

Абдуль-Кадир Иса Дийаб

ВЕСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ ИСТИНЫ И ЛЖИ

Абдуль-Кадир Иса Дийаб

ВЕСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ

ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ ИСТИНЫ И ЛЖИ

الميزان العادل

لتمييز الحق من الباطل

КАЗАНЬ, 2020

УДК 28
ББК 86.38
А – 13

Редакционный совет:

Перевод с араб. яз.: Хизбулаев М. Б.

Редактор: Гаджиев М. П.

Канон. редактор: Алибеков Х. Г.

Члены совета: Ахмедхабибов М. С., Абдулкадыров З. А.,

Гамзатов А. А., Магомедов М. М., Мансуров М. Х.

Абдуль-Кадир Иса Дийаб

Весы справедливости для различения истины и лжи. