль-Касталани (ум. в 923/1517), говорится об очень большом количестве людей, принявших Ислам при

жизни Пророка Аллаха. При взятии Мекки их было **10 000**. В битве при Табуке, количество мусульман уже было **70 000**. Участниками хаджа «Веда» было **90000**. На момент смерти Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, во всем мире насчитывалось более **124 000** верующих, избравших Ислам своей духовной основой.

Кроме некоторых родственников Пророка, все его сподвижники были моложе своего лидера. В книге «Феваих-и Мискиййа» имам аль-Вакиди пишет о Сахабах, умерших последними: Абдуллах б. Аби Авфа умер в 86 г.х. в городе Куфе. Абдуллах б. Йасар – в 88 г.х. в Сирии. Сахл б. Саад – в 91 г.х. в возрасте 100 лет, в Медине. Анас б.

Малик – умер в Басре в 93 г. х. Абу Туфайл Амир б. Васил скончался позже всех Сахабов в Медине в 100-ом году хиджры.

(Из кн. “Eshab-1 kiram”- Ahmad al-Faruki as-Sarhandi)^{IV}

ОБЩИНА ПОСЛЕ ПРАВЕДНЫХ ХАЛИФОВ

Первых четырех Халифов Ислама называют аль-Хуляфа ар-Рашидун. Праведные Халифы правили 30 лет. Все эти 30 лет правления первых Халифов мусульмане были на истинном пути. Хотя и были отдельные случаи появлений групп, с неверным толкованием Корана и Сунны, но книги их еще не были написаны и открыто против ученых Суннитов они не выступали. После этих 30 лет, в подтверждение слов Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*)⁷, стали появляться группы верующих, сбившихся с пути, указанного Проро-

⁷ Сказано было Пророком (*мир ему и благословение Аллаха*): «Сыновья Ираиля разделились на семьдесят две группы. Моя Умма разделится на семьдесят три группы. Они все окажутся в Аду, кроме одной...». Когда же Асхабы спросили: – А кто же эти спасшиеся, о, Посланник Аллаха? – Он ответил: «Это те, кто будет следовать моему пути и пути моих Сахабов». (Хадис приведен у Ибни Маджа и Тирмизи).

ком Мухаммадом (*мир ему и благословение Аллаха*), и открыто выступивших против истинного пути. Однако количество заблудших никогда не было многочисленным, что так же было предсказано Пророком (*мир ему и благословение Аллаха*).⁸

Последователи неверных учений находятся под гневом Всевышнего Аллаха. Спаслись лишь те мусульмане, верования которых были такими же, как и верования Сподвижников Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*).

Последователи этого Пути стали называться
«АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА’А»
(ЛЮДИ СУННЫ И СОГЛАСИЯ ОБЩИНЫ).

Подтверждением истинности этого пути являются многочисленные айаты Благородного Корана и Хадисы (Высказывания Посланника). О достоверности этого пути написано много сотен книг, в которых произведен самый тщательный анализ основополагающих произведений Приверженцев Сунны. Результаты этих исследований неопровержимо доказывают, что последователи общины «Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а» (последователи 4-х мазхабов) идут по пути Пророка Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*, и его Сподвижников, *да будет доволен ими Аллах*. Написано также великое множество книг с опровержениями неверных учений. В этих книгах ученые Ислама скрупулезно, шаг за шагом, основываясь на толкованиях Священного Корана и Сунны, опровергают буквально каждый абзац книг реформаторов, в которых искажаются истинные знания. Из-за неверного толкования Корана и Сунны в соответствии с собственным пониманием смысла айатов и хадисов, выводы этих «ученых» противоречат согласованному мнению (Иджма) Сподвижников, Табиунов и Табаи Табиунов.

⁸ Сказано было Пророком (*мир ему и благословение Аллаха*): «Моя Умма не станет объединяться на основе заблуждений». (Ибни Маджа).

Таким образом, в Исламе стали появляться различные направления, школы, отличающиеся друг от друга использованием различных методов при извлечении знаний из первоисточников. Стало воплощаться в жизнь предсказание Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) о появлении в будущем в мусульманской умме (общине мусульман) 73-х направлений, из которых только одна община будет стоять на верном пути.⁹

Религия Ислам не обязывает своих последователей, в том числе и ученых, знать все сокрытое в айатах Благородного Корана. Таковы, например научные знания. Не всякая наука (и светская и религиозная) понятна всем, без исключения. Из области научных знаний большинство людей воспринимают лишь малую ее часть. Ведь сказано в Коране: **«Эти притчи Мы приводим людям, но разумеют их только сведущие»** (сура 29, аят – 43).

ЧТО ЕСТЬ ИДЖТИХАД И КАК ОБРАЗОВАЛИСЬ МАЗХАБЫ

Проявляя милость к мусульманам, Всевышний Аллах в Благородном Коране и Пророк Мухаммад (*мир ему и благо-*

⁹ В последние десятилетия появились «ученые», которые передают искаженные знания и по вероучению (акыда), и по религиозному праву (фикх), беззастенчиво называя себя приверженцами Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а. Книги с опровержениями ложных вероучений есть на многих языках мира, и при желании, их можно отыскать почти в любом крупном городе. Участвовали выпуски книг и брошюр, в которых известные и малоизвестные реформаторы пропагандируют свое понимание, приписывая собственные суждения ученым 4-х мазхабов ортодоксального Ислама. Мы просим Всевышнего Аллаха проявить к заблудшим мусульманам свою Милость и, убрав пелену с их глаз, наставить их на Путь Спасения – на Путь 4-х богословско-правовых школ Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а.

словение Аллаха) в своих высказываниях (хадисах), не разъяснили в открытой форме часть предписаний.

Если бы эти предписания были указаны в открытой и единственной форме, то исполнение их было бы обязательным – ФАРД, или же весьма желательным – СУННА. А не исполнение, влекло бы за собой грех. Не придающие значения этим предписаниям и вовсе бы стали неверующими. Мусульмане оказались бы в сложном положении.

Способы исполнения таких предписаний могут определить лишь ученые Ислама, обладающие полным комплексом необходимых знаний. Ученых мусульман, занимавшихся определением этих способов, разъяснявших скрытые знания, называют МУДЖТАХИД. Для достижения этой цели муджтахиду необходимо использовать все свои физические и духовные возможности – знания, эрудицию, кругозор и т.п. К этому обязывают его аяты Благородного Корана и хадисы Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). Эти исследования, целью которых является разъяснение скрытых знаний, называются ИДЖТИХАД.

Комплекс знаний, добытый муджтахидом самого высокого уровня путем упорного труда, есть ПУТЬ этого ученого, его школа, – его МАЗХАБ.

В случае, если муджтахид при своем иджтихаде (научном исследовании), совершит ошибку, то Всевышний Аллах даст ему за его труд один **сауаб** (благость, вознаграждение). При верном иджтихаде, муджтахид получит по разным сообщениям от двух до десяти сауабов. Не все сподвижники (*да будет доволен ими Аллах*), получившие знания непосредственно от самого Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), были учеными – муджтахидами, которые могли сами анализировать аяты, хадисы и выносить решения. Более чем из 100.000 сподвижников таким уровнем знаний и

навыков обладали по некоторым сведениям 140-150 человек. Из них около 120-ти давали единичные фетвы и только около 30 сподвижников выделяются именно глубокой учёностью. Остальные обращались к ним за разъяснениями. И среди мусульман следующего поколения (Таби'ун), также было много крупных ученых, достигших уровня иджитхада. Каждый из них имел свою школу – мазхаб и своих последователей. Во времена Сподвижников и их последователей – Таби'ун, существовало много мазхабов. Все они были истинными и верными. Если бы они сохранились до сегодняшнего дня, то мы могли бы следовать любому из этих мазхабов. Но со временем численность мазхабов стала уменьшаться. Последователи большинства школ перешли в мазхабы, в которых различные ветви основных религиозных наук были наиболее изучены и систематизированы, а для их познания использовалась более совершенная методика.

ПРИВЕРЖЕНЦЫ СУННЫ следуют предписаниям Аллаха, указанным в **Благородном Коране** и **Сунне**. Сунна, это высказывания и образ жизни Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). На сегодняшний день подавляющее большинство суннитов (более 80%) являются последователями **4-х богословско-правовых ШКОЛ (МАЗХАБОВ)**, основанных на иджитхаде ученых высшего ранга, получивших знания непосредственно от СПОДВИЖНИКОВ (САХАБОВ; АСХАБ) Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), или от их учеников (ТАБИ'УНОВ). Основы веры ученых 4-х мазхабов **едины**. Существуют различия в способах поклонений, в толковании исламского права, в понимании некоторых второстепенных вопросов вероучения.

Разделение на четыре школы-мазхаба произошло в результате использования муджтахидами различных, отличающихся друг от друга, методов исследований аятов и

хадисов, касающихся способов поклонений. Именно об этом разномнении Посланник (*мир ему и благословение Аллаха*) сказал: **«Разномнение в иджтихадах алимов – благодать Аллаха»** [Байхаки].

Мазхаб ХАНАФИ был основан Имамом а'замом Абу Ханифа (ан- Ну'ман бин Сабит, 80-150/699-767 г.г. Хиджры). Здесь слово «Ханиф» означает – «Правильно верящий», «Знающий» мусульманин. А сочетание «Абу Ханифа» в данном случае означает – «Отец мусульман с правильной верой».

Основателем мазхаба МАЛИКИ был имам Малик бин Анас, живший в 90 – 179 г.г. Хиджры.

Основателем мазхаба ШАФИИ был имам Мухаммад бин Идрис аш-Шафи'и, (150-204/767-820).

И четвертый мазхаб – ХАНБАЛИ. Эта школа образовалась на основе иджтихада имама Ахмад бин Ханбала (164–241 г.г. х).

Эти четыре имама были учеными из высшего разряда муджтахидов – МУТЛАК МУДЖТАХИДЫ (или Муджтахид-уль- Мустакиль).

ПОЧЕМУ ПРОИЗОШЛО РАЗДЕЛЕНИЕ УММЫ

После смерти всех Сподвижников Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) среди вновь принявших ислам стали появляться люди, неверно толкующие Священное Писание. Обычно, это были малообразованные люди, не имеющие представления о сложности иджтихада, переоценившие свои возможности. Ошибочное толкование аятов Священного Корана и неправильное понимание Сунны, стали причиной потери ими верного пути.

Некоторые «ученые», считавшие, что достигли уровня иджитхада, стали толковать айаты и хадисы в соответствии с собственным пониманием их смысла, что противоречило знаниям (согласованным толкованиям), полученным от Праведных Предков (ас-Салаф ас-Салихин). Некоторые из таких «ученых» обвиняли отдельных Сподвижников и их учеников – Таби’унов в неправильном понимании религии. В результате неверного подхода к толкованию Источников религиозных знаний, они сошли с Истинного Пути и исключили себя из рядов Приверженцев Сунны. Их стали называть: «Идущие Другим Путем»; «Не Последователи» (ГАЙР-И МУКАЛЛИДИН). Они не последовали тем знаниям, которые получили Сподвижники от самого Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) и передали следующему поколению мусульман. Группы людей, сбившихся с пути, не стали кяфирами, но причинили распространению Ислама гораздо больше вреда, чем неверующие. Между этими группировками постоянно шли междоусобные войны, часто перераставшие в войну против Приверженцев Сунны. Поэтому, говоря об Исламе, о мусульманах, нельзя смешивать общины, использующие в поклонениях НЕДОЗВОЛЕННЫЕ НОВШЕСТВА – **БИДА’**, с Суннитами, последователями вышеуказанных 4-х религиозно-правовых школ.

Следуя богословско-правовым решениям одного из мазхабов, Сунниты считают остальные 3 мазхаба также верными, истинными. Между мазхабами существуют прочные связи и на уровне ученых, и в среде простых мусульман. Некоторые различия в понимании отдельных богословских вопросов и способов поклонений, не мешают им с любовью относиться друг к другу, так как **ОСНОВЫ ВЕРЫ У НИХ ЕДИНЫ** и **ПУТЬ ИХ ЕДИН!** – На этой основе Приверженцы Сунны и объединяются!

ЧТО МОЖЕТ ОБЪЕДИНЯТЬ

В переводе смыслов Благородного Корана (3: 103) сказано: **“Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь, и помните милость Аллаха вам, когда вы были врагами, а Он сблизил ваши сердца, и вы стали по его милости братьями!”**.

Знатоки толкования Корана (Муфассиры), например имам Абуссуд аль-Имади¹⁰ комментирует этот аят на основе Сунны следующим образом: “Не сворачивайте с истинного пути, не разделяйтесь на группировки, как это делали иудеи и христиане. Не враждуйте между собой, как вы враждовали в доисламский период – во времена Джахилии”.

Сайид Ахмад б. Мухаммад ат-Тахтави¹¹ (ум. 1231/1816, да будет милостив к нему Аллах) в книге: «Хашияту аля’д-Дурриль-Мухтар шарху Танвируль-Эбсар»^v пишет: «Приказ в Коране: **«Держитесь за вервь Аллаха»**, означает – «Следуйте за имамами мазхабов и учеными по фикху».

10 Имам Абуссуд аль-Имади – Ахмад бин Мустафа (898-982/1413-1574). Известный ученый по тафсиру, фикху и другим религиозным наукам. Автор многочисленных произведений. Наиболее ценным среди них является тафсир «Иршаду акл-ис-селим». (IAA, XIV: 12-23).

11 Имам ат-Тахтави (Сайид Ахмад б. Мухаммад б. Исмаил аль-Ханафи аль-Мисри) Умер в 1231/1816 г. Родился в Египте, в городе Тахта. Точная дата рождения неизвестна. В 1181/1767-ом году приехал в Каир на учебу в “Джами-уль-Азхар”. Его учителями были: Ахмад аль-Хамати, аль-Макдиси, аль-Харири, Мустафа ат-Таи, Абдуррахман аль-Ариши. Затем перешел в медресе “аль-Айнййа”. После смерти Шейха Ибрахима аль-Харири, стал Шейхом по мазхабу ХАНАФИ. Его произведение “Хашийату Аля-д- Дурриль-Мухтар” является комментариями на книгу “ад-Дурруль- Мухтар” имама аль-Хаскафи (ум. в 1088/1677). Ему также принадлежат многократно изданные комментарии к книге “Мараки-ль-Фалях” имама Шер- нблали (ум. в 1069/1658). (IAK-326).

Объединение на основе правильной веры было предписано нам Всевышним Аллахом. А о том, что правильной верой будут обладать Приверженцы Сунны – Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а, было сообщено в многочисленных хадисах Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*).

Стало быть и объединяться нужно на основе школ
Приверженцев Сунны!

II. ВОЗНИКНОВЕНИЕ ШКОЛ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А

КОГО НАЗЫВАЮТ «ГАЙР-И МУКАЛЛИДИН

Тех, кто не следует ни одному из 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, называют **“ГАЙР-И МУКАЛЛИДИН”** – НЕ ПОСЛЕДОВАВШИЕ, или **«БЕЗМАЗХАБНЫЕ»**.¹²

Обязательно ли следовать
одному из четырех мазхабов Ахлю-с-Сунна?

Когда противники мазхабов говорят, что незачем следовать богословско-правовой школе, когда есть Коран, то получается, что незачем подчиняться законам государства, когда есть конституция.

Будто бы они не понимают, что фетвы Муджтахидов богословско-правовых школ-мазхабов обоснованы предписаниями священного Корана и благословенной Сунны, и являются сводом законов Исламского государства, так же как законы светских государств основываются на их конституциях.

Они (безмазхабные ученые) обычно говорят: “Всевышний Аллах и Его Посланник не предписывали нам следовать за кем-либо из простых смертных, или какому-либо мазхабу.”

В ответ им можно указать на следующие айаты Благородного Корана: **“О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите приближения к нему и усердствуйте на пути Его, – может быть, вы будете счастливы!”** (5: 35).

12 «Безмазхабные» – Здесь и далее по тексту, при упоминании о Безмазхабности, речь идет лишь о безмазхабных ученых, а не обычных мусульманах, которые еще не определились с выбором пути из-за отсутствия достаточной информации.

И еще: “... Спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете!” (21:7).

Об этом же сказано было Пророком (*мир ему и благословение Аллаха*) в переводе смысла:

«Нет ничего более вредного, чем мерить религию по своему разуму» [Табарани].

«Следуйте ученым». [Дейлеми]. «Ученые – наследники посланников» [Тирмизи].

Сайид Ахмад ат-Тахтави в упомянутой выше книге: «Хашия але’д-Дурриль-Мухтар...» говорит по поводу следования мазхабам:

«В наше время мусульманину Необходимо (Ваджиб) следовать одному из четырех мазхабов. Тот же, кто не следует ни одному из этих мазхабов, отделяется от Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а, и становится или заблудшим, или вовсе теряет веру».

В переводе смысла айата 115 суры «Ниса» сказано: **«А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище!»**

Хадисы об основателях 4-х мазхабов Суннитов приведены в книге “Асхаб-и Кирам” – Ахмада аль-Фаруки ас-Сарханди (ум. 1034 г.х./1624 г.). Основатели этих школ, как было уже сказано, ученые самой высокой категории. А в известном сборнике «аль-Джами’ ас-Сахих» Имама аль-Бухари приведен хадис: «...Ученые – наследники пророков!»

Современным мусульманам, неискушенным в тонкостях многочисленных, взаимодополняющих наук вероучения и религиозного права, невозможно постигнуть путь

Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*) без чтения книг ученых. Если учесть, что в Исламе существуют 20 основных и 80 вспомогательных наук (о них см. ниже), то становится совершенно ясно, что самостоятельно освоить из океана знаний, хотя бы самое необходимое – практически невозможно! Этим багажом знаний в полном объеме обладали только Мутлак Муджтахиды – основатели школ Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а и их ученики. В книгах мазхабов ученые разных уровней своими комментариями и разъяснениями довели эти сложные знания до уровня понимания их обычными мусульманами.

Напрашивается вывод: – Получать знания возможно лишь путем изучения книг ученых суннитов – последователей 4-х богословско-правовых школ.

Так как:

– Следовать Одному из 4-х мазхабов Приверженцев Сунны, – Значит – следовать Пути, указанному Посланником Мухаммадом, мир ему и благословение Аллаха!

И, стало быть, – следовать Предписаниям Корана и Сунны Наилучшим образом!

УЧЕНЫЕ ИСЛАМА О МАЗХАБАХ

Ученые, передававшие знания каждому мазхабу от самого Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), были истинными последователями Корана и приверженцами Сунны, так как получали знания по непрерывной цепи передатчиков.

Один из крупнейших ученых Египта 16-го столетия Имам аш-Ша'рани (898-973/1493-1565) в своей книге «Мизан-уль-Кубра», разъясняющей знания по фикху 4-х мазхабов, пишет:

«Существующие на сегодняшний день 4 школы (мазхабы) и существовавшие в прошлом, но забытые со временем мазхабы Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, верны и истинны. Преимуществ друг перед другом не имеют, так как взяты из одного и того же источника. Во всех школах есть предписания разной степени сложности. Если последователь, имеющий возможность исполнять более сложные предписания своей школы, ищет легкие пути в других мазхабах, то он принимает опасное решение. Использовать более легкие пути остальных 3-х мазхабов в исполнении некоторых поклонений, имеет право лишь тот, кто физически не может действовать по фетвам своей школы ввиду болезни или других уважительных причин. В противном случае, верующий, не придавший значения решениям своего мазхаба, рискует отойти от Последователей Сунны, а значит и сбиться с Пути Спасения. Использование же в отдельных поклонениях более сложных форм исполнения, указанных в других мазхабах, говорит о духовном росте мусульманина. Но для этого необходимы знания по всем школам. Действовать по собственному разумению, не придавая значения указаниям основателей мазхабов, очень опасно. В сравнении со знаниями этих великих Имамов – Муджтахидов самого высшего разряда, знания других мусульман – Ничто!»

А вот мнение известного ученого 17-го столетия, жившего в Сирии, Исма'ила бин Абд-уль-Гъани ан-Наблуси (ум. в 1062/1652) В своем 12-ти томном произведении “аш-Шарх ад-Дурар” он пишет:

«Мусульманин не обязан следовать только одному мазхабу. Он может (в случае затруднений) исполнять отдельные предписания и по другой школе. Однако при этом должен соблюсти все условия этого мазхаба в исполняемом поклонении. При исполнении разных предписаний, не связанных друг с другом, у мусульманина есть право выбора

любой из 4-х школ Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а» (соблюдая условия следованию, и, если исполнение данного поклонения затруднено по правилам своей школы).

Другой крупнейший ученый 19-го столетия из Сирии Ибн-и Абин ад-Димашки (ум. в 1252/1836) в своей книге «Рэдду'ль-Мухтар...» пишет по этому поводу следующее: «Совершать какое-либо поклонение, выискивая и используя легкие способы из разных школ, не разрешается. Например: По мазхабу Имама Абу Ханифа, омовение будет нарушено, если на коже у совершившего омовение появится кровь. Надо будет совершить повторное омовение. В мазхабе Имама аш-Шафи'и просто вытирают кровь, и омовение не нарушается. В другом случае, если, совершивший омовение, прикоснулся кожным покровом к кожному покрову посторонней женщины, по мазхабу «Шафии» омовение нарушается. По мазхабу «Ханафи» никакого нарушения не будет и намаз можно исполнять без повторного омовения. Если же у совершившего омовение на коже появилась кровь, а также он соприкоснулся с кожей женщины, необходимо повторное омовение по обоим школам, так как произошло совокупное нарушение. Таким образом, совершая какое-либо поклонение мусульманин не может следовать фетвам разных школ. Чтобы совершаемое поклонение было действительным, оно должно быть исполнено в соответствии с фетвами одной из 4-х мазхабов. В противном случае, исполняемое поклонение не будет действительным.»...То есть, получается, что мусульманин по существу не следует ни одному из указанных мазхабов.

Как было отмечено выше, указаниями других школ можно пользоваться лишь в случае каких-либо существенных затруднений. Использовать фетвы других мазхабов под силу лишь тем, кто хорошо изучил данный вопрос по всем четырем школам. Совершать собственный иджти-

хад, как предлагают отдельные реформаторы, это дело избранных. Для этого, как минимум, необходимо знание всех 4-х мазхабов, и знания по 20 основным наукам. Достаточно сказать, что только в мазхабе Имама Абу Ханифа (80-150/699-767), самим имамом и его главными учениками Абу Йусуфом (113-182/731-798) и Мухаммадом аш-Шэйбани (135-189/752-805) на основе Корана и Сунны разрешены около 500 000 основных вопросов! С вариантами число фетв составляет почти вдвое больше!

МУДЖТАХИДЫ – ПЕРЕДАТЧИКИ ЗНАНИЙ МАЗХАБА ХАНАФИ

Основатель мазхаба Имам а'зам Абу Ханифа (ум. в 150/767 г. х.) получил основные знания по фикху от имама Хаммада б. Аби Сулеймана (ум. 120/738). Тот учился у Ибрахима ан-Наха'и (ум. в 96/715), который учился у Алкама бин Кайса (ум. в 62/681). Алкама же был учеником знаменитого Сахаба – Абдуллаха бин Мас'уда (*да будет милостив к ним и доволен Аллах субхана ва таала*).

Теперь посмотрим, кто они, эти муджтахиды:

АБДУЛЛАХ Б. МАС'УД (*да будет доволен им Аллах*; ум. в 32/651). Первый в цепи передатчиков знаний по фикху мазхаба Ханафи Абдуллах б. Мас'уд был шестым человеком, принявшим Ислам. В то время был очень молод. Дважды совершал хиджру. Вначале в Абиссинию (Эфиопию), затем в Ясриб (Медину). И до, и после хиджры постоянно жил рядом с Пророком. Из-за этого, многие считали его членом семьи Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Был участником всех сражений против неверных и одним из немногих Сподвижников, знавших весь Коран наизусть. Также, знал он на память и передал большое количество хадисов. Он

стремился во всем следовать Пророку Мухаммаду (*мир ему и благословение Аллаха*), и был из числа лучших его учеников.

Ученые Ислама называют Абдуллаха бин Мас'уда и Ибн-и Аббаса первыми Муфасссирами. Имам также был и одним из первых и лучших знатоков религиозного права (Фикха). Знания, полученные от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), передал своим ученикам, среди которых выделялся Алкама бин Кайс. (IAA, I: 193-198).

АЛКАМА Б. КАЙС /ум. в 62/681/

(Абу Шибл Алкама б. Кайс, ан-Наха`и аль-Куфи)

Алкама б. Кайс – выдающийся Таби'ун и известный ученый по Фикху, Толкованию Корана, Хадисам и другим религиозным наукам. Он из числа тех, кто родился при жизни Пророка, но не видел его (то есть – «Мухадрамун»). Все ученые единодушно признают высочайшую степень его образованности. Алкама встречался со многими Сподвижниками, обучался у них разным наукам и изучал хадисы. В том числе, у Абу Бакра, 'Умара, 'Усмана, Али, Айшы,

Абдуллаха бин Мас'уда, Салмана аль-Фариси, Абу-д-Дарда, Хузайфата аль-Йамани (*да будет доволен ими Аллах*). Алкама сражался в Нихаванде против Хариджитов с саблей в руках плечом к плечу с хазратом Али б. Аби Талибом (*да будет доволен им Аллах*). Таких ученых называют «Раббани» – «Божеский» или «Ученый от Бога». Ученый, милостью Всевышнего Аллаха, он и в жизни неукоснительно следовал сообразно полученным знаниям. И в этом смысле был святым человеком. В числе его знаменитых учеников были Ибрахим ан-Наха'и и аш-Ша'би, которых обучал религиозному праву (фикху). ... (IAA, I: 222-223).

ИБРАХИМ АН-НАХА'И (Абу Имран; ум. в 96/715)

(Ибрахим б. Йазид, б. Асвад, б. Хариса б. Са'д б. Малик). Ученик Алкамы б. Кайса, выдающийся ученый – факих времени первых Табиунов. Основатель иракской школы муджтахидов, совершавших иджтихад методом «Рэ'й» – методом сопоставления аналогий. Жил в Куфе. Родом из Йеменского племени Нэха'. Одним из лучших его учеников был Хаммад б. Аби Сулейман, да будет милостив к ним Аллах. (IAA – I: 347).

ХАММАД Б. АБИ СУЛЕЙМАН (Абу Исмаил; ум. в 120/738). Выдающийся Табиун, известный ученый по фикху, учитель Имама а'зама Абу Ханифа. Жил в Куфе. Основными учителями его были Анас б. Малик и Ибрахим ан-Наха`и, да будет милостив к ним Аллах. Учился также у Зайда б. Вэхба, Саида б. Мусаййаба, Саида б. Джубайра, Икримы, Эби Ваила. Его учениками были: его сын Исмаил б. Хаммад, Асим аль-Ахвэл, Шу'бэ, Суфьян ас-Саури, Хаммад б. Салама, Мис'ар б. Кэдам, Нуман б. Сабит (Абу Ханифа), Хаким б. Утайба, да будет милостив к ним Аллах. Переданные им хадисы помещены в 4-х сборниках «Сунан», а также в сборнике хадисов Имама Муслима и в книге «Адаб-уль-Муфрад» Имама аль-Бухари.

Будучи последним звеном в цепи передатчиков науки Фикх мазхабу Ханафи, он передал эти знания от Анаса б. Малика и Ибрахима ан-Нахаи, который передал их от Алкамы бин Кайса, а тот от Абдуллаха б. Мас'уда (да будет доволен и милостив к ним Аллах). Абдуллах б. Мас'уд передал эти знания непосредственно от Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). (IAA – II: 195).

ИЗ КАКИХ ИСТОЧНИКОВ ЧЕРПАЛИСЬ ЗНАНИЯ?

Источников знаний, куда муджтахиды обращались для разрешения религиозных вопросов – всего четыре. Это Благородный Коран, Хадисы, аль-Иджма' – согласованное мнение по вопросам вероучения и религиозного права **ученых** первых 3-х поколений Ислама, и **аль-Кыйас** – решение, полученное методом суждения по аналогии. Собственно говоря, если учесть, что и аль-Кыйас, и аль-Иджма' также основываются на аятах Корана и на Сунне Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), то источников знаний всего **два!**

Если муджтахиды не находили в Благородном Коране ясного указания для разрешения нужного вопроса, то искали ответ в Хадисах. Не найдя ответа и там, обращались к аль-Иджма'. И, если не было по этому вопросу согласованного решения Сподвижников, Таби'унов или их учеников, (ученых первых трех поколений), то лишь в этом случае муджтахид решал вопрос методом сопоставления (аль-Кыйас).

СПОСОБОВ ИДЖТИХАДА ВНАЧАЛЕ БЫЛО ДВА.

Первый путь – это метод ученых Ирака. Так называемый путь «АР-РА'И» – метод сопоставления, совместного исследования, суждения по аналогии (аль-Кыйас). После Сподвижников Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) и их учеников, эту школу возглавил Имам а'зам Абу Ханифа (ан-Нуман ибн Сабит, 80–150 гг. хиджры), *да будет милостив к нему Аллах*.

Второй путь, или способ иджтихада – путь ученых Хиджаза, называемый «АР-РИВАЙА». Эти ученые использова-

ли при иджтихаде вместо «аль-Кыйас»а обычаи и предания жителей Медины. Главным муджтахидом этой школы являлся Имам Малик бин Анас (90 – 179 г.г. хиджры), *да будет милостив к нему Аллах*. Он жил в Медине. В то время, будущие Имамы аш-Шафи'и и Ахмад бин Ханбал брали уроки у Имама Малика, *да будет милостив к ним Аллах*. Имам аш-Шафи'и (150 – 204 г.г. х. да будет милостив к нему Аллах), изучив метод Имама Малика в Медине, поехал в Ирак учиться у Мухаммада аш-Шэйбани, одного из известнейших учеников Имама а'зама Абу Ханифа. После изучения и этого пути и достижения уровня Иджтихада, он, на основе этих двух школ, **создал свой – третий** мазхаб.

Имам Ахмад бин Ханбал (164 – 241 г.г. х. да будет милостив к нему Аллах) также изучал метод аль-Кыйас в Ираке у учеников Имама а'зама Абу Ханифа. Ахмад бин Ханбал знал на память огромное количество хадисов и при иджтихаде, обычному Кыйасу предпочел сопоставление хадисов и создал свой путь – **четвертый мазхаб**, отличающийся в методологии от предыдущих школ.

Ученые по фикху подразделяются на 7 уровней (см. далее). Упомянутые выше четыре имама, были из самого высшего разряда муджтахидов. Высший разряд – это основатели мазхабов. Ученые Ислама пришли к выводу, что спустя 400 лет после Хиджры никто из муджтахидов не достигал такого уровня. На протяжении последних 1000 лет жили и трудились ради Всевышнего Аллаха немало выдающихся ученых Ислама, но ни один из них не претендовал на то, чтобы поставить себя выше основателей мазхабов. Напротив, все они отдавали должное МУТЛАК МУДЖТАХИДАМ, следуя одному из мазхабов, и в своем иджтихаде не выходили за рамки, определенные основателями этих школ.

Среди них всемирно известные Имамы:
Абу Йусуф (113-182/731-798),
Мухаммад аш-Шэйбани (132-189/749-804),
Абу Хамид Мухаммад аль-Газали (450-505/1058-1111),
Ар-Рафи'и (Абд-уль-Карим б. Мухаммад; ум. в 623/1226),
Имам аль-Бэйдави (Кады Абдуллах б. Умар; ум. в 685/1286),
Такиййуддин ас-Субки (683-756/1284-1355),
Зийауддин Халил аль-Джунди (ум. в 767/1365);
Абдулваххаб аш-Ша'рани (898-973/1493-1565),
Ибни Хаджар аль-Макки (899-974/1494-1566),
Аль-Биргиви (Зайнуддин; М. б. Али; 928-981/1521-1573),
Имам-и Раббани (Ахмад аль-Фаруки ас-Сарханди, 971-1034/1563-1624),

Абд-ул-Гъани ан-Наблуси (1050-1143/1641-1731),
Ибни Абидин ад-Димашки (1198-1252/1784-1836),
Йусуф ан-Набхани (1265-1350/1849-1932) – *Да будет милостив к ним ко всем Аллах субханаху ва Таала!*

Одно перечисление имен всех выдающихся ученых составит в объеме целую книгу!

Эти Имамы являются авторами фундаментальных трудов.

Вот названия некоторых из наиболее ценных произведений, признанных во всем Исламском мире:

«Ихья-и Улум-и д-Дин» Имама Мухаммада аль-Газали;

«Анвару-т-Танзиль» Имама аль-Бэйдави;

«Ат-Таухид фи Шарху-ль-Мухтасари Ибн-и Хаджиб» – или сокращенно: «Мухтасару-ль-Халил» Имама Халила аль-Джунди;

«Мактубат» Ахмада аль-Фаруки ас-Сарханди (Имама Раббани);

«Хулясат-ут-Тахкик фи Байани Хукм-ит-Таклид ват-Телфик» – Имама Абд-ул-Гъани ан-Наблуси;

«Тухфа-туль-мухтадж» Ибни Хаджара аль-Макки;

«Тарикат-и Мухаммадийа...» Имама аль-Биргиви;

«Рэдду'ль-Мухтар аля'д-Дурри'ль-Мухтар» Имама Мухаммада Амина Ибни Абидина;

«Китаб-уль-фикх аляль-Мазахиб-иль-арба'а» Абд-ур-Рахмана аль-Джезири.¹³

В этих произведениях можно найти ценнейшие сведения по всем разделам религиозных наук. Они являются главными источниками знаний по Исламу, так как написаны на основе толкований Священного Корана и Сунны, полученных по цепи передатчиков непосредственно от Посланника Аллаха. Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*) в своих Хадисах предупреждал нас о том, что появятся многочисленные группы, идущие по ложному пути, появятся в большом количестве лжеученые, вольно, по-своему трактующие айаты Благородного Корана. Поэтому, мусульмане, причисляющие себя к Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, должны избрать один из мазхабов Приверженцев Сунны и **следовать** этому пути.

**СЛЕДОВАТЬ (ТАКЛИД), – значит ПОЛУЧАТЬ ЗНАНИЯ
из книг ученых по фикху своего мазхаба!**

ЭТО И ЕСТЬ ПУТЬ К СПАСЕНИЮ!

Да простит Всевышний Аллах всех, кто идет по ложному пути и наставит их на ПУТЬ ИСТИНЫ, указанный в Благородном Коране и Благословенной Сунне,

– Путь Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а.

¹³ Издана в Египте в 5-ти томах на араб. яз. в 1972-ом году, а также в Турции в 1971 – 1979 г.г. в 8-ми книгах на тур. яз.

ШКОЛЫ СУННИТОВ – БЛАГОСТЬ АЛЛАХА

В предисловии к своей книге «Рэдду’ль-Мухтар...», имам Ибни Абидин, пишет: «Однажды халиф Харун-ар-Рашид (ум. в 193/809) сказал Иمامу Малику: «Хочу распространить твои книги по всему Халифату и обязать всех своих подданных следовать только твоему мазхабу». На что Имам Малик стал категорически возражать. «Ни в коем случае не делай этого, Халиф. Различные школы ученых Суннитов – одно из величайших благ Всевышнего Аллаха для нашей уммы. Каждый правоверный мусульманин может следовать любому из мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а, так как все они верны, и ведут к спасению». ¹⁴

МУ’МИН, МУСЛИМ или МУСУЛЬМАНИН – это покорный Всевышнему Аллаху человек. Он следует предписаниям своего Господа, указанным в Благородном Коране и разъяснены в сотнях тысяч Хадисах – высказываниях Пророка Аллаха (*мир ему и благословение*). СПОДВИЖНИКИ – АСХАБ, получив эти знания непосредственно от Пророка Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*), передали их своим ученикам – ТАБИ’УН. А те, своим ученикам. Ученых первых трех поколений называют АС-САЛАФ АС-САЛИХУН – Праведные Предки. А в числе последующих поколений появились исследователи, которые по-разному комментировали книги предыдущих ученых, добавляли собственные мысли. Это проявилось при толковании знаний, данных в Коране и Сунне в скрытой форме, что и послужило основной причиной появления 73-х различных групп в Исламе.

Были, и до сих пор есть люди, толкующие ясные, явные предписания Корана на свой лад, совершенно извращая

¹⁴ В хадисе, от Байхаки, Мунави, Дэйлеми, говорится: «Разные мнения среди (муджтахидов) моей уммы – это благодать (для общины мусульман)».

щая смысловое значение аятов. Таких горе-толкователей называют МУЛЬХИД. Мульхид, как правило, считает себя истинным последователем Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). МУНАФИК (ЛИЦЕМЕР) прикидывается мусульманином, на самом же деле вера у него иная. Есть еще ряд так называемых «ученых», труды которых еще более вредны для начинающих путь в Ислам, так как их «научные труды» полны выводов, искажающих саму суть Веры в Аллаха. Например, они считают свет и тьму – началом мира; воспевают огонь; оправдывают Сатану и т.д. Их называют ЗАНДАКА (БЕЗБОЖНИК, ЕРЕТИК).

Тот, кто не считает выполнение Обязательных Предписаний своей обязанностью, постепенно утрачивает Веру. Таких называют МУРТАД (ОТСТУПНИК).¹⁵ Человек, признающий Предписания Всевышнего, но не выполняющий их в полной мере, в угоду своим страстям, хотя и остается мусульманином, но совершает грех. Такого мусульманина называют ФАСИК (НЕЧЕСТИВЫЙ). Исполнение обязательных Предписаний и избежание Запретов называется 'ИБАДАТ. Мусульманина, стремящегося к 'ибадату, и кающегося при первом же нарушении Предписаний, называют САЛИХ (БЛАГОЧЕСТИВЫЙ). АльхамдулиЛляхи Рабби-ль-алемиин!

15 Как известно, Каждому мусульманину в первую очередь необходимо изучить 33 ФАРДА (Обязательных Предписания). Сюда входят: Условий Веры – 6; + Столпов Ислама – 5; + Молитвы (Намаза) – 12; + Малого Омования (Вуду) – 4; + Полного Омования (Гусуль) – 3; + Очищения чистой землей или песком (Тайаммум) – 3. = **Всего 33 Фарда**. Далее, необходимо верить в обязательность исполнения еще 54-х предписаний и в обязательность избежания запретов (харам).

РАСПРЕДЕЛЕНИЕ ОБЯЗАННОСТЕЙ ПОСЛЕ ПРАВЕДНЫХ ХАЛИФОВ

Один из потомков Праведного Халифа Али (*да будет доволен им Аллах*) Саййид Абдульхаким аль-Арваси (1281-1362/1865-1943) в книге “ар-Рияд-ут-Тасаввуф” пишет: «Всевышний Аллах поставил перед последним Посланником, своим любимцем Мухаммадом (*мир ему и благословение Аллаха*), три задачи:

1. Передать всем людям Земли знания по основам веры и ознакомить их с Предписаниями и Запретами – АХКАМ-И ФИКХИЙЙА.

2. Передать мусульманам, обладающим глубокой верой, духовную силу Священного Корана – АХКАМ-И МА’НАВИЙЙА. (Разъясняет эти знания наука «Ильм ат-Тасаввуф»). Нельзя смешивать второе задание с первым. Сбившиеся с Пути Истины не верят в Ахкам-и Манавиййа. Абу Хурайра (*да будет доволен им Аллах*), передал: «Я получил от Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*), два полных сосуда знаний. Хадисы из одного сосуда я распространил среди людей. Что касается содержимого второго, то если бы я распространил и их, то мою глотку непременно бы перерезали». В комментариях ученых говорится по поводу сообщения Абу Хурайры, что имелись в виду хадисы, в которых, по воле Аллаха субхана ва тааля, Посланник (*мир ему и благословение Аллаха*) высказывал свои предвидения относительно предстоящих смут в общине мусульман, и Абу Хурайра опасался, что люди не смогут понять скрытый смысл этих сообщений.

3. Применять способы принуждения против тех, кто нарушает Предписания Аллаха – Ахкам-и фикхиййа, по законам мусульманского права – ШАРИАТУ.

Первые четыре Халифа, называемые Праведными (аль-Хуляфа ар-Рашидун), управлявшие мусульманами после смерти Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), смогли на протяжении

30-ти лет продолжить в полной мере, вышеуказанные Три обязанности. Но, после этих 30-ти лет, когда Ислам распространился на Три континента, в некоторых регионах Халифата стала возникать смута (ФИТНА), появились Нововведения – БИДА'. Еще более удалился от Земли Свет, излучаемый Пророком Мухаммадом (*мир ему и благословение Аллаха*). Значительно сократилось количество Асхабов – Сподвижников Пророка Аллаха. Стало невозможным одновременное исполнение 3-х обязанностей одним человеком.

В силу этого, эти обязанности распределились следующим образом:

1-ую обязанность, т.е. передачу людям знаний по вере, разъяснения Предписаний и Запретов, взяли на себя ученые Имамы – Муджтахиды высшего ранга. Ученые, разъясняющие основы веры, стали называться МУТАКАЛЛИМ (богослов). Ученые по фикху (религиозному праву) – ФУКАХА (или факих).

2-ую обязанность – передачу высших духовных ценностей, скрытых в айатах Священного Корана, самым богобоязненным и способным к духовному росту мусульманам взяли на себя потомки Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и потомки его ближайших Сподвижников (*да будет доволен ими Аллах*) и их ученики, достигшие высокого духовного уровня – ат-ТАСАВВУФ.

3-я обязанность – Применение различных способов принуждения мусульман, не исполняющих ясных для них Предписаний, и не избегающих Запретов Всевышнего Ал-

лаха, предварительно им разъясненных, была передана правителям соответствующих стран, т.е. – государству.

Исполнителями 1-й задачи стали религиозные школы, называемые **МАЗХАБ – ПУТЬ**.

Исполнителями 2-й задачи стали потомки Пророка Аллаха, и их наиболее талантливые ученики, обладатели высшего духовного уровня – ат-ТАСАВВУФ. Они создали свои школы, называемые – **ТАРИКАТ**.¹⁶

Исполнителями 3-й задачи стали правители государств. Они исполняли эту задачу, опираясь на ЗАКОН (КАНУН). Основой государственных законов стал ШАРИАТ – Исламское Право.

Школы, передающие знание по основам веры, называются **и'тикад-и мазхаб** – школа вероучения. Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*), предсказывал разделение мусульман по вероучению на 73 общины. Он говорил, что лишь одна из этих общин, следующих его путем и путем его Сподвижников, спасется. Так и случилось. Только община Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а – Приверженцы Сунны следует путем спасения! Остальные, сбившиеся с верного пути 72 общины, называются **БИДА'**, так как они используют в своих поклонениях **НЕДОЗВОЛЕННЫЕ НОВШЕСТВА**. Последователи ни одной из этих групп не являются кяфирами. Все они, с позволения Аллаха – мусульмане. Те же, кто не верит хотя бы одному, открыто указанному в Священном Коране Предписанию, являются кяфирами – неверующими. Они не входят даже в эти, оставшиеся 72 группы».

(Из книги Абдулхакима аль-Арваси “ар-Рияд-ут-Тасаввуф”).

16 Нельзя их путать с так называемыми «тарикатистами», – членами братств, использующих в своей духовной практике чуждые Исламу культы.

III. ИСЛАМСКИЕ НАУКИ (УЛУМ-И ИСЛАМИЙА)

(Из посланий Саййида Абдульхакима аль-Арваси)¹⁷

Два раздела Исламских Наук

Необходимые для мусульман науки, называемые «Улум-и Исламийа» имеют два раздела:

1. «УЛУМ-И АКЛИЙЙА» – Общественные и Естественные науки.

2. «УЛУМ-И НАКЛИЙЙА» – Религиозные науки.

1. «Улум-и Аклиййа» – Общественные и Естественные науки. Изучение этих не религиозных наук в разряде **Фард-ы кифайа** (то есть при условии выполнения этого предписания частью мусульман, остальные освобождаются от этой обязанности). Тогда как приобретение необходимых религиозных знаний, предписано в обязательном порядке для каждого мусульманина (в разряде **Фард-ы айн**). Предписания, относящиеся к Улум-и Аклиййа, и исполняемые частью мусульман, могут в ходе научного прогресса, изменяться. Учиться этим наукам можно где угодно и у кого угодно. Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*), предписывал нам за знаниями идти хоть в Китай.

В религиозных же науках изменений быть не может. Добавлять, или менять смысл Предписаний Священного Корана и Сунны нельзя ни в коем случае. Любые реформатор-

17 Саййид Абдулхаким аль-Арваси (1281-1362/1865-1943) – Все предки этого известного имама вплоть до праведного Халифа Али бин Аби Талиба, да будет доволен им Аллах, были учеными Ислама. Получив образование у лучших муджтахидов Ирака, он стал одним из самых известных мусульманских ученых конца 19-го и первой половины 20-го века. Саййид Абдульхаким, да будет милостив к нему Аллах, говорил: «Полученные знания устраняют необразованность, но не глупость»; «Основная болезнь современного общества – слабая вера, или ее полное отсутствие»; «Частые повторения одних и тех же ошибок – признак глупости».

ские идеи, искажающие смысл Предписаний Всевышнего Аллаха и Сунны Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), являются НЕДОЗВОЛЕННЫМИ НОВШЕСТВАМИ – БИДА’ – и ведут к разрушению Истинной Веры.

2. «Улум-и Наклиййа» – Религиозные науки.

Эти науки можно и нужно изучать только по книгам ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а. Как было сказано выше, эти знания ученые (основатели мазхабов) черпали из 4-х источников: Священный Коран, хадисы Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), Иджма – (согласованное решение по вопросам вероучения и права первых 3-х поколений ученых Ислама) и аль-Кыйас – решение, принимаемое муджтахидом, методом суждения по аналогии.

РЕЛИГИОЗНЫЕ ЗНАНИЯ СОСТОЯТ ИЗ ВОСЬМИ ОСНОВНЫХ РАЗДЕЛОВ:

1. **Ильм-и тафсир** – Наука толкования Корана. Ученых этой науки называют МУФАССИР.

2. **Ильм-и усул-и хадис** – Наука, изучающая разновидности хадисов и способы их отбора.

3. **Ильм-и хадис** – Наука о методах изучения хадисов учеными – МУУХАДДИСами, тщательный отбор сообщений и изучение слов и привычек Пророка Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*).

4. **Ильм-и усули Къляям** – Наука о способах извлечения знаний по основам богословия из аятов Корана и хадисов Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*).^{VI}

5. **Ильм-и Къляям** – Наука, разъясняющая суть **Единобожия**, и связанные с этим шесть условий веры. Эти условия мусульманину необходимо не только произнести устно, но и воспринять сердцем. Ученые – МУТАКАЛЛИМИНЫ.

6. **Ильм-и усули фикх** – Наука, разъясняющая способы извлечения знаний из Корана и Сунны по основам религиозного права.^{VII}

7. **Ильм-и фикх** – Наука, разъясняющая мусульманам способы исполнения поклонений телом. Разновидностей телесных поклонений всего восемь (8). По существу, они делятся на 3 основные группы: Предписанные поклонения, Запрещенные и Исполняемые по Желанию. Ученых называют ФАКИХ; ФУКАХА.

8. **Ильм-и тасаввуф**. По-другому эту науку еще называют Ильм- и ахляк, Ильм-и ихляс. Знатоки этой науки – МУТАСАВВУФЫ. С помощью этой науки, избранные Всевышним Аллахом богобоязненные мусульмане, обретают духовную силу Священного Корана.^{VIII} Мусульмане, достигшие уровня ат-Тасаввуф, исполняют все поклонения с любовью. Величие Аллаха они видят во всем, на что бы ни посмотрели, о чем бы ни подумали. Духовное возвышение достигается ими путем строгого следования указаниям Всевышнего Аллаха. Каждый свой шаг эти мусульмане измеряют с Предписаниями Священного Корана и с Сунной Пророка Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*). Их высокая степень осмотрительности позволяет им избегать и Запретное, и Сомнительное. Это состояние, называемое ВАРА', вместе с преданием себя божественной воле (ТАВАККУЛЬ) и терпеливым перенесением страданий (САБР), дает им надежду на получение высшей благодати – вознаграждения Аллаха.¹⁸

18 См. книгу «Аль Фатху-р-Раббани валь-Фэйзу-р-Рахмани» Абдулькадыра Гейлани (напечатана на тур. яз. в 1988 г. под названием «Иляхи Армаган») и «Мактубат» Имама Раббани (на перс. и араб. языках, избранные послания под названием «Муждеджи Мектублар терджемеси» изданы на тур. языке в 1988 г).

Из 8-ми основных разделов религиозных наук, перечисленных выше, обычным мусульманам необходимо изучение 3-х. Это ильм-и Къалям, ильм-и фикх и ильм-и тасаввуф. Обучение этим наукам в меру необходимости, обязательно – Фард-ы айн. Не заниматься вовсе этими науками, не обучать им своих детей – большой грех. Те же, кто отрицает эти науки, – теряют веру. Об этом пишут в своих книгах Мухаммад аль-Багдади, Абд-уль-Гани ан-Наблуси, Ибн Абидин и другие ученые Сунниты. Более подробное изучение этих 3-х разделов, а также изучение остальных 5-ти – весьма желательно – Фард-ы кифайа. Для изучения всех, перечисленных выше разделов, необходимо знание еще 12-ти других наук, относящихся к арабскому языку: 1. Сарф 2. Иштикак 3. Нахв 4. Китабат 5. Иштикак-и кабир 6. Лугат 7. Матн-и лугат 8. Байан 9. Ма’ани 10. Бади 11. Балагат 12. Инша. Об этом пишется в книге «Барика...» имама аль-Хадими (ум. в 1176/1762г). Таким образом, общее число основных наук в Исламе достигает 20-ти!

Отсюда следует вывод: чтобы стать ученым Ислама самого высокого уровня, нужно до тонкости изучить 8 + 12 = 20 главных религиозных наук – УЛУМ-И НАКЛИЙЙА. Кроме того необходимо знать иджтихады выдающихся Имамов (основателей четырех мазхабов Суннитов) и иметь широкое современное образование, чтобы разбираться в общественных и естественных науках – УЛУМ-И АКЛИЙЙА.

В книге «Фатава-и Баззазийя»^{IX} Имам Ибн-уль-Баззаз пишет¹⁹: «После того, как мусульманин выучит наизусть некоторую часть из Священного Корана, необходимую для совершения молитв, ему нужно сразу же приступить к изучению фикха. Так как изучение Фикха относится к разряду Обязательных Предписаний для каждого мусульманина – **Фард-ы айн**, а знание всего Священного Корана наизусть

19 Книга напечатана в Египте в 1973 г. вместе с «Фатава-и Хиндийя».

в разряде – **Фард-ы кифаййа**. То есть, если это Предписание исполняет часть мусульман, то остальные мусульмане освобождаются от обязательного его исполнения. Имам Мухаммад аш-Шэйбани (135-189/752-805) писал, что мусульманину необходимо стремление к познанию порядка двухсот тысяч (!) решений по фикху, разъясняющих **Халял** (дозволенное) и **Харам** (запрещенное в Исламе).

Таким образом, после исполнения фардов, получение знаний по фикху – главная обязанность мусульманина».

В сборниках Бухари, Муслима и Тирмизи приводится хадис: «Если Аллах пожелает проявить благосклонность к кому-либо из своих рабов, то позволит ему стать факихом в религии (знатком религиозно-правовых предписаний).

В книге «аль-Хадика...» Абдуль-Гани ан-Наблуси (1050-1143/1640-1731) говорится:

«Мусульманам, не являющимися специалистами по богословию, предписано изучение науки Ильм-и Къалям только в определенных пределах. То есть, нужно знать основы Вероучения, разъясненные в книгах Приверженцев Сунны, и уметь разъяснить условия Веры сбившимся с Истинного Пути и неверным. Знание науки Ильм-и Къалям в этих пределах для мусульман предписано обязательно – фард-ы айн. Изучение богословия сверх минимальных пределов могут позволить себе только ученые, имеющие достаточно высокий уровень, занимающиеся науками ради Аллаха и для помощи другим мусульманам. Остальным же людям, не имеющим обширных знаний по фикху и тасавуфу, заниматься вопросами богословия – Ильм-и Къалям – очень и очень опасно. Существует большая вероятность запутаться в дебрях этой сложнейшей науки и сбиться с Пути. Да защитит нас Аллах от такого большого несчастья! Имам Абу Йусуф (113-182/731-798), да будет милостив к нему Ал-

лах, пишет: «Не должны быть имамами (при совместной молитве) люди, занимающиеся наукой Ильм-и Къалям». Имам аш-Шафи'и (150-204/767–820), да будет милостив к нему Аллах, сказал: «Сбиться с Истинного Пути, занимаясь богословием, – гораздо большее несчастье, чем совершить великий грех». Если это было так опасно во время имама аш-Шафи'и, то представьте себе, чем угрожает такое занятие в наше время. И вот еще что говорит имам аш-Шафи'и по этому поводу: «Если бы люди знали, насколько опасно заниматься наукой Ильм-и Къалям, без достаточного на то уровня образования, то от такого занятия бежали бы как от разъяренного льва». ²⁰

НАУКА ФИКХ СОСТОИТ ИЗ ЧЕТЫРЕХ ГЛАВНЫХ ЧАСТЕЙ

1-ая часть – 'ИБАДАТ (ПОКЛОНЕНИЯ АЛЛАХУ). Она делится на 5 разделов: свидетельство веры, пятикратная Молитва, Пост, Закят, Хадж. Каждая из этих разделов имеет свои ответвления.

2-ая часть – МУНАКАХАТ. Эта часть науки, рассматривает вопросы женитьбы, развода, обеспечение средствами к существованию, и т.п.

3-тья часть – МУАМАЛЯТ. Эта часть фикха о торговле, найме, процентах, наследстве и о других взаимоотношениях между мусульманами.

²⁰ Книга «аль-Хадика...» – «Аль-Хадикат-ун-Надиййа Шархи-т-Тарикат-иль-Мухаммадиййа» – является комментариями к книге «ат-Тарикату-ль-Мухаммадиййа фи Байану-с-Сирату-н-Набавиййа» Имама аль-Биргиви, 928-981/1521-1573.

4-ая часть – УКУБАТ (НАКАЗАНИЯ или ПОСЛЕДСТВИЯ). Укубат состоит из Пяти видов наказаний: Кисас, Сиркат, Зина, Казф, Риддат.²¹

Каждому мусульманину Предписано в обязательном порядке изучение основных разделов 1-ой части Фикха – ‘ИБАДАТ. И весьма желательно изучение 2-ой и 3-й частей. Отдельные, необходимые в жизни разделы этих частей необходимо изучить обязательно. Хадисы, приведенные у Бухари и Муслима на данную тему, говорят о том, что самыми лучшими мусульманами являются те, кто изучает ФИКХ и передает эти знания другим. Хадисы Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) свидетельствуют о том, что основатель первого мазхаба, из дошедших до нас 4-х школ Приверженцев Сунны, Имам а’зам Абу Ханифа стоит на самом высоком уровне муджтахидов.

Об усердии на пути Аллаха

Пророк Аллаха (*мир ему и благословение*) сообщает нам о 2-х видах усердия на пути Аллаха – словом и делом.

Усердие словом, это распространение истинных знаний по Исламу. В наше время эта форма приобретает особое значение ввиду массивной атаки неверующих на устои Ислама через средства массовой информации. Чего только не придумывают противники Ислама, приклеивая различные ярлыки последователям исламской веры, а неосведомленные репортеры спешат тиражировать эти выдумки в средствах массовой информации. Многие обыватели принимают эту информацию за чистую монету. Им недосуг изучение истинного положения дел. А напрасно!

21 Подробнее на русском яз. о наказаниях по шариату смотрите раздел «Китаб-уль-Укубат» в сборнике по фикху «Мухтасар Ильмихал» (часть 13) Мухаммада б. Йусуфа аль-Коккози.

Чтобы уяснить себе, что настоящий Ислам ничего общего не имеет с понятиями «экстремизм», «возврат в средневековье» и т.п. нужно не так уж много времени. Для этого достаточно ознакомиться с некоторыми высказываниями ученых просвещенной Европы.

Вот к примеру высказывание историка О'Лири:

«История, однако, совершенно ясно доказывает, что легенда о фанатиках – мусульманах, которые ходят по миру и силой оружия обращают в Ислам поработенные народы, – это один из самых фантастических и абсурдных мифов, который историки когда-либо рассказывали». (Де Лейен О'Лири. «Ислам на распутье», Лондон, 1923, стр. 8).

Французский востоковед, историк Седиллот (1808-1875) считал своей обязанностью сказать следующее: *«Время между 9 и 13 веками было отмечено в Исламе быстрым развитием литературы. В результате активизации человеческой мысли был сделан огромный скачок в науке. В мире Ислама появилось очень много ценных изобретений и открытий. Это оказало большое влияние на Европу. Настолько большое, что мусульмане заслуженно могут называться нашими учителями!»* Эта истина долгое время умалчивалась.

Профессор Е.Ф. Готье (1864-1940) вторит ему:

«В начале Ренессанса, Европа, просыпающаяся от варварства, с благоговением взирала на блестящую культуру Ислама».

Усердие на пути Аллаха означает и противостояние искаженной информации об Исламе. Цель данного действия – разъяснение основ Шариата, а также разъяснение того, что Всевышний Аллах через Священный Коран и Сунну Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), ниспослал для всего человечества высшие ценности и указал пути достижения этих благ. Усердие словом должно донести до

людей осознание того, что спасутся от вечного огня Ада лишь те из людей, которые будут следовать указаниям Всевышнего Аллаха. Высказывания и действия отдельных мусульман или общин, сбившихся с Верного Пути, толкающих мусульман на противостояние всему и вся, не имеют ничего общего с предписаниями Милостивого, Милосердного Создателя и с Сунной Его Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*).

Пожалуй, усердие на пути Аллаха в виде разъяснения сущности Ислама в наше время является одной из самых трудных, и наиболее необходимых форм. Это потому, что, несмотря на кажущееся обилие литературы по Исламу, на книжных полках чаще всего можно встретить брошюры, книги, сплошь напичканные реформаторскими идеями и измышлениями заблудших. Особенная опасность заключается в том, что такие сведения даны вперемешку с настоящими знаниями, почерпнутыми из книг Приверженцев Сунны. Как правило, в выходных данных такой, с позволения сказать «литературы» реформаторов, отсутствует или имя автора, или не указаны источники, или нет имени переводчика. Встречаются и такие издания, где вообще отсутствуют выходные данные. Иногда такую литературу распространяют сами же мусульмане, не утруждая себя поиском достоверных знаний. Но чаще всего распространение такой «литературы» – плод усиленной подрывной деятельности врагов Ислама, которые имеют для этого огромные средства и большой опыт. И, будьте уверены, они не дремлют в отличие от многих беспечных мусульман. Не надо забывать, что враги Ислама могут выглядеть и как шейхи, и как простые мусульмане, и как истинные сторонники мусульман. На самом деле эти люди стремятся или к власти, или к обеспеченной жизни. Они вербуют сторонников по-

рою и среди людей светски образованных, но мало разбирающихся в религиозных вопросах.

Если человек прикладывает свои духовные, физические и материальные возможности для распространения веры в Единого Создателя, то этот человек совершает усердие на пути Аллаха. Вместе с остальными ежедневными поклонениями, которые мусульманин совершает по Предписанию Всевышнего Аллаха, это является для него отдельной обязанностью.

Каждый мусульманин обязан бороться с нововведениями в исламе и со всем тем, что ведет к падению нравов, к возврату веры в многобожие или к идолопоклонству. Это совершается только лишь ради Аллаха субхана ва тааля. Постоянная цель – распространение света Веры в Единого Создателя, защита обладателей такой веры и распространение знаний о Вере и среди тех, кто еще не встал на Истинный Путь, и среди тех, кто считает себя мусульманином, но не знает самых элементарных основ Веры.

Усердие на пути Аллаха как военные действия, совершается не отдельными личностями или группировками, а только самим государством и в составе государства, законы которого опираются на шариат (то есть на Коран и Сунну). В противном случае, когда отдельные люди объявляют джихад и вербуют себе сторонников вразрез интересам государства, расценивается в шариате не более чем провокация (фитна). На протяжении веков было немало случаев, когда отдельные политические деятели или группировки объявляли джихад и, придя к власти при помощи обманутых мусульман, с ними же и расправлялись.

Право на военные действия имеет только государство, достигшее исполнения предписаний шариата в отношении обеспечения своего населения. Захват в заложники детей,

стариков, женщин, взрывы домов, тем более убийства невинных людей, никогда не являлись целью военных действий по шариату.

Государство всегда должно быть готово к отпору врага: **«И приготовьте для них, сколько можете, силы и отрядов конницы; ими вы устрашите врага Аллаха, и вашего врага, и других, помимо них; вы их не знаете, Аллах знает их. И что бы вы ни издержали на пути Аллаха, будет полностью возмещено вам, и вы не будете обижены»** (Коран, 8: 60).

Усердие на пути Аллаха означает необходимость разъяснения неверующим сущности Ислама, призыв мусульман к правильному, одобренному образу жизни в Исламе и удержания их от совершения недозволенного (харама).

Ложь и Истина противостоят друг другу. И в этом противостоянии мусульманину Предписано быть на стороне Истины и приложить к этому все свои силы. Это открытая форма. Есть самая основная форма усердия на пути Аллаха – это борьба с самим собой, со своими страстями. Это, в конце концов, пополнение своих знаний, преодоление своего невежества. Только настоящие знания могут помочь мусульманину совершить «Джихаду-ль-Акбар», цель которого победа над собой, над своим невежеством, своими слабостями. И эта форма усердия считается главной.

Да простит Всевышний Аллах ошибки всех верующих в Его Предписания, а заблудших направит на Путь Истины.

Итак! Если человек, проживающий в стране со свободным вероисповеданием, не знает символов веры, не имеет понятия о Предписаниях и Запретах Всевышнего Аллаха и не заботится о своем образовании, то оправданий у него в Судный День не будет. Не обучаться этому – большой грех. Необходимо, хотя бы кратко изучить эти предписания и об-

учить им своих детей. Мусульманин, не придающий значения этим Предписаниям и по этой причине не изучающий их, становится Неверующим. Какой-либо человек, сказавший: «Ашхаду алляа иляха иль-Аллах ва ашхаду анна Мухаммадан абду-Ху ва расулю-Ху» и предварительно понявший и поверивший в сказанное, – становится мусульманином. Но далее, ему необходимо подробно изучить шесть условий веры, Предписания и Запреты Всевышнего Аллаха (а мусульмане должны помочь ему в этом). Если же не станет утруждать себя получением необходимых знаний, перестанет посещать мечеть для совершения пятничной совместной молитвы, не будет придавать значения ежедневной пятикратной молитве, то вера его будет постепенно слабеть, он откатится назад и станет ОТСТУПНИКОМ – МУРТАДОМ. Читать нужно книги Приверженцев Сунны, называемые Ильмихал, книги по религиозному праву (Фикху) и др. При отсутствии литературы, нужно спрашивать у знающих мусульман, как и предписано в Священном Коране и Сунне Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Альхамдулильляхи!

СТЕПЕНИ ИДЖТИХАДА

В книге «Вакфуниййат» Имама Ахмада Ибн-и Камаля^х (*да будет милостив к нему Аллах*) сказано:

«Ученые по фикху разделены на 7 уровней:

1 – На самой высокой ступени стоят ученые – основатели мазхабов, называемые МУТЛАК МУДЖТАХИД (еще их называют «МУДЖТАХИД ФИ-Ш-ШАР»). Среди них Имамы Абу Ханифа, Малик бин Анас, аш-Шафи’и, Ахмад бин Ханбал (*да будет милостив к ним Аллах субхана ва таала*), – основатели (эпонимы) сохранившихся до нашего времени богословско-правовых школ Приверженцев Сунны. Эти четыре Имама являются истинными наследниками Пророка

Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) согласно хадису: «...Ученые – наследники Пророков».

2 – Ученые, совершающие такой же обширный иджтихад, но в рамках, установленных основателями мазхабов. Они называются МУДЖТАХИД ФИЛЬ-МАЗХАБ. Например, такие имамы, как Абу Йусуф (113-182/731-798), М. аш-Шэйбани (135-189/752-805), Абу Хамид аль-Газали (450-505/1058-1111), ар-Раббани (ум. 1034/1624)

3 – Ученые, совершающие иджтихад по определенным вопросам (не освещенным ранее), не выходя за рамки установленных правил своего мазхаба. Их называют МУДЖТАХИД ФИ-Л-МАСАИЛ. Например, ат-Тахави (238-321/853-933; Египет), аль-Хассаф Ахмад бин ‘Умар (ум. в 261/874 г. в Багдаде), Абдуллах б. Хусайн Кэрхи (260-340/873-952), аль-Халвани (ум. в 456/1064 в Бухаре), Аль-Паздави (400-482/1009-1089), Ас-Сэрахси (400-483/1010-1090), Кады Хан (ум. 592/1196) и др.

4 – Ученые, комментирующие книги муджтахидов. Их называют АСХАБ АТ-ТАХРИДЖ. Например, Абу Бакр ар-Рази аль-Джассаз (Ахмад бин Али; 305-370/917-980).

5 – Ученые этой категории комментируют какую-либо определенную тему из книг муджтахидов своего мазхаба. Их называют АРБАБ АТ-ТАРДЖИХ. Например, автор книги «Хидайя», Бурхан ад-Дин аль-Маргинани (ум. 593/1197 г.)

6 – Ученые этой группы, называемые МУКАЛЛИД, систематизируют сведения, касающиеся отдельной темы, располагая их в своих книгах в порядке значимости. Они способны различать степень достоверности исследуемого материала, и поэтому все сведения в их книгах верны. К таким ученым относятся: автор книги «Канз-уд-дакаик» ан-Насафи (ум. в 710/1310. Багдад); автор книг «Мухтар», «Ихтийар» Абдуллах бин Махмуд (599-683/1202-1285) и др.

7 – На седьмом уровне находятся мусульмане, которые различают достоверные знания, переданные Приверженцами Сунны, от так называемых «знаний», заключающих в себе недозволенные новшества – бида'. Хорошо понимают прочитанное ими в книгах по фикху, и правильно передают эти знания другим мусульманам». АльхамдулиЛляхи Раббиль аламиин! – Хвала Аллаху Господу миров!

IV. УЧЕНЫЕ – ПРИВЕРЖЕНЦЫ СУННЫ – ОПОРА ИСЛАМА

Люди, не понимающие какое важное место занимают ученые Ислама в деле распространения Предписаний Аллаха (Велик Он и Славен) и Сунны Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), говорят: «Нет необходимости в каких-либо ученых, когда имеется возможность непосредственного обращения к самому Благородному Корану». Видно такие люди не задумываются хотя бы над тем, что если бы так просто было понять значения аятов Корана, то не было бы необходимости в Пророках и Посланниках. Не понимают они, что высказывания Посланника, – это и есть толкование Корана. А труды истинных ученых, в свою очередь, разъясняют это толкование. Не каждый знаток арабского языка может стать ученым. Когда мусульмане говорят «ученый Ислама», они подразумевают человека, обладающего огромной эрудицией (широким спектром знаний по всем наукам Ислама), что позволяет ему толковать аяты Корана. Естественно, что этот человек не просто «кладезь наук», а, прежде всего, благочестивый мусульманин очень высокого интеллектуального уровня, вероучение которого соответствует вероучению Приверженцев Сунны (Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а). Такой ученый знает весь Коран не только наизусть, но и много других тонкостей. К примеру, когда и где был ниспослан каждый аят и по какому случаю. Кроме этого, ученый знает, какое толкование этому аяту Корана дал Пророк Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*), а также знает всю цепочку передатчиков этого высказывания и комментарии к этим хадисам ученых первых трех поколений.

Не может считаться ученым человек даже с очень большим багажом знаний, но придерживающийся искаженного

вероучения. Только правильное вероучение, полученное Приверженцами Сунны в наследство от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и первых трех поколений мусульман, определяет ценность каких-либо знаний. Главы всех остальных 72-х направлений также обладали большим комплексом знаний, но беда была их в том, что они не последовали согласованному мнению предыдущих Муджтахидов, и сбились с Пути Праведных Предков.

ХАДИСЫ ОБ УЧЕНЫХ ИСЛАМА:

«Ученый выше невежды настолько, насколько пророк выше своей общины». [Хатиб].

«Ученый выше абида (человека, который находится в постоянном поклонении) так же, как полный месяц ярче звезд». [Абу Нуайм].

«Ученый выше абида в семьдесят раз. При появлении бида' (нововведений), ученый предупреждает людей. Абид же в это время занят поклонением. Так что и с этой стороны ученый ценнее абида». [Дейлеми].

«Чернила ученых будут сопоставлены с кровью шэхидов, и Весы с чернилами ученых перевесят». [И. Наджар].

«Ученый – это человек, в котором Аллах уверен и может на него положиться». [Дейлеми].

«Ученые – это факелы Земли, преемники и наследники мои и других пророков». [Абу Нуайм].

«После смерти ученого, даже рыбы молят о его прощении до самого Судного Дня». [Дейлеми].

«Следуйте ученым! Они факелы всего мира (освещают дорогу всем людям)». [Дейлеми].

«Ученые, – это лоцманы (указывающие пути спасения) и руководители». [От И. Наджара].

О толковании айата: «**Держитесь за вервь Аллаха...**» (3:103). Ахмад б. Мухаммад ат-Тахтави (был муфтием Каира мазхаба Ханафи; ум. в 1231/1815; *да будет милостив к нему Аллах*) сказал по поводу этого айата следующее: «В данном случае «**вервь Аллаха**» означает ученых по Фикху и другим исламским наукам. Кто отделится от ученых по Фикху хоть на пядь, – собьется с Пути Истины. Путь ученых по Фикху, – это путь Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и Праведных Халифов. Кто отделится от этого пути, тот попадет в Ад. Мусульмане могут обрести спасение только лишь следуя вероучению общины Ахли-с-Сунна валь-Джама'а. В школах этой общины собраны достоверные знания. Кто в наше время не следует ни одному из 4-х мазхабов Ахли-с-Сунна, непременно собьется с Пути Истины».

Имам аль-Хадими (автор книги «аль-Барика...») пишет следующее:

«Четыре Источника религиозных знаний являются источниками для ученых – Муджтахидов. Для обычных мусульман источниками знаний служат решения ученых одной из богословско-правовых школ (мазхабов) Приверженцев Сунны, так как не дозволено принимать решение по айату или хадису, толкуя их по собственному разумению. Поэтому, если при следовании какому-либо правовому решению нашего мазхаба, мы видим какие-то, как нам кажется, несоответствия с айатами или хадисами, то все равно следуем решению своего мазхаба. Так как мы знаем, что, скорее всего решение было принято в соответствии с другими айатами и хадисами путем сопоставления или согласованного мнения Праведных Предков. Правильное решение могут принять только ученые – Муджтахиды. Поэтому, мы должны читать не книги по тафсиру или хадисам, а книги по Фикху».

КАКИМ ОБРАЗОМ НАДО СЛЕДОВАТЬ КОРАНУ

Следовать Корану, а значит Исламу, возможно только следуя правовым решениям муджтахидов одного из 4-х мазхабов Приверженцев Сунны. Следование Корану путем собственного толкования аятов или чтения тафсиров может быть оправдано лишь в случае полного отсутствия доступа к знаниям. В этом положении могут быть люди, оказавшиеся в полной изоляции от внешнего мира, вследствие ареста или других причин. Несмотря на то, что в Коране есть все необходимые Предписания, истинное значение их раскрыл только Посланник (*мир ему и благословение Аллаха*). А в Коране строго предписано следовать Посланнику:

«Скажи: «Если вы любите Аллаха, то следуйте за мной...» (3: 31).

И еще: «Веруйте же в Аллаха и Его посланника... и следуйте за ним, может быть, вы пойдете прямым путем!» (7: 158).

И еще: «Кто повинуется посланнику, тот повинуется Аллаху...» (4: 80).

В своей книге «Мактубат» Имам Раббани, да будет милостив к нему Аллах, пишет: «Всевышний Аллах сообщает в Коране, что следовать Его посланнику, – значит следовать Ему. Стало быть, нет других вариантов без следования Посланнику. Об этом Всевышний Аллах неоднократно утверждает словами «Несомненно, это так», напоминая тем, кто не задумывается над этим Предписанием. Всем необходимо запомнить, что эти два следования неразрывны друг от друга. В суре «Ниса» Аллах, хвала Ему Всевышнему» предупреждает: **«Поистине, те, которые не веруют в Аллаха и Его посланников и желают отделить Аллаха от Его посланников, говорят: «Мы веруем в одних и не веруем в других». И хотят найти между этим путь, – они не-**

**верующие по истине. И уготовали Мы неверным уни-
зительное наказание!» (4: 150-151).**

О ЗНАЧЕНИИ ХАДИСОВ И КАК ИМИ ПОЛЬЗОВАТЬСЯ

Теперь, когда мы выяснили, что следовать Пророку (*мир ему и благословение Аллаха*) является Обязательным Предписанием (Фард), становится ясным необходимость следования и его высказываниям (хадисам), и его образу жизни. Весь комплекс информации об образе жизни и высказываниях Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) называется Сунна. Если бы не было Сунны, то мы не имели бы сведений о количестве рукнов и способах выполнения молитв. Не знали бы кому, с какого момента, когда и сколько выплачивать закят. Не имели бы сведений о посте, хадже и других религиозных предписаниях. То есть, никто не смог бы извлечь подобные знания из Корана.

Отсюда следует, что для понимания Корана необходимо обращение к хадисам, раскрывающим смысл Священного Писания.

Теперь, давайте рассмотрим, как это должно происходить. Зададим себе вопрос: «Каждый ли человек может обращаться к хадисам»? Вопрос можно поставить и по-другому: «Все ли мусульмане способны понимать смысл хадисов»? Можно спросить и так: «Нет ли скрытых знаний и в хадисах»?

Да, безусловно, есть хадисы, смысл которых ясен. Но большинство хадисов требуют толкования их знатоками науки Фикх – Факихами.

Знатоки хадисов (Мухаддисы) могут дать информацию лишь о том, кто, где и когда услышал это высказывание Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и кто были последующие передатчики этого хадиса. Истинный смысл каждого хадиса определяет ученый – Факих (Фукаха). Настоящий

Факих является Муджтахидом. Таковы основатели мазхабов – эпонимы сохранившихся до нашего времени

4-х богословско-правовых школ Приверженцев Сунны и их самые способные ученики. Только такие ученые способны дать заключение по правовому решению какого-либо вопроса путем обращения к 4-м Источникам: **1. Коран**; **2. Сунна**; **3. Иджма** – согласованное мнение ученых первых трех поколений (Благородных Предков – ас-Саляфу-с-Салихин); **4. Аль-Кыйас** – исследование путем сопоставления аналогий.

Науки хадисоведения (**Ильм-и Хадис**) и религиозного права (**Ильм-и Фикх**) весьма сложны, и являются двумя из восьми основных религиозных наук Ислама.

Итак, для того, чтобы понимать смысл непростых сообщений, которые обычный человек может истолковать по-разному, необходима помощь ученых. Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) по этому поводу высказывался довольно определенно: «Следуйте пути ученых» [от Дейлеми]. Да и в Благородном Коране об этом сказано так же довольно ясно: **«... спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»** (16: 43). И далее, сказано: **«...И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь...!»** (59: 7). А даровал нам Посланник (*мир ему и благословение Аллаха*) многочисленные хадисы, в которых настойчиво призывает следовать за учеными, а не толковать айаты и хадисы по собственному разумению.

Вспомним еще раз приведенное выше высказывание имама Ахмада ат-Тахтави в комментариях к книге «Дурриль-Мухтар», где он говорил, что Предписание Всевышнего в Коране: **«Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь...»** (3: 103) является указанием каждому мусуль-

манину следовать за учеными по фикху, выполняя все их религиозно-правовые решения.

Обычным мусульманам, не знакомым со способами лечения собственных болезней (а тем более болезней души), невозможно выбрать и использовать из огромного количества хадисов, именно те, которые необходимы в данный момент. Ученые-Муджтахиды, являющиеся в то же время лучшими врачевателями душ и сердец, выбрали из этого океана хадисов и поместили в свои книги именно те из них, которые могут помочь при решении определенных проблем каждого мусульманина. Если продолжить сравнение с медициной, то Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*), – это великий врачеватель, приготовивший для всеобщего пользования сотни тысяч лекарств. А ученые-правоведы, подобные домашним врачам, – пользуются этими готовыми снадобьями для лечения наших конкретных болезней. Представьте себе ситуацию, когда вы заболели какой-нибудь серьезной болезнью (не дай Аллах). Вы что, идете в аптеку и, глядя на огромное количество лекарств, гадаете, каким бы лекарством воспользоваться? Или, может быть, вы садитесь за изучение какой-либо отрасли медицины? А может быть, вы решитесь пойти полечиться к каким-нибудь гадалкам или шарлатанам? Благоразумный мусульманин никогда этого делать не станет! Да и любой человек не станет этого делать, если не лишен элементарной рассудительности. Он что, – враг самому себе? Скорее всего, больной обратится к квалифицированному врачу.

Похожая ситуация может возникнуть (и постоянно возникает) при получении религиозных знаний. Мы не знаем истоков своих духовных болезней и не разбираемся в составе лекарств, необходимых для их лечения. Если мы в таком положении начнем выбирать для себя «лекарства» из сотен тысяч хадисов, то вместо лечения своих болезней,

скорее всего их умножим. Поэтому и возникает необходимость следования указаниям ученых. И не просто читать книги так называемых «ученых», которых наплодилось в последнее время великое множество (согласно хадисам о 73-х направлениях в Исламе). Нельзя забывать, что все эти направления имеют свои университеты, своих профессоров и свое понимание (толкование) Корана.

Учеными – Приверженцами Сунны могут называться лишь те, которые следуют одной из 4-х богословско-правовых школ (мазхабов) Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а. Мазхабы эти сохранились под именами их основателей, и называются: мазхаб **Ханафи**; мазхаб **Малики**; мазхаб **Шафии** и мазхаб **Ханбали**. Настоящие ученые (*да будет милостив к ним ко всем Аллах*) при передаче знаний на протяжении веков опирались на четыре Источника (см. выше). Они и сами следовали этим **четырем мазхабам**, и призывали мусульман так же следовать лишь этим мазхабам. Это и есть **Согласованное Мнение** ученых Ислама. Не следовать согласованному мнению, – значит сойти с Пути Истины. Об этом сказано в хадисах:

«Ученые моей общины никогда не объединятся в заблуждении». [Ибни Маджа].

«Два человека, лучше, чем один. А трое, – лучше, чем двое. Поэтому, будьте всегда с джама’атом! Благоволение Аллаха, Его милосердие и помощь ниспосылается джама’ату. Кто отделится от джама’ата, свалится в Ад». [от Ибни Асакира].

«Отделившийся от джама’ата, упадет лицом в Ад». [от Табарани]. В книге «Барика...» имам аль-Хадими (*да будет милостив к нему Аллах*) пишет, что нельзя передавать какой-либо хадис, не зная его достоверность. Даже если хадис был действительно достоверным, то, все равно, произ-

носить его без уверенности в его достоверность является грехом. Сказано в хадисе: «Тот, кто выдает неизвестные словосочетания за хадис, получит наказание Ада». Непозволительно мусульманину (не ученому) совершать действия по хадису, истолковывая его по собственному разумению.

Итак! Истинное значение аятов Корана понимал лишь Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*) и своими высказываниями раскрыл их смысл. Истинный смысл высказываний Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) понимали лишь его Сподвижники (*да будет ими доволен Аллах*), передавшие эти знания со своими комментариями ученым-муджтахидам следующих поколений. Знания, переданные по цепи надежных передатчиков, сохранились до нашего времени в 4-х упомянутых мазхабах. Все члены общины Ахл-ас-Сунна (Приверженцев Сунны) следуют, и будут следовать иншаАллах этим знаниям вплоть до Судного Дня!

Таким образом, невозможно изучить религию по аятам Корана и хадисам, истолковывая их смысл по собственному разумению. Каждый мусульманин обязан получать знания из книг, подготовленных для всеобщего пользования учеными – Приверженцами Сунны. Хвала Аллаху!

О ЧТЕНИИ КОРАНА В МОЛИТВЕ ЗА ИМАМОМ ИЛИ: ЧТО ДЛЯ МУКАЛЛИДОВ ЯВЛЯЕТСЯ ДАЛИЛЕМ?

ВОПРОС: Мы последователи мазхаба Ханафи. Как нам быть, если какая-либо фетва мазхаба противоречит смыслу какого-либо увиденного нами хадиса?

ОТВЕТ: Да, действительно, в книгах пишется, что если какая-либо фетва (хукм) противоречит смыслу хадиса, то следует действовать в соответствии с хадисом. Однако это теоретическое, общее положение. Имамы мазхабов никогда не делали выводов, противоречащих хадисам. Ведь они

– выдающиеся ученые. Ученый не станет говорить то, что ему вздумается.

Возьмем, к примеру, известный хадис из сборников Бухари и Муслима: *«Без Фатихи – молитвы нет»*. На первый взгляд ученые мазхаба Ханафи противоречат данному хадису, запрещая читать суру Фатиха в молитве за имамом. Более того, они относят подобное действие к разряду «Тахриман Макрух» – то есть, действие, близкое к хараму. И что теперь? Должны ли мы действовать в соответствии с дошедшим до нас хадисом, отвергая при этом иджтихад Иمامа а'зама Абу Ханифа (*да будет милостив к нему Аллах*)? Если «Да» то мы станем безмазхабными, так как подобные действия – это следование Корану и Сунне в соответствии с собственным пониманием.

Хазрат Имам Раббани (*да будет милостив к нему Аллах*) пишет в своей небольшой книге «Мебда' ва Ме'ад»:^{XI} «Я знал, что в молитве чтение Корана (кираат) является фардом. Да и в хадисе говорится, что нет молитвы без Фатихи. Поначалу я не мог понять все причины, побудившие ханафитов вынести решение – читать в совместной молитве из Корана только имаму, а джамаату в это время слушать молча.

Несмотря на то, что я не имел далиля относительно молчания тех, кто молится за имамом, все же продолжал следовать решению ученых мазхаба, и не читал за имамом Фатиху. Мне было известно о большой опасности считать доказательства (далилы) мазхаба слабыми и отвергать хукмы ученых. Чтобы не оказаться в числе безмазхабных, я продолжал не читать Фатиху за имамом. Понимание правомочности такого решения (ученых мазхаба) пришло ко мне позже – ведь имам предстоит перед джамаатом и читает из Корана как бы от всех, кто ему следует в молитве. Это можно сравнить с решением общественной проблемы ка-

кого-либо поселка. Общее поселковое собрание выбирает небольшую делегацию для обращения в вышестоящий орган от лица всех проживающих. Чтобы на приеме скажем у главы области не говорить всем членам делегации об одном и том же, они выбирают из своей среды одного представителя, который бы выразил их общее мнение. Естественно, что этот способ разъяснения ими проблем своего поселка будет более удачен, чем, если бы они стали объяснять представителю власти все вместе, наперебой. Таково и положение джамаата, следующего в молитве за имамом». [«Meabda' va Me'ad» f. 28].

Известен случай, произошедший с Имамом А'замом Абу Ханифой (да будет милостив к нему Аллах), связанный с этим его иджитихадом. Когда его фетва о том, что все, кто следует в совместной молитве имаму, не должны читать за ним ни Фатиху, ни короткую (замми) суру, была услышана группой людей, не согласных с ним, и они пришли к нему с твердым намерением доказать обратное. Их было десять человек, решительно утверждавших, что имам в этом случае ошибается. **Они** наперебой объясняли ему, что у них на руках весьма серьезные доказательства, и что пришли поспорить с ним:

Имам А'зам: Погодите, погодите! Вас десять человек, а я один. Как же я одновременно со всеми буду спорить?

Они: Хорошо, что вы предлагаете?

Имам А'зам: Выберите одного из вас, наиболее грамотного, знающего тему спора, я с ним и буду говорить. Только учтите, что он будет говорить и от себя, и от всех остальных. Идет?

Они: Ваше предложение вполне нормальное...

Имам А'зам: И еще учтите: если он выиграет у меня спор, то будет считаться, что вы все у меня выиграли. Если

же я у него выиграю, то значит – я выиграл у всех вас. Принимаете условие?

Они: Идет! Условие принимаем!

Имам А'зам: Тогда – Всё!!! Вы проиграли!!!

Они: То есть, как это так? Ведь мы же еще и не начинали?

Имам А'зам: Как не начинали! Разве вы не согласились с тем, что выбранный вами знаток будет говорить от лица всех вас?

Они: Да, согласились.

Имам А'зам: Вот и я согласен с тем, с чем вы согласились, и говорю в своей фетве то же самое: *«Имам, выбранный джамаатом, читает Коран и от себя, и от тех, кто ему следует, остальные же в это время молчат»*. Может что-нибудь не ясно?

Десять человек, пораженные простотой ответа имама, были вынуждены признать его правоту и принять истину.

Мухаммад аль-Хадими²² пишет: «Принятые четыре далилия существуют для муджтахидов. Нашими же далилиями являются принятые решения (хукмы) муджтахидов нашего мазхаба, так как мы не правомочны выносить собственные решения, прочитав аят или хадис. Если какая-либо фетва мазхаба на первый взгляд не соответствует айату или хадису, то это еще не значит, что фетва ошибочна. Ведь толкования аятов и хадисов могут требовать иджитхада. Вполне возможно, что существуют другие айаты и хадисы на эту тему, отменяющие предыдущие, или же имеющие другой смысл. [«Аль-Баракат-уль-Мухаммадийа ...» – имам Хадими].

22 Имам Хадими (Мухаммад б. Мустафа, Мавляна Абу Саид (1113-1176/1701-1762). Известный ученый – факих мазхаба Ханафи. [IAA,XVI: 334-357].

Ибни Эмир Хадж²³ пишет: «Мой учитель Ибни Хумам говорил: «Мусульманин, не являющийся муджтахидом, обязан следовать одному из четырех мазхабов. То есть, он обязан действовать в соответствии с теми знаниями, которые муджтахиды извлекли путем иджтихада из аятов Корана и хадисов». [«Ат-Такрир ва-т-Тахбир фи шарх- ит-Тахрир»].^{XII}

Несколько хадисов о чтении Фатихи в молитве:

«Без Фатихи молитва недостаточна». [Тирмизи].

«Не читайте (из Корана) в молитве, когда читает имам. Читайте Фатиху тихо». [Бэйхаки].

«Без Фатихи – молитвы нет» [Бухари, Муслим].

Опираясь на эти хадисы и другие сообщения, ученые мазхаба Шафии пришли к выводу, что читать в молитве за имамом Фатиху – обязательно (фард).

Фетва ученых мазхаба Малики заключается в том, что Фатиху читать за имамом рекомендуется (мустахаб), когда он читает тихо (шепотом). Если же имам читает вслух, то джамаат фатиху не читает.

При самостоятельном исполнении молитвы по мазхабу Малики читать Фатиху – фард, а по мазхабу Ханафи – ваджиб.

Посмотрим еще хадисы:

«Если читаете молитву с имамом, – молчите. Кираат (чтение Корана) имама, – это чтение джамаата». [Хатиб].

«Исключая молитву за имамом, если кто-либо исполнит один ракаат без чтения Фатихи, то (будет считаться, что) он не исполнил молитву вовсе» [Тирмизи].

23 Ибни Эмир Хадж: Ученый по фикху мазхаба Ханафи (825-879/1422-1474) . Среди его учителей: Ибни Хаджар Аскалани (773-852/1372-1449); Ибни Хумам (790-861/1388-1457). IAA, XII: 127-128.

«Кто-то читал в молитве вместе со мной. Что это? Соперничество в чтении Корана?» [Тирмизи].

Опираясь на эти хадисы и другие сообщения, ученые мазхаба Ханафи пришли к выводу, что читать в молитве за имамом Фатиху – весьма нежелательно (Тахриман макрух).

Имамы 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а (*да будет милостив к ним Аллах*) никогда не принимали решение по какому-либо вопросу без самого тщательного, всестороннего исследования любого вопроса. Следование этим мазхабам – наилучший способ следования Корану и Сунне! Аль-хамду-лиль-Ляхи Рабби-ль-алемиин! – Хвала Аллаху, Господу миров!

КАК ПОЗНАЕТСЯ РЕЛИГИЯ

В переводе смысла следующего айата Корана говорится: **«Если же вы препираетесь о чем-нибудь, то верните это Аллаху и посланнику, если вы веруете в Аллаха и в последний день»** (4:59). Смысл этого айата в том, что в спорных вопросах необходимо обращаться к Корану и Сунне, но делать это надо ученым (Муджтахидам), а обычные мусульмане должны следовать их научным выводам (Иджтихаду).

Для верного понимания религии необходимо чтение книг по Фикху, которые единогласно одобрены учеными Ахлю-с-Сунна. Посредством чтения каких-либо других книг, невозможно правильно понять религиозные основы. Невозможно совершать поклонения, руководствуясь первой попавшейся книгой, или по указаниям неизвестных учителей. К великому сожалению, в наше время не каждая, красиво оформленная арабской вязью книга, так же как и не каждый шейх, могут быть нашими наставниками. Но на то воля Аллаха испытывать нас таким образом. Получение религиозных знаний является слишком серьезным делом и

требует от нас большого внимания и избирательного подхода к книгам, к учителям. В связи с этим, мусульманам необходимо иметь религиозные учебники, переведенные из достоверных книг Приверженцев Сунны. И да спасет и сохранит нас Аллах субхана ва таала от чтения так называемых «религиозных учебников», основывающихся на книгах «ученых», давно сбившихся с Истинного Пути. Родителям необходимо помнить, что самым лучшим наследством для их детей будет хорошее воспитание, основанное на книгах «Ильмихал» ученых Ислама – Приверженцев Сунны.

И СНОВА ОБ УЧЕНЫХ

Один из выдающихся муджтахидов Ислама Имам Раббани (*да будет милостив к нему Аллах*) еще четыреста лет тому назад писал в своих посланиях: «В наше время значительно уменьшилось количество ученых Ислама. А те, немногие из существующих истинных последователей сунны Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), скомпрометированы современными «шейхами» тарикатов, погрязших в нововведениях и смешении Ислама с чуждыми этой религии культурами. Эти невежды, лжеученые старались завоевать сердца нации любым способом, не чураясь и самыми отвратительными культурами религиозных систем, далеких от Единобожия. Видимо, эти несчастные рассчитывали таким способом увеличить количество последователей Ислама. Горе им! Их деятельность скорее разрушает религию. Да простит их Аллах и направит на путь Истины. Современным мусульманам надо быть более разборчивыми в выборе наставников, и следовать только за учениками настоящих Муджтахидов прошлого». (*Имам Раббани, «Мактубат»; том – 2, послание – 62*).

Имам Абд-ул-Гани ан-Наблуси (*да будет милостив к нему Аллах; ум. в 1143/1731*) в книге «Хадикиа...» говорит о

том, что надо быть внимательным в выборе наставников. Необходимо следовать указаниям ученых-Суннитов. Кто не следует за ними, непременно подпадет под влияние заблудших «шейхов», книги которых – сушая отравы. И приводит следующие хадисы:

«С приближением Кыйамата (Конца света) уменьшатся знания, и распространится невежество».

«С уменьшением количества ученых, уменьшатся и знания. Невежественные люди будут давать фетвы по собственному разумению. Это собьет людей и откроет дорогу фитне».

«Каждый век будет хуже предыдущего. И так будет продолжаться до Конца Света».

В книге «Мерадж-уль-бахрейн» Рукн-ад-Дина аль-Чешти XIII говорится: «Имам Малик б. Анас *(да будет милостив к нему Аллах; 90-179/708-795)*, сказал: «Если кто-либо начнет заниматься ат-Тасаввуфом, не изучив в необходимых пределах науку Фикх, в конце концов, сойдет с Пути Истины. Если же изучит Фикх, но не будет иметь понятия об ат-Тасаввуфе, то, скорее всего, не избежит нововведений (бида') и пойдет по ложному пути. Истины достигнет лишь тот, кто получит достаточные знания по обеим наукам».

Ученые Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а предупреждали, что не дозволено читать тафсиры, не получив знаний по Фикху, необходимых (фарду-ль-айн) каждому мусульманину. В нашем сегодняшнем состоянии совершенно невозможно извлечь религиозно-правовые знания из толкований Корана (даже из самых лучших!). Не обладаем мы сейчас, после стольких лет духовного паралича, необходимыми знаниями, чтобы понимать тафсиры Корана, которые по существу предназначены для ученых. Только они, ученые Сунниты, могли выносить правовые решения, об-

ладая знаниями по многочисленным наукам, и в том числе по тафсиру.

«Ученые» остальных 72-х направлений Ислама потому и оказались на ложном пути (или окажутся, если еще не все объявились), что неверно понимали значения аятов по толкованиям, порою весьма сомнительным. Теперь, представьте себе обычного мусульманина, который принимается за изучение тафсиров. Куда его выведет такое занятие, если даже ученые не всегда справлялись с этим. Более того, многие из так называемых «ученых» сошли с пути истины, даже тогда, когда предметом их изучения были лучшие толкования Корана. Но и тут они не смогли правильно их понять.

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРАВИЛЬНОГО СЛЕДОВАНИЯ КОРАНУ И СУННЕ

Существуют различные Джама'аты, между которыми и вероучение, и понимание дозволенного-запретного, и некоторые нравственные нормы находятся в явном противоречии. То, что одни из них считают дозволенным, по мнению других, является запретным. То что, по мнению одних, является сунной, другие считают нововведением. Какая же группа находится на верном пути?

В хадисах приказано следовать вероучению Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а (Людей Сунны и Согласия Общины), любить праведных мусульман, дружить с ними и не отделяться от них.

Существуют Условия Следования Правильному Пути
Рассмотрим некоторые основные положения:

1. Прежде всего, необходимо помнить, что единственной Истинной религией является – Ислам. Сказано в священном Коране: **«Иннеддийне инд Аллахи-ль-ислям...»**

– *Поистине, религия пред Аллахом – ислам ... (3: 19)*. Сказано также Посланником Мухаммадом (*мир ему и благословение Аллаха*):

«В Рай войдут только мусульмане» (Бухари, Муслим).

2. Быть в состоянии «Хубб-и филлях ва Бугъд-и филлях» – Что означает: «Любить ради Аллаха и не любить (так же) ради Аллаха».

В переводах смысла следующих хадисов говорится:

«Три вещи укрепляют веру: Любить Аллаха и Его Посланника больше всего на свете. Любить мусульманина (даже того), который его не любит, ради довольства Аллаха. И не любить врагов Аллаха, ради Его же довольства» (Табарани).

«Кого человек любит в этом мире, с тем он окажется рядом после Судного Дня» (Бухари).

«Любить верующих ради Аллаха, и не любить врагов Аллаха, является основой веры» (Абу Дауд).

3. Следовать вероучению Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а (или коротко «Ахлю-с-Сунна»).

В полном названии общины, «Ахлю-с-Сунна» означает – «Люди Сунны» или «Последователи Пути» Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*), а «Джама'а» – подразумевает Последователей Пути его Сподвижников (Сахабов), так как было сказано Посланником (*мир ему и благословение Аллаха*):

«Моя умма (община) разделится на 73 группы. 72 из них попадут в Ад и лишь одна спасется. Это те, которые будут идти моим путем и путем моих сподвижников» (Гирмизи, Ибни Маджа).

Отсюда становится ясно, что необходимо следовать не только Корану и Сунне, как обычно предлагают старые и новые псевдомуджтахиды, но необходимо следовать и

пути Сподвижников Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Следование же пути Сподвижников невозможно без глубокого уважения к ним ко всем без исключения. Этот «порог», как обычно, «не могут переступить» почти все основатели реформаторских группировок. Книги подобных лжеученых содержат оскорбления в адрес сахабов. Называя себя Ахли Сунна валь-Джамаа, они, в то же время, беззастенчиво возводят ложь и клевету на хазрата Усмана, хазрата Али, хазрата Фатиму, хазрата Муавия и других выдающихся Сподвижников, да будет доволен ими всеми Аллах.

Имам Раббани (*да будет милостив к нему Аллах*) пишет в своем «Мактубат»е:

«Если у кого-либо будут отступления от какого-либо основного положения вероучения, то невозможно будет после Судного Дня спастись от огня Ада. Если же человек правильно уверует во все положения веры, но в делах (в поклонениях, в избежании недозволенного) проявит слабость, то будет прощен после покаяния. Возможно, будет прощен и без покаяния. Если же будет помещен в Ад, то все же будет выведен оттуда (после очищения от грехов, и помещен в Рай). Самое главное – это исправление своего верования (акыды)» [Мактубат, т. 1/193].

4. Неуклонно следовать Сунне и держаться подальше от Нововведений (Бид'а).

По этому поводу Имам Раббани пишет: *«Некоторые мусульмане, стремясь улучшить способы поклонений, думают тем самым укрепить религию. Появляются нововведения, от которых тускнеет блеск сунны. В свое оправдание они утверждают, что дополняют, подправляют религию, улучшают ее. Не ведают они (эти несчастные), что в религии «Ислам» нет недостатков, так как сказано в айте Корана: «...Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и*

закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас исламом как религией...» (5: 3). *Следовательно, добавлять к религии что-либо новое, – значит не верить этому айату – слову Аллаха».* [Мактубат, т. 1/260].

5. Следовать Фетвам Одной из Богословско-Правовых Школ (мазхабов), это значит Правильно следовать Корану и Сунне.

Имам Ахмад ат-Тахтави в своих комментариях к «Дурруль-Мухтар» имама аль-Хаскафи *(да будет милостив к ним Аллах)* пишет: «...Существует настоящая необходимость следовать фетвам ученых одного из 4-х религиозно-правовых школ (мазхабов) – Ханафи, Малики, Шафии, Ханбали. Кто не следует ни одному из этих мазхабов, отделяется от общины Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а».

Имам Мухаммад аль-Хадими *(да будет милостив к нему Аллах)*, пишет, что следование первоисточникам (Адилла-и Шарийа) дозволено лишь ученым самого высокого уровня – Муджтахидам. А доказательствами для мукаллидов, последователей одного из четырех мазхабов, являются богословско-правовые решения ученых его школы. [Барика...].

6. Следовать Религии необходимо лишь Путем Получения и Передачи Знаний (Накл).

Ученые Ислама единодушны в том, что чьи-либо выводы, не соответствующие выводам (фетвам) из сборников по фикху, не являются верными. Следовать им – не дозволено. Не может кто-либо являться ученым, если не получил образования по соответствующим наукам, и не достиг в их изучении необходимого уровня. Толкования по своему разумению айатов Корана и высказываний Посланника Аллаха *(мир ему и благословение)* подобным человеком, не могут являться наукой, и алимом (ученым) он называться не может. В подобных случаях не берутся во внимание ни

отточенный слог претендента, ни ораторские способности, ни другие, весьма привлекательные в обычных условиях, качества. Вдохновенное выражение собственных взглядов, никак не может считаться наукой. Никак! Наукой могут считаться лишь те выводы, которые были сделаны после Получения Соответствующих Знаний, и Достижения в Изучении их Достаточно Высокого Уровня.

Хазрат Али б. Аби Талиб *(да будет доволен им Аллах)* однажды сказал: «Если бы религию можно было бы трактовать по собственному взгляду, по собственному разумению, то я при омовении протирал бы специальную обувь **(хуффайн, мест)** не сверху, а снизу». (Абу Дауд).

Вывод: Не может быть критерием то, что нам нравится, и мы восхваляем какие-нибудь личности, какие-либо книги, джама'аты, группировки. То есть, они не будут хорошими оттого, что мы их хвалим, и не станут плохими потому, что мы их ругаем. Здесь не имеет значения ни имя человека, ни название книги или группировки. Существуют тысячи книг, написанные выдающимися муджтахидами после тщательного исследования Корана Сунны и согласованного мнения Сподвижников (Сахабов). Книги эти, охватывающие все разделы вероучения и религиозного права, были не менее тщательно изучены сотнями тысяч знаменитых ученых, систематизированы и, с соответствующими комментариями, переданы следующим поколениям. Вот эти исследования и являются мерилем, на основании которых можно провести сравнительный анализ! Имея на руках подобные книги, мы обретаем и знания, и спокойствие.

Хазрат Имам Раббани *(да будет милостив к нему Аллах)* учит нас, как отличать чьи-либо досужие мысли от научных исследований:

«Верен ли чей-либо вывод, или нет, можно узнать от со-ответствия данного заключения сообщением ученых Ахлю-с-Сунна, так как любые доводы, не соответствующие со-общениям этих ученых, не имеют никакой цены, и являются неверными. Ведь каждый сбившийся с пути считает, что он следует Корану и Сунне, и свои толкования выдает за науку. Не ведает он, что своим коротким умом и недалеким кру-гозором придает этим первоисточникам неверный смысл. В результате (несчастный претендент на звание ученого), сбивается с верного пути, ввергая себя (и своих последовате-лей) в беду. Выводы ученых Ахлю-с-Сунна верны, а все, что не соответствует им, – не верно». [Мактубат, т. 1/286].

Следовательно, критерием верных выводов является их соответствие фетвам ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а.

Ученые передают, что Всевышний Аллах дал слово по-мочь обрести Верный Путь тем Своим рабам, которые будут стремиться правильно понять Ислам. И Аллах, хвала Ему Всевышнему, не откажется от Своего обещания! Поэтому, каждому надо обращаться с мольбой к Всевышнему Аллаху со следующей просьбой:

«О, Аллах! Я верю в Тебя. Я люблю Тебя и Твоих посланни-ков. Очень хочу получить правильные знания по Исламу. Молю Тебя: Помоги мне обрести эти знания! Убереги меня от не-верных шагов на этом Пути».

Создатель миров откликнется на мольбу Своего раба и укажет Верный Путь. Рабу же необходимо отбросить всякие сомнения в то, что Всевышний Аллах защитит его, так как сказано в Коране:

«А тех, которые усердствовали за Нас, – Мы поведем их по Нашим путям...» (29: 69).

«... Аллах избирает к Себе, кого пожелает, и ведет к Себе, кто обращается» (42: 13).

«... не нарушает Аллах обещания!» (39: 20).

И в наше время, когда умма (община мусульман) разделилась на многочисленные группировки, ни один представитель ни одной из них не может полностью быть уверен, что он твердо стоит на том самом Единственном Пути спасения. Ввиду этого, каждый должен опасаться своего положения и не отказываться от подобной мольбы. Ведь вреда от такой мольбы не будет никакой. Разве Милостивый, Милосердный Аллах откажется от Своего обещания? Всем нам необходимо молить Его, Всевышнего и такими словами: *«О, Аллах! Помоги мне возлюбить тех и быть вместе с теми, кто стоит на Верном Пути, кто числится в рядах возлюбленных Тобой рабов».*

Если на этот момент человек был на верном пути, то от мольбы, естественно, никакого вреда не будет. Если же он ошибался с выбором, то искренняя мольба к Всевышнему Аллаху поможет ему обрести Истину, а значит и спастись. От подобной мольбы ни в коем случае не надо отказываться. АльхамдулиЛляхи Раббиль-алемиин!

ЧЕМ ОТЛИЧАЮТСЯ УЧЕНЫЕ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А ОТ УЧЕНЫХ – РЕФОРМАТОРОВ.

Имам Абдуль-Хаким аль-Арваси *(да будет милостив к нему Аллах)* пишет, что существуют две группы ученых ислама:

В первую группу входят имамы по религии. В соответствии с их специализацией по определенным наукам, их называют «Муфассирин-и изам», «Мухаддисин-и кирам», «Мутакаллимин», «Мутасаввифин» и «Фукаха-и фихам» *(да будет милостив к ним Аллах субхана ва таала)*. Каждое слово, каждое сообщение этих ученых является толкованием аятов Благородного Корана и Сунны Пророка Аллаха *(мир*

ему и благословение Аллаха). Все указания этих ученых высшего разряда являются руководством к действию для простых мусульман. Муфассир – это не автор одного из многочисленных тафсиров. Тафсиром (толкованием аятов Благородного Корана) являются лишь слова Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), которые он передал своим Сподвижникам. И далее, тафсиром являются лишь эти сообщения, переданные по цепочке и дошедшие до нас, благодаря трудам ученых высшей категории. Муфассирами являются ученые, правильно понимающие эти сообщения и только на этой основе дающие толкования аятов Корана. Ученые этой группы получили Толкования Корана и Сунны по цепи передатчиков от самого Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и его Сподвижников. Именно поэтому этих ученых, и тех, кто следует за ними, – называют «Люди Сунны и Согласия» (Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а).

Высшую ступень среди муфассиров, по мнению ученого 20-го столетия Саййида Абдульхакима аль-Арваси (знатока 4-х мазхабов), заслуженно занимает Имам аль-Байдави, *да будет милостив к ним Аллах*.²⁴

Во вторую группу входят ученые, не являющиеся специалистами по тафсиру, хадисам, богословию, тасаввуфу и фикху. Книги этих ученых **не могут** использоваться как руководство к действию, так как чаще всего базируются на весьма сомнительных выводах реформаторов. Очень часто в книгах ученых второй группы наряду с достоверными знаниями, могут излагаться и собственные измышления авторов. Тогда как книги истинных ученых Ислама

24 аль-Байдави: - Кады Абуллах бин Умар, ум. в 685/1286 г. в Тебризе. аль-Байдави был кадием в Ширазе. Его книга «Анвару-т-Танзиль» является, по общему мнению ученых, лучшим тафсиром (та’вилем) после 7-го века хиджры. Пожалуй, все более или менее обширные толкования других Муфассиров, в соответствующих темах опираются на работу аль-Байдави.

опираются лишь на айаты Благородного Корана и на Сунну Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), в толкованиях, согласованных **с мнением ученых первых трех поколений**. Иными словами – все знания, переданные этими учеными, соответствуют сообщениям Праведных Предков (ас-с-Саяфу-с-Салихин).

Итак, мы выяснили, что основатели мазхабов (вышеупомянутые 4 имама) являются учеными самой высшей категории – Мутлак Муджтахидами.

В их школах есть муджтахиды высокого уровня – Муджтахид филь-Мазхаб. Например:

В мазхабе Ханафи – это имам Абу Йусуф и имам Мухаммад аш-Шэйбани;

В мазхабе Малики – имам Ибн-и Касым, имам Абдуллах б. Вэхб;

В мазхабе Шафии – имамы Йусуф б. Йахйа, ар-Рафи’и, аль-Газали;

В мазхабе Ханбали – имам Салих б. Ахмад, имам аль-Эсрем и другие,²⁵ да будет милостив к ним Аллах субхана-Ху ва таала.

Иджтихады всех остальных ученых этих мазхабов фактически являются иджтихадом упомянутых ученых. То есть, иджтихады других ученых могут быть приняты лишь в том случае, если будут соответствовать трудам ученых предыдущих уровней. Без подобного соответствия, ничьи работы не могут быть квалифицированы как истинные знания. АльхамдулиЛляхи Рабби-ль-алемиин!

Конец первой части.

25 Более подробно о мазхабах, муджтахидых и их произведениях смотрите в следующих частях.

МАЗХАБЫ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А – ОПОРА ИСЛАМА!

(ЧАСТЬ ВТОРАЯ)

РАЗДЕЛ – 1

РЕЛИГИОЗНО-ПРАВОВЫЕ ШКОЛЫ СУННИТОВ

БисмиЛляһи-р-Рахмани-р-Рахим!

С именем Аллаһа, Милостивого, Милосердного!

КТО МОЖЕТ БЫТЬ МУДЖТАХИДОМ

Чтобы стать муджтахидом, говорят ученые Ислама (и это их единодушное мнение), необходимо: прекрасно владеть арабским языком, зная при этом все тонкости морфологии и синтаксиса, отлично разбираться в фонетике и орфографии этого языка; быть ученым по Фикху; знать различия в подходах к вопросам фикха всех 4-х мазхабов Приверженцев Сунны; знать источники, которые дают право на различный подход по определенным вопросам фикха; знать на память Коран и различные способы чтения вслух; знать толкование каждого айата на основе Сунны; различать хадисы по степени их достоверности. Кроме всего этого, вести нравственный образ жизни, строго следуя Предписаниям Всевышнего Аллаха. Отличаться богобоязненностью, правдивостью и осторожным отношением к сомнительному. Обладателю всех этих качеств можно верить, а значит, можно следовать его Фетвам.

Если же у претендента на звание «Муджтахид» отсутствует хотя бы одно из этих качеств, то он, естественно, не может быть им! Стало быть, он не может самостоятельно

толковать айаты Корана и хадисы Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). Если он это пытается делать, то такие умозаключения являются лишь его собственными рассуждениями, но не наукой. Такой ученый может давать разъяснения только на основании знаний другого ученого – настоящего Муджтахида. В этом случае он будет выступать в роли последователя (**Мукаллида**). Отсюда следует, что мусульмане при толковании айатов и хадисов могут быть или Муджтахидами или Мукаллидами. Третьего не дано! Все **Мукаллиды** должны следовать знаниям, полученным от **Муджтахида**. Это согласованное мнение всех суннитов, а не только ученых общины Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а. Например, Ибн-уль-Каййым аль-Джавзийя (ум. в 751/1350), ученик Ибн-и Таймийя, в своей книге «И'лям-уль-мука'ым» также пишет: «Тот, кто не обладает качествами Муджтахида, не имеет права на Иджтихад». То есть не может делать собственные заключения о смысле прочитанных им айатов Благородного Корана и высказываний Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

В наше время мусульмане должны получать эти знания по книгам, дошедшим до нас от Муджтахидов, или от их последователей. Но, увы! Таких книг на прилавках практически нет. Сейчас, к сожалению, размножились книги и брошюры, авторы которых считают себя вправе вольно толковать Коран и Сунну. Не имея понятие об Иджтихаде, не обладая и сотой частью знаний, необходимых Муджтахиду и не зная даже названий необходимых наук, они беззастенчиво расхваливают друг друга и навязывают свои «труды» жаждущим знаний мусульманам.

Египетский ученый ат-Тахтави²⁶ в своей книге «Хашийат-уль аля- д-Дурриль-Мухтар...»^{XIV} в разделе «За-

26 Имам ат-Тахтави: - Сеййид Ахмад б. Мухаммад б. Исмаил аль-Ханафи аль-Мисри (умер в 1231/1816). Его произведение “Хашийату

байих» пишет: «В 103-м аяте суры 3 – «Семейство Имрана» говорится: **«Держитесь за вервь Аллаха все, и не разделяйтесь...»**. Ученые – муфассиры, толкуя этот аят на основе сунны, говорят, что «вервь Аллаха» в данном случае означает единение в общине Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а (Людей Сунны и Согласия). Эта община объединяется вокруг ученых по фикху и другим религиозным наукам. Ученые этой общины строго следуют пути, указанному в Коране и Сунне, пользуясь знаниями, полученными по цепи ученых непосредственно от Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Аллах субхана ва таала не неоднократно предупреждает нас не отделяться от «прямой дороги». К примеру, в 153-м аяте суры 6 говорится: **«И это – Моя дорога прямая; и следуйте же по ней и не следуйте другими путями, чтобы они не отделили вас от Его дороги. Это Он завещал вам, – может быть, вы будете богобоязненны!»** Община Приверженцев Сунны иншаАллах может рассчитывать на помощь Всевышнего Аллаха (Велик Он и Славен), так как ее последователи следуют по дороге, указанной в Коране, и не следуют «другими путями».

«Дорога прямая», указанная в 6-ой суре, сохранилась в 4-х дошедших до нашего времени мазхабах Приверженцев Сунны. Это школы Ханафи, Малики, Шафии и Ханбали. В наше время всем мусульманам необходимо объединяться в этой общине и следовать одной из этих школ. Безусловно, представители других общин утверждают, что именно они на верном пути. Но, одних надежд и утверждений мало! Нужны доказательства ученых самого высокого уровня. Ни один из крупных ученых других общин не может выдер-

аля-д-Дурри-ль- Мухтар” является комментарием к книге “ад-Дурру-ль-Мухтар” имама аль- Хаскафи (ум. в 1088/1677). Ему также принадлежат многократно изданные комментарии к книге “Мераки-ль-Фалях” имама аш-Шернблали (ум. в 1069/1658). IАк-326.

жать даже приблизительного сравнения с основателями 4-х мазхабов Приверженцев Сунны. Сунниты стоят на Истинном Пути!» Альхамдулильяхи Раббиль-алемиин!

(Имам ат-Тахтави – «Хашийату аля-д-Дурри-ль-Мухтар»).

ОСНОВАТЕЛИ ЧЕТЫРЕХ МАЗХАБОВ – МУТЛАК МУДЖТАХИДЫ

Во главе 4-х мазхабов – религиозно-правовых школ Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, стоят ученые высшей категории. За ними следуют Муджтахиды следующих уровней. Эти четыре Имама общины Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а были упомянуты в хадисах и являются высшими авторитетами в научном мире Ислама. Они из разряда ученых – **Мутлак Муджтахид.**

И в Благородном Коране, и в Сунне Пророка даны ясные указания «спрашивать у знающих», следовать за учеными. То есть, пользоваться их разъяснениями Корана и Сунны, а не толковать источники по своему разумению.

Имам ар-Рази ²⁷ неоднократно доказывал в своих многочисленных трудах, что ученый, не являющийся Мутлак Муджтахидом, обязан в своих исследованиях придерживаться трудов Основателей мазхабов. А тем, кто называет себя ученым, забывая элементарные правила постижения и изложения наук, предлагается еще и еще раз прочитать 115-ый аят суры 4 – «Женщины» в Благородном Коране: **«А если кто отказывается от посланника после того, как ему стал ясен путь, и он следует не по пути верую-**

²⁷ Имам ар-Рази: - Фахруд-дин ар-Рази (Мухаммад б. Умар б. Хасан б. Али ат-Тайми аль-Баكري; 544-606/1149-1209). Ученый – энциклопедист. Автор многочисленных произведений, среди которых не только книги по религиозным наукам, но и по математике, физике, медицине. Ему принадлежит всемирно известное произведение по толкованию Корана «Мэфатих-уль-Гайб» или, как его чаще называют «Тафсир-уль-Кабир».

щих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище». Хвала Аллаху Господу миров!

Согласно высказываниям Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, из 73-х направлений в Исламе Верного Пути будет придерживаться лишь одна община. По убеждению Суннитов этой общиной является – «Ахлюс-Сунна валь-Джама'а» (Люди Сунны и Согласия; Приверженцы Сунны; Сунниты). Их убеждение основывается на том, что в книгах Приверженцев Сунны толкования Благородного Корана передаются строго на основе Сунны Пророка Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*). Ученые этой общины считают, что существует лишь одно толкование (тафсир) Корана, автором которого является Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Все остальные, так называемые тафсиры, на самом деле являются расширенным переложением (таавиль) толкования Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Если же в книге какого-либо автора дается толкование аятов Корана не соответствующее Сунне, то это не может быть названо тафсиром, а является всего лишь его собственными мыслями. Собственные толкования аятов Корана открывают путь недозволенным нововведениям в Исламе (Бида'а).

Ученые-муджтахиды, основатели дошедших до нас 4-х школ Суннитов потому и являются Опорой Ислама, что их книги по исламскому праву, по вероучению, по способам поклонений, опираются на Священный Коран и Сунну. Знания этих великих Имамов получены по непрерывной цепи передатчиков от самого Посланника Мухаммада.

Отсюда напрашивается справедливый вывод:

Следовать указаниям Имамов 4-х мазхабов Суннитов,
– Значит Следовать Предписаниям Благородного Корана и

Сунны Посланника Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) Наилучшим Образом!

Ниже даются краткие биографии основных передатчиков, и названия самых значительных книг сохранившихся до нашего времени 4-х религиозно-правовых школ Приверженцев Сунны.

I – МАЗХАБ ХАНАФИ

(Богословско-правовая школа Имама а'зама Абу Ханифа)

Школа Имама а'зама Абу Ханифа основана на знаниях, полученных непосредственно от ПРОРОКА МУХАММАДА (*мир ему и благословение Аллаха*), через цепь великих ученых, краткие биографии которых смотрите в предыдущей части сборника:

Цепь передатчиков знаний по основам вероучения и религиозного права в мазхабе Ханафи:

ПРОРОК МУХАММАД (*мир ему и благословение Аллаха*) –

1. АБДАЛЛАХ Б. МАС'УД (ум. 32/651 г., *да будет доволен им Аллах*)

2. АЛКАМА Б. КАЙС (ум. 62/681)

3. ИБРАХИМ АН-НАХА'И (ум. 96/715)

4. ХАММАД Б. АБИ СУЛАЙМАН (ум. 120/738)

5. ИМАМ А'ЗАМ АБУ ХАНИФА (ум. 150/767)

(*да будет милостив к ним Аллах*).

ИМАМ А'ЗАМ АБУ ХАНИФА

(ан-Ну'ман бин Сабит бин Зувата аль-Куфи; 80-150/699-767)

Основатель первого из 4-х сохранившихся до нашего времени мазхаба Суннитов Имам а'зам Абу Ханифа, *да бу-*

дет милостив к нему Аллах, выходец из Персии, жил в Куфе и умер в Багдаде. Настоящее имя Имама а'зама Абу Ханифа – Нуман б. Сабит. Его деда, принявшего Ислам, также звали Нуман (*да будет милостив к ним Аллах*). Он первый из 4-х главных Имамов Приверженцев Сунны. Слово «Имам» здесь обозначает «ученый высшей категории». Великий Имам а'зам Абу Ханифа является опорой религии Пророка Мухаммада, *да благословит его Аллах и да приветствует*. Родился Имам в 80-ом году Хиджры в городе Куфе. Ему довелось видеться и брать уроки у Сподвижников Анаса б. Малика, Абдуллаха б. Абу Авфа, Сахла б. Саада Саида и Абул Фадла Амира б. Василя, *да будет доволен ими Аллах*. Знания по фикху получил от Хаммада б. Сулаймана, *да будет милостив к нему Аллах*. Общался со всеми известными представителями поколения Табиунов, в том числе со знаменитым Имамом Джафаром ас-Садыком. Знал очень большое количество Хадисов. Он покорял всех своим умом, проницательностью, огромным талантом в умении систематизировать религиозные знания. В знаниях по фикху Имам а'зам достиг невероятных высот. Все современники имама единодушно признали его первенство в этой области. За короткое время, он стал известен всему Исламскому миру.

О его тщательном следовании Предписаниям Всевышнего Аллаха, о его глубочайшем знании Благородного Корана и Сунны, о его учености по всем сопутствующим наукам, о его трудолюбии и щедрости, о его богобоязненности, аскетизме и прочих достоинствах написаны сотни книг. Три четверти современных знаний по фикху, извлеченных из Священного Корана и Сунны, принадлежат Абу Ханифа, *да будет милостив к нему Аллах*. Оставшаяся одна четверть, также разработана на основе его работ. Имам аш-Шафии говорил об этом следующее: «Основой всех знаний по фикху являются работы Имама Абу Ханифы и его учеников. Кто

хочет изучать фикх, пусть обращаются к Иمامу Абу Ханифе и его ученикам». Когда у Имама Малика спросили, видел ли он Имама Абу Ханифу, он ответил: «Видел и слышал его неопровержимые доказательства. Когда он что-либо утверждал, никто не мог опровергнуть приведенные им факты».

При жизни этого великого ученого, еще не было четко разработанных знаний по фикху. Люди, можно сказать, находились в спячке. Он их всех разбудил. Как-то Абу Джафар Мансур – халиф правоверных того времени, пригласил Имама к себе на беседу. Имама представлял халифу один из благочестивых его современников Иса б. Муса. При входе Имама Абу Ханифа, Иса б. Муса представил его как ученого с мировым именем. Халиф Мансур спросил Имама, от кого он получил свои знания. Имам ответил, что одним из основных источников полученных им знаний, являются знания, полученные от учеников хазрата Умара, да будет доволен им Аллах. На что халиф Мансур заметил: «Да, действительно, твои знания имеют крепкую основу».

Имам а'зам Абу Ханифа в детстве виделся и брал уроки у нескольких Сподвижников. Одним из них был Анас б. Малик, да будет доволен им Аллах.

Нравственный образ жизни Имама Абу Ханифа был достойным примером для благочестивых мусульман всех последующих поколений. Он был не только великим теоретиком, основоположником систематизации Исламского права, но и тщательно следовал всему, о чем писал в своих книгах. О величии Имама можно судить по его ученикам, также великим ученым – муджтахидам. Достаточно перечислить имена лишь некоторых Имамов: Зуфар б. Хузайл, Абу Йусуф, Абдуллах б. Мубарак, Мухаммад аш-Шэйбани, Хасан б. Зийад, Вэки' б. Джеррах, Абу Амр Хафс б. Гыйас, Давуд-и Таи, Йахйа б. Закарийя и многие другие.

Исключительная скромность и богобоязненность Имама Абу Ханифа вполне могли быть причиной для уединенной жизни, присущей праведникам. Но, Имам считал своим долгом передать полученные знания своим ученикам. Вначале он только учился и систематизировал то, что смог получить от других. А после того как ему приснился Посланник Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*) и велел использовать на практике свои знания, он стал давать фетвы. Его школа стала распространяться повсеместно. Увеличилось количество последователей. Появлявшиеся изредка противники его мазхаба, получали своевременный отпор. Его доказательства, аргументированные цитатами из Корана и Сунны, и подкрепленные согласованным мнением сахабов, не оставляли никаких шансов его оппонентам. Талантливые ученики Имама написали много книг уже на основе его трудов. В свое время его отцу ас-Сабиту посчастливилось беседовать с Великим Имамом Али б. Аби Талибом, да будет доволен им Аллаху Тааля, который в конце их встречи, обратился с мольбой к Аллаху субхана ва тааля проявить свою высшую Милость к ас-Сабиту и его детям. Аллах субхана ва тааля не отказал этой просьбе и дал возможность сыну ас-Сабита стать великим ученым.

В предисловии к своей известной книге «Мизан-уль-Кубра»²⁸ имам аш-Ша'рани пишет: «Один из современников Имама Абу Ханифы Абу Мути свидетельствует: «Как-то раз, когда мы вместе с Имамом были в мечети в городе Куфе,

28 «Мизан-уль-Кубра» – книга известного ученого Ислама аш-Ша'рани (Абд-уль-Ваххаб б. Ахмад б. Али б. Ахмад б. Мухаммад б. Зерка б. Муса б. Сул-тан Ахмад Тильмсани аль-Ансари ум. 973/1565). Имам аш-Ша'рани крупный ученый по хадисам и фикху мазхаба Шафии. Его род восходит через праведного халифа Али к роду Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Ученик Алиййу-ль-Хаваса (ум. после 941/1534). Автор более 300 произведений. Ему принадлежат труды по исследованию основ религиозно-правовых школ. Например, книга «Адиллят-иль-мазахиб» является кратким обзором трудов ученых мазхаба Ханафи.

к нам подошли ученые Суфьян ас-Саури, Имам Мукатил, Хаммад б. Салама, Имам Джафар ас-Садык и другие (*да будет милостив к ним Аллах*), и обратились к Иمامу со словами: «Мы слышали, что ты пользуешься знаниями, полученными путем сопоставления аналогий. Не слишком ли это опасно? Ведь первым, кто начал делать сопоставления, был Иблис». Это было сразу после утренней молитвы. Так вот, Абу Ханифа вплоть до полуденной молитвы отвечал на их вопросы. Разъяснял способы получения им скрытых знаний. Рассказал об основных методах, применяемых в его школе. Он говорил: *«Ответ на поставленный вопрос вначале я ищу в Благородном Коране. Не найдя там, ищу в Хадисах, тщательно мною отобранных. Не найдя и там, смотрю, каково было согласованное мнение Сподвижников по этому вопросу. Если этот вопрос ими обсуждался, и они не пришли к согласованному мнению, то опираюсь на мнение большинства из них. Если и этого нет, то только в этом случае решаюсь на сопоставление аналогий – аль-Кьяс»*. В подтверждение сказанному, привел множество примеров. После этого они все встали и начали пожимать ему руки, признали его главой ученых и просили прощения за возможные огорчения, причиненные ему по незнанию. На что он им ответил: «Да простит Аллах субхана ва таала и меня и вас».

В книге «Уляма-уль-муслимин...», изданной в Стамбуле на арабском языке, на 62-й стр. приводятся следующие слова имама аш-Ша'рани: *«При работе над своей книгой «Адиллят-иль-мезахиб» я внимательно изучил иджтихад Имама Абу Ханифа и его учеников. В результате этих исследований пришел к выводу, что все труды этих великих ученых опираются на аяты Корана, на Хадисы, или на согласованное мнение Сподвижников Пророка Аллаха. Такие муджтахиды как Имам Малик, Имам Шафии, Имам Ханбали и другие давали восторженную оценку трудам Имама Абу Ханифа»*.

Следовательно, не стоят и ломаного гроша рассуждения некоторых, с позволения сказать «ученых», которые не смогли по достоинству оценить огромное значение трудов великого Имама. Сравнить труды этих критиков с работами Имама, все равно, что сравнивать сочинения школьника с трудами профессора. Если они «звезды», то Имама можно сравнить с «Солнцем» на научном небосклоне. И при свете Абу Ханифы (да будет милостив к нему Аллах) эти «звезды» становятся просто невидимыми».

Ибни Хаджар аль-Макки²⁹ – известный ученый мазхаба Шафии, в своей книге «Хайрат-уль-Хисан»XV приводит хадис: *«Блеск этого мира потускнеет в 150-м году»*. Абдуль-Гаффар аль-Кэрдери (ум. 562/1166), известный ученый по фикху, говорил по поводу этого хадиса: *«Несомненно, данный хадис указывает на Абу Ханифу, так как он умер в 150-м году»*.

В сборниках Бухари и Муслима приводится хадис: *«Если вера окажется на планете Венера, то ее достанет оттуда один из сынов Персии»*. Известный муфассир мазхаба Шафии, египтянин ас-Суюти (Джалал-ад-Дин Абдуллах б. Мухаммад; 849-911/1445-1505) комментируя этот хадис, говорит: *«Все ученые единодушно сошлись на том, что этот хадис указывает на Имама а'зама Абу Ханифа (так как предки Имама были выходцами из Персии)»*.

Имам Шафии, да будет милостив к нему Аллах, говорил о нем:

29 Ибни Хаджар аль-Макки - Ахмад б. Мухаммад аль-Хийтами; Шихаб-уд-дин; Имам-уль-Харамэйн (899-974/1494-1566, да будет милостив к нему Аллах). Выдающийся ученый Ислама. Имам является автором большого количества ценных произведений. Только по науке «Фикх» им написано около 70-ти книг. Саййид Абд-ул-Хаким аль-Арваси (да будет милостив к нему Аллах) говорил о нем: *«Все написанное Ибн-и Хаджаром аль-Макки является истиной и руководством для ученых всех 4-х мазхабов»*.

«В знаниях по фикху все мусульмане – дети Имама а’зама Абу Ханифа».

«... В религиозных науках мусульмане являются детьми Иракских ученых. Иракские ученые – ученики ученых Куфа. Ученые Куфа – ученики Имама а’зама Абу Ханифа».

В мазхабе Ханафи разрешены 500 000 вопросов (а с вариантами – до 1000 000)! На все эти вопросы даны ясные ответы в соответствии с Кораном и Сунной! В книге «Муснад» Абу Бакр Ахмад аль-Харизми пишет: «Найдя соответствующий ответ на поставленный вопрос в Коране и Сунне, он выносил свое решение на обсуждение ученых, и давал фетву только после общего согласия с ним».

На его лекциях в главной мечети Куфа присутствовало до 1000 слушателей одновременно. 40 из них были из разряда муджтахидов. Обсуждая очередной вопрос и придя к общему согласию, Имам а’зам Абу Ханифа удовлетворенно восклицал: «Аль-хамду лиль-Ляхи вал- Лаху Акбару!» Все присутствовавшие повторяли за ним. И, после общего восклицания, Имам предлагал записать эти выводы.

В книге индийского ученого Муфтия Махмуда Хинди «Редд-и ваххабийи» говорится: «Чтобы стать ученым Ислама – Муджтахидом, необходимо в первую очередь: знать досконально орфографию, фонетику, синтаксис, морфологию и остальные тонкости арабского языка. (По-арабски эти разделы и подразделы звучат примерно так: Эвдаин, сахихин, мерви, мутаватир, ред, мавду, мазмун, муфрад, саз, надир, муста’маль, мухмаль, му’реб, ма’рифа, иштикак, хакикат, меджаз, муштерак, издад, мутлак, мукаййад, ибдал, кальб...). Затем тщательно изучить науки, необходимые для понимания Благородного Корана. В том числе науки: сарф, нахв, ме’ани, байан, беди’, белягъат. Глубоко изучить такие науки как: усул-и фикх, усул-и хадис

и усул-и тафсир. Знать хорошо основные труды Великих Имамов (в первую очередь труды Мутлак Муджтахидов – основателей 4-х мазхабов Суннитов).

Чтобы быть ученым по фикху – Факихом, кроме всего перечисленного необходимо знать доказательства обсуждаемого вопроса; уметь аргументировать выводы. Знать способы сличения аналогий, с одновременным толкованием доказательств.

Чтобы стать ученым по хадисам – Мухаддисом, необходимо знать наизусть услышанные хадисы без изменений, а также имена их передатчиков. Мухаддису необязательно знать скрытый смысл хадисов и их аргументированное толкование.

Если факих о каком-либо хадисе говорит, что он достоверный, а мухаддис говорит, что этот хадис слабый, то ценится утверждение факиха. Вот почему при научных спорах более ценными являются выводы и аргументация этих выводов Имама а'зама Абу Ханифы. Ведь Имам а'зам в табели о рангах стоит выше всех муджтахидов и факихов, так как передавал хадисы и от Сподвижников Пророка Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*.

Ученый по хадисам не может быть на уровне ученого по фикху, и, тем более, на уровне **основателя мазхаба – Мутлак Муджтахида!**

Сказано в хадисе: *«Лучшими представителями моей общины являются мои современники. Их последователи будут следующими лучшими представителями. Затем, лучшими будут те, которые придут после них»*. Согласно этому достоверному хадису, последователи Сподвижников (Табиуны) стоят по рангу выше тех, которые пришли позже. Все ученые Ислама единодушно признали, что Имам а'зам Абу Ханифа был последователем Сподвижников. К примеру,

хадис *«Кто из мусульман ради Аллаха построит (на свои средства) мечеть, тому будет уготовано специальное место в раю»*, Имам а'зам передал от Сподвижника Абдуллаха б. Абу Афва, да будет доволен им Всевышний Аллах.

В книге «Дурри-ль-мухтар» Алауд-дин аль-Хаскафи пишет, что Имам а'зам виделся с 7 (семью) Сподвижниками. Среди основателей 4-х мазхабов Приверженцев Сунны, сохранившихся до нашего времени, Имам а'зам Абу Ханифа является единственным представителем Табиунов – следующего поколения после Сподвижников Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Следовательно, даже среди этих 4-х великих Имамов, Абу Ханифа занимает более высокое положение...

Один из Праведных Халифов Умар б. Хаттаб при выступлении с пятничной проповедью говорил: *«Мусульмане! Посланник (мир ему и благословение Аллаха), выступая перед нами с проповедью, также как я сейчас выступаю перед вами, говорил: «Лучшими из людей являются мои Сподвижники. Лучшими после них будут те, кто придет следом за ними. Затем лучшими будут те, кто будет после них. Среди тех, кто придет позже, будут обманщики».*

Четыре мазхаба Ахлю-с-Сунна, которым следуют мусульмане – Приверженцы Сунны, ведут именно тем путем, на который неоднократно указывал Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха. Крупнейшие ученые Ислама – Муджтахиды последних столетий единодушно признали, что на сегодняшний день только эти 4 мазхаба Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а следуют Сунне Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха.

Ибн-и Нуджайм аль-Мисри, автор известной книги «Бахр-ур- раик», в другой своей книге «Эшбах» пишет: «Кто

желает получить основательные знания по фикху, тому необходимо изучить книги Имама Абу Ханифа».

Абдуллах б. Мубарак говорил: «Я не видел более глубокого знатока фикха, чем Имам а'зам Абу Ханифа. Один из больших ученых своего времени Мис'ар, учился у него как обычный ученик, стоя на коленях, оказывая ему глубокое почтение. Я имел около тысячи наставников, но если бы не повстречался с Абу Ханифа, то утонул бы в болоте античной философии».

Абу Йусуф говорил: «Мне не приходилось видеть более глубокого знатока науки по хадисам. В области толкования хадисов ему нет равных».

Суфьян ас-Саури, большой ученый Ислама, говорил: «Мы рядом с Абу Ханифа, были как воробьи возле сокола. Имам а'зам Абу Ханифа – лидер ученых Ислама».

Али б. Асим говорил: «Если на одну сторону весов положить знания Абу Ханифа, а на другую сторону знания всех ученых его времени, то чаша весов великого Имама перевесит»...

Имамы Ибни Хаджар аль-Макки и аз-Зэхеби пишут, что Имам а'зам Абу Ханифа был крупным ученым по хадисам. Он получил хадисы от 4-х тысяч знатоков. 300 из них были учеными поколения Табиунов.

Имам аш-Ша'рани пишет в 1-ом томе «Мизан-уль-Кубра»: «Я исследовал 3 сборника хадисов Имама а'зама. Все они взяты из достоверных источников»...

В книге «Укуд-уль-джавахир-иль-мунифа» сообщается от Убайд-ул-Лаха б. Амра, что однажды, когда он был вместе с мухаддисом А'машом, подошел к ним некто и попросил разъяснить какой-то вопрос. Пока А'маш размышлял над ответом, появился Имам а'зам Абу Ханифа. А'маш переадресовал ему поставленный ранее вопрос. Абу Ханифа

тут же дал подробное разъяснение. А'маш был поражен быстрым ответом на столь сложный вопрос. Он спросил Имама: «Что является опорой данного ответа?» Имам а'зам Абу Ханифа привел хадис, на котором основывал свой ответ и добавил, что этот хадис он услышал от него самого!

Ибни Хаджар аль-Макки, ученый мазхаба Шафии, пишет в своей книге «Калаид», что крупный ученый по хадисам А'маш,³⁰ будучи хафизом,³¹ однажды попросил Имама а'зама дать разъяснения по некоторым вопросам. Имам дал подробные ответы, предварительно приведя хадис по каждому вопросу. А'маш, видя глубокие познания Имама а'зама в хадисах, не удержался от восторженного комментария: *«Вы, факихи, словно профессиональные врачи. Мы же, мухаддисы, возле вас как аптекари. Мы передаем хадисы и рассказываем об их передатчиках. Но истинный смысл их понимаете только вы!»*...

Имам а'зам Абу Ханифа, да будет на него милость Аллаха, ежедневно читал утреннюю молитву в мечети. Затем, до полудня отвечал на вопросы своих учеников. После полуденной молитвы вплоть до ночной читал лекции. После ночной молитвы возвращался домой и отдыхал некоторое время. Затем вновь возвращался в мечеть, и оставшуюся часть ночи до утренней молитвы проводил в поклонениях. Эти сведения дошли до наших дней от многих благочестивых современников Имама. В частности от Мис'ара б. Кедама аль-Куфи (ум. 115/733 г.).

Имам зарабатывал на жизнь собственным честным трудом. Занятие торговлей позволяло ему содержать своих учеников. Обеспечивая свою семью приличным достатком, он столько же раздавал бедным в качестве милостыни. А

30 А'маш - Сулейман б. Михран (61-148/680-765).

31 Хафиз - Знаток 100 000 хадисов на память вместе с именами их передатчиков!

каждую пятницу, кроме всего прочего, раздавал по двадцать золотых, посвящая ожидаемые благодати душам своих родителей. Он никогда не позволял себе прилечь, вытянув ноги в сторону дома своего учителя Хаммада б. Аби Сулеймана, да будет милостив к нему Аллах. Хотя, между его домом и домом Имама Хаммада было 7 улиц. Однажды, узнав, что его компаньон произвел торговую сделку, не совсем соответствующую правилам Шариата, Имам раздал бедным всю вырученную прибыль. Это была очень крупная сумма (90 000 дирхемов серебром), из которой Имам не оставил себе ни гроша.

Биографы приводят много примеров, указывающих на богобоязненность Имама, на его осмотрительность, которая позволяла избегать не только запретное, но и сомнительное. Однажды на город, где жил Имам, напали разбойники и увели стада овец, принадлежавшие горожанам. После этого случая, Абу Ханифа, узнав, что овцы живут до 7-ми лет, не покупал на рынке баранину в течение всего этого времени, из боязни, что может продаваться мясо ворованных овец.

О богобоязненности Имама может говорить и тот факт, что он ежедневно постился на протяжении 30-ти лет (кроме 5-ти запретных дней в году). Его современники свидетельствуют, что Имам а'зам Абу Ханифа неоднократно прочитывал весь Священный Коран за один или 2 ракаата молитвы. В общине Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, только четверым довелось в одном ракаате молитвы прочитать весь Коран: Усману б. Аффану, Тамим-и Дари, Сааду б. Джубайру и Иمامу а'заму Абу Ханифа, *да будет доволен и милостив к ним Всевышний Аллах.*

Имам а'зам ни от кого не принимал подарков. Одевался бедно (скромно). Только изредка позволял себе одеться в дорогую одежду, дабы показать разнообразие благостей

Всевышнего Аллаха. 55 раз совершил Хадж! Иногда оставался в Почитаемой Мекке на несколько лет. Имам был малоразговорчивым, задумчивым человеком. Но, когда дело касалось обсуждений научных вопросов, он мог пожертвовать для беседы и своим коротким сном. Рассказывают, что однажды, после совместной ночной молитвы, Имам задержался в дверях мечети для разрешения вопроса, заданного ему его учеником Зуфаром б. Хузайлом (110-158/728-775). Одна нога Имама уже была снаружи, а вторая еще внутри мечети. Обсуждение продолжалось до призыва на утреннюю молитву. И Имам, так и не выйдя из мечети второй ногой, вернулся обратно, для чтения утренней молитвы...

Халиф Мансур, выказывая уважение к Иمامу, послал ему в подарок невольницу и 10 000 дирхемов серебром. Имам подарка не принял. Халифа этот отказ, конечно же, не обрадовал. В это время в Куфе находился Ибрахим б. Хасан. Шли разговоры, что он вербует солдат в Медину для помощи своему брату Мухаммаду (*да будет милостив к ним обоим Аллах*), объявившего себя Халифом. Недоброжелатели Имама Абу Ханифы распространили слух, будто бы он является помощником Ибрахима б. Хасана. Этого для Мансура оказалось достаточным, чтобы Имама доставили в Багдад. Здесь Халиф приказал Иمامу объявить всем, что «Мансур является Халифом по законному праву». За это он обещал дать Иمامу высокую должность. Несмотря на долгие уговоры и щедрые предложения, Имам ответил отказом. Тогда Мансур посадил Имама под арест и приказал дать ему 30 палочных ударов. От этих ударов у Имама стала кровоточить рана на ноге. Халиф раскаялся, освободил его и в знак примирения предложил Иمامу 30 000 дирхемов серебром. Абу Ханифа не принял и этих денег, что еще более распалило Мансура. Он снова арестовал Имама и приказал давать ему ежедневно на 10 ударов больше.

По некоторым сообщениям, боясь народного возмущения, на 11-тый день Имама положили на спину и насильно влили ему в рот шербет, разбавленный ядом.

Перед самой смертью, Имам успел совершить земной поклон. На заупокойной молитве, которую успели закончить лишь к послеполуденной молитве, присутствовало до 50 000 человек. 20 дней продолжалось посещение могилы Имама огромным количеством народа, прибывавшим из разных мест.

Постоянных учеников у Абу Ханифа было 730. Все они отличались благочестием и ученостью. Большинство из них стали впоследствии кадиями и муфтиями, а некоторые из них, (около сорока учеников) – великими муджтахидами. В числе способных учеников Имама был и его сын Хаммад, *да будет милостив к ним ко всем Аллах*.

[Из книги «Мир'ат-уль-каинат» – Мухаммада. б. Ахмада; ум. 1031/1622].

В научных выводах, полученных учениками Имама а'зама путем иджтихада, есть некоторые расхождения. Существует хадис, в котором говорится, что различный подход ученых при разрешении религиозных вопросов весьма полезен. Смысл этого хадиса примерно таков: «Различия в результатах научных исследований ученых моей общины являются благостью». Богобоязненность Имама Абу Ханифа заставляла его быть очень осторожным в своих изысканиях. Тщательное следование Корану было для него превыше всего. Он говорил своим ученикам, достигшим высокого уровня Муджтахида:

«Если по какому-либо вопросу вы найдете достоверное доказательство, не соответствующее моим словам, то оставьте мои слова в сторону! Следуйте достоверному доказательству!» Все его ученики, обладающие подобным уров-

нем, в один голос утверждали: «Если мы и отступали где-то от его выводов, то, конечно же, согласно достоверным доказательствам, услышанным нами от самого Имама а'зама Абу Ханифа (*да будет милостив к нему Аллах*)».

Имам а'зам Абу Ханифа (*да будет милостив к нему Аллах*) является крупнейшим ученым поколения Табиунов – следующего поколения после Сподвижников Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Он не только основатель своей школы, но и заслуженно назван главой Приверженцев Сунны. Родился в Куфе и умер в Багдаде. Его род восходит к одному из правителей Персии. Его деду и отцу посчастливилось видеться и беседовать с Али бин Аби Талибом, да будет доволен им Аллах. Хазрат Али, после беседы с отцом Абу Ханифа, обратился с мольбой к Аллаху Тааля оказать милость потомкам Сабита. Мольба Хазрата Али была принята, и милость Аллаха Тааля проявилась в рождении Нумана.

Имаму А'заму довелось видеться и записывать хадисы у самих Сподвижников Пророка Аллаха (*мир ему и благословение*). Это были: Анас бин Малик, Абдуллах бин Эби Эвфа, Василе бин Эска, Сахл бин Саида и Абу-т-Туфайл, Амр бин Василе, да будет доволен ими Аллах. Фундаментальные знания по фикху получил в городе Куфе от Имама Хаммада б. Аби Сулаймана (*да будет милостив к нему Аллах*). Он на протяжении 18 лет учился у Имама Хаммада, а затем в течение 10 лет вел вместо него обучение. Все это время Абу Ханифа тщательно записывал и запоминал все, что касается фикха.

Его учителями за пределами Куфы были видные предстатели Табиунов: Амр бин Джумахи, Абу Зубайр Мухаммад, Ибн-и Шихаб аз-Зухри, внук первого Халифа Абу Бакра Касым бин Мухаммад. В том числе и известные ученые Медины – Хишам бин Урва и Йахйя бин Саид аль-

Ансари; и знаменитые ученые Басры – Аййуб бин Кейсан ас-Сахтийани, Катада бин Диама, Бакр бин Абдуллах аль-Музени.

Многому Имам научился и у внуков Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*) – Зайда бин Али и Мухаммада аль-Бақыра. Однажды, Мухаммад Бақыр, да будет к нему милостив Аллах, при встрече с Имамом Абу Ханифа сказал: «В то время, когда появятся желающие исказить религию, ты возродишь религию моего предка. Ты будешь спасителем заблудших и Всевышний Аллах поможет тебе в этом».

Изучив науки, переданные ему Сподвижниками Али бин Аби Талибом и Абдуллахом бин Мас'удом через Табиунов, Имам а'зам Абу Ханифа со временем достиг небывалого доселе уровня Ученого Ислама 2-го столетия – Мутлак Муджтахид. Глубокие духовные знания науки ат-Тасаввуф он получил от внука Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) Джафара ас-Садыка, одного из главных Имамов «Великой Плеяды».

Имам а'зам Абу Ханифа был первым ученым, который систематизировал знания по Фикху. В книгах «аль-Фараиз» и «аш-Шурут» он разработал основные темы этой науки и, выделив их в отдельные группы, стал разрабатывать ответвления каждого раздела. Написаны сотни книг авторами различных мазхабов о его глубоких познаниях по фикху, о его исключительных способностях при сопоставлении аналогий (Кыйас), о его аскетизме, о его удивительной компетентности в различных областях знаний. Многие из его учеников стали известными Муджтахидами.

Имам а'зам Абу Ханифа воспитал сотни ученых, которые впоследствии стали развивать и укреплять его школу, тем самым способствуя распространению единственно

верного пути в Исламе – вероучения Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а.

Среди самых выдающихся его учеников:

Имам Абу Йусуф, Мухаммад аш-Шэйбани, Зуфар бин Хузайл, Хасан бин Зийад, его сын Хаммад, Абдуллах бин Мубарак, а также Ваки бин Джаррах, Абу Амр Хафс бин Гийас, Йахйа бин Закариййа, Давуд-и Таи, Асад бин Амр, Афийат бин Йазид аль-Адви, Касим бин Маъан, Али бин Мушир, Хиббан бин Али и многие другие, да будет милостив к ним Аллах.

Имам а'зам написал много произведений, но до нашего времени дошли только десять его работ, часть которых передана его учениками: 1) «Рисала-у-Рэдди Кадариййа»; 2) «Аль-Фикх-уль-Акбар»; 3) «Аль-Фикх-уль-Эбсат»; 4) «Ар-Рисала Осман-ы Бусти»; 5) Китаб-уль-Алим валь-Мутаалим»; 6) «Васиййат-Нукирру»; 7) «Касида-и Нуъманиййа»; 8) «Ма'рифат-уль-Мазахиби»; 9) «Аль-Асл»; 10) «Аль-Муснад-уль-Имам-ы а'зам ли Абу Ханифа».

На сегодняшний день более половины мусульман мира и около 80% Приверженцев Сунны следуют к спасению, придерживаясь религиозно-правовой школы Имама а'зама Абу Ханифа.

(«Камус-уль-а'лям»).^{xvi}

Из высказываний Имама а'зама Абу Ханифа:

«Человек верит, что здоровье может дать только Всевышний Аллах. Вместе с этим, он использует для своего лечения какое-либо лекарство. Лекарство в данном случае является лишь причиной, при обращении к которой, по воле Всевышнего Аллаха он может выздороветь».

«Верующий не боится так сильно ничего другого, кроме кары Всевышнего Аллаха. Если с ним случится какое-либо

несчастье, или охватит его какая-нибудь тяжелая болезнь, он не станет жаловаться ни вслух, ни мысленно: «О Господи, за что же Ты вверг меня в такое несчастье?» Напротив, он будет тихо поминать своего Господа (зикр) и благодарить Его (шукур)».

«Удивляюсь я таким людям, которые говорят то, что сами предполагают, что им кажется верным, и действуют так же, как им кажется необходимо действовать – предположительно».

«Если кто-нибудь не придает значения религиозным знаниям (Фикх), и не понимает, что знатоки Фикха обладают высокой степенью, тому тяжело находиться в обществе с ними». (ИАА, II: 259).

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНИКИ ИМАМА А'ЗАМА АБУ ХАНИФА

1. ИМАМ ЗУФАР (Абу Хузайл) 110-158/728-775

Имам Зуфар был учеником Имама а'зама. Выходец из Исфахана, начальное образование получил в Басре. Потом учился у Мухадиссов того времени и собирал хадисы. Затем учился в Куфе у Имама а'зама Абу Ханифа Фикху и Кыясу. Стал одним из известных ученых своего времени. Имам а'зам отзывался о нем так: «Мой самый безупречный ученик». Имам Зуфар, достигнув высокого уровня «Муджтахид фи-ль-Мазхаб», совершал иджтихад согласно правилам, установленным его знаменитым учителем.

Когда однажды Имам Зуфар поехал в свою родную Басру для разрешения одного из вопросов наследования, то его земляки были приятно удивлены его глубокими знаниями, и настоятельно просили не покидать больше их город. Он был вынужден внять просьбам басрийцев, и некоторое

время остался жить в этом городе и исполнять обязанности Кадия (Судьи).

Имам Зуфар воспитал немало учеников, ставших известными учеными. Среди них: Мухаммад бин Абдуллах Ансар, Халаф бин Аййуб, Асим бин Йусуф, Хилиял ар-Рей и другие. Однажды, у крупного ученого 2-го века Хиджры Музени спросили об ученых Ирака: «Что скажешь об Абу Ханифа?» – «Он глава всех ученых по Фикху» был ответ. «А Абу Йусуф?» – «Самый строгий последователь Сунны» был ответ. «А Мухаммад бин Хасан?» – «Этот лучше всех разбирается в вопросах наследования». На вопрос: «А Зуфар?», он ответил: «Он лучше всех освоил метод аль-Кьяс (метод сопоставления аналогий)».

2. АБУ ЙУСУФ (Йакуб б. Ибрахим аль-Ансари) 113-182/731-798

Имам Абу Йусуф (*да будет милостив к нему Аллах*) – самый известный Факих мазхаба Ханафи, после Имама а'зама. Родился в Куфе и умер в Багдаде. Выдающийся Муджтахид. Написал книги по основам Фикха и собственно по Фикху: «Китаб-ус-Салят», «Китаб-уз-Закият», «Китаб-ус-Сиям», «Китаб-уль-Фераиз», «Китаб-уль-Бюйу», «Китаб-уль-Худуд», «Китаб-уль-Вакала», «Китаб-уль-Васайа», «Китаб-ус-Сауд ва-з-Заайых», «Китаб-уль-Гасб ва Истибра». Согласно просьбе Халифа Харуна ар-Рашида, он написал «Китаб-уль-Харадж», в которой указал различные источники и способы пополнения государственной казны в соответствии с предписаниями Благородного Корана и Сунны. Эта книга была переведена на французский, английский и другие языки. В 1980-ом году в Багдаде была издана книга «Ар-Рифадж», являющаяся комментарием к этой книге.

В книге Имама Йусуфа «Китаб-уль-Асар» собраны и распределены по соответствующим разделам знания по фик-

ху, полученные им от Имама а'зама Абу Ханифа. В книге «Ихтилафу Абу Ханифа ва Ибн-и Абу Лэйла» Имам собрал проблемные вопросы Фикха, по которым у Имама а'зама были разногласия с Имамом Ибн-и Абу Лэйла. Впоследствии Имам Мухаммад аш-Шэйбани сделал к этой книге некоторые добавления и распределил весь материал по тематическим главам.

В книге «Китабу-р-Рэд аля Сийару Аузаи», Абу Йусуф комментировал разногласия по вопросам фикха между Имамом Абу Ханифа и Имамом Аузаи. Имам Абу Йусуфом написаны также и другие книги: «Китабу-ль-Ихтилаф-иль-Эмсар», «Китабу-ль-Джевами», «Аль-Эмали», «Аль-Имла», «Ан-Навадир». Передатчиками знаний от Имама Абу Йусуфа стали его ученики Имам Мухаммад аш-Шэйбани, Абу Йаъла, Муалла бин Мансур ар-Рази, сын Абу Йусуфа Йусуф бин Йакуб и другие ученые мазхаба Ханафи.

3. АБДУЛЛАХ БИН МУБАРАК (Аль-Марвази 118-181/736-797)

Известный последователь Табиунов, ученик Имама а'зама, Абдуллах бин Мубарак был ученым по фикху и хадисам. Один год он совершал Хадж, один год занимался торговлей. Почти все заработанные деньги раздавал бедным мусульманам. Однажды, находясь в Сирии, он взял чей-то карандаш и, забыв вернуть, уехал в Мерв. Там, вспомнив о своем долге, специально поехал обратно в Сирию, чтобы вернуть карандаш.

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

«Если бы я заглазно кого-либо осуждал (Гъыйба), то делал бы это по отношению к своим родителям. Так как было бы справедливее отдать благодати, данные мне Аллахом Тааля, именно им».

Абдуллах бин Мубарак написал много книг. Приводим названия некоторых из них:

«Китаб-уз-Зухди ва-р-Ракаиқ» – Книга состоит из высказываний Пророка, мир ему и благословение Аллаха, его Сподвижников и Табиунов.

«Муснад», «Китаб-уль-Бирри-ва-с-Сила», «Китаб-ут-Тафсир», «Китаб-ут-Тарих», «Ас-Сунан филь-Фикх».

4. МУХАММАД АШ-ШЭЙБАНИ (Абу Абдуллах Мухаммад б. Хасан б. Абдуллах б. Тавус б. Хурмуз; 135-189/752-805)

Мухаммад аш-Шэйбани, да будет милостив к нему Аллах, был потомком Хурмуза, принявшего Ислам в присутствии Праведного Халифа Умара, да будет доволен им Аллах. Хурмуз был в свое время султаном Багдада и родственником Имама а'зама. После Имама Абу Йусуфа, Имам Мухаммад второй выдающийся ученик Имама Абу Ханифа. Родился в городе Васит и умер в г. Рэй. Имам Мухаммад – один из крупнейших ученых Ислама, собиратель сообщений и продолжатель школы Имама Абу Ханифа, муджтахид второго уровня – «Муджтахид фи-ль-Мазхаб».

В юности учился в Куфе – центре исламских наук того времени. Здесь его учителями были: Суфйан Саури, Абд ар-Рахман аль-Авзай и другие. С 14-ти лет начал учебу у Имама а'зама Абу Ханифа, да будет милостив к ним ко всем Аллах. После смерти великого Имама, продолжил учебу у Имама Абу Йусуфа, лучшего ученика Имама а'зама. Затем, на протяжении 3-х лет, учился хадисам и фикху у Имама Малика бин Анаса, да будет милостив к нему Аллах, и полностью освоил его знаменитую книгу «Муватта». По-

сле 3-х летнего обучения, вернулся в Куф. Прожив в Куфе довольно продолжительное время, перехал в Багдад и жил там почти до конца своих дней. Умер в городе Рэй.

Занимаясь систематизацией исламских наук и пропагандой школы Имама Абу Ханифа, Мухаммад аш-Шэйбани воспитал много замечательных ученых Ислама. Первым среди его учеников был будущий основатель 3-его мазхаба Суннитов Имам аш-Шафии, да будет милостив к нему Аллах. У него также учились: Абу Суфйан Джурджани, Абу Хафс-и Кабир, Мухаммад бин Мукатил, Шаддад бин Хаким, Муса бин Насир Рази, Абу Убайд Касым бин Саллам, Исмаил бин Навба, Али бин Муслим Туси и многие другие, ставшие известными учеными. Прозванный вместе с Имамом Абу Йусуфом «Имамейн» – 2 имама, и «Сахабейн» – 2 соратника, Имам Мухаммад решал сложные религиозные вопросы методом иджтихада Имама Абу Ханифа. Написанные им множество книг, послужили сохранению и распространению мазхаба Ханафи. Сообщается, что им написаны 99 произведений. Группа произведений, состоящая из 6 книг Имама Мухаммада и принадлежащая к числу основных книг мазхаба Ханафи, объединена названием – «*Захиру-р-риваййа*» (надежные сообщения первых трех Имамов мазхаба Ханифа): «Мебсут», «Зийадат», «Аль-Джами ус-Сагир», «Аль-Джами уль-Кабир», «Ас- Сийар ус-Сагир», «Ас-Сийар уль-Кабир». Эти 6 книг впервые были собраны под названием «Китаб-уль-Кафи» другим ученым - Хакимом аш-Шахидом.³² в сборнике «Мухтасар-уль-Кафи». Этот сборник в свою очередь был прокомментирован имамом

32 Хаким аш-Шахид – Мухаммад б. Мухаммад б. Ахмад б. Абдуллах б. Абд-ул-Маджид б. Исмаил б. Хаким аль-Марвази аль-Балхи (Абу-л-Фадл). Первый собиратель сообщений по основам религиозного права (Усюль) мазхаба Ханафи. Был кадием Бухары, а затем везирем Хорасана. Автор знаменитых произведений – «Китаб-уль- Мунтака», «Китаб-уд-Дурар ва Гурар» и др. (IAA, IV: 123-124).

ас-Сэрахси³³ в его 30-ти томном произведении под названием «Аль-Мабсут». Есть множество и других комментариев к сборнику «аль-Кафи».

В группу под названием «Ан-навадир» входят книги: «Аль-Кайсаниййат», «Аль-Харуниййат», «Аль-Джурджаниййат», «Ар-Рукиййат».

Ученый Захид-уль-Кавсари написал книгу «Булугъ-уль-Эмани фи Сират-иль Имам Мухаммад ибни Хасан-иш-Шэйбани», в которой рассказывается о жизни Имама.

5. ХАСАН БИН ЗИЙАД АЛЬ-ЛЮ'ЛЮИ (Ум. в 204-ом году х.).

Хасан б. Зийад учился Фикху поочередно у Имама а'зама Абу Ханифа, затем у Имама Абу Йусуфа и Имама Мухаммада, да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана ва таала. Стал со временем известным передатчиком хадисов и взглядов Имама Абу Ханифа. По значимости, книги имама Хасана б. Зийада стоят после книг Имама Мухаммада, известных под названием «Захиру-р-риваййа».

РАЗВИТИЕ МАЗХАБА УЧЕНИКАМИ ИМАМА А'ЗАМА АБУ ХАНИФА

После смерти Имама а'зама Абу Ханифа, да будет милостив к нему Аллах, его талантливые ученики продолжили

33 Ас-Сэрахси - Абу Бакр Мухаммад б. Ахмад б. Абу Сахл (Шэмс-уль-Аимма; 400-483/1010-1090). Крупный ученый по фикху мазхаба Ханафи, муджтахид разряда "Муджтахид фи-ль-Мазхаб". Родился в местечке Сэрахс, расположенным между городами Мешхед и Мерв, на границе Туркмении и Ирана. Его учителем был имам аль-Халвани (ум. 456/1064). У него учились: Абд-ул-Азиз б. Умар б. Мазе, Махмуд б. Абд-ул-Азиз аль-Узджанди и др. На протяжении 10-ти лет находился в заключении, где и написал книгу «Аль-Усюль». Кроме этой работы, ему принадлежит известное произведение «Китаб-уль-Мабсут» в 30-ти томах, являющееся комментариями к книге «Аль-Кафи» Абу-л-Фадла аль-Марвази (Хаким аш-Шахид). (IAк-59; IAA, V: 317).

работу Имама по систематизации знаний по вероучению, фикху и другим разделам исламских наук. Постепенно появлялись труды, которые впоследствии составили основу мазхаба. Они очертили границы школы Имама а'зама, более подробно разъяснили ученым следующих поколений способы иджтихада и оставили им богатый фактический материал для дальнейшего развития исламских наук по системе школы великого Имама. Главными произведениями школы Имама а'зама Абу Ханифа, после книг самого Имама, стали работы наиболее талантливых его учеников и ученых следующих поколений.

Основополагающие книги мазхаба делятся на 3 группы

1) В первую группу, которая называется “Масаилу-ль-усуль” или по другому “Захиру-р-риваййа” (Основные, наиболее достоверные сообщения, переданные первыми тремя главными муджтахидами мазхаба). В этот раздел входят книги самого Имама а'зама Абу Ханифа и его самых именитых учеников Абу Йусуфа и М. аш-Шэйбани (их еще называют “Имамейн”, “Сахибейн”), да будет милостив к ним Аллах. Основу этого раздела составляют 6 книг имама Мухаммада аш-Шэйбани: «Аль-Мабсут», «Аз-Зийадат», «Аль-Джами ус-Сагир», «Аль-Джами уль-Кабир», «Ас-Сийар ус-Сагир», «Ас-Сийар уль-Кабир». Эти 6 книг впервые были собраны под названием “Аль-Кафи” другим ученым – Хакимом аш-Шахидом. Уже этот сборник был прокомментирован имамом ас-Сарахси (ум. в 483/1090 г.) в его 30-ти томном произведении под названием «Аль-Мебсут». Есть множество и других комментариев к сборнику “Аль-Кафи”.

2) Вторая группа, названная «Масаилу-н-навадир» или «Гайри Захиру-р-риваййа». Этот раздел состоит из сообщений (книг трех главных Имамов мазхаба), не входящих в вышеуказанные шесть книг. Сюда относятся книги: «Аль-

Кайсаниййат», «Аль-Харуниййат», «Аль-Джурджаниййат», и «Ар-Рукиййат» того же Имама М. аш-Шэйбани. Источники, из которых были получены сообщения этой группы знаний, являются менее надежными, нежели передатчики книг первой группы.

3) Авторами третьей группы сообщений, называемых “аль-Вақығат”, являются ученые, следующие за первыми тремя основными Имамами мазхаба (их ученики и ученики их учеников). К ним относятся такие имамы, как: Иса б. Эббан (ум. в 220 г.х.), Мухаммад б. Сэмаа (130-233/747-847); Хилял б. Йахйа ар-Ра’йу-ль-Басри (ум. 245 г.х.), Ахмад б. Умар б. Мехир аль-Хассаф (ум. 261 г.х.), Абу Сулейман аль-Джурджани, Абу Хафс аль-Бухари, Абу Джафар ат-Тахави (ум. 321 г.х.), да будет милостив к ним Аллах.

В эту группу сообщений входят книги, освещающие события и излагающие фетвы мазхаба. Первым собирателем этих сообщений был Имам Абу-ль-Лейс ас-Самарканди (ум в 373/983), написавший на их основе книгу “Ан-Навазиль”. К произведениям группы “аль-Вақығат” относят: «Китабу-н-Навазиль лиль Факих» – имама Абу-ль-Лейса ас-Самарканди, «Меджмуу-н-Навази-ль валь-Вақыят» – имама ан-Натифи, “Аль-Вақыят” – имама Садр-уш-Шахида (483-536/1090-1141); К этой же группе книг мазхаба относят и «Ресмиу-ль-Муфти», – работу известного сирийского ученого Ибни Абидина ад-Димашки (1198-1252/1784-1836).

ВИДЫ ШАРИАТСКИХ ПРЕДПИСАНИЙ

Различные виды шариатских предписаний ученые Ислама обозначают определенными терминами. Например, ученые мазхаба Ханафи используют в книгах по Фикху термины: Фард, Ваджиб, Сунна, Мустахаб, Мубах, Макрух, Муфсид, Харам.

Эти Предписания и Запреты называются «**Таклиф**», а тех, кто обязан их выполнять, называют «**Мукялляф**». Предписания и Запреты, исполняемые мукялляфами, имеют различную степень важности. Различие степеней важности Предписаний и Запретов, которые естественно отражаются на практике, называется «**Аф’ааль- уль-Мукялляфин**» (Действия мукялляфа). Другими словами, это классификация согласно нормам шариата действий человека, ответственного за свои поступки (мукялляфа в словарном значении). В свою очередь это служит ориентиром для здравомыслящих мусульман, достигших половой зрелости (мукялляф в религ. или правовом значении), что они должны делать, а чего не должны, что желательно, а что не желательно и т.д.

Совершеннолетие у подростков наступает в разное время, в зависимости от конституции организма. Мальчики достигают совершеннолетия в возрасте от двенадцати до пятнадцати лет, а девочки, – от девяти до пятнадцати лет. Если до пятнадцатилетнего возраста у мальчика или девочки не появятся первые признаки действий мужских и женских гормонов, то с пятнадцати лет они считаются совершеннолетними, вне зависимости от каких-либо признаков. Основные признаки половой зрелости у мальчиков – поллюция, а у девочек – менструация.

«**Аф’ааль-уль-Мукялляфин**» состоит из восьми разделов:

1. Фард: Обязательные, Строго Предписанные обязанности. Фард делится на два вида:

а) **Фард-ы айн** – этот вид фарда Предписано исполнять каждому мусульманину индивидуально (например, пятикратная молитва, пост).

б) **Фард-ы кифайа** – этот вид фарда достаточно исполнять некоторым мусульманам. Тогда, остальные освобождаются от ответственности за невыполнение этой строго предписанной обязанности. Например, исполнение «джаназа намаз» – молитва при погребении, или ответ на приветствие. Если же никто не исполняет этот вид Предписаний, то ответственными становятся все мусульмане, извещенные об этом.

2. Ваджиб – обязанности, очень близкие к Строго Предписанным (например, молитва «Витр» и «Праздничная молитва»).

3. Сунна – обязанности, которые выполнял Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*. Сунна состоит из двух частей:

а) Сунна, выполняемая постоянно: Обязанности, которые Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*) выполнял постоянно. Пропускал в крайне редких случаях. Например «сунна» утреннего, первая и вторая «сунна» полуденного, «сунна» вечернего и вторая «сунна» ночного намазов.

б) Сунна, выполняемая не постоянно. Обязанности, которые Пророк периодически выполнял, но время от времени пропускал. Например «сунна» послеполуденной молитвы и первая «сунна» ночной молитвы.

4. Мустахаб – действия, которые иногда совершал Пророк, *мир ему и благословение Аллаха*. Например, раздача милостыни (кроме закята) или дополнительный пост.

5. Мубах – действия, за исполнение которых нет саваба (благости Аллаха), а за неисполнение нет греха. Например, такие действия как: садиться, вставать, есть, пить и т.п.

6. Макрух – нежелательные действия, уменьшающие благость Аллаха (например, смотреть по сторонам при чтении молитвы). Макрух имеет две степени:

а) **«Карахат-и Тахримийя»** (Тахриман Макрух) – Весьма Нежелательное Действие, близкое к запрету (хараму). К примеру, пропускать исполнение «Ваджибов». Совершивший такой макрух, получит грех, а избежавший его, будет вознагражден.

б) **«Карахат-и Танзихийя»** (Танзихан Макрух) – Действия Нежелательные. К примеру, неисполнение сунны и мустахаба. Наказаний за совершение этих действий нет, но избежавший таких действий – получит благодать Аллаха субхана ва таала.

7. Муфсид – действия, нарушающие уже начатое поклонение; такие действия как смех при исполнении молитвы, прием пищи во время поста.

8. Харам – строго запрещенные действия (например: убийство невинного человека; воровство; употребление алкогольных напитков, свинины; непокорность родителям).

Совершающих Харам (Недозволенное), ожидает строгое наказание и в этой жизни, и в жизни потусторонней (мучения в Аду). Кто будет избегать Харама из-за страха наказания, получит благодать Всевышнего Аллаха. Если же кто-либо отрицает Недозволенное (**Харам**), и говорит, что это Дозволено (**Халял**), тот автоматически становится неверным. Такому человеку вновь надо принимать Ислам, если, конечно, он хочет спастись от огня.

ШАРТЫ И РУКНЫ

К основным терминам науки Фикх можно отнести определения **«Шарт»** и **«Рукн»**.

1. **«Шарт»** – это **Условие**, без которого не дозволено приступать к выполнению определенного поклонения. Иными

словами, **«Шарт»** является Предварительным Условием, которое надо выполнить до начала данного поклонения.

Например, Малое Омовение (Вуду; Абдест) является **Шартом**, которое непременно надо совершить перед тем, как приступить к исполнению молитвы (Салята; Намаза). Аналогичными шартами для намаза являются: время, стать лицом к Кыбле, одежда и намерение. Другой пример: Присутствие Двух Свидетелей (по мазхабу Ханафи) при бракосочетании (Никяха), является Шартом, но остается за пределами самого Никяха.

2. **«Рукн»** – это, по мнению ученых религиозно-правовой школы Ханафи, – Составная Часть совершаемого Поклонения.

Например, Рукуу (поясной поклон), Суджуд (земной поклон) и Кираат (чтение Корана) являются Рукнами, так как представляют собой отдельные части молитвы.

Рукном можно назвать также Иджаб (Предложение) и Кабул (Согласие), при заключении торговой сделки, без которых сделка не может считаться действительной.

ОТНОШЕНИЕ ХАНАФИТОВ К ТЕРМИНУ «ВАДЖИБ».

По мнению ученых мазхаба Ханафи, предписание **«Ваджиб»** отличается от **«Фарда»** (Обязательного Предписания) тем, что предписание **«Фард»** указано в Благородном Коране в ясной форме, или передано хадисами из разряда **«Мутаватир»** или **«Мешхур»** так же в ясной форме. Сообщение **«Ваджиб»** имеет предположительное подтверждение (т.е. некую неясность) или передано в виде хадиса лишь одним передатчиком.

Например, к ваджибам ханафиты относят такие предписания, как милостыня «Фитр»; Жертвоприношение в праздник Ид аль-Адха (Курбан Байрам); исполнение праздничных молитв и молитвы «Витр»; чтение в молитве суры «Фатиха» и т.п. Все эти предписания имеют подтверждение в Коране, хотя и косвенное, или передаются сообщением «Ахад». ³⁴

Отличие Фарда от Ваджиба у ханафитов

По мазхабу Ханафи предписания разрядов Фард и Ваджиб несут различную правовую нагрузку, хотя и весьма близки друг к другу в обязательности исполнения.

«Фард» – Как известно, предписание подобного разряда является для мусульманина Обязательным для исполнения. Мусульманин, не выполнивший Фард, получит тяжелое наказание в виде большого греха. Если же он не признает Фард, как Обязательное Предписание религии (т.е. отвергает его), то становится Отступником (Муртад).

«Ваджиб» – Предписание этого разряда так же является для мусульманина Обязательным для исполнения. Не выполнивший Ваджиб получает менее тяжелое наказание, чем при неисполнении Фарда. Человека, отвергнувшего (отрицающего) Ваджиб нельзя квалифицировать как отступника.

Подобное различие в подходе к обязательным предписаниям особенно отчетливо видно по тому примеру, как ученые мазхаба Ханафи трактуют сообщение о чтении суры «Фатиха» в молитве. Мы знаем, что пропуск чтения хотя бы некоторой части из Корана, делает молитву недействительной, так как в 20-м аяте суры 73 «Муземмиль»

³⁴ Об основных разновидностях хадисов см. ниже в главе «Отношение ученых к понятию «Ас-Сунна».

Благородного Корана предписывается: «... читайте из Корана то, что вам легко». В то же время, **не** чтение конкретной суры «Фатиха» в молитве, **не делает** ее **недействительной**, хотя, такое положение уменьшает ценность молитвы. Необходимость чтения «Фатихи» в молитве, подтверждена лишь предположительным сообщением, так как хадис, переданный Тирмизи, в котором говорится о том, что кто не читает суру «Фатиха», у того нет молитвы, получен всего лишь от одного передатчика (Раби). То есть, это сообщение находится в разряде «Ахад». Кроме того, что хадис передан лишь одним Раби, его также можно истолковать двояко: и как «Без суры «Фатиха» молитва не будет действительна», и как «Без суры «Фатиха» молитва не будет полноценной». Ввиду слабости сообщения и возможности двоякого толкования, это предписание отведено в разряд «Ваджиб».

«Ваджибы» так же как и «Фарды» делятся на два вида: а) «**Айн**» и б) «**Кифайа**».

а) «**Ваджиб-уль-Айн**» – этот вид ваджиба Предписано исполнять каждому мусульманину индивидуально (например, ваджибы молитвы, поста).

б) «**Ваджиб-уль-Кифайа**» – этот вид ваджиба достаточно исполнить некоторым членам общины. В этом случае остальные освобождаются от ответственности за невыполнение этого вида предписаний. Если же никто не исполняет этот вид Предписаний, то ответственными становятся все мусульмане, извещенные о необходимости выполнения конкретного ваджиба.

Различие Ваджибов по времени исполнения: а) Мутлак Ваджиб. б) Мукаййад Ваджиб.

а) **Мутлак Ваджиб** – Предписание, исполнение которого не ограничено определенным временем. Например, Ис-

купления (Каффара) и Зароки (Незир), которые необходимо выполнить в удобное время.

б) **Мукайяд Ваджиб** – Предписание, исполнение которого ограничено определенным временем. То есть, для исполнения подобного Ваджиба отведен определенный промежуток времени, начало и конец которого известны исполнителю.

ТЕРМИНЫ И ПОЛОЖЕНИЯ, ПРИНЯТЫЕ В МАЗХАБЕ ХАНАФИ

1. При упоминании сообщений термином “Захиру-р-Риваййа”, следует понимать, что эти сообщения исходят от трех главных Имамов мазхаба:

Имама Абу Ханифа, Имама Абу Йусуфа и Имама Мухаммада аш- Шэйбани.

2. Термины, которые используются без упоминания имени, подразумевают:

“Имам” – Имама Абу Ханифа.

“Шейхайн” – Абу Ханифа и Абу Йусуф.

“Тарафейн” – Абу Ханифа и Мухаммад.

“Имамейн”; “Сахабейн” – Абу Йусуф и Мухаммад.

“Ас-Сани” – Абу Йусуф. “Ас-Салис” – Мухаммад.

“Асхабуна” – Имамы Абу Ханифа, Абу Йусуф и Мухаммад аш- Шэйбани.

“Мэшайых” – Имамы мазхаба, жившие после Имама Абу Ханифа.

“Мутекаддимун” – Имамы – ученые по Религиозному Праву (Фикху), жившие до имама Шэмс-уль-Аимма аль-Халвани (ум. в 465/1063).

“Мутеаххырун” – Имамы – Правоведы, жившие **после** имама Шэмс-уль-Аимма аль-Хальвани (ум. в 465/1063) и **до** имама Хафиз- уд-Дина аль-Бухари (ум. в 693/1038). К ним относятся: Абу Зайд ад- Дэбуси (430/1038); Аль-Паздави (482/1089); Ас-Сэрахаси (490/1097); Аль-Касани (587/1191); Аль-Баджи (474/1081) и Ибн-и Рушд аль- Хафид (520/1081). (IAk:131).

3. В мазхабе принято положение, при котором муфтии могут давать фетвы лишь на основе согласованного мнения упомянутых трех Имамов по сообщениям «Захиру-р-Риваййа». При наличии разного подхода Имамов к данному вопросу, фетва дается лишь по Иджтихаду (мнению) Имама а’зама Абу Ханифа.

При расхождении слов Имама а’зама с согласованным мнением имамов Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шэйбани, можно пользоваться утверждениями любой из сторон, но только в случае затруднений.

Муфтий не может давать фетвы, не согласующиеся с трудами ни одного из этих муджтахидов (*да будет милостив к ним Аллах*)! Такие «знания» не могут считаться фетвами мазхаба Ханафи.

4. Фетвы мазхаба дают с соблюдением уровня муджтахидов: Вначале ищут ответ в соответствии с мнением Имама а’зама Абу Ханифа. Если этот вопрос Имамом не рассматривался, то смотрят на иджтихад Имама Абу Йусуфа. Затем уже обращаются к иджтихаду Имама Мухаммада аш-Шэйбани, затем – Имама Зуфара, затем – Имама Хасана б. Зийада, *да будет милостив к ним Аллах!*

При стесненных обстоятельствах, муфтий может давать фетву по иджтихаду любого из пяти упомянутых имамов, входящих в высший ряд муджтахидов мазхаба, не соблюдая субординацию.

Хвала Аллаху Господу миров!

Абу Асад аль-Ханафи. Санкт-Петербург – 1999 г.

*Из книги: “TAM İLMİHAL seadet-i ebediyye”, İstanbul 1996 –
Huseyn Hilmi Ishik b. Said b. Ibrahim Istanbuli (r.a. 1911-2001).*

*«İbn-İ Abidin (Fihrist, Terimler Sozlugu ve Kaynaklari)» –
(IAk) – İstanbul, 1980.*

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВАМ ФИКХА (УСУЛЮ-ЛЬ-ФИКХ) СОСТАВЛЕННЫЕ ПО ШКОЛЕ ИМАМА А’ЗАМА АБУ ХАНИФА

Самыми известными среди них являются:

1. «Аль-Усуль» – Абу Бакр Ахмад б. Али аль-Джэссаси (ум. в 370/980).

2. «Таквиму-ль-Эдилля» – Абу Зайд Убайду-л-Лах б. Умар эд- Дебуси (430/1090).

3. «Аль-Усуль» – Шэмс-уль-Аимма ас-Сэрахси (ум. 483/1090).

4. «Аль-Усуль» – Фахр-уль-Ислам Али б. Мухаммад аль-Паздави (ум. 482/1089). Данная работа считается наиболее подробной по сравнению с другими.

Эту книгу имама Паздави комментировал Абд-уль-Азиз б. Ахмад аль-Бухари (ум. 730/1329) и дал своей работе название «Кэшф-уль- Эсрар».

Впоследствии появились ученые и из среды ханафитов, и из среды составителей подобных произведений других направлений, которые стали в своих работах совмещать эти два метода, или использовать методы противоположного направления.

Среди подобных трудов можно назвать:

1) «Бэди-уьн-низам эль-джамийь бэйна китабэй аль-Бээдэви валь-Ихкам» имама Ибн-ус-Са'ати (Музафер-уд-Дин Ахмад б. Али; ум. 694/1294). А также

2) «Ат-Тэнких» имама Садру-ш-Шариа Убайдуллаха б. Мас'уда (ум. 747/1346) и его же комментарии к нему под названием «Ат-Тавдих». Здесь автор объединил (телхис) «Аль-Усуль» имама аль-Паздави; «аль-Махсуль» имама ар-Рази и «аль-Мухтасар» имама Ибни Хаджиба.

3) «Джэм-уль-Джевами» имама Таджу-д-Дина Абд-ул-Ваххаба Ибну-с-Субки (ум. 771/1369). В начале этой работы имам сообщает, что писал ее на основе примерно ста произведений других авторов.

4) «Ат-Тахрир» – имама Ибн-уль-Хумама (Мухаммад б. Абд-уль-Вахид; ум. 861/1456).

5) «Ат-Такрир ва-т-Тахбир» – комментарии ученика Ибн-и Хумама – М. б. Эмири-ль-Хадж аль-Халеби (ум. 879/1474).

И, наконец, наиболее утонченное произведение из работ последнего периода:

6) «Мусалламу-с-Субут» – имама Мухибу-Ллаха Ибн Абду-ш-Шакура (ум. 1119/1707).

Для пристального изучения какого-либо непростого вопроса по основам фикха, современные исследователи обычно обращаются к книге «Ат-Тахрир» Ибн-уль-Хумама, или же к книге «Джэм-уль-Джэвами» Ибну-с-Субки. Однако чтобы разобраться в существе вопроса, необходимо пользоваться комментариями к этим работам, изучение которых требует от исследователя достаточных усилий и определенного уровня. Только такой комплексный подход может прояснить исследуемый вопрос. В противном случае, отдельно взятые работы некоторых имамов могут

остаться непонятыми, а значит и недооцененными. Аль-хамдулильяхи Раббийль-алемин!

Из книги: «Усулью-ль-Фикх» –
Зекиюддин Ша’бан; Ибрахим Каафи. Анкара – 1990.

II – МАЗХАБ МАЛИКИ

ИМАМ МАЛИК Б. АНАС 90-179/708-795

(Абу Абдуллах Малик б. Анас б. Малик б. Абу Амр б. Умайр Тайми Асбахи Хумайри)

Основатель мазхаба Малик б. Анас (*да будет на него милость Аллаха*) родился в Пресветлой Медине в 90-ом г. Хиджры, где и умер в 179 г.

Он говорил, что не давал фетву, пока не услышит подтверждения семидесяти имамов. «Мало кто из моих учителей не брал у меня фетву» говорил Имам Малик. Ученый мазхаба Шафии имам аль-Йафии (Афифуд-дин Абдуллах б. Асад; 698-768/1298-1367) пишет об этих словах Имама Малика: «Не подумайте, что он говорит это из гордости. Этими словами он указывает на величайшую милость Аллаха Таала».

В комментариях к книге Имама Малики «**Муватта**», ученый его мазхаба имам аз-Заркани (Мухаммад бин Абдулбаки Азхари; 1055-1122/1645-1710) пишет о нем: «Имам Малик, основатель известного мазхаба, один из величайших ученых Ислама. Наследник и распространитель Сунны Посланника Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*). Он общался и брал уроки у 900 ученых. Собрал и собственноручно **записал 100 000 хадисов**. С 17-ти лет начал давать уроки. На его уроках присутствовало больше учеников, нежели на лекциях его учителей. Зачастую у дверей его дома скапливалось много желающих поучиться или задать ему вопросы. Из-за этого он был вынужден нанять привратника. Привратник пропускал вначале учеников, а затем согласно очереди проходили остальные.

Имам старался избегать туалеты. Бывал там один раз в три дня. Отсюда можно сделать вывод, как он мало ел. Написав книгу «Муватта», Имам Малик засомневался, до-

статочно ли он был искренен при написании этого труда? Решив испытать свой труд довольно необычным способом, он положил книгу в воду. При этом сказал себе, что если книга намокнет, то она не достойна его. Ни один лист книги не намок!

Абдуррахман б. Анас говорил про него: «Сейчас нет в мире более достоверного ученого в науке по хадисам, чем Малик. Я не видел человека умнее его. Суфьян ас-Саури имам по хадисам, но не имам по сунне. Аузаби – имам по сунне, но не имам по хадисам. А вот Имам Малик и по сунне и по хадисам является Имамом». [В данном случае, сунна – это образ жизни, а хадис – высказывание].

Йахйа б. Саид об Имаме: «Для рабов Аллаха Имам Малик на земле является доказательством».

Имам аш-Шафии: «Там где читается хадис, Имам Малик сверкает как небесная звезда. Никто не мог сравниться с Маликом в запоминании и сохранении наук. Если бы не было Малика и Суфьяна бин Уйайна, то в Хиджазе не осталось бы знаний».

Ибни Вахаб говорил: «Если бы не было Малика и Лейса, мы все бы сбились с Истинного Пути».

Аузаби, услышав имя Имама Малика, сказал: «Он глава всех ученых, муфтий Медины и Мекки».

Суфьян б. Уйайна, услышав о смерти Имама Малика, сказал: «На земле не осталось ему подобных. Он был Имамом всех мусульман и факелом общины Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*)».

Ахмад б. Ханбал считал Имама Малика выше таких знаменитых имамов, как: Суфьян Саури, Лейс, Аузаби...

Суфьян б. Уйайна говорит, что следующий хадис – об Имаме Малике: «Когда мусульмане будут испытывать за-

труднения, они не найдут ученого выше, чем ученый Медины».

Мусъаб передает: «Я слышал от своего отца Абдуллаха б.Зубайра: «Мы были вместе с Маликом в мечети Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Пришел некто и спросил кто из нас Абу Абдуллах Малик б. Анас. Ему показали. Он подошел к нему, поздоровался, затем обнял и поцеловал в лоб. Затем объяснил нам, что видел во сне Посланника Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*). Он попросил позвать Малика. Ты пришел и встал перед ним весь дрожащий. Успокойся же ты, Абу Абдуллах! – сказал Пророк и приказал раскрыть грудь. Как только ты раскрыл грудь, во все стороны распространился прекрасный аромат. Имам Малик заплакал и сказал, что объяснение этому сну – обладание божественной наукой». [Из предисловия к книге «Мизан-уль-Кубра» имама Абд-уль-Ваххаба аш-Ша’рани].^{xvii}

ИМАМ МАЛИК Б. АНАС

(бин Абу Амир аль-Асбахи³⁵; Абу Абдуллах; 95 -179 гг. х.)

Имам Малик б. Анас, *да будет на него милость Аллаха*, является основателем одного из сохранившихся до нашего времени 4-х школ Приверженцев Сунны. Он один из самых знаменитых ученых Медины 3-его поколения мусульман, живших после Табиунов – последователей Сподвижников. Первым учителем Имама Малика был Рабиа б. Абдур-Рахман. Затем он учился у Абд-ур-Рахмана б. Хурмуза. Из Табиунов его учителями были: Нафи, Ибн-и Шихаб, аз-Зухри и Саид б. аль-Мусаййиб. Получал также знания и от

35 Дед Имама Малика был выходцем из Йеменского племени «Зи-Асбахи», да будет милостив к ним Аллах. (IFA, 1: 27).

потомка Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) – Джафара ас-Садыка.

Им написана книга по толкованию Корана – «Гарибу-ль-Куръан». Его главная книга **«Муватта»** является сборником хадисов, которые он собрал от 900 ученых. 300 из них принадлежали к поколению Табиунов, а остальные 600 были их учениками. Имам Малик писал эту книгу на протяжении сорока лет. Поначалу в ней было собрано около 4-х тысяч хадисов, но к концу работы имам оставил в сборнике лишь одну тысячу. Самыми известными книгами по фикху являются: «Ат-Тарфи» и «Аль-Ихкам».

Имам Малик, да будет милостив к нему Аллах, никогда не торопился давать фетву. Отвечая на вопросы, он мог неожиданно сказать **«Ля эдри»** – **«Я не знаю»**. Он говорил: *«Если бы у меня была возможность, я бы свернул шею всем, кто толкует Благородный Коран, опираясь на свой короткий ум»*. Имам Малик также не избежал преследований «сильных мира сего». В 147-ом году во время правления Аббасидов, в частности Халифа Абу Джафара Мансура, он был арестован по ложному доношению правителем Медины и приговорен к 70 палочным ударам.

Его ученик Абдуллах ибн Вэхб (125-197/742-812) написал книгу «Аль-Муджалясат», состоящую из хадисов, услышанных от Имама Малика; сообщений Сподвижников и статей о нравственности и воспитании. (ЕА; IAA, II: 264).

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНИКИ ИМАМА МАЛИКА

Среди них выделяются группы имамов, распространявших иджтихад Имама Малика в Египте, на Севере Африки и в Андалузии, да будет милостив к ним Всевышний Аллах.

Семь известных имамов Египта:

1. ИБН-И КАСЫМ (Абд-ур-Рахман б. Касым аль-Утаки; Абу Абдуллах; 132-191/750-806).

Наиболее известный ученый мазхаба Малики. Учился фикху у Имама Малика в течение 20 лет. Учился фикху также и у египетского факиха Лэйса б. Са'да³⁶. Достиг высочайшего уровня иджтихада. Йахйа б. Йахйа говорит о нем: «Среди учеников Имама Малика он был наиболее способным». Его известная книга по Фикху «Аль-Мудаввана» является основополагающей работой по религиозному праву мазхаба Малики. В «аль-Мудаввана» собраны сообщения, полученные им от Имама Малика, а также указаны методы извлечения знаний в соответствии с иджтихадом основателя мазхаба. Ввиду этого, ученые причисляют данное произведение к самым ценным трудам мазхаба.

Над этим произведением вначале поработал имам Асад б. Фурут. Затем этой работой занялся имам Сахнун Абу Саид ат-Тэнухи, который упорядочил в «Аль-Мудаввана» форму рассмотрения вопросов религиозного права в соответствии с правилами основ фикха. Это произведение было напечатано в Египте в 1323/1905 году в 20 томах.

В последующие века «Аль-Мудаввана» всегда находилась под пристальным вниманием ученых-маликитов, которые неоднократно писали к ней комментарии, и комментарии к комментариям.

(IFA; IAA, II: 218).

2. АБДУЛЛАХ ИБН-И ВЭХБ

(... бин Муслим; Абу Мухаммад; 125-197/742-812).

³⁶ Лэйс б. Са'ад: - Лейс б. Са'ад б. Абд-ур-Рахман аль-Фэхми (Абу-ль-Харис; 94-175/712-791). Один из крупнейших ученых факихов и хадисоведов 3-его поколения мусульман – ат-Табаи ат-Табиунов (учеников Табиунов). IAA, II: 285.

Имам Абу Мухаммад также находился рядом с Имамом Маликом на протяжении 20 лет. Учился фикху также и у Лейс б. Са'да. Иمامу Абу Мухаммаду принадлежит большая заслуга в деле распространения методов иджитихада Имама Малика. Благодаря именно его усердию, фикх мазхаба Малики получил распространение в Египте. Имам Малик в своем письме обращался к нему не иначе как: «Факиху Египта, Муфтию Абу Мухаммаду». Имам был также Мухаддисом крупного уровня. Имел прозвище «Диван-уль-Ильм», что в смысле означало «Кладезь наук», или «Ходячая библиотека».

Его перу принадлежат книги: 1. «Аль-Муджалясат» – составленную из хадисов, услышанных им от Имама Малика; сообщений Сподвижников и статей о нравственности и воспитании.

2. «Аль-Джами» – книга в 2-х томах о хадисоведении.
3. «Муватта- и Сагир». 4. «Муватта-и Кабир». 5. «Китаб-у Ахваль-иль-Кыйамэ уа тафсиру-ль-Кур'ан». (IFA; IAA, II: 101).

3. ЭШХЕБ Б. АБД-УЛ-АЗИЗ АЛЬ-КАЙСИ (150-204 г. х.)

Учился у Имама Малика и Лейса б. Са'да, да будет милостив к ним Аллах. Считался лучшим факихом Египта после Ибн-и Касыма. Ему принадлежит книга по маликитскому фикху «Аль- Мудавванату-ль-Эшхеб», которая значительно отличается от одноименного произведения имама Сахнуна. Имам аш-Шафии говорил об имаме Эшхебе: «Не знаю (в Египте) факиха лучше Эшхеба». (IFA, 1: 29).

4. – Абу Мухаммад (Абдуллах б. Абдуль-Хахим; ум. 214 г.х.).

5. – Ашбагь б. Фэрэджд (ум. 225 г.х.).

6 – Мухаммад б. Абдуллах б. Абдуль-Хахим (ум. 268 г.х.).

7 – Мухаммад б. Ибрахим аль-Искандари б. Зийад (Ибн-и Мэвваз; ум. 269 г.х.). (IFA, 1: 29).

Семь известных имамов Магриба (Марокко) и Андалузии:

1. Абу Хасан (Али б. Зийад ат-Тунуси; ум. в 183 г.х.).

2. Абу Абдуллах (Зийад б. Абдуллах аль-Куртуби; ум. в 193 г.х.).

3. Иса б. Динар аль-Куртуби аль-Андалуси (ум. в 212 г.х.).

4. Асад б. аль-Фурат б. Синан ат-Тунуси (годы жизни 146-213 по хиджре).

Выходец из Хорасана (Нишапур). Он был во главе отряда, отправленного для покорения Сицилии в качестве эмира, и ученого факиха (главные качества настоящего Муджахиды). Изучив в Медине религиозное право у Имама Малика, поехал в Ирак, где обучился также и фикху мазхаба Ханафи у Имамов Абу Йусуфа и Мухаммада аш-Шэйбани. Он автор книги «Аль-Асадийя», являвшейся комментариями к «Аль-Мудаввана», которая в свою очередь легла в основу главной работы имама Сехнуна (ум. в 240/854), да будет милостив к ним ко всем Аллах. (IFA, 1: 29-30).

5. Йахйа б. Йахйа б. Кэсир аль-Лэйси (ум. 234 г.х.).

6. Абд-ул-Малик б. Хибиб б. Сулейман ас-Сулэми (ум. 238 г.х.).

7. Сехнун (Абд-ус-Салам б. Саид ат-Тэнухи; ум. 240 г.х.). Последний ученый Андалузии по хадисам, тафсиру, а также фикху мазхаба Малики. (IFA, 1: 29-30).

8. Абу Бакр ибн-и Араби (М. б. Абдуллах б. М. б. Абдуллах б. Ахмад б. аль-Араби; ум. в 543/1148 там же, где и родился – в Ишбилийя).

Наиболее известные имамы мазхаба Малики в Хиджазе и Ираке:

1. Абу Марван (Абд-ул-Малик б. Аби Салама аль-Маджишун; Ибн-и Маджишун). Умер в 212 г.х. Был в свое время муфтием Медины. Есть сообщения, что им была написана книга под названием «Муватта» раньше Имама Малика.

2. Ахмад б. Муаззал б. Гайлан аль-Абди (Ибн-и Муаззал).

Годы жизни неизвестны. Был факихом мазхаба Малики в Ираке.

3. Абу Исхак (Исмаил б. Исхак аль-Кади; ум. в 282 г.х.). Был родом из Басры.

Жил в Багдаде и обучился фикху у Ибн-и Муаззала. Распространял мазхаб Малики в Ираке. (IFA, 1: 29-30).

О наиболее известных экземплярах «Муватты» Имама Малика, и самых известных передатчиках книги Имама смотрите библиографическую книгу «Бустан-уль-Мухаддисин»XVIII о мухаддисах и их книгах Абд-ул-Азиза б. Шаха Вали-ул-Лаха ад-Дэхлеви.³⁷

О ПРАВИЛАХ ВЫНЕСЕНИЯ ПРАВОВЫХ РЕШЕНИЙ В МАЗХАБЕ МАЛИКИ:

1. Муфтии мазхаба дают фетвы по основной их книге «Мудававана». При наличии различных мнений Имама Малика и имама Ибн-и Касыма, предпочтение отдается мнению Имама Малика.

2. При отсутствии по какому-либо вопросу иджтихада Имама Малика, предпочтение перед иджтихадами других

³⁷ Абд-ул-Азиз б. Шах Валиуллах ад-Дэхлеви - (Гулямун Халим; Абд-ул-Азиз б. Ахмад (Валиуллах) б. Абд-ир-Рахим аль-Фаруки; 1159-1239/1744-1824).

имамов мазхаба отдается имаму Ибн-и Касыму, как лучшему знатоку мазхаба по религиозному праву.

3. При освещении разных взглядов ученых в мазхабе Малики по одинаковым вопросам, предпочтение отдается работам Шейха Халила³⁸, а также комментариям ученых к работам этого Имама.

³⁸ Шейх Халил - Халил б. Исхак б. Муса б. Шуайб (аль-Джунди; умер между 767/1365 и 776/1374 гг).

III – МАЗХАБ ШАФИИ

ИМАМ МУХАММАД Б. ИДРИС АШ-ШАФИИ

(б. Аббас б. Усман б. Шафии; аль-Курайши. 150-204/767-820) Имам аш-Шафии (*да будет милостив к нему Аллах*) основатель 3-го мазхаба Суннитов. Он родился в Газзе в 150-ом году и умер в Египте в 204-м. Могила находится в Каире на кладбище «Курафа». Его предок в 8-ом поколении Хашим б. Мутталиб б. Абд-и Манаф приходится племянником другого Хашима, предка Посланника Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха. Прапрапрадед Имама – Саиб в битве при Бадре был на стороне противника. После этой битвы он и его сын Шафии приняли Ислам, и стали Сподвижниками Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). В память о своем прапрадеде Имам и принял имя аш-Шафии. Мать Имама была родственницей внука Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) – Хасана б. Али б. Аби Талиба, *да будет доволен ими Всевышний Аллах*.

Еще 2-х годовалым ребенком он побывал в Мекке вместе с родителями. В малолетнем возрасте там же выучил Коран, а в 10 лет уже знал на память всю книгу Имама Малика «Муватта»! В 15 лет он начал давать фетвы. В 165-ом году поехал в Медину и 9 лет учился у Имама Малика, *да будет милостив к нему Аллах*. Тонкости арабского языка и народные предания изучал у жителей племени Хузайл, подолгу живя вместе с ними в степи.

В 185-ом году приехал в Багдад для продолжения учебы. Здесь он учился у знаменитого муджтахиды Мухаммада аш-Шэйбани, ученика Имама а'зама Абу Ханифа, *да будет на них милость Аллаха*. На протяжении всей жизни Имам аш-Шафии всегда с любовью отзывался об этом ученом, неустанно повторяя, как много он ему дал знаний. Кроме того, Имам Мухаммад женился на его матери, и Имам аш-

Шафии стал его приемным сыном. Это позволило ему впоследствии получить в наследство все труды великого Муджтахиды.

Через 2 года аш-Шафии поехал в Мекку для совершения Хаджа, и вернулся в Багдад уже в 198-ом году. В 199-ом переехал жить в Египет, где и умер в 204-ом году. Много лет спустя после его смерти было решено перевезти останки в Багдад. При вскрытии могилы распространился такой сильный мускусный запах, что участники вскрытия лишились чувств. По этой причине было решено отказаться от перезахоронения.

Среди современников Имама мало кто мог с ним соперничать по знаниям Корана и Сунны. Еще, будучи совсем молодым человеком, он во многом превзошел своих учителей. Его знания, нравственный образ жизни, острый ум и отличная память позволило Имаму аш-Шафии за очень короткое время стать «Мутлак Муджтахидом», – основателем мазхаба. Последователей его школы становилось все больше и больше. Жители Мекки, Медины, Палестины, а впоследствии Египта и других стран, стали придерживаться его школы. Становилось понятным, что Пророк Мухаммад, мир ему и благословение Аллаха, имел в виду именно его, Имама аш-Шафии, когда говорил: «Ученый из курайшитов заполнит весь мир своими знаниями».

Самыми известными его учениками были: Ахмад б. Ханбал (впоследствии стал основателем 4-го мазхаба), Исхак б. Рахавэйк, аз-Заферани, Абу Саур Ибрахим б. Халид, Абу Ибрахим аль-Музени, Раби б. Сулайман аль-Муради и др. Имаму аш-Шафии принадлежат много ценных высказываний, которые помогали мусульманам точнее определить свой путь к спасению. Имам мало ел и мало спал.

«Обильная пища утяжеляет человека. Уменьшает способность получать и понимать знания. Любителя обильной пищи всегда тянет ко сну, что, естественно, отнимает много ценного времени. Весьма умеренный прием пищи, является основой для молитвы, для получения знаний, а значит и спасения»- говорил он.

Вот еще несколько высказываний Имама аш-Шафии: «Если два человека после ссоры стали раскрывать недостатки друг друга, то это явный признак лицемерия». «Получать знания гораздо важнее, чем совершение дополнительных молитв».

Сын известного муджтахид Ахмада б. Ханбала (эпонима 4-ой школы Суннитов) Абдуллах, спросил как-то своего отца, почему он часто обращается к Аллаху Таала с мольбой быть милостивым к Иمامу аш-Шафии. Отец ответил: «Сын мой! Место Имама аш-Шафии среди людей подобно солнцу на небе...».

(“Mizan-ul-kubra” Абдулваххаба аш-Ша’рани).

Следующий перечень ценных трудов Имама аш-Шафии приведен в энциклопедии ученых Ислама. Сборник вышел в Турции в 1992-м г:

1. Ахкам-уль-Куръан; 2. Ихтилаф-уль-Хадис; 3. Муснад-уш-Шафии; 4. Рисала фи-ль-Усул; 5. Аль-Маварис; 6. Аль-Умм; 7. Китаб-ус-Сунан валь-Муснад; 8. Аль-Эмали аль-Кубра; 9. Аль-Имла ас-Сагир; 10. Адаб-уль-Кадим; 11. Фадаиль-и Курайш; 12. Аль-Ашриба; 13. Ас-Сабку ва-р-Рэмью; 14. Исбат-ун-Нубувва уа Рэдд-и аляль-Берахима; 15. Диван. (IAA, III: 237-246).

САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНИКИ ИМАМА АШ-ШАФИИ

Имам аш-Шафии имел множество учеников, распространявших мазхаб Имама в Хиджазе, Ираке, Египте и других исламских землях. Ниже приводятся пять наиболее известных учеников Имама, приложивших много сил для распространения его мазхаба (*да будет милостив к ним Аллах субхана ва таала*).

1. ЙУСУФ Б. ЙАХЙА

(Абу Йа'куб; аль-Бувэйти; аль-Мисри; ум. 231/845).

Имам пал шехидом в Багдаде от рук мутазилитов, которые сковали цепями ему ноги и шею, а руки связали над головой. Будучи одним из самых крупных ученых мазхаба, был также и самым близким другом Имама аш-Шафии. Он был прекрасным чтецом Корана и крупным ученым по фикху. Йусуф б. Йахйа учился хадисам у Абдуллаха б. Вэхба и у Имама аш-Шафии. От него передатчиками хадисов были Абу Исмаил ат-Тирмизи, Рэби б. Сулейман аль-Мурради, Ибрахим б. Исхак аль-Харби, Абу-ль-Вэлид б. Абу-ль-Джаруд, Мухаммад б. Амир аль-Мэсиси, Касым б. аль-Мугира аль-Джэвхери, Ахмад б. Мансур ар-Рамади, Касым б. Хашим.

Абу-ль-Асим передает: «Если кто-либо обращался к Иمامу аш-Шафии когда время его было ограничено, то он посылал к имаму Йусуфу». Имам аш-Шафии перед смертью завещал, чтобы главным Иمامом после него признали имама Йусуфа б. Йахйа.

Иمامу принадлежит известная книга «Аль-Мухтасар».

(IAA, III: 333).

2. ИСМАИЛ Б. ЙАХЙА

(Абу Ибрахим; Аль-Музени; 175-264/791-877).

Один из выдающихся учеников Имама аш-Шафии, который говорил о нем: «аль-Музени – помощник моего мазхаба». Имам Аль-Музени является автором многочисленных произведений по мазхабу Шафии. Учился и передавал сообщения также и от Нуайма б. Хаммада.

Среди известных произведений имама: 1. «Мухтасар», 2. «Джами- и Кабир», 3. «Джами-и Сагир», 4. «Мэнсур», 5. «Мэсал-и Му'таабара», 6. «Ат-Тэргиб фи-ль-Ильм», 7. «Китаб-уль-Вэсаик», 8. «Китаб-уль-Акариб», 9. «Китаб-и Нихайат-иль-Ихтисар». (IAA, III: 252).

3. АР-РЭБИ Б. СУЛЕЙМАН

(б. Абд-уль-Джаббар аль-Муради; 174-270/790-884).

Был муадзином в Асе при «Фустат Джамии». Передатчик книг мазхаба. Долгое время находился при Имаме аш-Шафии и впоследствии передавал его книги (обучал по его книгам). Через него стали известны такие книги Имама аш-Шафии, как: «Ар-Рисала», «Аль-Умм» и другие. Он был первым имамом в Египте, под диктовку которого переписывали хадисы в мечети «Ибн-и Толум Джамии». Про него Имам аш-Шафии говорил: «Никто не помог мне столько, как он». После смерти Имама аш-Шафии, к нему обращались более 200 человек за получением знаний по шафиитскому мазхабу. Когда появляются какие-либо противоречия в книгах мазхаба, то предпочтение отдают книгам Абу Мухаммада. (IAA, III: 287).

4. ХАРМАЛА б. ЙАХЙА б. ХАРМАЛА (ум. 266 г.х.).

Был передатчиком книг Имама аш-Шафии, не упомянутых имамом Рэби б. Сулейманом. Его перу принадлежат: «Китаб-уш- Шурут» – в трех томах, «Китаб-ус-Сунан» – в 10 томах, «Китаб-ун- Никях» и «Китабу-ль-Элвани-ль-Ибиль валь-Ганам ва Сыфатуха ва Эснануха». (IFA, I: 32).

5. МУХАММАД Б. АБДУЛЛАХ (ум. 268 г.х.).

Поначалу учился у Имама Малика б. Анаса. Затем долгое время учился у Имама аш-Шафии и был одним из его любимцев. Египетские ученые ценили его очень высоко. Но, впоследствии, он все же оставил этот мазхаб и вновь стал следовать мазхабу своего первого учителя – Имама Малика б. Анаса, *да будет милостив к ним Аллах субхана ва таала*. (IFA, I: 32).

НЕКОТОРЫЕ ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ В МАЗХАБЕ ШАФИИ

1. «**Аквал**» – Мнение Имама аш-Шафии.
2. «**Эвджух**» – Мнения ученых – шафиитов, обоснованные правилами, установленными Имамом аш-Шафии.
3. «**Турук**» – Разногласия передатчиков сообщений (Рави) по толкованию правил мазхаба.³⁹
4. «**Ад-Джадид**» – Слова Имама аш-Шафии, высказанные им в виде фетв, когда он находился в Египте. Передатчиками этих сообщений были: аль-Бувэйти, аль-Музени, ар-Рэби, аль-Муради, Хармала, Йунус б. Абд-ул-А'ла, Абдуллах б. Зубайр аль-Макки, Мухаммад б. Абдуллах б. аль-

³⁹ Более подробно об этих положениях можно узнать из книги Имама ан-Навави «Минхадж-ут-Талибин».

Хахим и другие. Предпочтение отдается сообщениям первых трех имамов. Остальные имамы передавали сообщения в строго ограниченных пределах.

5. **«Аль-Кадым»** – Высказывания Имама аш-Шафии в Ираке в виде фетв, или его сообщения, классифицированные в книге «Аль-Худжа». Передатчиков этих сообщений было много. Наиболее известные среди них имамы: Ахмад б. Ханбал, аз-За'ферани, аль-Керабиси и Абу Сэври. Имам аш-Шафии впоследствии от этих своих высказываний отказался и запретил давать фетвы по этим сообщениям. Соратники Имама дали фетвы по этим сообщениям приблизительно по 17-ти вопросам.

Высказывания Имама аш-Шафии между периодами нахождения его в Египте и Ираке относятся: Ранние – к разряду «аль-Кадым». Поздние – к «аль-Джадид».

Если по какому-либо вопросу существуют сообщения и «Кадым» и «Джадид», то действуют по сообщению «Джадид». Однако существуют фетвы по 17-ти вопросам, которые даны на основе сообщений «Кадым».

6. **«Къавль-ад-Джадид»** – Два различных мнения Имама аш-Шафии на проблему разряда «Джадид». Если есть возможность различить эти два мнения по времени высказывания, то действуют по более позднему высказыванию Имама. Если различить невозможно, и Имам действовал по одному из этих сообщений, то другое сообщение не принимается во внимание.

7. **«Киле»** – Термин указывает на то, что сообщение имеет слабое подтверждение (Заиф).

8. **«Шейхан»** – При указании этого термина в тексте, подразумевается мнение имамов ар-Рафии и ан-Навави.

ОСНОВНЫЕ ПРАВИЛА, ПРИНЯТЫЕ В МАЗХАБЕ ШАФИИ:

1) При наличии двух разных мнений Имама аш-Шафии по какому-либо вопросу, муфтий в своих фетвах должен придерживаться иджитхада первого поколения ученых мазхаба. То есть, опираться на сообщения имамов аль-Бувэйти, Аль-Музени, аль- Муради, переданных ими от Имама аш-Шафии.

2) Среди ученых последующих поколений самым надежным комментатором трудов ранних ученых мазхаба считается имам ан- Навави⁴⁰, да будет милостив к нему Аллах. К таким работам имама относятся: «Минхадж-ут-Талибин» и «Умдат-уль-Муфтин». Более того, несмотря на существование у него работы по фикху – «Равда», ученые шафииты отдают предпочтение «Минхаджу» и считают эту работу имама основной книгой мазхаба. При написании этой книги имам ан-Навави опирался на произведение «Аль-Мухаррар» Абу-ль- Касыма ар-Рафии.⁴¹

40 Имам ан-Навави – Йахйя б. Шараф (Абу Закариййа; Мухйиддин; 631-676/1233-1277). Один из крупнейших ученых мазхаба Шафии. Несмотря на свою непродолжительную жизнь, Имам ан-Навави написал много ценных произведений, в которых представил упорядоченные знания по мазхабу Шафии. Его перу принадлежат известные произведения: По фикху: «Равда», «Минхадж-ут-Талибин»; По хадисам: «Рийаз-ус-Салихин»; По толкованиям хадисов: «Шарх-и Сахих-и Муслим»; а также «Лугат-ут- Танбих», «Тибйан». (IAA, IX: 200-213).

41 Имам ар-Рафии - Абд-уль-Карим б. Мухаммад б. Абд-уль-Карим (Абу- ль-Касым аль-Казвини; 555-623/1160-1226). Один из самых именитых ученых по тафсиру, хадисам и фикху мазхаба Шафии, да будет милостив к нему Аллах. Имам ар-Рафии является автором книги «Аль-Мухаррар» – произведения по фикху мазхаба Шафии, по своей значительности не имевшая аналогов среди подобных работ, написанных до него. (IAA, IX: 229-232).

Шейх Закариййа аль-Ансари⁴² сократил книгу «Минхадж-ут-Талибин» и назвал этот сокращенный вариант «Аль-Мэххадж». «Минхадж» имела много комментаторов, наиболее ценной считается произведение имама Ибн-и Хаджара аль-Макки⁴³ «Тухфат-уль-Мухтадж» в четырех томах.

Таким образом, современные фетвы мазхаба должны опираться на положения фикха, указанные в книге комментариев имама ан-Навави «Минхадж-ут-Талибин»; на комментарии к этой книге имама ар-Рэмли⁴⁴ «Нихайат-уль-Мухтадж»; на книгу Ибн-и Хаджара аль-Макки «Тухфат-уль-Мухтадж» и на работы Шейха Закариййа аль-Ансари, *да будет милостив к ним ко всем Аллах*.

3) В мазхабе Шафии различают два вида Сунны в молитве:

42 Закариййа аль-Ансари - Закариййа б. Мухаммад б. Ахмад б. Закариййа (Абу Йахйя; Зайн-уд-Дин; 826-926/1423-1520). Один из крупных ученых по фикху мазхаба Шафии и известный праведник (аулия). Среди его работ по разным религиозным наукам наиболее известны: 1- «Шарху Мухтасару-ль-Музени». 2- «Хашийатун аля Тафсир-иль-Бэйдави». 3-Ад-Дюрар-ус-саниййа». (IAA, XV: 101-106).

43 Ибн-и Хаджар аль-Макки - Ахмад б. Мухаммад б. Мухаммад б. Али б. Мухаммад б. Хаджар аль-Хэйтеми (Абу-ль-Аббас; Шихабуддин; Имам-уль-Харамэйн; 899-974/1494-1566). Выдающийся ученый Ислама. Его произведение «Тухфат-уль-Мухтадж» - комментарии к книге «Минхадж-ут-Талибин» имама ан-Навави, является в последние столетия самым ценным произведением мазхаба Шафии и до сих пор не имеет аналогов. (IAA, XIV:104-106).

44 Ар-Ремли аш-Шафии - Ахмад б. Хусайн б. Хасан б. Али б. Йусуф б. Али б. Раслан аль-Макдиси (Абу-ль-Аббас; Шихабуддин; Ибн-и Раслан; 773-844/1371-1440). Ученый по фикху мазхаба Шафии и аулия. Родился в Палестине в селе Рэмли и умер 14-го Ша'бана в Иерусалиме (Кудус). Шихабуддин ар-Рэмли является автором произведений по многим отраслям религиозных наук. Наиболее известные среди них: «Шарху Минхадж-иль-вусуль иляя Ильм-иль-усуль лиль-Бэйдави», «Шарху Сахих-иль-Бухари», «Шарх-ус-Сунан-и Абу Давуд», «Табакат-уш-Шафиййа», «Мухтасар-ур-Равда», «Мухтасар-уль-Минхадж». (IAA, XII: 376-379).

а) **Эб'аз**, б) **Хэйет**.

При пропуске одного из положений **Эб'аза**, возникает необходимость совершения двух дополнительных земных поклонов (Суджуд ас-Сахв).

а) **Эб'аз** состоит из следующих положений: Ташаххуд, Сидение в Ташаххуде, Салават в первом Ташаххуде, Сидение в конечном Ташаххуде, Салават в конечном Ташаххуде, Чтение Дуа «Кунут» в Утренней молитве, Салават после Дуа.

б) **Хэйет** – сюда входят до сорока положений Сунны. При пропуске Хэйета (например, тасбихов), Суджуд ас-Сахв не совершается. (ИФА, II: 10).

Хвала Аллаху Господу миров!

ПРОИЗВЕДЕНИЯ ПО ОСНОВАМ ФИКХА (УСУЛЮЛЬ-ФИКХ) СОСТАВЛЕННЫЕ В СООТВЕТСВИИ С ИДЖТИХАДОМ ИМАМА АШ-ШАФИИ

(так называемый «Метод Мутакаллимов»):

Нижеследующие книги являются основополагающими произведениями по Основам Фикха, составленные по методу мутакаллимов:

«**Аль-Умда**» – Кады Абд-уль-Джаббара аль-Мутазили (ум. 415/1024).

«**Аль-Му'тамад**» – Комментарии к «Аль-Умда» Абу-ль-Хасана аль-Басри аль-Мутазили (ум. 463/1071).

«**Аль-Бурхан**» – Имам-уль-Харамейна Абд-уль-Малика б. М. б. Абдуллаха аль-Джувайни (ум. 478/1085).

«**Аль-Мустасфа**» – Абу Хамида Мухаммада аль-Газали (ум. 505/1111). После имама аль-Газали появлялись и дру-

гие книги по Основам Фикха, но они составлялись уже из вышеуказанных произведений.

Например, произведения:

«**Аль-Махсуль**» - Фахр-ад-Дина Мухаммада б. Умара ар-Рази (ум. 606/1209).

«**Аль-Ихкам**» – Сайф-уд-Дина аль-Амиди (ум. 631/1233).

Книги по Основам Фикха написанные впоследствии, комментировали в основном эти два произведения с вариантами сокращенных добавлений из предыдущего списка.

Примером могут служить книги:

«**Аль-Хасиль**» – Тадж-уд-Дина аль-Урмави (ум. 656/1258) является комментариями к «Аль-Махсуль» имама ар-Рази, и «**Ат- Тахсиль**» – Сираджудина аль-Урмави (ум. 682/1283).

В свою очередь, некоторые основные главы из этих двух произведений были комментированы имамом Шихаб-уд-Дином аль- Карафи (ум. 684/1285) в небольшой работе.

«**Ат-Танкихат**». Нечто подобное составил и имам Кады Абдуллах б. Умар аль-Бэйдави (ум. 685/1286) в книге под названием «**Аль- Минхадж**».

Вторую книгу («Аль-Ихкам» – Сайф-уд-Дина аль-Амиди) взял за основу своей работы имам Абу Амр Ибн Хаджиб (ум. 846/1442) в книге под названием «Мунтаха-с-суль валь-амаль фи ыльмэй-иль- усуль валь-джедель». Затем эту работу автор взял за основу другого своего произведения – «Мухтасар-уль-мунтаха». Далее были написаны и другие произведения, которые комментировали уже эти «Мухтасар...»ы. Хвала Аллаху Господу миров!

Из книги: «Усулю-ль-Фикх» – Зекиюддин Ша'бан;

Ибрахим Каафи. Анкара – 1990.

Абу Асад аль-Ханафи. Санкт-Петербург – 2002.

IV – МАЗХАБ ХАНБАЛИ ИМАМ АХМАД Б. ХАНБАЛ АБУ АБДУЛЛАХ

(Шэйбани Марузи; жил в Багдаде в 164-241/780-855)

Ахмад б. Ханбал (*да будет милостив к нему Аллах*) является основателем 4-го из сохранившихся до нашего времени 4-х мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джамаа. Отец его был родом из Мерва. Великолепный знаток хадисов и фикха, он был известен своей отличной памятью, глубоким умом и богобоязненностью. Даже представить себе трудно, какова должна быть работоспособность, чтобы собрать до 700 000, а по некоторым сообщениям до одного миллиона(!) хадисов. Имам обладал именно таким багажом! Этот свой багаж он пополнял не из книг, а собирал сам, объездив почти весь исламский мир. Был он в Куфе и Басре, в Мекке и Медине, в Алжире, Йемене, Сирии, и других центрах. А какова память Имама Ахмада – судите сами. Он знал 300 000 хадисов на память, вместе с их толкованием и именами их передатчиков.

Фикху, он учился у Имама аш-Шафии. А Имам аш-Шафии брал у Имама Ахмада хадисы. Ибрахим аль-Харби говорил: «Видел я Имама Ахмада. Всевышний Аллах обогатил его знаниями по всем наукам».

Кутайба б. Саид вторит ему: «Если бы Имам Ахмад жил во времена Имамов Саури, Авзаи, Малика, Лейса б. Саида, то был бы выше их всех».

Однажды Имам Ахмад получил письмо от Имама аш-Шафии из Египта. После прочтения – заплакал. Когда спросили причину, он ответил: «аш-Шафии видел во сне Пророка, мир ему и благословение Аллаха. Пророк велел ему написать письмо Абу Абдуллаху Ахмаду б. Ханбалу (значить мне), передать привет и сказать, что скоро с него спросят о сотворенности Корана. Пусть на этот вопрос не отвечает».

Действительно, его вскоре арестовали. И из-за того, что он не соглашался с тезисом о сотворенности Корана, был наказан палочными ударами.

На похоронах Имама присутствовали 800 000 человек, в том числе 60 000 женщин. Его смерть вызвала большой общественный резонанс. И не только среди мусульман. Это значительное событие послужило толчком для духовного роста и представителей других конфессий. До нашего времени дошли свидетельства, что в день его похорон приняли ислам большое количество иудеев, назаретян и огнепоклонников.

В книге Имама Ахмада **«аль-Муснад»** собраны 30 000 хадисов. Он их выбирал из 700 000. Известны его книги: «Китаб-ур-Редди аель-Джихмийа ва-з-Занадика», «Китаб-уз-Зухд», «Китаб-уль-Ашриба», «Фадаил-ус-Сахаба», «Китаб-уль-илель уа Марифат-ур-Риджал».

НАИБОЛЕЕ ИЗВЕСТНЫЕ УЧЕНИКИ ИМАМА АХМАДА

1. САЛИХ Б. АХМАД Б. ХАНБАЛ (АБУ ФАДЛ; 203-266/818-879)

Ученый факих и хадисовед мазхаба Ханбали. Один из первых распространителей школы своего отца Ахмада б. Ханбала, да будет милостив к ним Аллах. Он в числе первых, кто систематизировал знания по религиозному праву мазхаба Ханбали и обучал фикху следующее поколение. Кроме учебы в школе своего отца, получал знания также у Али б. Валида ат-Тайалиси и Ибрахима б. Фадла аз-Заари. У имама Салиха в свою очередь учились и передали хадисы его сын Зубайр, а также Абу Касым аль-Бэгани, Мухаммад б Джа'фар аль-Харайти, Йахйа б. Саид, Абд-ур-Рахман б. Аби Хатим.

Имам Салих передавал от своего отца:

«Мучения в могиле действительно существуют. Отрицать это могут лишь те, кто сбился с Верного Пути, утерял Истину».

«Шайтан подступает к каждому мусульманину. Когда верующий становится на молитву, то он занимает его душу напоминанием всех его забот и потребностей. Тем самым старается сбить его, сделав исполнение молитвы недействительным (Ифсад). Однажды изгнанный сатана подступил ко мне и пытался внушить, что я исполнил три ракаата молитвы вместо двух. Но я не придавал значения этим сомнениям, и продолжил свою молитву до конца, хотя, он до самого окончания молитвы не отставал от меня».

(IFA, 1: 33; IAA, III: 290).

2. АБДУЛЛАХ Б. АХМАД Б. ХАНБАЛ

(Абу Абдур-рахман; 213-290/828-903)

Один из наиболее известных Хафизов⁴⁵ мазхаба Ханбали. Будучи сыном Имама Ахмада б. Ханбала, учился хадисоведению и передал от него большое количество хадисов, тогда как его брат больше уделял внимание к получению знаний по религиозному праву (Фикху).

Его учителями были также и другие крупные ученые, среди которых: Абдуллах А'ляа б. Хаммад, Камил б. Талха, Йахйа б. Маин, Абу Хусайма, Зухайр б. Харб Сувейд б. Са'ид, Закариййа б. Йахйа б. Хаммувейх, Мухаммад б. Аби Бакр.

Среди учеников имама Абдуллаха б. Ахмада были: Абдуллах б. Исхак аль-Мадаини, Йахйа б. Са'ид, Абдуллах ан-

⁴⁵ Хафиз: - Имам по хадисам, знающий на память более 100 тысяч хадисов вместе с именами их передатчиков. Ввиду того, что в последние столетия таких ученых не стало, Хафизами стали называть тех, кто выучил наизусть весь Коран. На самом деле знатоков Корана ранее называли «Кари».

Нишабури, Абу Али б. Саввах, Мухаммад б. Мухал, *да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана ва таала.*

Среди произведений имама Абдуллаха б. Ахмада:

1) «Аз-Заваид» – комментарии и дополнения к книге своего отца «Китаб-уз-Зухд».

2) «Аз-Заваид-уль-Муснад» – произведение, в котором имам Абдуллах добавил к книге «Муснад» своего отца Ахмада б. Ханбала еще 10 тысяч хадисов.

3) «Муснад-уль-Ахл-и бэйт». 4) «Ас-Суласийят».

(IFA, 1: 33; IAA, III: 59).

3. АХМАД Б. МУХАММАД АЛЬ-ХАНИ; АЛЬ-ЭСРЕМ

(Абу Бакр Аль-Хорасани аль-Багдади; ум. после 260/873).

Будучи одним из самых известных учеников Имама Ахмада б. Ханбала, собрал и передал от него разрешения многих религиозно-правовых задач, расположив их в своих книгах в соответствии с темой.

Среди его учителей были также и Аффан б. Муслим, Муавийа б. Амр, Сулейман б. Харб, Абу Валид ат-Тайалиси, Нуайм б. Хаммад, Абу Тауба б. Нафи’.

У него учились: Ан-Насаи, Муса б. Харун, Ибн-и Са’ид, Али б. Абу Тахир, аль-Казвини, Умар б. Мухаммад б. Иса аль-Джавхари...

Его произведения: «Аль-Сунану-ль-Фикх», «Илаль-уль-Хадис» и «Насих-уль-Хадис Мансухуху». Ученые сообщают также, что ему принадлежит весьма ценное произведение, разъясняющее сунну Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Эта работа показывает, какой высокой степенью знаний по хадисоведению он обладает. К сожалению, название книги

не приводится. Возможно, имеется в виду его первая книга, указанная выше. (IFA, 1: 33; IAA, III: 87).

4. АХМАД Б. МУХАММАД АЛЬ-МАРВАЗИ (Абу Бакр; ум. 275/888)

Имам был в числе самых способных учеников и до конца жизни Ахмада б. Ханбала служил ему и учился у него. Год рождения имама неизвестен. Отец его был родом из Хорезма, а мать из Мерва. Имам Ахмад очень любил и ценил аль-Марвази. Он говорил: «Все сказанное им, подобно тому, как сказал бы я». После смерти, Ахмад аль-Марвази был похоронен рядом с Ахмадом б. Ханбалом, да будет милостив к ним Аллах. (IAA, III: 88).

5. АХМАД Б. МУХАММАД (АБУ БАКР; АЛЬ-ХАЛЛАЛ)

(Ахмад б. Мухаммад б. Харун аль-Багдади; ум. 311/923)
Крупный ученый мазхаба Ханбали. Учился у многих имамов этого мазхаба, объездив для этого много стран. Среди его учителей: Хасан б. Арафа, Са'дан б. Наср, Мухаммад б. Авф аль-Хымси. Постоянно беседовал с имамом Абу Бакром аль-Марвази, перенимая знания и опыт до конца его жизни. У него учились: Ибрахим аль-Харби, аль-Мэймуни, Абу Йахйя ан-Накид, племянник (сын дяди) Ахамада б. Ханбала – Ханбал, Харб аль-Кирмани, Исмаил б. Исхак аль-Секафи, Йусуф б. Муса аль-Каттан, Мухаммад б. Бишр, Абу Надр аль-Илджли, Мухаммад б. Йахйя аль-Кэххаль, Умар б. Салих аль-Багдади, Талиб б. Хырра аль-Эзени, Хасен б. Севваб, Мухаммад б. Хасен б. Хассан, Абу Давуд ас-Сиджистани, Ахмад б. Хашим аль-Антаки, Усман б. Салих б. Харзаз, Ахмад б. Мекин аль-Антаки и другие. Число учеников было огромным.

Большой заслугой имама Абу Бакра аль-Халлала является то, что он сумел собрать все ценные сообщения по фикху мазхаба у непо-средственных учеников Ахмада б. Ханбала и поместить в свои рабо-ты. Книги имама аль-Халлала можно отнести к основополагающим книгам мазхаба Ханбали:

1) «Китаб-уль-Джами'» – Одно из наиболее ценных произведений по фикху мазхаба Ханбали. Издавалось примерно в 20-ти томах.

2) «Китаб-ус-Сунна ва элфаз-ы Ахмад ва-д-Далиль аляя залика мин-аль-Ахадис» – ценное произведение, в котором пока-заны способы иджитхада Имама Ахмада б. Ханбала при исполь-зовании собранных им хадисов в качестве доказательств. Издано в 3-х томах.

3) «Китаб-уль-Илэль» – произведение в 3-х томах по хадисове-дению. Эта работа имама, как и все предыдущие, пользовалась при-стальным вниманием ученых следующих поколений. (IAA, III: 367).

6. УМАР Б. ХУСЭЙН АЛЬ-ИРАКИ

(Абу-ль-Касым аль-Ираки аль-багдади; ум. 334/946)

Известный ученый четвертого века мазхаба Ханбали. Среди его учителей: Абу Абдуллах б. Батта, Абу-ль-Хусэйн ат-Тамими, Абу-ль-Хусэйн Шем'ун и др.

Весьма ценной и известной работой имама по фикху мазхаба Ханбали является его книга «Аль-Мухтасар». Есть сообщения, что остальные произведения имама сгорели при пожаре в Багдаде. (IAA, IV: 266).

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И ТЕРМИНЫ, ПРИНЯТЫЕ В МАЗХАБЕ ХАНБАЛИ

1. При наличии разных взглядов муджтахидов мазхаба на одинаковые вопросы религиозного права, ученые школы руководствуются рекомендациями муджтахида Кады Ала-ад-Дина Али б. Сулеймана ас-Сади аль-Мирдави, которые указаны им в его книгах “Аль-Инсаф”, “Тасхих-уль-Фуру” и “Ат-Тэнких”.

2. Ученых, живших до конца 7-го века от хиджры, называют “Мутааххир”.

3. При упоминании в книгах ученых мазхаба термина “Аш-Шейх”, подразумевается имам Шейх Аллама Муваффаку-д-Дин Абу Мухаммад Абдуллах б. Ахмад б. Мухаммад б. Кудама б. Микдам б. Наср б. Абдуллах; (аль-Макдиси; Ибн-и Кудама, 541-620/1146-1233), автор книг “Аль-Мугни”, “Аль-Кафи”, “Аль-Мукни”, “Аль-Умда”, “Мухтасар-уль-Хидайа”.

4. Термином “Шейхан” в книгах ученых мазхаба подразумевают двух имамов мазхаба: имама Ибн-и Кудама и автора произведения “Аль-Мухаррар фи-ль-Фикх” имама Меджду-д-Дина Абу-ль-Бара-ката (ум. 652 г.).

5. При упоминании в книгах ученых мазхаба термина “Аш-Шарих”, подразумевается имам Шейх Шамсуддин Абу-ль-Фарадж Абд-ур-Рахман б. аш-Шейх (Абу Умар аль-Макдиси, ум. в 682 г.). Ученик и племянник имама Ибн-и Кудамы. Если ученые пишут: “Комментатор (Шарих) сказал...” то подразумевают имама аль-Макдиси и его книгу “Аш-Шарху-ль-Кабир” или по-другому эту книгу называют “Аш-Шафии Шарху-ль-Мукни”. По разным сообщениям книга состоит или из 10-ти томов или из 12-ти частей.

6. основополагающими книгами мазхаба Ханбали являются: “Аль-Мугни”, “Аш-Шарху-ль-Кабир”, “Кашшаф-уль-

Кина” – Мансура аль- Бухути, “Шарху Мунтаха аль-Ирадат” – аль-Бухути. В настоящее время в Саудовской Аравии фетвы даются по книгам аль-Бухути и книгам “Шарху-з-Зад” и “Шарху-д-Далиль”. (IFA, I: 52).

7. При упоминании в книгах ученых мазхаба слова “аль-Кады” в виде термина, подразумевается имам Кады Абу Йа’ла Мухаммад б. Хусайн б. аль-Фэрра (ум. 458 г.х.).

8. При упоминании в книгах ученых мазхаба имени “Абу Бакр” в виде термина, подразумевается ученик Имама Ахмада б. Ханбала – имам Ахмад б. Мухаммад аль-Марвази (ум. 274 г.х.).

9. При использовании в книгах ученых мазхаба терминов “Анху” и “Нассан”, термины эти надо понимать как выражение: “От Имама Ахмада б. Ханбала”, или: “Вывод Имама Ахмада б. Ханбала”. (IFA, I: 51-52).

АльхамдулиЛляхи Рабби-ль-алемиин!

ОТНОШЕНИЕ УЧЕНЫХ – СУННИТОВ К ПОНЯТИЮ «АС-СУННА»

ПРИВЕРЖЕНЦЫ СУННЫ РАЗЛИЧАЮТ ТРИ ВИДА «АС-СУННА»:

1. Суннат-уль-Каули. 2. Суннат-уль-Фиили.

3. Суннат-уль-Такрири.

1. **Суннат-уль-Каули** – Это высказывания Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) по разным вопросам в различных ситуациях.

Например: «Действия оцениваются согласно намерениям, и каждому воздастся соответственно его намерению. Кто совершит хиджру ради Аллаха и Его Посланника, то его хиджра будет ради Аллаха и Посланника. Кто совершит хиджру ради мирского приобретения или ради женщины, то хиджра того будет оценена соответственно».

2. **Суннат-уль-Фиили** – Это конкретные действия Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*): Его способы омовения, молитвы, хаджа, или принятие конкретного решения в конкретной ситуации.

3. **Суннат-ут-Такрири** – Эта Сунна Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) имеет форму молчаливого согласия при конкретных действиях других людей. Пророк послан для обучения людей Исламу, для указания им на их неверные действия. Ввиду этого, если Пророку (*мир ему и благословение Аллаха*) становится известно о каких-либо действиях или высказываниях мусульман, и он им это не запрещает, то, следовательно, подобные действия или высказывания этих людей правомерны.

Различают **Два Вида Суннат-ут-Такрири:**

а) **Первый вид**, это когда Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*), увидев какие-либо действия, или услышав какое-либо высказывание, ничем не высказывает своего одобрительного отношения. То есть просто молчит.

Например: Однажды Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*), проходя через кладбище, увидел женщину, рыдающую у изголовья могилы и сказал ей: «Бойся Аллаха и прояви терпение». Женщина, не зная Пророка в лицо, вскинулась: «Отойди от меня! Тебе вряд ли пришлось испытать то, что произошло со мной!»! Но после того как ей сказали, что говоривший с ней был сам Пророк Аллаха (*мир ему и благословение*), она сразу пошла к нему домой. У дверей Послан-

ника не было ни часового, ни прислуги. Войдя в дом, она сказала; «Простите меня, я ранее не знала, что вы и есть Пророк Аллаха». На что Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) сказал: «Истинное терпение (сабр) проявляется в первые минуты несчастья». На данном примере видно, что Пророк Аллаха ничем не высказал своего отношения о посещении женщиной кладбища. Отсюда ученые сделали вывод, что женщинам, так же как и мужчинам, посещение кладбищ не запрещено.

б) **Второй вид**, это когда Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*), увидев какие-либо действия, или услышав какое-либо высказывание, всем своим видом показывает, что относится к этому одобрительно.

Например: Лицемеры (Мунафыки) изводили Усаму б. Зэйда, измышляя всякие небылицы по поводу его происхождения. Причиной тому была черная кожа Усамы, в то время как отец его был светлокожим. Однажды, Усама вместе с отцом по случаю спали в мечети, укрывшись одним покрывалом, из-под которого торчали лишь их ноги. Один из знатоков распознавания людей по стопам ног (кааиф), увидев их ноги, сказал: «Судя по всем признакам, эти ноги (несмотря на разный цвет кожи) принадлежат очень близким родственникам». Находившийся рядом Пророк Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*) выказал свое удовлетворение радостной улыбкой. Отсюда ученые делают вывод, что сличение стоп, является одним из способов распознавания родственных связей.

Другой пример в рассказе Амра б. аль-Аса (**да будет доволен им Аллах**): «Однажды, в очень холодную ночь, когда я был направлен в поход «Зату-с-Сэлясиль», у меня случилось семяизвержение (ихтилам). Ввиду того, что я опасался за свою жизнь в случае совершения полного омоения, я сделал Тайаммум, и совершил утреннюю молит-

ву с братьями, будучи их имамом. Вернувшись к Пророку (*мир ему и благословение Аллаха*), они сообщили ему об этом. Посланник обратился ко мне со словами: «Амр! Ты, будучи без полного омовения, был у них имамом на молитве, не так ли»? На что я ответил: «Да, я, вспомнив аят суры Ниса: **«Аллах хочет облегчить вам; ведь создан человек слабым»**. (4: 28), совершил Тайаммум и встал имамом на молитве». Пророк Аллаха улыбнулся, и ничего не сказал». Улыбка Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) в этом случае означала, что дозволено исполнять молитву с Тайаммумом (вместо полного омовения) в очень сильный холод, даже и при наличии воды.

И еще пример: После того, как Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) объявил Салмана аль-Фариси и Абу-д-Дарда братьями (*да будет доволен ими Аллах*), Салман аль-Фариси посетил своего названного брата. Придя к нему в гости, он увидел жалкую картину: кругом царила неприкрытая бедность, а жена его Умму-д-Дарда была в удрученном состоянии и предстала перед ним в каких-то лохмотьях. На вопрос: «Что это с тобой»? Она ответила, что у ее мужа не осталось почти ничего, что могло бы связывать его с этим миром. В это время появился Абу-д-Дарда и поставил перед Салманом угощение со словами: «Ты ешь, а я сегодня попошусь». На что Салман ответил: «Если ты не будешь есть, то и я не буду». Абу-д-Дарда согласился, и они поели вместе. С наступлением глубокой ночи Абу-д-Дарда вознамерился совершить дополнительную молитву. Салман сказал ему: «Спи», и они легли спать. Через некоторое время Абу-д-Дарда опять вскочил с намерением исполнения дополнительной молитвы, и Салман опять сказал ему: «Спи» и они поспали. При наступлении времени утренней молитвы, Салман стал будить его: «А теперь вставай». Он встал, и они исполнили утреннюю молитву. Затем Салман аль-Фариси

сказал своему названному брату: «Знай же, что у тебя существует много обязанностей и перед самим собой, и перед своим Господом, и перед своим гостем, и перед своей семьей. Ты должен удовлетворять права всех этих сторон». После этого они пришли к Пророку (*мир ему и благословение Аллаха*) и рассказали все, как было. Пророк Аллаха сказал на это: «Салман поступил верно». Эти слова Пророка Аллаха служат подтверждением дозволенности всего сказанного Салманом своему названному брату.

РАЗЛИЧИЯ В ОПРЕДЕЛЕНИИ СТЕПЕНИ ДОСТОВЕРНОСТИ ХАДИСОВ ПО МАЗХАБАМ

Ученые мазхаба Ханафи различают три степени достоверности хадисов:

- 1- Суннат-уль-Мутаватир.**
- 2- Суннат-уль-Мешхур.**
- 3- Суннат-уль-Ахад.**

1. Суннат-уль-Мутаватир: Этот способ передачи хадисов исключает возможность подделки. Хадисы степени Мутаватир обычно передаются большим количеством Сподвижников через такое же большое количество ученых следующих двух поколений – Табиунов и Атбау-т-Табиунов. Только эти три поколения ученых достойны доверия в подлинности их ривайатов. Никакие другие поколения ученых не могут обладать этой степенью достоверности при передаче согласованных хадисов.

Для определения достоверности в степени Таватюр нет необходимости определенного количества передатчиков – 10 или 5 человек. Если разум подсказывает, что передатчики хадисов этих поколений никак не могут объединиться в

какой-либо подделке, то ривайат обладает достоверностью в степени Мутаватир.

Хадисы Мутаватир делятся на два вида:

а) Словесный. б) Смысловой.

а) К Словесному виду относятся те хадисы, которые переданы разными передатчиками слово в слово. К примеру, хадис, переданный каким-либо Сахаба звучит: «Кто передаст заведомо ложный хадис ссылаясь на меня, пусть готовит себе место в Аду!» – Бухари; Муслим. Если же этот хадис передан слово в слово передатчиками следующих двух поколений, то подобный хадис называют Лафзы- уль-Мутаватир.

б) К Смысловому виду сообщений Мутаватир относят все хадисы, переданные подобным способом надежными передатчиками не слово в слово, а в смысловом значении.

Хадисы, полученные мусульманами путем Суннат-уль-Мутаватир являются для них приказом и руководством к действию. Отрицание подобных хадисов ведет к потере Веры.

2. **Суннат-уль-Мешхур** – это хадисы, переданные одним или двумя Сахабами, количество которых недостаточно для степени Таватюр, но количество передатчиков поколений Табиунов и Атбау- т-Табиунов соответствует этой степени.

3. **Суннат-уль-Ахад:** Хадисы, переданные одним передатчиком. Эти Хадисы составляют большинство из общего количества дошедших до нас высказываний Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и используются при решении вопроса религиозного права как вспомогательный (предположительный) фактор, но не как решающий.

Ученые мазхабов Малики, Шафии, Ханбали делят степень достоверности хадисов на **два основных вида**

1) **Суннат-уль-Мутаватир** и 2) **Суннат-уль-Ахад**. К хадисам «Ахад» они причисляют и те, которые в мазхабе Ха-нафи называются «Мешхур».

В этих мазхабах хадисы «Ахад» имеют три подвида:

а) **Гариб**; б) **Азиз**; в) **Мустафид**.

а) К разряду «Гариб» они относят хадисы, которые имеют в цепи передачи **одного** свидетеля. Причем, это может касаться только одного поколения или всех трех поколений (Сахаба, Табиины и Таба-и Табиины).

б) К разряду «Азиз» относят хадисы, в цепи передатчиков которых в каждом поколении существуют по два свидетеля. Сюда же относятся и хадисы, которые имеют в цепи передатчиков хотя бы одного поколения всего двух свидетелей, хотя в остальных поколениях их может быть и больше двух.

в) К разряду «**Мустафид**» относят хадисы, переданные не менее тремя свидетелями каждого из трех первых поколений.

МЕТОДЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ХАДИСОВ РАЗРЯДА
«АХАД» УЧЕНЫМИ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-
ДЖАМА'А:

Известно, что при толковании религиозного права с использованием сообщений различной степени достоверности, Муджтахиды использовали различные методы.

Естественно, что это послужило образованию различных религиозно-правовых школ (мазхабов).

Ниже будут рассмотрены методы Муджтахидов 4-х сохранившихся до нашего времени мазхабов Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а (Людей Сунны и Согласия).

Но вначале мы предлагаем ознакомиться с некоторыми методами использования хадисов «Ахад» сподвижниками Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*).

МЕТОД САХАБОВ

После смерти Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), Сподвижники весьма осторожно относились к использованию его высказываний. Для установления достоверности хадисов применяли различные методы, в основе которых лежало тщательное исследование обстоятельств высказываний и изучение личности, передавшего это высказывание.

Некоторые из них использовали лишь те хадисы, которые были переданы не менее чем двумя передатчиками (рави). Например, так действовали хазрат Абу Бакр и хазрат Умар б. Хаттаб (*да будет доволен ими Аллах*).

В сообщении Ибн-и Шихаба от Кабиса б. Зубайра говорится о случае, когда к праведному халифу Абу Бакру (*да будет доволен им Аллах*) пришла некая женщина, и, объяснив, что она является бабушкой умершего ныне покойного, попросила выделить для нее долю наследства. На это хазрат Абу Бакр сказал ей, что он в Книге Аллаха ничего об этом не нашел. К тому же продолжил он, я не помню ничего об этом и в высказываниях Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). После чего халиф обратился за советом к присутство-

вавшим при этом сахаба. Тут встал Аль-Мугира б. Шу'бэ (*да будет доволен им Аллах*) и сказал: «Я слышал от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), что бабушке покойного положена доля, размером в шестую часть наследства». Абу Бакр спросил у него: «А свидетели у тебя есть»? Свидетелем этого высказывания назвался Мухаммад б. Маслама (*да будет доволен им Аллах*). После чего Абу Бакр отдал распоряжение выделить бабушке шестую часть наследства.

В другом сообщении, переданном Бухари, говорится, что однажды хазрат Умар б. Хаттаб (*да будет доволен им Аллах*) пригласил к себе домой через своего человека Абу Мусу аль-Ашари. Тот пришел к его дверям и трижды попросил разрешения войти внутрь. Не услышав разрешения, он ушел. Увидев такое положение, Хазрат Умар послал ему вдогонку человека. Когда Абу Муса вернулся, он спросил его: «Почему ты ушел»? Тот ответил, что он трижды приветствовал в сторону дверей, но никто ему не ответил. А слышал он от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), что: «Если кто-либо из вас трижды попросит разрешения войти, но не получит ответа, то пусть возвращается назад». Тогда хазрат Умар (*да будет доволен им Аллах*) потребовал привести к нему свидетеля этого высказывания. Обескураженный таким оборотом дела, Абу Муса отправился к Ансарам. Они, увидев Абу Мусу в таком состоянии, и выяснив, что с ним случилось, сказали: «Пусть самый младший сопроводит его». С ним пошел Абу Саид аль-Худри и объявил хазрату Умару, что он был свидетелем этого высказывания».

Выслушав свидетеля хазрат Умар повернулся к Абу Мусе со словами: «Пойми ты, я вовсе не хочу тебя в чем-либо обвинить. Ты должен понимать, что передавал не просто чьи-то слова, а высказывание самого Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*)».

Другие сахабы требовали от передатчиков хадисов, чтобы они поклялись в достоверности сообщения». Например, так действовал хазрат-и Али б. Аби Талиб (*да будет доволен им Аллах*).

Некоторые сахаба не действовали по высказанному кем-либо хадису, так как знали, что хадис впоследствии был отменен. Например, так было с хадисом, который передал Абдуллах б. Мас'уд (*да будет доволен им Аллах*). В хадисе, который передавал этот сахаба, говорилось, что при совершении Рукуу (в молитве), руки надо зажать между бедрами (татбик). Он и сам совершал Рукуу именно таким образом. Но потом другой сахаба сообщил, что этот хадис был впоследствии отменен. Этим сподвижником был Са'д б. Аби Ваккас. Он передал, что да, ранее Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) действовал именно так. Но затем он стал класть ладони рук на колени и велел всем делать так же. Ввиду этого, Абдуллах б. Мас'уд перестал следовать хадису, который передал сам, так как знал, что тот был отменен, и при совершении поясного поклона (Рукуу), обхватывал колени пальцами рук.

МЕТОД ХАНАФИТОВ

Авторы книг по основам Фикха пишут о том, что ученые мазхаба Ханафи считают необходимым придерживаться трех условий при использовании сообщений «Ахад»:

1. Первое условие. Передатчик хадиса (**Свидетель; Рави**) должен соответствовать своей практикой переданному сообщению и не давать противоречащие ему фетвы. Если же Рави совершает подобное, то принимаются во внимание лишь его действия и фетвы, а не переданный им хадис.

Объясняется это тем, что ученые полагают, что если бы Рави не имел сведений о замене предыдущего сообщения другим повелением Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), то он не стал бы вступать в противоречие с хадисом. Это было бы совершенно нелогично. Поэтому, в подобных случаях они предлагают следовать действиям и фетвам Передачика (Рави).

Например, Ханафиты не действовали в соответствии с хадисом, полученным от Абу Хурайры, в котором говорилось: «Если чью-либо посуду оближет собака, то пусть он выльет содержимое, и вымоет (очистит) семь раз, один из которых – с использованием чистой земли».

Объясняется это сообщением от Дарэкутни, в котором говорится, что сам Абу Хурайра чистил свою посуду лишь троекратно и фетву давал именно в соответствии с этими действиями. Ввиду этого, Ханафиты приняли его фетву как доказательство отмены предыдущего сообщения, и действовали по этой фетве.

Второй пример. К этому же разряду относится и хадис от нашей матери Айшы (*да будет доволен ею Аллах*), в котором говорится: «Если женщина выйдет замуж без разрешения своего опекуна (вали), то ее замужество недействительно». Ханафиты не действовали по этому хадису, так как считали, что этот хадис был впоследствии отменен. Причиной тому было то, что сама Айша, да будет доволен ею Аллах, действовала в противоречии с этим хадисом, выдав замуж дочь своего брата Абду-р-Рахмана (*да будет доволен им Аллах*), когда тот находился в это время в Сирии. И, несмотря на то, что вернувшийся брат был немало расстроен совершенным без его ведома Никяхом, нет никаких сообщений о расторжении этого договора.

2. Второе условие. Хадис Ахад не должен сообщать о действиях очень распространенных, отвечающих потребностям большого количества мусульман. Такое положение в книгах по Основам Фикха называют «Умуму-ль-Балява». Такой хадис муджтахиды мазхаба Ханафи принимают настороженно, так как подобное сообщение должно было бы передаваться большим количеством Рави, а не оставаться в разряде «Ахад». А раз сообщение было передано лишь одним передатчиком, то достоверность его вызывает сомнение. Если бы сообщение было достоверным, считают они, то хадис оказался бы в разряде «Таватюр».

Ввиду подобных соображений, ученые мазхаба Ханафи не приняли к исполнению хадис от Абдуллаха б. Умара, в котором говорится о действии Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) в молитве: «Перед совершением поясного поклона (Рукуу) и при возвращении в положение стоя (Кыйам), он вскидывал руки вверх». Ученые- ханафиты считали, что если бы Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) всегда вскидывал руки в молитве, то эти его действия должны были бы совершать все сахаба, так как они все бы об этом знали. В таком случае и сообщений было бы об этом очень много, и действия эти исполняли бы все без исключения.

Второй пример: По этим же соображениям ханафитами не был принят к исполнению хадис, переданный Тирмизи, в котором говорится, что Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) перед чтением в молитве «Фатихи», произносил «Бисмиллях...» вслух. Если бы Пророк делал это постоянно, то передатчиков хадиса было бы великое множество.

3. Третье условие. Если передатчик не достиг уровня иджтихада по фикху, то переданный им хадис не должен противоречить условиям Кьяса (сопоставлению аналогий) и основам Шариата. К примеру, если передатчик является одним из 4-х праведных халифов, или известным знатоком

фикха и рави (к примеру, таким как Абдуллах б. Аббас или Абдуллах б. Мас'уд), тогда этот хадис принимается к исполнению. Если же хадис передается такими передатчиками, как хазрат Анас б. Малик или хазрат Билял, известных тем, что являются лишь передатчиками, но не муджтахидами в вопросах права, то хадис не может быть использован безоговорочно. Этим условиям придерживаются очень многие муджтахиды. Объясняют они это тем, что при передаче хадиса, передатчики, не являющиеся специалистами по фикху, не обладающие достаточной степенью иджтихада, могут разъяснять действия Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) неверно, или же (при передаче слов) невольно добавлять свои мысли, взгляды.

Поэтому, при использовании хадисов «Ахад», переданных сподвижниками, не являющимися муджтахидами самого высокого ряда, ученые-ханафиты отдают предпочтение сопоставлению аналогий и общим принципам религиозного права. (ИНЕ, 75-77).

МЕТОД МАЛИКИТОВ

При использовании хадисов «Ахад» Имам Малик б. Анас (*да будет милостив к нему Аллах*) придерживался лишь одного условия: Хадис не должен противоречить обычаям мединцев (Амалю ахли-ль- Мадина). Если же полученное сообщение не соответствовало религиозной практике мединцев, то Имам не использовал такие хадисы. К примеру, он не использовал хадис, гласящий: «Пока покупатель и продавец не расстались друг с другом, каждый из них обладает правом отказа от заключенного ими соглашения (Мухайяр)», мотивируя тем, что подобное высказывание не соответствует обычаям мединцев.

Еще пример: Имам Малик б. Анас не действовал по хадису: «Когда кто-либо хочет выйти из молитвы (намаза), пусть отдаст приветствие: «Ас-саляму алейкум ва рахмату-л-Лах» вначале на правую сторону, а затем на левую сторону», так как сообщение противоречило обычаям мединцев, которые отдавали приветствие лишь на правую сторону.

Предпочтение Имамом Маликом б. Анасам обычаев жителей Медины хадисам, переданным одним Сахаба, объясняется тем, что Имам считал, что их обычаи связаны с религиозной практикой Пророка Аллаха (*мир ему и благословение*). Действия Имама объясняются тем, что свидетельство большего количества передатчиков является более ценным, чем свидетельство одного человека.

Многие муджтахиды были не согласны с его решением и вступали с ним в полемику. Оппоненты указывали на то, что обычаи жителей других областей часто не соответствуют Сунне Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). А раз так, то и жители Медины не застрахованы от ошибок. Среди оппонентов Имама Малика б. Энеса был Лэйс б. Са'д, который написал ему по этому поводу письмо. Эта тема была также рассмотрена и в книге «Аль-Умм» Имама Мухаммада б. Идриса аш-Шафии, да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана ва таала. (ИНЕ, 79-80).

МЕТОД ШАФИИТОВ

Имам аш-Шафии придерживался метода, который не противоречил ни иджитхаду Имама Абу Ханифа, ни иджитхаду Имама Малика б. Энеса (да будет милостив к ним Аллах). Его основным условием использования хадиса «Ахад» было непременно неразрывность и достоверность цепи передатчиков.

К примеру, Имам аш-Шафии не стал давать фетву по хадису, полученному от рави через Айшу (*да будет доволен ею Аллах*), в котором говорилось:

«Хафсе принесли поесть. В это время мы обе соблюдали пост. Приняв эту пищу, мы нарушили пост. После этого к нам зашел Пророк Аллаха. Мы рассказали, что нас угостили едой, и, не удержавшись, нарушили свой пост. На это, Пророк Аллаха сказал нам: «Вреда от этого нет. Просто перенесите соблюдение этого поста на другой день».

Этот хадис из разряда «Мурсаль», то есть в цепи передатчиков существует разрыв. Это сообщение исходит от Зухри, которое он передает от Айши (*да будет доволен ею Аллах*). Однако, он не слышал это сообщение непосредственно от нее, а слышал от Урвы б. Зубайра. Из-за этого, Имам аш-Шафии не стал использовать этот хадис, а вынес решение в соответствии с другими сообщениями. А именно: «Если мусульманин вознамерится держать дополнительный пост, а затем его нарушит, то нет необходимости соблюдения этого поста в другой день». (ИИЕ, 80).

МЕТОД ХАНБАЛИТОВ

Метод использования хадисов «Ахад» Имамом Ахмадом б. Ханбалом (*да будет милостив к нему Аллах*), схож с методом Имама аш-Шафии. С той лишь разницей, что он не ставил непременно условия неразрывности цепи передатчиков (Иттисал). Поэтому, Имам использовал хадисы «**Мурсаль**» так же, как и Имамы Абу Ханифа и Малик б. Анас. То есть, предпочитал использование подобных хадисов сопоставлению аналогий (Кыйас).

ВЫВОД:

Как видно из нашего обзора методов использования сообщений

«Ахад», самое их широкое применение присутствует у Ханбалитов. Маликиты и Шафииты используют подобные сообщения шире, чем Ханафиты. А самое строгое отношение к хадисам, переданным лишь одним Сахаба, мы видим в мазхабе Ханафи.

Следует заметить, что правоведы указанных религиозно-правовых школ отдавали должное Сунне Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), одинаково считая ее вторым Источником, после Благородного Корана. Их расхождения в использовании некоторых видов сообщений, представляли собой лишь их осторожное и бережное отношение к Сунне Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Все Муджтахиды соблюдали предосторожность в соответствии со своим пониманием важности вопроса.

Некоторые из них очень щепетильно относились к установившимся правилам по извлечению знаний из Источников, и старались не пользоваться сообщениями, противоречащими этим условиям. И это были Ханафиты.

Предосторожность других Муджтахидов заключалась в том, чтобы как можно более широко использовать все достоверные сообщения от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*). Это относится ко всем ученым первых трех поколений.

МЕСТО СУННЫ СРЕДИ ИСТОЧНИКОВ

Каким бы важным ни было значение Сунны, но среди Источников она занимает следующее место после Благо-

родного Корана. Если в Коране есть открытое сообщение о каком-либо вопросе, то в обращении к Сунне необходимость отпадает⁴⁶. Об этом говорится и в хадисе от Муаза. Когда Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) спросил его, как он будет действовать в случае возникновения сложной ситуации, тот ответил, что обратится к Корану. И когда Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) спросил у него, что он будет делать, когда не найдет ответа в Коране, он сказал, что обратится к Сунне.⁴⁷

Об этом же говорится и в сообщении от аш-Шатиби в «аль-Мувафакаат». В письме хазрата Умара к Кады Шурайху, халиф пишет: «Если ты найдешь решение вопроса в Книге Аллаха, то ни у кого больше ничего не спрашивай. Если же не найдешь открытого разъяснения в Книге Аллаха, то следуй Сунне Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*)».

Подобных сообщений очень много. Все они говорят о том, что в случае, когда в аяте Корана заложен скрытый смысл, то для выяснения обстоятельств надо обращаться к Сунне. Безусловно, это дело муджтахидов.

ВИДЫ ПРЕДПИСАНИЙ, УКАЗАННЫЕ СУННОЙ

При сопоставлении предписаний Сунны с предписаниями Корана, ученые сталкиваются с четырьмя видами сообщений:

Первый вид предписаний, – когда предписание Сунны целиком совпадает с предписанием Корана. В подобных случаях оказывается, что по одному и тому же вопросу есть

46 Здесь речь идет о муджтахидов, которые могут различать открытые (Мухкам) сообщения в аятах Корана от скрытых (Муташабих), требующих разъяснения Сунной.

47 Хадис приведен у Тирмизи.

сразу два ответа. Аят Корана является Источником, а Сунна – подтверждением.

Второй вид предписаний, – когда предписание, данного айата Корана, требует раскрытия его Сунной. Эти айаты, смысл которых затруднен для понимания, или в них заложено несколько смысловых значений, называются «муджмаль» или «мушкиль».

Например, к айатам «муджмаль» относится 43-й аят суры «Бакара»: **«Исполняйте молитву и выплачивайте закят»**. Как видно, здесь не говорится ни о количестве ракаатов, ни о времени исполнения молитвы, ни о нисабе, с которого выплачивается закят, ни об имуществе, с которого оно выплачивается и т.п. Все эти уточнения мы можем найти только в Сунне Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*).

К айатам «мушкиль» относят аят 187 той же суры, где говорится о времени сухура, и о белой и черной нити.

Третий вид. К этому виду предписаний Сунны относят хадисы, которые, по мнению некоторых ученых, отменяют (**нэсих**) какое-либо предписание Корана. Для примера они приводят аят 180 суры «Бакара» в котором в переводе смысла говорится: **«Предписано вам, когда предстанет к кому-нибудь из вас смерть, если он оставляет добро, завещание для родителей и близких по обычаю, как обязательство для верующих»** (2: 180). Ученые считают, что этот аят отменен высказыванием Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), который приводят Бухари и Абу Давуд, где в переводе смысла говорится: «Для наследников завещания нет». ⁴⁸

Четвертый вид предписаний – когда Сунна предписывает мусульманам действия, о которых в Коране ничего не сказано. К ним относятся хадисы: о выделении шестой ча-

48 См. ниже главу «Нэсах».

сти наследства бабушке покойного; о выплате дийата (платы за кровь) за неумышленное убийство родственниками, или пособниками убийцы; о необходимости присутствия свидетелей при заключении брака (Никяха) и им подобные сообщения.

Если у кого-либо, после ознакомления с вышеизложенной информацией, возникает вопрос: «А как же быть с выражением «В Коране Аллах разъяснил все?», то можно ответить следующим образом. Да, Коран является Источником для разъяснения всего сущего, и в том положении, что некоторые предписания заложены не в Коране, а в Сунне, – нет никаких противоречий. В Коране дается разъяснение Основных Предписаний, трактовка общих положений и принципов, а детальное раскрытие многих предписаний дается именно в Сунне. Одним из Основных Предписаний Аллаха (Велик Он и Славен), является Приказ следовать Сунне Его Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*). Достаточно вспомнить аят: **«И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь...»** (59: 7).

В одном из сообщений говорится, что между Абдуллахом б. Мас'удом (*да будет доволен им Аллах*) и одной из женщин произошел разговор на подобную тему. Некая женщина пришла к Абдуллаху б. Мас'уду и сказала: «Слышала я, что проклинаешь ты людей, делающих некоторые вещи. Будто бы ты говоришь, что Аллах проклял людей, которые изменяют свой вид, данный им Аллахом, – делают татуировки себе и другим, удаляют волосы с бровей себе и другим, женщин, которые уплотняют пространство между зубами? А ведь я ничего подобного не вычитала между двумя корками Книги Аллаха?». Абдуллах б. Мас'уд сказал ей на это: «Если бы ты читала более внимательно, то нашла бы». Женщина: «Так в каком же таком месте я бы могла это

найти?». Сподвижник ей в ответ: **«А в словах Аллаха, где сказано: «И что даровал вам посланник, то берите, а что он вам запретил, от того удержитесь. И бойтесь Аллаха, ведь Аллах силен наказанием!».** (59: 7).

Вследствие этого, любое предписание достоверной Сунны, так или иначе, исходит из Священного Корана, даже если оно или частично, или полностью не представлено в Книге Аллаха, хвала Ему Всевышнему. Подтверждением тому является и вышеуказанный аят, и 3-4 аяты суры «Нэджм», в переводе смысла которого сказано: **«И говорит он не по пристрастию. Это – только откровение, которое ниспосылается».** (53: 3-4).

ОБ ОТМЕНЕ ОДНИХ ПРЕДПИСАНИЙ ШАРИАТА ДРУГИМИ (НЭСХ)

Если, после ниспослания аята Корана, в котором было указано одно из предписаний Аллаха, ниспосылается другой аят, полностью отменяющий предыдущее предписание, то сама отмена обозначается термином **«Нэсх»**. Отменяющий аят называют **«Насих»**, а предыдущий, отмененный аят, имеет название **«Мэнсух»**.

Например, к полной отмене предписания, можно отнести аят 144 суры 2 – «Бакара», ниспосланный в связи с изменением стороны Киблы, при исполнении молитвы. Как известно, сначала мусульмане при молитве обращались лицом в сторону Кудса (Иерусалима). Данный аят суры «Бакара» полностью отменяет (Нэсих) предыдущее предписание и велит мусульманам при молитве обращаться лицом к Каабе в Мекке.

К частично отмененному предписанию можно отнести 4-ый аят суры «Нур», который был частично отменен 6-8 аятами той же суры. В 4-ом аяте говорилось: «Если кто-либо обвинит честную женщину в прелюбодеянии, и не представит для доказательства 4-х свидетелей, того побейте 80 палочных ударов и больше не принимайте его свидетельства». В этом аяте речь шла обо всех женщинах, в том числе и о женах. И вот, когда один из сподвижников Хиляал б. Умайя стал требовать наказания своей жены за прелюбодеяние, Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) сказал ему: «Или приведи 4-х свидетелей, или на твою спину обрушится наказание за клевету». Хиляал с удивлением сказал: «О, Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*), нужно ли искать свидетелей, если кто-либо из нас застанет свою жену, совершающую прелюбодеяние с другим человеком?». Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) настаивал: «Или приведешь 4-х свидетелей, или прикажу наказать тебя за клевету». Тогда Хиляал б. Умайя воскликнул: «Клянусь Аллахом, избравшего тебя Истинным Пророком, что я говорю правду. Я верю в то, что Аллах непременно ниспошлет аят, который спасет мою спину от наказания».

И действительно, Пророку (*мир ему и благословение Аллаха*) были ниспосланы 6-8 аяты суры «Нур», в которых было внесено уточнение. При обвинении жены в прелюбодеянии, предписывалось 4-х кратное клятвенное свидетельство мужа. Теперь, в случае 4-х кратного клятвенного отрицания своей вины женой, супруги разводились. Этот вид развода называется «Ли'ан».⁴⁹

Абу Асад аль-Ханафи; СПб- Акъмесджит – 2003 г. (Usulu-l-Fikh ;
ИИЕ) – Zekiyuddin Sa'ban; Ibrahim Kaafi Donmez. Ankara – 1990.

49 О процедуре развода см. раздел «Мунакахат» в Сборнике Религиозных Правил «Мухтасар Ильмихал» Мухаммада аль-Коккози.

ОБ ОСНОВАХ ХАДИСОВЕДЕНИЯ

(Из книги «**Riyad-un-Nasihin**» – Mavlana Muhammad Rebhami)

В книге комментариев «Шарху Лумеат» а также в книге «Шарху-ль-Мэсабих» имама Кады Бэйдави (*да будет милостив к нему Аллах*), говорится: «Наука о хадисах основывается на исследованиях действий и высказываний Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*). В книгах «Усул-и Хадис» египетского кадия Бадр-ад-Дина ибни Джамаа, «Хуляса» имама Таййиби и других книгах по основам хадисоведения сказано, что эта наука состоит из трех разделов, изучающих соответственно хадисы разделов: «Сахих», «Хасен», «Заиф».

В этих разделах рассматриваются хадисы **30-ти разновидностей**.

18 из них относятся к хадисам «**Сахих**» и «**Хасен**»: Муснад, Муттасиль, Мерфу', Муа'на'ан, Му'аллак, Фэрд, Мэдредж, Мешхур, Гариб, Азиз, Мысхаф, Мусельсель, Зийадат-ус-сикат, аль-И'тибар биш-шевахид валь-мутабеат, Мухталаф-уль-хадис, Насих, Мэнсух, Гариб-уль-Лафз, Фикх-ы иснад-ы али.

12 разновидностей имеют хадисы «**Заиф**»: Мевкуф, Макту', Мурсаль, Мункати', Муаддал, Шазз, Мюнкер, Муалляль, Муделлес», Музтариб, Маклуб, Мевду'.

Наиболее известные книги по Основам Хадисоведения и их авторы (Усулю-ль-Хадис)

1. «аль-Мухаддис-уль-фасыл Бейне-р-Раби валь-Ва'и»- Абу Мухаммад аль-Хасан б. Абду-р-Рахман ар-Рамехурмузи (ум. 360/971).

2. “Ма’рифету Улум’иль-Хадис” – аль-Хаким Абу Абдуллах ан- Нэйсабури (405/1014).

3. «аль-Мустахрадж аля Ма'рифату Улам'иль-Хадис» – Абу Нуайм аль-Исфахани (430/1038).

4. «аль-Кифайа фи Ильми-р-Ривайа» – аль-Хатиб Абу Бакр аль-Багдади (463/1071).

5. «аль-Джами-ли Ахляк-ир-рави ва адаби-с-Сам' « – аль-Хатиб Абу Бакр аль-Багдади (463/1071).

6. “аль-Ильма'иля Ма'рифату Усуль'ир-Ривайа ва Такйид'ис-Сема” – аль-Кады Ййаз (544/1149).

7. “Ма ла Йесе'ул-Мухаддисе Джахлух” – Абу Хафс Умар б. Абд-ул-Маджид аль-Майаджы (580/1184).

8. «Улум'ул-Хадис» (Мукаддимат-и Ибн Салах) – Ибн Салах Абу Амр Осман б. Абду-р-Рахман аш-Шахризури (643/1245).

9. “ат-Такриб ва-т-Тейсир ли Марифату Сунан-иль-Башри-н- Назир” – Мухйиддин Йахйа б. Шараф ан-Навави (676/1277).

10. «Ихтисару Улум-иль-Хадис»- аль-Хафиз Ибн-и Касир (774/1337).

11. «Нухбат-уль-Фикар фи Мусталахи Ахл-иль-Асар» – Ибн-и Хаджар аль-Аскалани (852/1448).

12. «Тадриб-ур-Раби фи Шархи Такриби-н-Навави» – Джалал-ад- Дин ас-Суюти (911/1505).

13. «аль-Махзумат-уль-Бэйкуни» – Умар б. Мухаммад аль Бэйкуни (1080/1669).

14. «Каваид-ут-Тахдис» – Джамал-ад-Дин аль-Касими (1332/1914).

15. «Тавджих-ун-Назар иля Усули-ль-Асар» – Тахи аль Джезаири (1338/1920).

РАЗНОВИДНОСТИ ХАДИСОВ

В книгах **«Махзен-уль-улюм»** и **«Эше'ат-уль-леме'ат»** приводится следующий список разновидностей хадисов:

1 – **«Хадис-и Мурсаль»** – Хадис, переданный одним из Табиунов без упоминания имени Сахаба (Сподвижника), ссылаясь на то, что так говорил Посланник (*мир ему и благословение Аллаха*).

2 – **«Хадис-и Муснад»** – Хадис, при передаче которого упоминается имя Сахаба, который слышал его от самого Благородного Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*).

«Хадис-и Муснад» бывает двух видов:

«Муттасиль» и **«Мункати»**.

3 – **«Хадис-и Муснад-и муттасиль»** – Хадис, передатчики которого вплоть до Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*) являются надежными, проверенными людьми.

4 – **«Хадис-и Муснад-и мункати»** – Хадис, в числе передатчиков которого существуют один или несколько неизвестных лиц, кроме Сахаба.

5 – **«Хадис-и Мевсуль»** – Хадис из разряда «Хадис-и Муснад-и муттасиль», при передаче которого Сахаба сообщает: «Слышал я от Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*)».

6 – **«Хадис-и Мутаватир»** – Хадис, в числе передатчиков которого существует большое количество Сахабов, передававших его от Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*), а также много передатчиков следующих поколений, передававших этот хадис от Сахабов. Хадисы этого вида упоминаются во многих книгах и известны большому количеству людей. Подобным хадисам необходимо верить, отбросив всякие сомнения. Не верующие в хадисы этого разряда становятся кафирами (неверными).

7 – **«Хадис-и Мешхур»** – Хадис, переданный поначалу лишь одним человеком, но в последующие века ставший весьма известным. Другими словами, хадис этого разряда был передан лишь одним Сахаба, от которого впоследствии передатчиками стало большое количество людей, и так до самого последнего услышавшего этот хадис. То есть, этот хадис обретает степень «Мутаватир» со второго поколения передатчиков. Если кто-либо, услышавший этот хадис, не будет в него верить, то так же становится кафиром (неверным).

8 – **«Хадис-и Мэвкуф»** – Хадис, в числе передатчиков которого известны все лица, вплоть до Сахаба, но при передаче которого Сахаба не говорит, что слышал лично сам, а сообщает в форме: «Посланник Аллаха сказал следующее».

9 – **«Хадис-и Сахих»** – Хадисы разрядов «Муснаад-и муттасиль», «Мутаватир» и «Мешхур», переданные надежными, известными своей праведностью людьми, достигшими степени «Знарок хадисов».

10 – **«Хабар-и Ахад»** – Хадисы разряда «Муснад-и муттасиль», передатчиком которого являются лишь по одному человеку в каждом поколении.

11 – **«Хадис-и Му’аллак»** – Хадис, в цепи передатчиков которого отсутствует имя Сахаба, или неизвестны имена передатчиков нескольких первых поколений, или неизвестно имя ни одного из передатчиков. Сюда же относятся и хадисы «Мурсаль» и «Мункати».

12 – **«Хадис-и Кудси»** – Смысл хадиса был передан Всевышним Аллахом, а слова принадлежат Благородному Посланнику (*мир ему и благословение Аллаха*). В момент высказывания подобных хадисов, Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*) окутывало некое сияние, и по его состоянию было видно, что он передает слова Всевышнего Аллаха.

13 – **«Хадис-и Кави»** – Хадисы, после высказывания которых читаются айаты Священного Корана.

14 – **«Хадис-и Нэсих»** – Хадисы, высказанные в более позднее время.

15 – **«Хадис-и Менсух»** – Хадисы, высказанные в первый период жизни, но затем отмененные.

16 – **«Хадис-и Аам»** – Хадисы, высказанные для всех людей.

17 – **«Хадис-и Хаас»** – Хадисы, высказанные лишь для одного человека.

18 – **«Хадис-и Хасен»** – Хадисы, переданные надежными, праведными людьми, но не являющимися специалистами религиозных наук (муджтахидами).

19 – **«Хадис-и Макту'»** – Хадисы, в цепи передатчиков которых известны имена лишь до поколения Табиунов и переданные каким-либо Табиуном.

20 – **«Хадис-и Шаз»** – Хадисы, переданные кем-либо со словами: «Слышал я от такого-то мухаддиса». Такие хадисы принимаются, но не могут служить доказательством. Если же имя ученого не является известным, то хадис не принимается вовсе.

21 – **«Хадис-и Гариб»** – Хадисы из разряда «Сахих», но переданные лишь одним человеком. Или же, если в цепи передатчиков хадиса существует лицо, в отношении которого было проявлено сомнение кем-либо из ученых.

22 – **«Хадис-и Заиф (Даиф)»** – Хадисы, не включенные в разряды «Сахих» и «Хасен». В цепи передатчика подобного хадиса существует лицо, обладающее слабыми знаниями, или с явными отклонениями в вероучении. Таковыми хадисами можно руководствоваться в поклонениях, но

нельзя использовать при принятии какого-либо решения по религиозному праву (иджитхаде).

23 – **«Хадис-и Мухкам»** – Хадисы, **не** требующие толкования (Та'виль).

24 – **«Хадис-и Муташабих»** – Хадисы, требующие толкования.

25 – **«Хадис-и Мунфасылъ»** – Хадисы, в цепи передатчиков которых есть разрыв. То есть, забыты имена передатчиков (рави) промежуточных поколений.

26 – **«Хадис-и Мустафид»** – Хадисы, переданные более чем тремя передатчиками.

27 – **«Хадис-и Муддариб»** – Хадисы, выражающие противоположный смысл, полученные разными авторами произведений из различных ненадежных источников.

28 – **«Хадис-и Мэрдуд»** – Слова, не имеющие смысл, и не отвечающие правилам передачи хадисов.

29 – **«Хадис-и Муфтери»** – Слова Мусайлама-туль-каззаба (самозванца), а также слова отступников, лицемеров, псевдоученых (зындык) и им подобных. Ученые Ахль-ас-Сунна валь-Джамаа приложили немало сил, чтобы отделить подобный мусор (хадисы Мэрдуд и Муфтери) от истинных высказываний Посланника (*мир ему и благословение Аллаха*). В книгах ученых Суннитов такие «хадисы» отсутствуют.

30 – **«Хадис-и Мэвду»** – Ложные хадисы, выдуманные врагами религии, отступниками, лицемерами, клеветниками и им подобными. Этим термином часто пользуются и реформаторы – последователи искаженных вероучений. Для того, чтобы защитить свои неверные (с точки зрения Приверженцев Сунны) толкования Корана и Сунны, ученые ложных направлений в Исламе не принимают на веру мно-

гие хадисы, которые противоречат их взглядам, огульно называя их «Хадис-и Мэвду».

31 – «Эсэр» – Так называют хадисы разряда «Мевкуф», «Макту» или хадисы в виде мольбы (Дуа) разряда «Мерфу».

ИМАМЫ ПО ХАДИСАМ (МУХАДДИСЫ) – ВЫДАЮЩИЕСЯ УЧЕНЫЕ

Имамы по хадисам (Мухаддисы) являются выдающимися учеными Ислама.

Те из них, которые знают на память Сто Тысяч хадисов вместе с именами передатчиков (рави), называются «Хафиз». ⁵⁰

Имамы, знающие на память Двести Тысяч хадисов, называются «Шайх уль-Хадис».

Ученых, знающих на память Триста Тысяч хадисов, называют «Худжат-уль-Ислям». Имамов, которые знают на память Более Трехсот Тысяч хадисов, и досконально знающих их передатчиков, называют «Имам по хадисам» или «Муджтахид по хадисам».

В последние столетия таких ученых не стало. Обще-признанными во всем Исламском мире сборниками хадисов стали произведения шести выдающихся Имамов. Эти шесть сборников известны под общим названием «Кутуб-и Ситта».

50 Знатоков, знающих на память весь Коран, раньше называли «Кари'», а не «Хафиз», как называют их теперь. Ввиду того, что знатоков, знающих такое большое количество хадисов с именами их рави теперь не стало, звание «Хафиз» ошибочно перешло к мусульманам, знающим на память весь Коран. Они являются – Кари'.

Авторами выдающихся произведений – сборников хадисов, прошедших тщательную проверку, являются следующие шесть Имамов, да будет милостив к ним Аллах:

1. ИМАМ АЛЬ-БУХАРИ (МУХАММАД Б. ИСМАИЛ).

194-256/810-870. Родился в Бухаре и умер в Самарканде.

В книгах сокращенно обозначается буквой «Н». Его произведение «**Джами-ус-Сахих**», включающее в себя **7 тысяч 275** хадисов, по единодушному признанию ученых всего Исламского мира, является лучшим сборником хадисов всех времен.

Вот что пишет о работе над этим сборником сам автор:

«Хадисы, вошедшие в «Джами-ус-Сахих», **отобраны мною из 600 тысяч хадисов**. Перед записью очередного хадиса, я совершал полное омовение (гусуль), затем прочитывал 2 ракаата молитвы «Истихара». ... Только после этого записывал хадис в книгу. Без этой процедуры не был записан ни один хадис! На эту работу я потратил 16 лет! В этом сборнике представлены самые достоверные хадисы. Вместе с тем, я должен отметить, что не вошедших в этот сборник достоверных хадисов гораздо больше». (ЕА).

2. ИМАМ МУСЛИМ

(Абу-ль-Хусайн ан-Нишапури). 206-261/821-874

В книгах сокращенно обозначается буквой «М». Его книга «**Джами-ус-Сахих**» включает хадисы, отобранные из **300 тысяч хадисов**.

3. ИМАМ ТИРМИЗИ (ТИРМУЗИ)

Мухаммад б. Иса; 209-279/824-892.

Мухаддис, автор сборника хадисов «**Джами-ус-Сахих**». Родился на берегу Джейхуна в местечке «Тирмуз», что находится южнее Бухары. В книгах ученых сокращенно обозначается буквой «**I**».

4. АБУ ДАВУД АС-СИДЖИСТАНИ

(Сулейман б. Эш'ас б. Исхак; 202-275/817-889)

В книгах сокращенно обозначается буквой «**D**». Один из выдающихся мухаддисов, автор сборника хадисов «**Сунан**». Имам родился в Сиджистане, рядом с индийской границей, а умер в Ираке в г. Басра.

5. ИМАМ МАЛИК Б. АНАС (90-179 г.х.).

Малик б. Анас не только Имам по хадисам, но является также и Основателем мазхаба Малики. Малик б. Анас родился в Пресветлой Медине в 90-ом г. Хиджры, где и умер в 179 г.

В книгах сокращенно обозначается буквой «**МА**». Его книга «Муватта» является первым сборником хадисов.

В книге «Мевду'ат-уль-Улюм» говорится, что некоторые ученые при перечислении сборников «Кутуб-и Ситта» вместо сборника «Муватта» приводят сборник «Сунан» Имама Ибн-и Маджа.

ИБН-И МАДЖА (Мухаммад б. Йазид аль-Казвини; Абу Абдуллах) 209-273/824-886

Хафиз. Один из известных шести выдающихся Мухаддисов, сборники которых объединены под общим названием «Кутуб-и Ситта». Автор известного сборника хадисов: «Сунан-и Ибн-и Маджа», в котором собраны 4000 хадисов. (IAA, III: 199-200).

6. АН-НАСАИ (Абу АбдурРахман Ахмад б. Али). 215/830-303/916. Родился в 215 и умер в 303 году хиджры. В книгах его сборник сокращенно обозначается буквой «**S**». Иمامу принадлежат два сборника хадисов: «**Сунан-и Кабир**» и «**Сунан-и Сагир**» Сборник «Сунан-и Сагир» вошел в число шести известных сборников, общее название которых – «Кутуб-и Ситта».

В книге «Мевду'ат-уль-Улюм» говорится, что когда в тексте произведения ученого упоминается о какой-либо книге «Сунан», то автор (по общепринятому порядку) подразумевает сборник хадисов одного из четырех упомянутых выше Имамов: Абу Давуда, Тирмизи, ан-Насаи, и Ибн-и Маджа, которые могут обозначаться сокращенно и в буквенной форме соответственно: (**D**), (**T**), (**S**). Сборник Ибни Маджа обозначается (**M**).

При упоминании других сборников, называемых «Сунан», к названию сборника присоединяют и имя автора. Например: «Сунан-и Даре Кутни», «Сунан-и Кабир-и Байхаки». Сокращенное буквенное обозначение этих сборников соответственно: (K TiN) и (Нек).

Другие, наиболее ценные и известные сборники хадисов также имеют общепринятые буквенные обозначения: «**Муснад**» Имама Ахмада б. Ханбала имеет буквенное обозначение (**HD**), «**Муснад**» Имама Йа-Ла – (**Ya'la**), «**Муснад**» Имама Абдуллаха ад-Дарими (**DR**), «**Муснад**» Имама Ахмада Бэззара – (**Z**). Эти книги называют еще «**Месанид**».

АльхамдулиЛляхи Рабби-ль-алемин!

МАЗХАБЫ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А – ОПОРА ИСЛАМА

РАЗДЕЛ – 2

МАЗХАБЫ СУННИТОВ ПО ВЕРОУЧЕНИЮ

I. О ВЕРОУЧЕНИИ ПРИВЕРЖЕНЦЕВ СУННЫ

II. МАЗХАБ ИМАМА АБУ МАНСУРА АЛЬ-МАТУРИДИ

III. МАЗХАБ ИМАМА АБУ-ЛЬ-ХАСАНА АЛЬ-АШАРИ

IV. О ТОЛКОВАНИЯХ КОРАНА (О ТАФСИРАХ)

Как было сказано в предыдущей части, кроме 4-х школ по религиозному праву, у Приверженцев Сунны существуют 2 школы по Вероучению. Как правило, последователи мазхаба Ханафи в вопросах вероучения придерживаются школы богословия Имама **аль-Матуриди**, а последователи мазхабов Малики, Шафии и Ханбали – школы Имама **аль-А'шари** (*да будет милостив к ним Аллах*), хотя, конечно, бывают и исключения.

Эти две школы по Вероучению имеют несущественные различия в понимании муджтахидами одних и тех же теоретических вопросов. Обе школы богословия опираются на единые Основы Веры и представляют собой единый путь 4-х богословско-правовых школ – путь Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а. Приверженцы Сунны следуют в Вероучении выводам муджтахидов одного из этих двух школ.

Здесь вы найдете высказывания ученых по вопросам: Что есть Тафсир? Какие бывают толкования Корана?

Можно ли изучить религию самостоятельно по тафсирам и хадисам?

I. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРОУЧЕНИЯ СУННИТОВ

БисмиЛляһи-р-Рахмани-р-Рахим!

Имам Абу Хамид Мухаммад аль-Газали⁵¹ в своей книге “Кимья-и са’адат” пишет: “Мусульманину прежде всего необходимо знать и верить в основу единобожия – Ла иляха илляЛлах, Мухаммаду-р- расулюЛлах – Нет никакого божества кроме Аллаха и Мухаммад посланник Аллаха. Вера в единство Всевышнего Аллаха называется ЕДИНОБОЖИЕ – “АТ-ТАУХИД”. Мусульманину достаточно верить, не сомневаясь, в основу Единобожия. Ему совсем не обязательно пускаться в поиски доказательств. Пророк Мухаммад,

51 Имам аль-Газали - Абу Хамид Мухаммад бин Мухаммад аль-Газали ат-Туси (Худжджат-уль-Ислям; 450-505/1058-1111; да будет милостив к нему Аллах) - один из крупнейших ученых Ислама, муджтахид высокого уровня. Родился в Иране, в городе Тусе (ныне Машхад). Умер там же. Могила находится в местечке Таберан. Освоив древнегреческий и латинский языки, он на протяжении 3-х лет тщательно изучал в подлинниках философские произведения античных авторов. Затем написал книгу “Цели философов”, раскрывающую их истинные цели. А в другом своем произведении под названием “Непоследовательность философов”, выступил против античных авторов с опровержением их неверных, безбожных утверждений. Эти работы создали ему огромную популярность. По утверждениям западных биографов, Имам аль-Газали – выдающийся философ. Но это их точка зрения. Сам аль-Газали выразил в свое время полное разочарование философией. После трудов по опровержению философии, он целиком отдался изучению Священного Корана, Сунны и книг ученых Ислама. В Исламском мире Имам аль-Газали - выдающийся муджтахид, последователь ученых общины Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а. Настоящую известность имам получил благодаря своим многочисленным произведениям. Самым выдающимся считается «Ихйа-и Улум- ид-Дин” - «Возрождение Наук о Вере». Названия 400 работ имама даны в книге “Хазайн” Абу Исхака аш-Ширази.А

А Абу Исхак аш-Ширази - Ибрахим б. Али б. Йусуф; 3393-476/1003-1083. Имам аш-Ширази является автором многочисленных произведений. Известная его работа - “Аль-Мухаззаб фи-ль-Музахаб” – по выражению ученых, является очень ценным произведением по фикху мазхаба Шафии. Эту работу имама называют еще и “Аль-Мухаззаб фи-ль-фуру”. [“Кашф-уз-Зунун”].

мир ему и благословение Аллаха, не обязывал своих соплеменников при принятии Ислама приводить доказательства своей веры. Он им предлагал верить в единство Аллаха, отбросив всякие сомнения. Поэтому, мусульманам вполне достаточно верить таким образом. В то же время, в каждом городе должно быть несколько ученых, которые могли бы разрешать сомнения, передавать знания по основам веры и религии, приводить доказательства и при необходимости, отвечать на нападки реформаторов, отступников, многобожников. Смысл Единобожия указан в Священном Коране. Эти знания Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*), передал своим Сподвижникам в виде комментариев, разъяснений. Сподвижники, изучив эти толкования, передали следующему поколению ученых Ислама – ТАБИ’УНАМ.

Ученые – МУДЖТАХИДЫ, написавшие на этой основе книги и без изменений передававшие эти знания вплоть до наших дней, а также те, кто следует этим знаниям, называются – “Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а” (Люди Сунны и Согласия Общины).

Приверженцы Сунны разъясняют смысл Единобожия следующим образом:

Прежде, людей не было. Они были созданы. Существует их Создатель. Все сущее создано этим Создателем. Создатель всего сущего – Един! Нет у Него сотоварищей, и нет Ему подобия. Един! Второго нет, не было, и не будет. Создатель был всегда. Нет Ему начала и нет конца. Он вечен. Он ни в чем не нуждается. Все созданное Им нуждается в Нем. Он не материя, не тело. Он Неизмерим. Местонахождение Его – Неизвестно. Не существует ответа на вопрос: Каков Он? Что бы мы себе не представили в этот момент, – это не Он. Он не похож на что-либо, доступное нашему воображению. Все то, что укладывается в наше воображение,

создано Им. Все созданное Им находится под Аршем⁵². Арш создан Его силой, Его могуществом. Существование арша зависит от Его воли и могущества. Каким Он был в бесконечном прошлом, до создания арша, таким же Он будет в бесконечном будущем.

Свойства и сущность Всевышнего Аллаха неповторимы, изначальны и вечны. Он свободен от всех недостатков, присущих Его творениям. Свойств этих **14** (четырнадцать).

Шесть свойств относятся к проявлению Его сущности – **Сыфат-и Затиййа**.

Восемь свойств – относятся к проявлениям доказательств – **Сыфат-и Субутиййа**.

СЫФАТ-И ЗАТИЙЙА:

1. **Вуджуд** – Необходимость Его существования.
2. **Кыдам** – Предвечность. Его существованию не было начала.
3. **Бакаа** – Вечность. Существованию Всевышнего Аллаха нет конца.
4. **Вахданиййа** – Единственность. Нет подобия Его свойствам и сущности.
5. **Мухалефатун лиль-хаваадис** – Неподражаемость. Его свойства и сущность не похожи на свойства и сущность Его творений.

⁵² Арш - Самое большое создание Аллаха. Находится выше Седьмого Неба и является концом материального и началом нематериального Мироздания. Если для намаза Киблой является Кааба, то для дуа Киблой является Арш. Поэтому, обращаясь с мольбой (дуа) к Аллаху субхана ва таала, поднимаем кисти рук до уровня плеч, голову покорно опускаем вниз, а ладони обращаем вверх к Аршу. (“Dini Terimler Sozlugu”- Enver Oren).

6. **Кьямун би-нафсихи** – Постоянство. Существование Его не зависит от Его творений. Он был, когда ничего не было и будет вечно.

СИФАТИ СУБУТИЙА:

1. **Хайат** – Жизнь. Он жив, но Его жизнь не сравнима с жизнью Его творений.

2. **Ильм** – Знание. Его знания необъятны, и не сравнимы со знаниями Его творений.

3. **Сами'** – Слух. Всевышний Аллах слышит, но не так, как Его творения. Слышит, не нуждаясь в каком-либо слуховом органе или аппарате.

4. **Басар** – Зрение. Он видит все без всяких органов и приспособлений, которые мы можем себе представить.

5. **Ирадат** – Воля. Воля Всевышнего Аллаха такова, что все сущее подвластно этой Воле. Не существует другой, более сильной воли, которая могла бы противостоять Воле Аллаха.

6. **Кудрат** – Мощь. Ничто не может противостоять неограниченной Мощи Аллаха.

7. **Кьялям** – Слово. Создатель Миров может Говорить. Но говорит Он не таким способом, как мы могли бы себе это представить.

8. **Таквин** – Способность Создавать. Эта способность присуща только Ему. Все Создано Им. Способность эта Его не ограничена. Ему достаточно сказать «Будь», и будет создано все, что Он пожелает.

Вопрос: Чем отличаются качества Всевышнего Аллаха, относящиеся к проявлению Его сущности «Сыфату-з-Затиййа» от качеств «Сыфату-с-Субутиййа»?

Ответ: Качества Всевышнего Аллаха, относящиеся к проявлению Его сущности «Сыфату-з-Затиййа», принадлежат лишь Ему, и не имеют отношения ни к чему сотворенному. А качества, относящиеся к «Сыфату-с-Субутиййа», связаны с качествами сотворенных. Эти качества, кроме качества «Таквин» (Способность создавать), с определенными ограничениями Он по Своей милости даровал и тварям. В то время, как эти качества существуют у Всевышнего Аллаха вечно, не имея ни начала, ни конца, качества же тварей сотворены Аллахом и имеют начало и конец. Эти качества Всевышнего Аллаха (жизнь, знания, слух, зрение, воля, мощь, способность говорить) не сравнимы с качествами Его творений. Одинаковы лишь названия этих качеств. Понять разумом качества Всевышнего Аллаха «Сыфату-з-Затиййа» и «Сыфату-с-Субутиййа» мы бессильны. Мы, Приверженцы Сунны, верим, что с этими качествами Всевышнего Аллаха не сравнимы качества никого и ничего. Эти качества Его неизменны и вечны.

В этой жизни мы знаем о Его существовании, но представить себе Его Образ не можем. Это для нас недоступно. После Воскресения, в Судный День мы Его увидим. Но, увидим непостижимым образом.

Всевышний Аллах (Велик Он и Славен), избирая из числа людей Пророков, передал через них нам, Своим рабам, знания. «Следуйте этим путем» сказал Всевышний, и вы спасетесь.

Последнюю пророческую миссию Всевышний Аллах возложил на самого величайшего из Посланников – Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). В Своей послед-

ней Священной Книге – Благородном Коране – Всевышний Аллах сообщил, что на этом Он завершает избрание Пророков. Что больше не будет ниспослано ни писаний, ни Пророков. И, что последний Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*), послан для всех наций, народов, племен всего Мира. Для всех верующих, неверных, сомневающихся всех континентов и всех последующих поколений, вплоть до Судного Дня. Всем людям, в каком бы уголке Земли они ни жили, Предписано Всевышним Аллахом следовать путем Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*).

Выделение знаний по Вероучению в отдельную науку «Ильм-и Къалям»

Основы вероучения Приверженцев Сунны впервые были описаны в последовательном и кратком изложении Имамом а'замом Абу Ханифа (*да будет милостив к нему Аллах*) в книге «Фикх-уль-Акбар». Впоследствии, муджтахиды мазхаба Ханафи комментировали эту и другие работы великого Имама и выделили разъяснения постулатов вероучения в отдельную науку – «Ильм-и Къалям». Главным ученым мазхаба Ханафи по вероучению стал имам Абу Мансур аль-Матуриди, создавший свою школу по вероучению. Впоследствии, его имя стало эпонимом его мазхаба.

Но, давайте по порядку. Вспомним, что мазхаб Ханафи опирается на путь, у истоков которого стоял Абдуллах бин Мас'уд (ум. в 32/651 г.) – талантливый ученик и Сподвижник Посланника Мухаммада, *мир ему и благословение Аллаха*. Как было уже сказано, основатель мазхаба Абу Ханифа (ан-Ну'ман бин Сабит, 80 – 150 г.г. хиджры) получил основные знания по вероучению и фикху у Имама Хаммада (ум.120 г.х./738г). Тот – у Ибрахима ан-Наха'и (ум. 96/715), который учился у Алкама бин Кайса (ум. 62/681). Алкама бин Кайс был лучшим учеником Сахаба Абдуллаха бин Мас'уда, (р. а.).

Среди талантливых учеников Имама Абу Ханифа, самыми известными стали: Абу Йусуф (Йакуб бин Ибрахим аль-Ансари; 113-182/731-798), Мухаммад аш-Шэйбани (М. бин Хасан бин Абдуллах бин Тавус бин Хурмуз; 135-189/752-805), Зуфар бин Хузайл (110-158/728-775), Хасан бин Зийад (ум. в 204/819).

Имам Мухаммад аш-Шэйбани написал около тысячи книг по религиозным наукам! Он женился на матери своего ученика Мухаммада б. Идриса (будущего основателя и эпонима мазхаба – Имама аш-Шафи’и), и после смерти его книги перешли в наследство к Мухаммаду аш-Шафи’и. Впоследствии, Имам аш-Шафи’и повторял неоднократно, что смог повысить свои знания до уровня иджтихада только благодаря книгам своего учителя и рекомендовал всем, кто хотел бы совершенствовать свои знания по фикху, учиться у учеников Имама Абу Ханифа. Имам аш-Шафи’и говорил, что все мусульмане – члены семьи Имама Абу Ханифы. Имея в виду то, что Имам Абу Ханифа благодаря Воле Аллаха и своему трудолюбию систематизировал и расширил полученные знания для всех мусульман так же, как любящий отец зарабатывал бы, не покладая рук, на пропитание своих детей. «Имам а’зам Абу Ханифа, – говорил аш-Шафи’и – в результате своего иджтихада, разрешил огромное количество вопросов и описал их в книгах, избавив тем самым остальных мусульман от возможных ошибок при исполнении предписаний Всевышнего Аллаха».

Незадолго до своей смерти Имам а’зам Абу Ханифа
собрал своих наиболее близких

учеников и единомышленников, и дал

Определение Вероучению Суннитов в 12 пунктах:

«Дорогие мои друзья и братья! Знайте, что община Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а стоит на истинном пути, так

как опирается на Двенадцать Основных Положений Вероучения. Кто примет эти положения и будет действовать в соответствии с ними, тот будет далек от нововведений (Бида'). Если будете внимательны к ним, не отдадитесь от них – значит, заслужите защиту Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) в Судный День. Далее он продолжил:

ВЕРОУЧЕНИЕ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ- ДЖАМА'А ОСНОВЫВАЕТСЯ НА СЛЕДУЮЩИХ ПОЛОЖЕНИЯХ

1. В вопросах Веры

а) Вера Действительна (**Сахих**) тогда, когда утверждена в сердце (**Тасдык**) и выражена словесно (**Икрар**). Она не может быть действительной, когда выражается лишь словесно. В таком случае лицемеры (Мунафыки) так же были бы верующими (Му'минами). Вера не может быть настоящей и тогда, когда о ней лишь знают.

б) Вера не может ни Увеличиваться, ни Уменьшаться, так как увеличение Веры (**Иман**) предполагало бы уменьшение Неверия (**Куфр**). И, напротив, уменьшение веры могло бы происходить лишь при увеличении неверия. Это не укладывается в разум, так как нельзя про кого-либо сказать, что он одновременно является и верующим (Му'мином), и неверующим (Кяфиром).

в) Человек не может Сомневаться в своей вере, так как сказано в Коране: **“Верующие – только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, потом не испытывали сомнений и боролись своими имуществами и своими душами на пути Аллаха. Они – искренние”**. (49: 15).

г) Представители Общины Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*), следующие Единобожию (ахл-и Та-

ухид, ахл-и Кибла) не становятся неверующими (кяфирами) из-за совершения ими грехов. Вера человека (**Иман**) и его Деяния (**Амаль**) не могут быть одним целым. Другими словами, Действия человека, не являются частью его Веры. Так как некоторые действия (Амаль) иногда Всевышний Аллах предписывает Своему рабу, а иногда, по Своей милости, Он его от них освобождает. Например, когда нуждающийся мусульманин (Факыр) не выплачивает закят, или когда женщины освобождаются от соблюдения ими поста и исполнения намаза при менструальных или послеродовых кровотечениях. Однако нет ни единого мига, когда раб божий освобождался бы от Веры (Имана). Невозможно высказывание наподобие: «Нет необходимости Нуждающемуся мусульманину (Факыру) обладать Верой (Иманом)». Известно так же, что женщины, освобожденные от соблюдения поста в указанные периоды, должны впоследствии посты эти восстанавливать. Но невозможно представить себе, чтобы они впоследствии восстанавливали свою Веру.

д) И Добро, и Несчастья от Аллаха (Хайрихи ва Шаррихи мин Аллаху Таала). Если же кто-либо будет верить, что несчастья исходят от кого-либо другого, тот станет многобожником (Мушриком).

2. Деяния бывают Трех Видов

- а) Деяния Обязательные (**Фарды**).
- б) Проявление Добродетели (**Фазилят**).
- в) Деяния Греховные (**Гунах**).

а) Деяния Обязательные (Фарды) человек совершает по приказу Аллаха, по Его творению, по Его желанию, по Его любви, по Его предопределению, по Его знанию и по записи на Скрижали (Лявх-иль-Махфуз).

б) Проявление Добродетели (Фазилят) человеком происходит не по приказу Аллаха, но по Его любви к Своему рабу, по Его воле, по Его предопределению, по Его знанию и по записи на Скрижали. О совершающих Добродеяния сказано в Коране:

«Тем, которые добродеяли, – доброе и придача; и не покроеет их лица пыль и унижение. Это – обитатели рая, в нем они пребывают вечно» (10: 26).

в) Деяния Греховные (Гунах) человек совершает не по приказу Аллаха, не по Его любви к Своему рабу, не по Его содействию, но по Его воле, по Его предопределению и по записи на Скрижали. В связи с этим, впоследствии с раба Аллаха будет взыскано, так как грехи совершались им по его выбору.

3. Слова Всевышнего Аллаха **Истава а'ля-ль-Арш** не означает того, что Он буквально сидит на Арше (на троне). Всевышний Аллах не нуждается в том, чтобы располагаться в каком-либо месте. Он также не нуждается во времени. Арш является Его творением (Махлюк). Раньше арша не было. (Аллах вечен, а арш, трон и время были сотворены Аллахом).

4. Благородный Коран является **Словом** Всевышнего Аллаха, а не Его творением (не махлюк). Эти слова пишутся в Книге (Мусхаф), читаются людьми и сохраняются в их душах. В виду того, что люди нуждаются в чтении Корана, все вспомогательные средства – чернила, бумага, способ написания, буквы и составленные из букв слова, предложения – являются сотворенными, так как созданы позже. Слово же Аллаха не создано Им позже. Если кто-либо будет утверждать, что Коран является созданием (махлюк), тот станет отступником (муртадом).

5. Высокие Степени. В общине (умме) Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) самыми высокими Степенями после него обладают последовательно: хазрат Абу Бакр; хазрат Умар б. Хаттаб, хазрат Усман б. Аффан, и после него хазрат Али б. Аби Талиб (да будет доволен ими Аллах). То есть, последовательность их высоких степеней соответствует очередности их правления в качестве первых праведных халифов (аль-хуляфа ар-рашидун). Сказано о них в Коране: **«И предварившие – предварившие? Эти – те, которые будут приближены в садах благодати»** (56: 10-12). Каждый верующий (Му’мин), который любит первых халифов, является «Муттаки» – обладает высокой степенью богобоязненности. Те же, которые выступают против кого-либо из них – лицемеры (Мунафык) и преступники (Шаки).

6. Раб Аллаха является **Сотворенным Вместе со всеми своими Действиями**. Все Деяния, Высказывания, Знания раба божьего являются «Махлюк» – творением Аллаха. Совершенно естественно, что если сотворен тот, кто совершает действия, то, стало быть, и все его действия так же сотворены.

7. Создателем и дающим пропитание (Рызык) является Аллах. Сказано в Благородном Коране: **«Аллах – тот, который сотворил вас, потом оделил вас, потом умертвит вас, потом оживит вас...»** (30: 40). Человек может добывать себе пропитание (**Касб**), используя свои знания. Добывать, зарабатывать себе имущество Дозволенным Способом – Дозволено (Халял), а Недозволенным Способом – Запрещено (Харам). Люди делятся на три группы. Одни из них – это Верующие (Му’мины), искренние в своей Вере. Другие – упорствующие в отрицании Единого Создателя – Неверующие (Кафиры). Третьи – погрязшие в обмане Лицемеры (Мунафыки). Всевышний Аллах Предписал к Обязательному исполнению (Фард): Му’минам – праведную жизнь

(Амаль) и поклонение (Ибадат); Лицемерам – Предписана Искренность (Ихляс), а Кафирам – уверование (иман), так как сказано в Коране: **«О люди! Поклоняйтесь вашему Господу, который сотворил вас и тех, кто был до вас, – может быть, вы будете богобоязненны!»** (2: 21).

8. Всевышний Аллах Не нуждается Ни в чем!

9. Обтирание (Масх) Специальной Обуви (кожаные носки, ичиги) **Дозволено (Масх аль-Хуффайн)** ⁵³

Для человека, находящегося в пределах своего местожительства можно обтирать кожаные носки, ичиги, не снимая с ног 24 часа. Путнику и гостю (Мусафиру) дозволяется не снимать с ноги в течении 3-х суток (72-х часов). Если кто-либо будет это отрицать, то появятся большие опасения о его неверии (куфр), так как сообщения (хадисы) переданные по этому поводу очень близки к разряду «Мутаватир» – разряду наиболее достоверных хадисов.

Путникам также дозволяется сокращение 4-х ракаатных молитв до 2-х ракаатов. Это дозволение опирается на аяты Корана. ⁵⁴

10. Всевышний Аллах приказал Перу (Кьялям) заниматься описанием. Когда Кьялям взмолился: «О Господи! Что же мне надлежит писать?», ему было велено: «Описывай все, что будет происходить до Судного Дня». Сказано в Коране: **«И всякая вещь, которую они сделали, – в писании, и все малое и великое записано».** (54: 52-53)

11. Мы верим, что мучения (в могиле) есть и будут.

53 Сказано в хадисе от хазрата Али: «Посланник (*мир ему и благословение Аллаха*) разрешил нам обтирание обуви (Масх) дома в течение суток, а в пути – в течение 3-х суток» (Муслим, Абу Давуд, Тирмизи).

54 «А когда вы передвигаетесь по земле, то нет на вас греха, чтобы вы сокращали молитву,...». (Сура 4 – «Ниса», аят 101).

Нельзя предполагать, что их нет. В хадисах сказано, что, в могиле ангелы Мункар и Накир будут задавать вопросы.

Мы верим, что Ад и Рай созданы навечно. Всевышним Аллахом сказано, что Рай «приготовлен для Му'минов», а Ад «приготовлен для кяфиров». Всевышний Аллах создал Рай и Ад для награды и наказания. Обитатели Рая и обитатели Ада будут оставаться там навечно, так как сказано в Коране: **«Да! Тот, кто приобрел зло и кого окружил его грех, то они – обитатели огня, они в нем вечно пребывают. А те, которые уверовали, и творили благое, те – обитатели рая, они в нем вечно пребывают».** (2: 82).

И еще: **«А те, которые уверовали и творили благое, – Мы возлагаем на душу только возможное для нее, – они – обитатели рая, они в нем пребывают вечно».** (7: 42).

И еще: **«Поистине, те, которые веровали и творили добрые дела и смирились перед своим Господом, они – обитатели рая, в нем они пребывают вечно».** (11: 23).

Мы верим, что Весы (**Мизан**) действительно будут, как сказано Всевышним Аллахом, в судный день будут поставлены весы, на которых будут взвешены все деяния, заработанные в этом мире каждым человеком.⁵⁵

Мы также верим, что каждому человеку будет представлена книга его жизни, и они прочтут о своих деяниях.⁵⁶

55 «И устроим Мы весы для дня воскресения. Не будет обижена душа ни в чем; хотя было бы это весом горчичного зерна, Мы принесем и его. Достаточны Мы как счетчики!» (Сура 21 - Пророки, аят 47).

56 «И положена книга, и ты видишь грешников в страхе от того, что в ней. Говорят они: «Горе нам, что с этой книгой, она не оставляет ни малого, ни великого, не зачислив!» И они нашли налицо все, что совершили. Твой Господь никого не обижает!» (Сура 18 – «Пещера», аят 49).

12. Мы верим, что Всевышний Аллах воскресит всех мертвых в судный день и соберет всех в одном месте. Судный день будет длиться 50 тысяч лет по исчислению этого мира. Об этом сказано в айатах Корана. Обитатели Рая смогут увидеть Всевышнего Аллаха, но невообразимым для нашего разума образом. Это будет происходить вне времени, вне места, вне какого-либо направления или образа.

Мы верим, что в судный день Мухаммад Мустафа (*мир ему и благословение Аллаха*) будет по дозволению Аллаха субхана ва тааля защитником (ходатайствовать за спасение) всех верующих, и даже тех, у кого большие грехи.⁵⁷

Хазрати Айша (*да будет доволен ею Аллах*) обладает самой высокой степенью среди всех женщин после нашей матери Хатиджа- и Кубра (*да будет доволен ею Аллах*) и так же приходится матерью всем Му'минам (верующим).

Эти наставления Имама а'зама Абу Ханифа, состоящие из Двенадцати положений, составляют Основу Вероучения Приверженцев Сунны – Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а. Кто покинет этот мир с твердой верой в эти положения, окажется в числе спасшихся. (IAA, II: 256-258).

Имам а'зам Абу Ханифа был не только основоположником систематизации уже имеющихся знаний. Велика заслуга Имама в дальнейшей разработке науки фикх, в уточнении основных методов иджтихада. Собрав в единую систему знания, переданные Посланником (*мир ему и благословение Аллаха*) и его Сподвижниками по основам религиозного права и вероучения, Имам обучил много сотен учеников. Большинство учеников школы Имама а'зама стали Муджтахидами разных уровней, которые, в свою очередь, были учителями следующих поколений Муджтахидов.

57 Хадис приведен у Тирмизи, Абу Дауда и Ибни Маджа.

Одним из них был ученик имама Мухаммада аш-Шэйбани – Абу Бакр Джурджани. Впоследствии, известным ученым школы имама Джурджани стал Абу Наср аль-Ийади, – учитель имама Абу Мансура аль-Матуриди, да будет милостив к ним Аллах субхана ва таала.

Имам Матуриди собрал и расширил в своих книгах знания по основам богословия, дошедшие до него от Имама Абу Ханифа, определил пути изучения – стал основателем 1-го мазхаба по Вероучению Приверженцев Сунны.

Основатель 1-го мазхаба по Вероучению – Имам Матуриди выделил из книг мазхаба Ханафи и занимался дальнейшей разработкой разделов:

1) **Ильм-и усули Къалям** – Науку по основам богословия и способам извлечения этих знаний из аятов Корана и хадисов Пророка Аллаха (мир ему и благословение Аллаха);

2) **Ильм-и Къалям** – Науку, разъясняющую суть Единобожия (**Таухид**), и связанные с этим шесть условий веры.

Основатель 2-го мазхаба по Вероучению – Имам аль-Аш’ари (266-330/879-941) в аналогичной работе опирался на книги мазхабов Малики, Шафии и Ханбали. Эти две школы по Вероучению имеют несущественные различия, из-за индивидуального подхода муджтахидов при разъяснении одних и тех же теоретических вопросов. Обе школы верные, и Приверженцы Сунны следуют в Вероучении одному из этих двух путей. Таким образом: Последователи мазхаба Ханифа придерживаются в Вероучении школы Имама аль-Матуриди. Последователи мазхабов Малики, Шафии и Ханбали придерживаются в Вероучении школы Имама аль-Аш’ари, хотя, конечно, бывают и исключения.

II. ШКОЛА ПО ВЕРОУЧЕНИЮ ИМАМА АЛЬ-МАТУРИДИ

Имам аль-Матуриди собрал и расширил в своих книгах знания по основам богословия, дошедшие до него по цепи надежных передатчиков от Имама Абу Ханифа, и стал основателем первого Мазхаба Приверженцев Сунны по Вероучению.

Цепь передатчиков знаний, полученных Имамом аль-Матуриди:

ПРОРОК МУХАММАД (*мир ему и благословение Аллаха*) –

1. АБДУЛЛАХ Б. МАС’УД (ум. в 32/651 г., да будет доволен им Аллах)

2. АЛКАМА Б. КАЙС (ум. 62/681) -

3. ИБРАХИМ АН-НАХА’И (ум. 96/715) -

4. ХАММАД Б. АБИ СУЛЕЙМАН (ум. 120/738) -

5. ИМАМ А’ЗАМ АБУ ХАНИФА (ум. 150/767) -

6. МУХАММАД АШ-ШЭЙБАНИ (ум. 189/805) -

7. АБУ СУЛЕЙМАН Б. МУСА АЛЬ-ДЖУРДЖАНИ

(ум. после 200/816) -

8. МУХАММАД Б. МУКАТИЛ АР-РАЗИ

9. АБУ БАКР АХМАД Б. ИСХАК АЛЬ-ДЖУРДЖАНИ

(автор книги «аль-Фирак ва-т-Тамйиз»)

10. АБУ НАСР АХМАД Б. АББАС АЛЬ-ИЙАДИ – (ум. 331/943) -

11. АБУ МАНСУР АЛЬ-МАТУРИДИ (ум. 333/944 г.).

Да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана ва таала!

АБУ МАНСУР АЛЬ-МАТУРИДИ (Имам-уль-
Мутакаллимин)

Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд; ум 333/944 г. в Самарканде.

Предположительный год рождения Имама – 238/862. Все суждения Имама аль-Матуриди основывались на подтверждениях из Священного Корана и Сунны. Имам не был лишь кабинетным ученым. Многие тысячи его современников стали на Истинный Путь благодаря его публичным выступлениям. Он никогда не упускал случая выступить при большом стечении народа. Обладая незаурядным талантом оратора, великолепной памятью и огромным багажом достоверных фактов, он всегда оказывался победителем в горячих публичных диспутах. Имам жил и работал в следующем после правления Халифа Мамуна (197/813-218/833) столетии, пытавшегося внедрить в халифате ложное учение Му'тазилитов. В это же время стали распространяться идеи древнегреческих философов, ввиду перевода их трудов на арабский язык. Многие ученые того времени, подпав под влияние трудов античных философов, стали распространять их ложные идеи. Трактаты по основам вероучения Имам **аль-Матуриди**, **аль-Аш'ари** и их учеников, помогли мусульманам в то беспокойное время определиться с выбором Верного Пути, завещанного Посланником Мухаммадом (*мир ему и благословение Аллаха*).

Среди учеников Имама аль-Матуриди наиболее выдающимися являются: Кади Абу Исхак бин М. ас-Самарканди (340/951), Абу-ль-Хасан Али б. Саид ар-Рустагъфани, Абу М. Абду-ль-Карим бин Муса аль-Паздави (390/999).

Как было сказано, выводы Имама а'зама Абу Ханифа по Основам Вероучения были выделены из его трудов Имам аль-Матуриди. Он систематизировал эти знания, и в

своих комментариях дополнил их фактологическим материалом. Имамы последующих поколений мазхаба Ханафи в своих трудах по вероучению придерживались иджитхада Имама аль-Матуриди, и по непрерывной цепи эти знания дошли до нашего времени.

Таким образом, труды ученых Суннитов по Богословию (Ильм-и Къалям) строго опираются на Коран и Сунну.

АльхамдулиЛляхи Рабби-ль-алемин!

ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ВЕРОУЧЕНИЯ АХЛЮ-С-СУННА ВАЛЬ-ДЖАМА'А

Мы, Приверженцы Сунны, следующие в вероучении выводам Имама а'зама Абу Ханифа и толкованиям этих знаний, сделанным Имамом аль-Матуриди (*да будет милостив к ним Аллах*),

ВЕРИМ:

Что Верующие (**Му'мины**) увидят Всевышнего Аллаха в Раю, но это случится непостижимым образом, так как разум человека не в силах себе это представить. Верующие будут видеть Всевышнего Аллаха вне образа и подобия и вне какого-либо направления. Человеку видеть Всевышнего Аллаха в этом мире – невозможно. И неправы те, которые говорят, что это возможно. Даже Муса (Моисей, мир ему), будучи пророком, не смог Его увидеть. И то, что Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*) увидел Всевышнего Аллаха во время **Ми'раджа**⁵⁸, объясняется тем, что он был в это время в совершенно другом мире, в другом измерении. По воле Аллаха во время Ми'раджа Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) оставил этот мир и оказался в другом, потустороннем мире. Он был в Раю и смог видеть только оттуда.

Мы верим, что Всевышний Аллах создает действия человека так же, как Он создал их самих. И хорошие действия человека и плохие – создаются по воле Всевышнего Аллаха,

58 В сообщении от Абдуллаха б. Аббаса, приведенном в сборнике хадисов «Сахих аль-Бухари», говорится о том, что во время Мираджа Посланник (*мир ему и благословение Аллаха*) видел Господа своими глазами (степень достоверности хадиса – «Мешхур»). В сборнике Табарани «Муджэм-и Эвсат» с достоверным иснадом сообщается от Ибни Аббаса о том, что «Мухаммад видел Господа два раза» (*musharun-ileyh*)! Есть и другие варианты ривайата.

[См. 10-й том «Tejrid-I Sharih – Muhtasar-I Sahih-I Buhari», Zaynu'd-din Ahmad b. Ahmad b. Abdi'l-Latif'z-Zebidi].

по Его предопределению, по Его желанию. Однако человек получил по воле Всевышнего Аллаха право выбора своих действий. Аллах создает эти его действия по его выбору, и Он доволен хорошими действиями человека и **не** доволен плохим его выбором – плохими его действиями.

Мы верим, что человек по воле Аллаха принимает участие в совершении своих действий. Это воздействие человека на свои действия называется **«Касб»**.

Пророки (**мир им и благословение Аллаха**) избраны из числа людей и посланы к людям Всевышним Аллахом. Все сообщения (**Хабар**), переданные Пророками, являются истиной и не подлежат сомнению.

Мы также верим:

Что существуют мучения в могиле. Могила может сжиматься. В могиле ангелы Мункар и Накир задают вопросы покойнику, связанные с его верой.

Что все будет разрушено и все исчезнет при наступлении Конца Света. Архангел Исрафил дунет в огромный Рог под названием **«Суур»**, издавая леденящий звук, и настанет Конец Света (**Йавм-уль- Кыйям** – День Предстояния). Конец Света – не только земные ужасы. Огромные разрушения (катаклизмы) будут происходить и на небесном своде. Солнце начнет желтеть и, сворачиваться, звезды почернеют и попадают. Солнце и луна, сойдясь вместе, начнут гаснуть. Горы сорвутся с мест и поползут, моря и океаны соединятся и образуют один огромный океан. Небесный свод расколется на несколько частей. По воле Всевышнего Аллаха нарушатся законы всемирного тяготения, установленные Им же, и звезды перемешаются. Что было внутри Земли, – вырвется наружу, сравнив всю поверхность. Сказано в Благородном Коране:

«В тот день люди будут, как разогнанные мотыльки, и будут горы, как расщипанная шерсть...». (101: 4-5). И еще:

«Когда сотрясется Земля своим сотрясением, и изведет земля свои ноши, и скажет человек: «Что с нею?»- в тот день расскажет она свои вести, потому что Господь твой внушит ей». (99: 1-5).

Мы верим, что при первом дуновении в трубу Суур, лишатся чувств все живые существа, кроме Архангелов Джабраила, Микаила, Исрафила и Азраила, а также шахидов, охраняемых Всевышним Аллахом. Сказано в Коране: **«И в тот День, когда затрубят в Рог, устрашатся те кто в небесах, и те кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах и все придут к нему с унижением».** (27: 87). И еще: **«И протрубят в трубу и поражены будут, как молнией, те, кто в небесах, и те, кто на земле, кроме тех, кого пожелает Аллах...».** (39: 68).

Мы верим, что при втором дуновении – все люди воскреснут, так как сказано в Коране: **«...Потом протрубят вторично, и вот – они стоя смотрят».** (39: 68).

Мы верим, что все люди предстанут перед Судом и деяния каждого из них будут взвешены на специальных Весах – **Мизан**. Что, в соответствии с плохими деяниями люди будут наказаны и брошены в Ад, а люди, хорошие деяния которых перевесят, будут в качестве поощрения помещены в **Рай**. Что над Адом существует Мост – **Сырат**.

Мы верим, что Ад и Рай **уже созданы** Всевышним Аллахом, и что они будут существовать вечно. Что человек, покинувший этот мир с верой (хотя бы и с горчичное семя) в Единого Создателя, не будет пребывать вечно в Аду, а будет Всевышним Аллахом освобожден и помещен в Рай.

Мы верим, что Вера (**Иман**) и Действия (**Амаль**) не являются одним целым. Если человек Верит в Обязательность (Фард) какого-либо предписания, но не выполняет его в силу своей лени или других причин, то он не кяфир. Какой бы большой грех не совершил Верующий (Му'мин), это не делает его кяфиром. Однако не верить хотя бы в одно предписание Всевышнего Аллаха, или не придавать значения фардам, или стремиться изменить эти фарды, может служить причиной потери Веры и вечным наказанием в Аду.

Рассуждения о правомочности халифата первых халифов, не являются теми знаниями, которые составляют Основы Веры. Мы верим, что правомочность занятия должности халифа соответствует тому порядку, по которому занимали эту должность и правили первые Четыре Праведных Халифа (*да будет доволен ими Аллах*).

Мы верим, что соблюдение траура по умершему не соответствует предписаниям нашей религии. Огорчаться по умершему – это одно, а соблюдать траур – другое. Сказано в хадисе: *“Есть две вещи, которые могут привести к неверию. Первое, – когда ругают чей-либо род, а второе – это соблюдение траура по умершему”*. [Муслим].

Для муджтахидов существует Четыре Источника религиозных знаний: **Коран**, **Сунна**, **Иджма** (согласованное мнение муджтахидов первых трех поколений) и **Кьяс** (сопоставление аналогий). Источниками знаний для обычных мусульман являются фетвы муджтахидов. Если какой-либо современный муфтий будет давать фетвы, не соответствующие иджтихаду ни одного из муджтахидов сохранившихся до нашего времени 4-х религиозно-правовых школ – мазхабов, то и фетвами они не будут считаться.

В книге «Ас-Савад-уль-А'зам...» имама аль-Хакима ас-Самарканди⁵⁹ рассмотрено 61 положение, составляющие Основу Вероучения Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а. Приводя в качестве эпиграфа известное высказывание Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) о 73-х направлениях Ислама, имам пишет, что для того, чтобы быть причисленным к общине Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а, мусульманин должен принять сердцем 61 положение вероучения.

Мы приводим здесь лишь некоторые из них:

1. Вопрос о Собственной Вере.

Мусульманин не должен сомневаться в том, что он – Верующий (Му'мин). Так как сказано в Коране: **“Верующие – только те, которые уверовали в Аллаха и Его посланника, потом не испытывали сомнений и боролись своими имуществами и своими душами на пути Аллаха. Они – искренние”**. (49: 15).

2. О Грехе.

Верующий, являющийся Грешником, остается Верующим (Му'мин) до тех пор, пока не станет утверждать, что совершенные им действия не являются грехом. Если кто-либо, будучи мусульманином, назовет другого мусульманина кяфиром (Неверующим), то сам становится кяфиром.

59 аль-Хаким ас-Самарканди (Абу-ль-Касым; Исхак б. Мухаммад б. Исмаил б. Ибрахим б. Зейд; Умер в 342/953). Ученик Имама аль-Матуриди. Учился хадисам у Абдуллаха б. Сахла и Амра б. Асима аль-Марвази и стал передатчиком от них. У аль-Хакима учился и передавал от него хадисы Абд-уль-Карим б. Мухаммад аль-Факих ас-Самарканди. Является автором различных произведений. Наиболее известной его работой ученые считают произведение «Ар-Радда аля асхаб-иль-хева аль-мусамма Китаб ас-савад-аль-а'зам аля мазхаб аль-Имам аль-А'зам Абу Ханифа», более известное под кратким названием «Ас-Савад-уль-А'зам». (IAA, IV: 120-123)

3. О Добре и Зле.

Добро и Зло появляется лишь в том случае, если они Предопределены (**Такдир**) Всевышним Аллахом. Это положение является Шестым Условием Веры и было высказано Пророком (*мир ему и благословение Аллаха*).⁶⁰

4. О Не Сотворенности Корана.

Священный Коран не является творением (махлюк) так как настоящий смысл Корана является Словом Аллаха. Тот, кто утверждает, что Коран сотворен, впадает в куфр (неверие). Сказано в хадисе:

“Придет для моей уммы такое время, когда некоторые будут говорить, что Коран является творением (махлюк). Если кто-либо доживет до того времени, пусть не вступают с ними в словесную перебранку и не общается с ними, так как они своим утверждением входят в куфр против Аллаха. Они не смогут войти в Рай, не почувствуют его запаха”. [«Ас-Савад-уль-А’зам»].

5. О Мучениях в Могиле.

Мусульманин должен верить, что мучения в могиле действительно существуют. Сказано в хадисах: *“Могилы могут быть или одним из райских садов, или же одной из огненных ям”*.⁶¹

“Того, кто будет каждую ночь читать суру 67 – “Мульк”, Всевышний Аллах отдалит от мучений в могиле”. [Байхаки, Ша’рани].

«Умерший в пятницу или в ночь на пятницу, избежит мучений в могиле» [Тирмизи, Абу Нуайм].

«Милостыня уберезет от мучений в могиле» [Байхаки].

60 Хадис приведен у Муслима, Абу Дауда, Тирмизи, Насаи.

61 Хадис приведен у Тирмизи «Къыйамат-26».

«В большинстве случаев причиной мучений в могиле будут брызги мочи (попавшие на мусульманина)

[Ибни Маджа, Насаи, Хаким, Даре Кутни].

«Не почувствует мучений в могиле тот, кто умер будучи в дозоре ради Аллаха». [И. Ахмад].

6. О Заступничестве Пророка (Шафаат).

Мусульманин должен верить, что в Судный День Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) будет заступником. Так как сказано было им: *“Мое заступничество для тех в моей умме, у которых большие грехи”*.⁶²

7. О Ми’радже (Вознесении Пророка, *мир ему и благословение Аллаха*). Мусульманин должен верить, что Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) был при Ми’радже Вознесен до самого Арша. Это подтверждается Кораном в аятах 2-18 суры 53 – «Нэджм».

8. О Спросе в Судный День.

Верующий (Му’мин) обязан верить в Судный День. Он должен знать, что в День Суда с него будет Спрос. Кто усомнится в этом, тот отделится от Ислама.

9. О Самых Достойных Сподвижниках.

Мусульманин должен верить, что после Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), самыми достойными благодати Аллаха среди его Сподвижников были (в порядке перечисления) хазраты: Абу Бакр, Умар, Усман и Али (да будет доволен ими Аллах). Сказано в хадисе: *“После меня в этой умме самыми достойными являются (в порядке перечисления) Абу Бакр, Умар, Усман и Али. Не говорите о них плохо. Не говорите ничего, кроме хорошего и не будете в числе несчастных”*. [«Ас-Савад-уль-А’зам»].

62 Хадис приведен у Тирмизи, Абу Дауда и Ибни Маджа.

10. О Степени Пророков.

Мусульманин должен верить, что Степень Пророков выше степени праведников (аулия). Сомневающийся в этом, отделился от истинного пути.

11. О Подтверждении Своей Веры Словесно. Мусульманин должен верить, что полное уверование в Единство Аллаха, и в то, что Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*) Его Посланник, может быть только после принятия Веры (Иман) сердцем (Кальб) с подтверждением этого уверования словом (Икрар). Если кто-либо не хочет без основательных причин подтвердить свою Веру словесно, весьма близок к лицемерию, а возможно и лицемер (Мунафык).

12. О непохожести Аллаха ни на одно из Своих творений.

Мусульманин должен верить, что Аллах субхана ва таала Не похож ни на одно из Своих творений, так как сказано в Коране: **“Творец небес и земли; Он создал вам из самих себя пары и из животных пары. Он сеет вас там; нет ничего, подобного Ему. Он – слышащий, видящий!”**. (42: 11). А также:

«Скажи: «Он – Аллах – един, Аллах, вечный; не родил и не был рожден, и не был Ему равным ни один!». (112: 1-4).

13. Мусульманин обязан верить в Воскресение после смерти.

Человек, не признающий День Воскресения – не признает одно из условий веры Ислама, так как сказано в Коране, в суре «Та-Ха»: **«Из нее (из глины) Мы вас сотворили и в нее вас вернем и из нее вас изведем другой раз»**. (20: 55).

14. Необходимо верующему знать, что при появлении из органов тела крови, гноя и других подобных выделений,

нарушается омовение. Мусульманин должен верить в то, что нарушенное омовение необходимо восстанавливать.

15. Положение Мусульманина при Последнем Вздохе.

Мусульманин обязан бояться наказания Всевышнего Аллаха, опасаясь за свое положение при последнем вздохе: Даст ли ему возможность Аллах уйти из этой жизни Верующим (Му'мином), или он уйдет Неверным (Кяфиром)? В Благородном Коране в Суре «Хашр» говорится: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, и пусть душа посмотрит, что она уготовала раньше на завтра. Бойтесь Аллаха, ведь Аллах сведущ в том, что вы делаете!»** (59: 18).

16. Никогда не терять Надежду на Милость Аллаха.

Мусульманин, даже и совершивший большие грехи, не должен терять Надежду на Милость Аллаха, так как потерявший надежду на милость Всевышнего Аллаха, теряет веру. Сказано в Коране в суре «Йусуф»: **«О сыны мои! Ступайте и разузнайте об Йусуфе и его брате и не отчаивайтесь в утешении Божиим. Поистине, отчаиваются в утешении Аллаха только люди неверующие!»** (12:87).

17. О неидентичности Имана и Амалья.

Мусульманин должен верить, что Вера человека (Иман) и его Действия (Амаль) не являются одним целым. Каждому Пророку был ниспослан определенный шариат – разные способы поклонений, но ни у одного из них Вера не отличалась от Веры другого Пророка.

18. Спрос с покойника после захоронения ангелами Мункаром и Накиром.

Истинно верующему необходимо признать действительность вопроса с умершего (в могиле) ангелами Мункаром и Накиром. Тот, кто отрицает это, отделяется от общины Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а. Однажды Пророк (мир ему

и благословение Аллаха), находясь среди группы людей, где присутствовал также и Али (да будет доволен им Аллах), обратился к Омару (да будет доволен им Аллах): «О, Омар! После смерти тебя положат в тесную могилу. Появятся Мункар и Накир. Глаза их будут сверкать как молнии. Голоса же их будут подобны громовым раскатам. Что ты будешь в это время делать?» Омар спросил: «О, Посланник Аллаха, я буду в то время при своем уме?» И на ответ: «Конечно, о, Омар» он сказал: «Тогда мне не будет страшно. С позволения Аллаха я отвечу им на необходимые вопросы». [«Ас-Савад-уль-А'зам»].

19. Каждый Верующий человек должен знать о разделении людей на Пять Групп.

В их число входят: 1) Многобожники (**Мушрик**). 2) Лицемеры (**Мунафык**). 3) Мусульмане – Праведники (**Аулийя**) – Мусульмане, не совершающие грехов. 4) Благочестивые Мусульмане (**Салих**) – Верующие, которые грешат, но незамедлительно приносят искренние покаяния. 5) Нечестивые Мусульмане (**Фасык**) – Верующие, которые открыто грешат, но редко вспоминает о покаянии.

Зная об этих пяти группах, мусульманин должен помнить, что: человек, умерший мунафыком и мушриком, будет помещен в Ад и останется там навечно. Безгрешный мусульманин, или грешащий, но сразу приносящий искренние покаяния, будет помещен в Рай и останется там навечно. Мусульмане, которые часто грешат и редко каются и не прекращают грешить, будут по справедливости Всевышнего Аллаха наказаны Адом, или по желанию Всевышнего Аллаха будут прощены.⁶³

⁶³ По многочисленным сведениям из источников, всякий, кто будет верить в Единство Аллаха (то есть, умрет с осознанной верой в выражение «Ляа иляха илляЛлах» – Нет божества кроме Аллаха), не будет находить-

20. Каждый Верующий должен помнить, что если он **Нарушил Права раба** Аллаха (другого человека) и не получил его прощения в этом мире, то в Судный День Всевышний Аллах передаст его (нарушителя) благости всем его истцам, в соответствии с мерой его долга.

21. Каждый Верующий должен знать, что в Судный День будет **Сооружен Мост «Сырат»**, так как сказано Пророком (мир ему и благословение Аллаха):

*«Всевышний Аллах создал над Адом Мост в Семь Переходов, который тоньше волоса, острее меча и темнее ночи. Каждый переход моста пешим ходом составляет по времени в три тысячи лет, из которых – тысячу лет составит подъем на мост, тысячу лет уйдет на прохождение по ровной части моста, и тысячу лет – на спуск. На каждом переходе будет с Раба Аллаха Спрос. На первом переходе будет Спрос по Вере (**Иман**), на втором – по Молитве (**Намаз, Салют**), на третьем – по Выплате Налога нуждающимся мусульманам (**Закят**), на четвертом – по Соблюдению Поста (**Саум**), на пятом – по Паломничеству (**Хадж**), на шестом – по малому и полному омовениям (**Вуду и Гусуль**), на седьмом – по соблюдению Прав Отца и Матери и по соблюдению Прав Рабов Аллаха. Если на все эти вопросы раб Аллаха сможет ответить, то пройдет быстрее молнии и окажется в Раю. Если же не сможет ответить (своими земными деяниями), то окажется в Аду».*

«Ас-Савад-уль-А'зам...».

ся вечно в Аду, а будет пребывать там в соответствии с количеством и тяжестью совершенных им грехов, а затем будет перемещен в Рай. Однако имам Ибни Абидин в «Рэдду-ль-Мухтар» уточняет, что если кто-либо не верит хотя бы в одно из условий веры, или хотя бы в одно религиозное предписание, то будет считаться кяфиром, и произнесение им «Ля иляха илляЛлах Мухаммаду-р-расулюЛлах» ему не поможет.

22. Каждый Верующий должен знать, что он **Обязан Выполнять Приказы** Всевышнего Аллаха. Отдавать приказы волен лишь ОН. Никто не может Ему перечить. ОН волен отдавать любые приказы, и ни перед кем не отчитывается.

23. Уверовавший в Аллаха, обязан знать, что Всевышний Аллах Вечный Обладатель тончайших Знаний (**аль-Алим**), и Вечный Обладатель Способности Создавать Все, что Пожелает и Как Пожелает (**аль-Кадир**).

24. Мусульманину также необходимо верить в то, что наиболее приближенные к Аллаху Праведники (**Аулийя**) Могут по воле Аллаха Проявлять Чудесные Способности (**Карамат**). Мусульманин, Не верующий в эти качества Аулийя, дарованные им Всевышним Аллахом, становится сторонником Нововведений (Бид'ат) и отходит от пути Ахлюс-Сунна валь-Джама'а. (IAA, IV: 121-123).

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КНИГИ ПО ВЕРОУЧЕНИЮ МАЗХАБА МАТУРИДИ

1. Имам Абу Мансур аль-Матуриди

(Мухаммад б. Мухаммад б. Махмуд; умер в 333/944 г. в Самарканде):

1) **«Китабу-т-таухид»**. Это произведение имама указывалось во многих источниках, но местонахождение подлинника долгое время было неизвестно. Йусуф Зийа Йорукан издал два текста, предположительно имама аль-Матуриди. Тексты были напечатаны в 1953-м году в издании Анкарского университета «Журнал Факультета Иляхийат» под названиями «Китабу-т-Таухид» и «Рисалатун фи-ль-акаид».

Для разъяснения данного вопроса, Мухаммад Танджи выделил из книги «ат-Табсира'» Эбу Муина ан-Нэсефи фраг-

менты, относящиеся к имаму аль-Матуриди, и издал их в том же журнале в 1955-м году. Ранее Фетхуллахом Хулейфом были найдены рукописи «Китабу-т- таухид»а в Кембридже, на которое и опиралось вышеуказанное издание.

2) «Тэ’виляту Ахл-ис-Сунна» или по другому «Тэ’вилятуль- Матуридийа фи бэйани усули Ахл-ис-Сунна ва усулит-Таухид». Эта работа имама относится к тафсиру Корана, в которой даются толкования айатов, относящихся к вероучению. Об этой работе имама восторженно отзывается Эбу Муин в книге «Табсира’...» и Кятиб Челеби в книге «Кешфуз-зюнун». Тем не менее, этот трактат до сих пор еще не издан, и знания доходят до читателя через труды последователей имама Аль-Матуриди, о которых будет сказано ниже.

3) «Бэйану вэхми-ль-Мутазила»; 4) «Рэдду усули-ль-хамса» – эти трактаты являются опровержением выводов ученого-мутазилита Абу Мухаммада ал-Балхи.

5) «Рэдду Эваили-ль-Эдилла»; 6) «Рэдду тахзиби-ль-джедель»;

7) «Рэдду ваиду-ль-фуссак» – опровержения работ другого мутазилита – Ка’би.

8) «Рэдду китаби-ль-имамэ» – является опровержением работ Рафидитов и Карамитов.

В Энциклопедии Исламских Ученых (IAA – IV: 202) приводятся следующий список работ Имама Матуриди:

1) «Китабу-т-таухид». 2) «Тэ’вилят-уль-Куран» – по Тафсиру.

3) «Рэдду Эваили-ль-Эдилля лиль Ка’би ва Бэйану вэхми-ль- Мутазила»;

4) «Рэдду аляя усули-ль-Карамита» – опровержение Карамитов.

5) «Рэдду китаб-уль-имамэ ли Ба'зир-Ревафиза» – опровержение противников Сахабов.

6) «Китаб-уль-Макалят фи-ль-калям» книга по богословию.

7) «Мэхаз-уш-Шарийа» – книга по религиозному праву (Фикху).

8) «Китаб-уль-Джэдель» – книга по Основам Фикха (Усюль). Кроме перечисленных, в энциклопедии сказано, что Иمامу принадлежат и другие работы.

2. Хаким ас-Самарканди (Абу-ль-Касым Исхак б. Мухаммад; ум. 343/953):

«Эс-Саваду-ль-А'зам». Эта книга ученика Имама аль-Матуриди была издана в Стамбуле на 220-ти страницах вместе с комментариями, в издательстве «Даруссаадет, Ахтер матбаасы» без указания года издания. В книге рассмотрены 62 вопроса. (IAA – 4: 120).

3. ан-Нэсефи (Абу Муин; Маин; 418/1027-508/1114)

(Мэймун б. Мухаммад б. Мухаммад. б. Му'темид б. Мекхул аль- Мекхули Абу Муин ан-Нэсефи):

1) «Тэбсирату-ль-эдилла». Эта работа считается среди ученых самой обширной и наиболее значительной после работ имама аль- Матуриди. Фетхуллах Хулейф сообщал, что собирается эту работу издавать, но она так до сих пор не издана.

2) «Ат-Тэмхид ли-кава-ид-ит-таухид».

3) «Бахр-уль-Къалям фи акаид-и ахл-иль-Ислам». (IAA– VII: 147).

4. Нуреддин ас-Сабунни (Ахмад б. Махмуд б. Абу Бакр; ум. 580/1184 г. в Бухаре):

1) «Аль-Кифайа фи-ль-Хидайа» – работа не издана.

2) «Китабу-ль-Бидайа мине-ль-Кифайа фи-ль-Хидайа фи усули-д-Дин». Книга издана в Египте в 1969-м г. Фетхуллахом Хулейфом, затем издана Бекиром Ташкопурзаде в Анкаре в 1979-м г., вместе с турецким переводом. Это издание имело несколько названий: «Телхису-ль-кифайа»; «Аль-Бидайа фи усули-д-дин» или коротко «Мухтасару-ль-Хидайа».

5. ан-Нэсефи (Хафизу-д-Дин Абу-ль-Баракат)

Абдуллах б. Ахмад б. Махмуд; ум. в 710/1310-ом году: «Аль-Умда», и комментарии к этой работе самого автора «Аль-Итимад фи-ль-Итикад». Работы не изданы.

6. Камалиддин аль-Бэйади (Ахмад б. Хасан б. Синан; ум. в 1098/1687):

«Ишарату-ль-мерама мин ибарати-ль-Имама». Является комментариями к книгам Имама а'зама Абу Ханифа. Издана в Египте в 1949. (IAA, XVI: 27).

7. Ибни Хумам; Камалиддин

(Мухаммад б. Абд-ул-Вахид, ас- Сиваси аль-Кахири аль-Ханафи; 788-861/1386-1457):

«Аль-Мусайара» – Комментарии к книге «Рисала-и кудсийа» имама аль-Газали. У Касыма б. Кутлубугья есть комментарии к «Аль-Мусайара» под названием «Мусамэра».

8. Садру-ш-шари'а-и Сани (Убайду-л-Лах б. Мас'уд б. Таджу-ш- шариа Умар; ум. 750/1349 в Бухаре):

«Та'дилу-л-улум». Книга состоит из двух разделов и семи частей. Первый раздел посвящен логике (мантык). Вторая половина – о вероучении (Къалям). (IAA, XI: 9).

9. Сирадж-уд-Дин Али Уши (Сирадж-уд-Дин Али бин Осман бин Мухаммад аль-Уши аль-Фергани; ум. в 575/1180):

«Бад-уль-Эмалы» – более известная под названиями «Касыда-и Эмалы», «Ламийа», «Эмалы», «Кэламиа». В кни-

ге в стихотворной форме (бэйт) разъясняются основы вероучения Ахлю-с-Сунна. Существует турецкий перевод Ходжа Садеддина (Иляхият Факультеси Дергиси, 1954, 111. 1-11) и персидский перевод под названием «Зэбрэджан». (ИАА, VII: 270).

10. Хызыр Челеби (б. Джалал-ад-Дин; Хызыр Бей; 810/1407-863/1458).

«Аль-Касыдэту-н-Нунийа фи-ль-Акаид». Существуют комментарии к этой книге под названием «Шарх-уль-касыдату-н-Нунийа» Османа Урйани. (ИАА, XII: 86).

III – ШКОЛА ПО ВЕРОУЧЕНИЮ ИМАМА АЛЬ-АШ'АРИ

ИМАМ АБУ-ЛЬ-ХАСАН АЛЬ-АШ'АРИ (Али б. Исмаил)

Родился в 260 или 266/879 и ум. в Басре в 324 или 330/941. Род Имама через его предков восходит к Сподвижнику Абу Муса аль-Ашари: Али б. Исмаил б. Исхак б. Салим б. Исмаил б. Абдуллах б. Муса б. Билял б. Аби Бюрдэ б. Абу Муса аль-Ашари, да будет милостив к ним и доволен им Аллах.

Имам аль-Аш'ари будучи поначалу учеником мутазили-та Абу Али аль-Джуббаи, стал последователем этой школы. Приверженцем мутазилизма он оставался вплоть до сорока лет. К сорока годам, когда кругозор его расширился через знакомство с трудами выдающихся ученых Приверженцев Сунны (Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а), имам оставил ложный путь мутазилитов и стал последователем вероучения Суннитов. Об этом он объявил всенародно, поднявшись на трибуну проповедника. С этой трибуны он всенародно объявил об отходе от этой школы и просил принять к сведению, что все работы, написанные им в русле этого мазхаба

считать аннулированными. С этого момента верховенство идеологии мутазилизма резко пошло вниз, так как до этого момента имам был в числе главных распространителей этого ложного течения в Исламе. Отныне, распространение истинного вероучения стремительно пошло вверх. На всех диспутах, где мутазилиты пытались противостоять Иمامу аль-Ашари, они терпели поражение.

Об одном таком диспуте рассказывает очевидец Абу Сахл ас-Су'луки:

“Однажды в Басре я стал свидетелем дискуссионной схватки между имамом аль-Ашари и мутазилистами. Противники имама были в большом количестве. Они выступали против него поочередно, но все терпели поражение. Ничего не могли противопоставить его оппоненты против убедительных аргументов имама. Случилось так, что ко второй половине этого дня уже никто не решался противостоять имаму. После этого была объявлена следующая дата встречи.

На следующий раз мы все собрались в назначенном месте в предвкушении интересного научного диспута, но никто из противников не пришел. Один из наших друзей высказал известную поговорку: “Пиши, что испугались, и повесь объявление на дверь”!

(IAA, IV: 54).

ОСНОВОПОЛАГАЮЩИЕ КНИГИ ПО ВЕРОУЧЕНИЮ МАЗХАБА АШ'АРИ

Основатель 2-го мазхаба по Вероучению Приверженцев Сунны – Имам аль-Аш'ари в своих работах опирался на со-

общения Имамов Малика б. Анаса, аш-Шафии, Ахмада б. Ханбала.

Имамы последующих поколений в своих трудах придерживались иджтихада Имама аль-Аш'ари, да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана ва таала.

I. Имам аль-Аш'ари (Абу-ль-Хасан Али б. Исмаил; 266/879-

330/941):

1. “Аль-Ибана ан усули-д-Дийана” – издана в Хайдарабаде в 1948- ом году.

2. “Китабу-л-Лума’ фи’р-рэд аляя эхлю-з-зийа’ валь-бида’ “.

3. “Истихсану-ль-хауз фи ильми-ль-Къалям”.

4. “Макалату-ль-Исламийин ва ихтилафу-ль-мусаллин” – Произведение в 2-х томах по истории мазхабов. Издана в Каире в 1950-ом году.

II. Имам Бакиллани (Кады Абу Бакр Мухаммад б. Тай-йиб; ум. в 403/1013):

1. “Ат-Тамхид ва-р-рэд ала эхлю-ль-эхва валь-бида’ “ – издана в Бейруте в 1957 году.

2. “Китабу-ль-Инсаф” – книга издана в Каире в 1950-ом году.

III. Имам Джувэйни (Абд-ул-Малик б. Абду-л-Лах б. Йусуф б. Мухаммад; Иمامу-ль-Харамэйн; Абу-ль-Меали; ум. в 478/1085):

1. «Аль-Иршад иля каваты’и-иль-эдилля фи усули-ль-итикад» – Каир, 1950 г.

2. «Аш-Шамил фи усули-д-дин» – Каир, 1959 г.

3. «Аль-Акыдату-н-Низамиййа» – Каир, 1948 г.

IV. Имам Абд-ул-Кахир аль-Багдади

(б. Тахир б. Мухаммад ат-Тамими; Абу Мансур; ум в 420/1029):

1. «Усулу-д-Дин» – Стамбул, 1928 г.

2. «Аль-Фарк бэйне-ль-фырак» – Каир, 1948 г.

V. Абу Исхак аль-Исфарани (ум. в 418/1027); Абу Джафар ас- Симнани (ум. 444/1052); Ибн Фурэк (ум. 400/1015), – Этих и вышеперечисленных ученых, живших и писавших свои произведения до Имама аль-Газали, относят к первому периоду (старому). Их называют “Кудема” или “Мутакаддимин”. Имам Ибни Асакир (ум.

571/1176) в своей книге “Тэбйину кизбы-ль-муфтари...” дает пространную информацию об этих ученых и их произведениях.

VI. Имам аль-Газали (Абу Хамид Мухаммад б. Мухаммад; ум. в 505/1111).

1. “Аль-Иктисад фи-ль-итикад”; 2. “Каваиду-ль-акаид” (первая часть его “Ихья...”);

3. “Тэхафиту-ль-фаласифа”; 4. “Ар-Рисалату-ль-кудсийа фи кавайди-ль-акаид”.

Нижеследующих ученых-богословов, живших и писавших свои труды после Имама аль-Газали, называют “Мутеаххирин”.

I. Имам аш-Шихристиани (Абу-ль-Фатх Мухаммад б. Абдул-Карим; ум. в 548/1153):

1. “Нихайату-ль-икдам фи ильми-ль-Къалям” – (Лондон, 1934);

2. “Аль-Милал ва-н-Нихал” – (История религиозных школ. Каир, 1381/1961).

II. Фахруддин ар-Рази (Мухаммад б. Умар; ум. в 606/1209):

1. “Мухассалу афкари-ль-Мутакаддимин валь-Мутеаххирин мине-ль-Улама валь-Хукама валь-Мутакалимин” – (Каир, 1323/1905);

2. “Меалиму-д-дин” – Напечатан на краях страниц предыдущей книги “Мухассалу...”;

3. “Аль-Арбаин фи усули-д-дин” – (Хайдарабад, 1353/1934);

4. “Аль-Мэбахису-ль-машрикиййа” – (Хинд, 1343/1924);

5. “Итикадату фираки-ль-муслимин валь-мюшрикин” – (Каир, 1938);

6. “Мэфатиху-ль-гайб” – книга по тафсиру, но ее относят также и к вероучению. (IAA, VIII: 273).

III. Имам аль-Амиди (Али б. Мухаммад; Абу-ль-Хасан; Сайфуд-дин; ум в 631/1233): – “Абкар-уль-эфкар”. (IAA, VIII: 116).

IV. Имам Кады аль-Байдави (Абдуллах б. Умар б. Мухаммад б. Али; Абу-ль Хайр; Насируддин; ум. в 685/1286, да будет милостив к нему Аллах).

“Тэвали-уль-анвар”. Напечатан в Стамбуле вместе с “Мэталиу-ль-энзар” (комментарии Шамсуддина Исфакхани) на краях комментариев к книге “Мэвакиф”. (IAA, VIII: 125-132).

V. Адудуддин аль-Иджи (ум. 756/1355):

1. “Мэвакиф фи ильми-ль-Къалям” – Это произведение печаталось неоднократно вместе с комментариями к ней Имама ад-Джурджани и до сих пор используется в качестве учебного пособия в Азхаре и учебных заведениях Туниса. (“Шарху-ль-мэвакиф”, Стамбул 1311/1893).

2. “Акаид-и Адудиййа” – И это произведение многократно печаталось вместе с комментариями к ней Джаладдина ад-Дэввани (ум. 907/1301).

3. “Джавахиру-ль-Къалям”.

VI. Са'дуддин ат-Тафтазани (Масуд б. Умар; ум. 797/1395):

1. “Шарх-уль-Акаид” – Известное богословское произведение. Первые издания: Калькутта – 1828; Дели – 1870; Лекнов – 1876; Джавнпур – 1903; Каир – 1879.

Существует много произведений с комментариями к этой книге. Кятип Челеби в своем “Мэвдуат уль-Улюм”е упоминает около 50-ти названий. Одна из наиболее известных: “Хашия аляя Шархи-ль- Акаиди-н-Нэсефийа” – имама ас-Сиялкути (Абдуль-Хаким б. Шамсаддин М.; ум. 1067/1656).

2. “Тахзиб-уль-мантык валь-Къалям” – Книга о логике и вероучении. (Калькутта, 1243/1827).

VII. Саййид Шариф аль-Джурджани (ум. 816/1413):

1. “Шарху-ль-Мэвакиф” – Комментарии к книге “Мэвакиф фи ильми-ль-Къалям” имама Иджи. Пользуется большим вниманием ученых.

2. “Хашийа-и Таджрид”.

VIII. Лэкани (Ибрахим б. Лэкани аль-Малики; ум. 1041/1631): “Джэвхарату-т-Таухид”. Часто используемая работа по вероучению. К вышеуказанным авторам можно добавить имена следующих богословов: Суси (ум. 896/1490); Фадали (ум. 1237/1821); Баджури (ум. 1277/1860).

Перечисленные ученые-богословы, жившие и писавшие свои труды начиная от Имама аль-Газали, относятся к так называемому Последнему Периоду – “Мутеаххирин”.

IV – О ТОЛКОВАНИЯХ КОРАНА (О ТАФСИРАХ)

С именем Аллаха Милостивого и Милосердного!

БисмиЛляһи-р-Рахмани-р-Рахим!

КАКИХ ТОЛКОВАНИЙ НАДО ОПАСАТЬСЯ

Вопрос, который часто задают в последнее время: «Какие толкования Корана достойны внимания, и можно ли пользоваться переводом смыслов Священного Писания для изучения основ религии?»

Ответ: Истинное толкование Благородного Корана знал только Пророк Мухаммад (*мир ему и благословение Аллаха*) и передал эти знания своим Сподвижникам (*да будет доволен ими Аллах*). Не существует никакого другого, более верного толкования (**Тафсира**) Корана, кроме собрания его сообщений (хадисов). Эти сообщения (с соответствующими комментариями) были переданы Сподвижниками следующему поколению – Таби’унам. Затем, Таби’уны передали эти знания своим ученикам – Таба’и Таби’унам. Таким образом, посредством цепи надежных передатчиков, эти сообщения достигли следующих поколений настоящих ученых Ислама (*да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана ва тааля*) и пришли к нам.

Ученые Ислама не переводили Коран, а давали более подробное разъяснение (**Та’виль**) уже полученного толкования (Тафсир) Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), от Сподвижников с их согласованными комментариями. Толкование учеными Ислама скрытых значений аятов Корана, на основе тех же достоверных сообщений, стали в последующие века называть **Тафсир**, а ученых, занимающихся тафсиром – **Муфассир**.

Имам Саййид Абдульхаким аль-Арваси – знаток 4-х мазхабов, в своих посланиях сообщает, что, по мнению ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а наиболее ценным тафсиром является произведение «Анвару-т-Танзиль...» имама аль-Байдави.⁶⁴

Для того чтобы писать и понимать тафсиры, необходимо знать основы двадцати главных наук Ислама. Наука о тафсире (Ильм-и Тафсир) является одной из них.

Существуют еще восемьдесят наук, являющиеся составными частями основных двадцати. Толкования Корана, написанные людьми, не достигшими определенного уровня знаний по двадцати исламским наукам, не могут являться **Тафсиром** даже и в переносном смысле этого слова. В таких работах неизбежно присутствуют собственные рассуждения автора.

В подавляющем большинстве случаев такие «тафсиры» не только не принесут пользу, а напротив, могут увести читателя, даже в известной степени образованного, далеко в сторону от Истины. Кроме того, надо учесть, что еще существуют так называемые «тафсиры», составленные на основе искаженного вероучения. Эти толкования хуже яда. Вы можете спросить: «почему хуже? что может быть хуже яда»? Да потому, что мусульманин, «принявший» некую дозу такого яда (поверивший в эти рассуждения), не просто отравится. Ведь известно, что мусульманин, умерший от отравления, становится шэхидом. А шэхиды попадают в Рай. Теперь представьте себе мусульманина, отравившегося ядом искаженного толкования, – а значит искаженного вероучения! Куда попадают люди с искаженной верой?.... Да спасет нас Аллах субхана ва таала и уберезет от такой напасти.

64 Аль-Байдави - Абдуллах б. Умар б. Мухаммад б. Али; Абу-ль-Хайр; Насыр-уд-Дин; ум. в 685/1286. См. сноску 26

КОМУ НЕ ДАНО ПОНЯТЬ ЗНАЧЕНИЯ АЙАТОВ КОРАНА

Имам аль-Газали (*да будет милостив к нему Аллах*), говорил, что следующие лица не могут понять смыслы аятов Корана:

1- Кто не имеет достаточных знаний по основным религиозным наукам (в том числе по арабскому языку и тафсиру).

2- Нечестивец, продолжительно совершающий большой грех.

3- Последователь искаженного вероучения, не соответствующего вероучению Ахлю-с-Сунна валь-Джама'а.

Человек с искаженным вероучением, не сможет правильно понимать смыслы аятов Корана даже в том случае, когда знает все тонкости арабского языка в совершенстве. Толкование Корана таким человеком не может являться Тафсиром и, как уже было сказано выше, собьет мусульманина с Истинного Пути. В книге «Аль-Хадика...»⁶⁵ имам ан-Наблуси приводит хадис: «Моя община получит много вреда от плохих служителей религии». Этим высказыванием Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) предупреждал нас о появлении в будущем безмазхабных служителей религии.

В книге «Мактубат» выдающегося ученого Имама ар-Раббани⁶⁶ приведен хадис об этих толкователях: «Кто толкует (неверно) Коран по своему разумению, становится кяфиром».⁶⁷

65 «Аль-Хадика...» – «Аль-Хадикат-ун-Надиййа Шарх-ут-Тарикат-иль-Мухаммадиййа» – книга имама Абд-ул-Гъани ан-Наблуси (1050/1640-1143/1731).

66 Имам ар-Раббани – Ахмад б. Абд-уль-Ахад аль-Фаруки ас-Сарханди (971/1563-1034/1624).

67См. также у Тирмизи: № 2951, 2952

Некоторые **“Безмазхабники”**⁶⁸ не понимают эти тонкости. В результате недооценки значения религиозных наук, они предлагают каждому мусульманину совершать действия согласно собственному пониманию аятов Корана. Более того, считают вредными чтение книг Приверженцев Сунны и запрещают это другим.

Естественно, что взамен они предлагают читать их труды, сплошь составленные по методу “Толкование Корана по собственному разумению”. Возьмите любую из написанных ими книг, и вы увидите, что в указателе источников они приводят Коран, Сунну (сборники хадисов), будто бы являются муджтахидами. В лучшем случае в источниках указаны книги их учителей, которые толковали Коран и Сунну вопреки согласованному мнению (Иджма).

Между тем, толкование Корана должно опираться не на собственные рассуждения мусульманина, а на достоверные сообщения от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и согласованное мнение Праведных Предков (ас-Салаф ас-Салихин) – то есть ученых Первых Трех Поколений Ислама. Сказано в хадисе: “Кто разъясняет Коран по собственному разумению, даже если и верно, безусловно, ошибается”. [ан-Насаи].

Таким образом, если кто-либо дает даже правильное толкование аятов Корана, но делает это согласно собственным выводам, – нарушает Шариат, а значит и отклоняется от Истинного Пути. Если же кто-либо умышленно истолкует аят Корана неверно, тот становится неверующим. Об

68 «Безмазхабность» – Напоминаем, что под этим термином подразумеваются только религиозные деятели, и их последователи, осознанно не следующие ни одной из сохранившихся на сегодняшний день 4-х богословско-правовых школ Ахлю-с-Сунна валь-Джама’а, коими являются на сегодняшний день мазхабы Ханафи, Малики, Шафии и Ханбали.

этом сказано в книге “аль-Барика...”⁶⁹ имама аль-Хадими, да будет милостив к нему Аллах.

О СКРЫТЫХ ЗНАНИЯХ

В книге «Мактубат-и Ма’сумиййа» имама Мухаммада Ма’сума аль-Фаруки (ум. 1079/1668; да будет милостив к нему Аллах) говорится, что каждый Сахаба получал от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) столько знаний, сколько позволяла ему его способность познавать. Пророк же (*мир ему и благословение Аллаха*) передавал каждому из них скрытые знания Священного Корана в соответствии с их уровнем готовности к познанию.

Хадис, приведенный у Бухари, гласит: «Говорите с каждым в соответствии с их уровнем восприятия. Не следует говорить с людьми [о религиозных предписаниях] в такой форме, которая [выше их понимания, и] привела бы их к неверию в Аллаха и Его посланника».

Однажды, когда Пророк Аллаха (*мир ему и благословение*) разъяснял Абу Бакру (*да будет доволен им Аллах*) некоторые тонкости религиозных наук на уровне его понимания, к ним подошел Умар б. Хаттаб (*да будет доволен им Аллах*). Пророк Аллаха (*мир ему и благословение Аллаха*) изменил форму беседы так, чтобы суть вопроса была бы ясна и для Умара. Затем к ним подошли Усман и Али (*да будет доволен ими Аллах*), и каждый раз Пророк (*мир ему и благословение Аллаха*) изменял форму беседы для лучшего понимания вопроса и этими Сподвижниками. Форма беседы изменялась всякий раз в связи с тем, что каждый из Сподвижников имел индивидуальную способность воспринимать знания.

69 “Аль-Барика...” – “Аль-Барикат-уль-Мухаммадиййа фи Шархи Тарикат-иль-Мухаммадиййа” - книга Имама аль-Хадими (Мухаммад б. Мустафа; Мауляна Абу Саид, 1113-1176/1701-1762).

Эта индивидуальность была заложена в них Аллахом, хвала Ему Всевышнему, и Пророк это понимал. Он знал также и о выдающихся способностях каждого из них. Ведь сам Посланник Аллаха (*мир ему и благословение*) говорил об этих Сподвижниках:

«Если бы после меня было возможно появление пророка, то им был бы Умар».

«По ходатайству Усмана будут спасены от огня Ада семьдесят тысяч человек. С них не будет Спроса. Они прямоком попадут в Рай».

«Я являюсь городом знаний, а Али, – двери этого города».

Несмотря на такой высокий уровень этих Сподвижников и несмотря на отличное знание ими арабского языка, Пророк Аллаха не оставил их один на один со Священным писанием. Он знал, что без его разъяснения они не смогли бы понять истинного значения не только аятов Корана, но даже и их толкования, если бы передавал им его в одинаковой форме для всех четверых. Именно поэтому, с появлением каждого из них, менялась форма передачи толкования. При всякой беседе со Сподвижниками Пророк Аллаха (*мир ему и благословение*) передавал толкование Корана, опускаясь на уровень восприятия собеседника. Он говорил:

«Мы, – пророки, обязаны строить свои взаимоотношения со всеми людьми в соответствии с их уровнем, и беседовать с ними в соответствии с их пониманием». [От аль-Газали].

«Говорить людям что-либо недоступное их пониманию, может в некоторых случаях привести и к фитне (смуте)». [От Ибн-и Асакира].

О НЕВЕРНЫХ СПОСОБАХ ТОЛКОВАНИЯ

Если кто-либо при толковании аятов Корана не будет опираться на разъяснения предыдущих ученых-мүфассиров, но осознанно истолкует их согласно собственному пониманию, то станет ахлю бидгат. Абу Бакр (*да будет доволен им Аллах*) помнил о такой опасности, когда говорил: «Если я начну толковать Благородный Коран согласно своему мнению, своему взгляду, то какая часть земли меня будет носить, и какая часть неба меня укроет»? [«Шир'ат-уль-Ислам»]. А ведь этот Сподвижник был самым выдающимся из людей после Пророков!

Обычным мусульманам (не мүджтахидам) невозможно изучить религию по книгам тафсиров. Например: согласно мазхабу Ханафи обязательных предписаний по малому омовению – 4; по Шафии – 6, а по мазхабам Малики и Ханбали, – и того больше. Если невозможно точно установить по тафсирам даже предписания по омовению, то возможно ли определить верные указания по вопросам вероучения? Предписания Шариата, извлеченные из Благородного Корана учеными Ислама в результате скрупулезного исследования (Иджтихада) и помещенные в книги, являются результатом многолетних трудов, а порою и делом всей их жизни. И любой мусульманин, вне зависимости от следования какому-либо одному из 4-х мазхабов Приверженцев Сунны, может изучить религию по книгам своей школы. Эта возможность сохраняется и в том случае, если все мусульмане будут читать лишь одну книгу Ильмихал любой школы Приверженцев Сунны.

А теперь, пусть каждый мусульманин, знакомый с этими аргументами, задаст себе вопрос: Какие же цели преследуют люди, которые накладывают «Табу» на чтение книг ученых по Фикху? Думается, что любой человек, склонный к

размышлению, придет к выводу, что: Или эти люди совершенно не понимают сути дела, а значит, у них серьезные пробелы в вероучении и они уклонились от Пути Истины. Или же это ни что иное, как преднамеренные действия по разобщению мусульман и разрушению религии. Сказано о них в Коране: **«А если кто отказывается от посланника после того, как стал ему ясен прямой путь, и он следует не по пути верующих, Мы обратим его к тому, к чему он сам обратился, и спалим его в геенне. Скверно это пристанище!»** (4: 115).

ВОЗМОЖНЫ ЛИ ТОЛКОВАНИЯ КОРАНА ПРИМЕНИТЕЛЬНО К НОВОЙ ЭПОХЕ

Некоторые «горячие умы» предлагают сделать толкование Корана, «которое соответствовало бы новому времени, новому мышлению в свете современных технологий и новых достижений в науке». Видимо, эти «новаторы» всерьез полагают, что Священный Коран можно «перекраивать», а смысл изменять в соответствии с новой эпохой. Для таких людей, похоже, нет разницы между книгами мод и Священным Писанием (*да простит и их и нас Аллах субхана ва та-аля*). Религия Ислам самодостаточна и нет необходимости «примеривать» Священное Писание к новому времени, и что-то в нем перекраивать. Разве в Книге Всевышнего Аллаха может чего-то не хватать или чего-то быть слишком много? СубханаЛлах!

К сообщениям Создателя миров невозможно ничего ни прибавить, ни убавить. Как только кто-либо прибавит лишнее к Писанию, это сразу станет нововведением – Бида', что явится прямым уклонением от религии Истины. Нет большего греха, нежели изменение Предписаний Всевышнего

Аллаха! Коран не может быть истолкован по-новому в соответствии с новой эпохой!

Известно каждому образованному мусульманину, что существует единственное и неизменное толкование Священного Корана, – это разъяснения Пророка Мухаммада (*мир ему и благословение Аллаха*). Собрание высказываний Пророка является единственным и неповторимым толкованием Корана – **Единственным Тафсиrom**! Толкования ученых – Приверженцев Сунны основаны на достоверных сообщениях Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), полученных ими по цепи передатчиков от Сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Тафсиры ученых соответствуют любой эпохе.

Все Предписания Всевышнего Аллаха в этих тафсирах остаются неизменными во все века, так как эти Предписания даны нам в одном, единственном значении и будут действовать вплоть до Судного Дня! Сказано в хадисе: «Наиболее опасными людьми для моей общины будут те, которые станут истолковывать Благородный Коран не к месту (неверно)». [От Табарани].

Не могут изменяться в соответствии с новым веком ни Основы Веры, ни формы Обязательных поклонений.

Если же какой-либо ученый комментирует толкование предыдущих Муджтахидов с использованием новых слов или выражений, появившихся в последнее столетие, но при этом не меняет общий смысл толкования, то такая форма передачи знаний не называется «толкованием в соответствии с новым временем». Если же какой-либо ученый станет делать иджтихад для решения вопроса, не рассмотренного предыдущими муджтахидами, то это также не будет «толкованием, соответствующим новому времени». Ведь иджтихад при разрешении новых вопросов производится

настоящими учеными только в соответствии с установленными правилами выдающихся Муджтахидов – Мутлак Муджтахидов! Это вполне допустимая, а в некоторых случаях и необходимая работа, должна проделываться учеными самой высокой категории.

Таким образом, толкование Корана не может быть современным или устаревшим

Толкования Священного Писания могут быть оценены только двумя категориями:

1. Толкование **Верное**. Данное на основе достоверных сообщений от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*) и в соответствии с согласованным мнением ученых Первых Трех Поколений – то есть в соответствии с иджтихадом Праведных Предков (**ас-Салаф ас- Салихин**).

2. Толкование **Искаженное**. Автор такого толкования так же опирается на сообщения от Пророка (*мир ему и благословение Аллаха*), но придает этим сообщениям другой смысл, как ему представляется, – более верный. Естественно, что и айаты Корана в этом случае истолковываются в соответствии с личным пониманием автора. То есть, такое толкование является плодом его собственных размышлений, и не более!

А что касается предложений передать толкование Корана в свете новых достижений наук, так это видимо от недопонимания. Хочется спросить у этих людей: «Что, разве Священное Писание не призывает к развитию наук? Более того, разве в Коране мало говорится о науках, даже очень сложных? Или, может быть, какое-либо достижение науки противоречит сообщениям и предсказаниям Корана?».

Конечно, нет! Самые последние изыскания в различных отраслях современных наук нашли свое подтверждение в Коране. Ученый мир был повергнут в изумление, когда в

результате исследований многих ученых в составе крупных исследовательских центров были сделаны открытия, а им предоставили последнее Послание Аллаха, в котором эти открытия уже были достаточно подробно описаны около полутора тысяч лет назад. Это произошло и с открытиями при исследовании космоса, и в океанологии, и в медицине, и в других науках.

Все эти призывы к толкованию Корана применительно к новому времени появляются в результате предположения о недостаточности аргументов у религии и желания как-то прикрыть «слабые места» религии. Религия Ислам, предоставленная всем людям земли Господом нашим – Аллахом субхана-Ху ва таала (хвала Ему Всевышнему) в виде последнего Священного Писания – Благородного Корана, дошедшая до нас в подлинном виде, является законченным Предписанием. Сказал Всевышний Аллах: «...**Сегодня Я завершил для вас вашу религию, и закончил для вас Мою милость, и удовлетворился для вас исламом как религией....**» (5: 3). Следовательно, ни о каких толкованиях Священного Писания в угоду новому времени или новому мышлению речи быть не может!

Муджтахиды (истинные ученые Приверженцев Сунны), в своих комментариях к достоверным сообщениям от Пророка Аллаха передали людям все возможные в будущем изменения способов поклонений до самого Судного Дня. Выдающиеся ученые последних столетий (**Муджадиды**) внимательно следят за появляющимися изредка нововведениями и своими исследованиями помогают мусульманам избавиться от поздних наслоений. Таким образом, Приверженцы Сунны – Муджадиды каждого столетия Очищают религию от всего наносного и передают общине истинные знания в книгах по: рели-

гиозному праву (**Фикх**); нравственности (**Ахляк**); вероучению (**Акаид**).

АльхамдулиЛляхи Раббийль-алемиин!
Хвала Аллаху, Господу миров!
Абу Асад аль-Ханафи. Санкт-Петербург, 1999-2003.

АльхамдулиЛляхи Рабби-ль-алемин!
Ас-саляту ва-с-салям аля Мухаммадин
ва аля алихи ва сахбихи эджмаин

Использованная литература:

“TAM İLMİHAL SEADET-I EBEDIYYE” – Huseyn Hilmi Ishik.

“Islam Alimleri Ansiklopedisi” (IAA)– Enver Oren, Istanbul 1995 “Maktubat” – Ahmad al-Faruki as-Sarhandi (Имам Раббани). “Ma’lumat-ı nafia”- Ahmad Cavdat P.

“Riyad-un-Nasihin” – Mavlana Muhammad Rebhami.

“Kutub-i Sitte” – (KS) – Hadis Ansiklopedisi Prof. Dr. Ibrahim Canan. “Islam Hukuk Ilminin Esaslari” (IHIE) – (Usulu-l-Fikh) – Zekiyuddin Sa’ban; Ibrahim Kaafi.

* * *

Дополнительная литература. Ссылки:

^I «Бахр-ул-Улум» – Книга имама Саййида Ала-уд-Дина Али ас- Самарканди (умер в Ларенде в 860/1456).

^{II} «Хамис»- Книга имама Кади Хусайна (ум. в Мекке в 960 г. хиджры).

^{III} “Истиаб фи марифети-ль-Асхаб” – Книга имама Йусуфа б. Абд-ул-Лаха аль-Куртуби (умер в 463/1071).

^{IV} “Асхаб-и Кирам”- Книга Имама Раббани (Ахмад б. Абд-ул-Ахад б. Зайн-ал-Абидин аль-Фаруки ас-Сарханди; Муджадид-иль-Альф-и Сани; 971-1034/1536-1624). Имам приходится потомком 2-му Праведному Халифу Умару б. Хаттабу в 28-ом колене. Выдающийся ученый Индии и всего Исламского мира. Является автором известнейшего произведения «Мактубат» – . 3-х томного произведения, разъясняющего основы вероучения (Акыды), религиозного права (Фикха) и нравственности (Ахляк).

^V «Хашия але’д-Дурриль-Мухтар шарху Танвируль-Эбсар» – Книга имама ат-Тахтави (Саййид Ахмад б. Мухаммад

б. Исмаил аль-Ханафи аль- Мисри; ум. 1231/1816, да будет милостив к нему Аллах)

^{VI} «аль-Хадикат-ун-Надиййа...»- «Аль-Хадикат-ун-Надиййа Шарх-ут- Тарикат-иль-Мухаммадиййа» – Книга имама Абдульгъани ан-Наблуси (1050/1640-143/1731).

^{VII} «Манар» – Книга имама Абдуллаха ан-Нэсефи. Ум. в 710/1310, Багдад).

^{VIII} «Аль Фатху-р-Раббани валь-Фэйзу-р-Рахмани» – Книга имама Абдулькадыра аль-Гейляни (471-561 г.х.).

^{IX} «Фатава-и Бэззазиййа»- Фетвы имама Ибн-уль-Бэззаза (Мухаммад б. Мухаммад аль-Кэрдэри, ум. в 827/1424).

^X «Вакфуниййат» – Книга имама Ахмада Ибн-и Камалля (Ахмад б. Сулейман б. Камал Паша; 873/1468-940/1534). Имам имеет около трехсот работ. Наиболее значительной из них является книга «Аль-Фатава». Среди других произведений: «Тагъйир-ут-Тенких», «Таджрид-ут-Таджрид», «Муфарридж-ул-Кулуб». (IAA, XIII: 219).

^{XI} «Мебда’ ва Ме’ад» – Книга Имама Раббани (Ахмад б. Абд-ул-Ахад аль-Фаруки 971-1034/1536-1624).

^{XII} «Ат-Такрир ва-т-Тахбир фи шарх-ит-Тахрир» – Книга имама Ибни Эмир Хаджа(825-879/1422-1474). Ученый по фикху мазхаба Ханафи. Среди его учителей: Ибни Хаджар Аскалани (773/1372-852/1449); Ибни Хумам (790-861/1388-1457)

^{XIII} «Мерадж-уль-бахрейн» – Книга имама Рукн-ад-Дина аль-Чешти (ум. в 983/1575 в Ширазе).

^{XIV} “Хашийату аля-д-Дурри-ль-Мухтар” – Книга имама Тахтави (Сеййид Ахмад б. Мухаммад б. Исмаил аль-Ханафи аль-Мисри; ум. в 1231/1816). Произведение является комментарием к книге “ад-Дурру-ль-Мухтар” имама аль-Хаскафи (ум. в 1088/1677).

^{xv} «Хайрат-уль-Хисан» – Книга имама Ибни Хаджара аль-Макки (Ахмад б. Мухаммад аль-Хийтами; Шихаб-уд-дин; Имам-уль-Харамэйн (899/1494-974/1566).

^{xvi} «Камус-уль-А'лям» – Книга Шамсуддина Саами (1266-1322/1850-1904).

^{xvii} «Мизан-уль-Кубра» – Книга имама аш-Ша'рани (Абд-уль-Ваххаб б. Ахмад аль-Ансари ум. 973/1565).

^{xviii} “Бустан-уль-Мухаддисин” Книга имама Абд-ул-Азиза б. Шах Валиуллаха ад-Дэхлеви – (Гулямун Халим; Абд-ул-Азиз б. Ахмад б. Абд-ир- Рахим аль-Фаруки; 1159/1744-1239/1824).

Да будет милостив к ним ко всем Аллах субхана-Ху ва таала!

* * *

Перепечатка данной публикации, а также отдельных ее частей разрешена в единичных экземплярах.

Тиражирование (как в печатном, так и электронном виде, а так же переводы на другие языки) возможно лишь с согласия автора или его представителя, после получения последней версии книги.

Отзывы, замечания и предложения – на адрес:

ahmad2003@yandex.ru

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Для заметок

Абу Асад аль-Ханафи

Люди Сунны и Согласия – Кто Они

* * *

Уважаемый читатель!

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Дизайн обложки Даутов Р.

Частное учреждение

«Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие»

420111 г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6/27

Тел./факс: +7 (843) 598-09-42

Сайт: <http://www.huzur.ru>

Электронная почта: marketing@huzur.ru

По вопросам оптовых закупок обращайтесь

по тел.: +7 (843) 253-86-33

или электронной почте: huzur@huzur.ru

Приобрести нашу продукцию
вы можете на сайте <http://www.huzurshop.ru>

Книга подробно излагает историю зарождения общины Ахлю Сунна валь Джама'а, возникновение школ людей Сунны и Согласия Общины, а также дает подробную характеристику каждой из религиозно-правовых школ суннитов.

Автор объясняет необходимость и правомерность следования мазхабам. В книге приведены биографии, а также перечни работ известных учеников основателей четырех мазхабов.

Абу Асад аль-Ханафи неоднократно подчеркивает необходимость следования предписаниям как Священного Корана, так и хадисам Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха). Приводя основные положения хадисоведения, автор знакомит с разновидностями хадисов, выдающимися хадисоведами и их сборниками.

Также в труде представлены основные положения школ вероучения имамов Матуриди и аль-Аш'ари; есть глава о толковании Корана.

ISBN 978-5-6040949-0-7

9 785604 094907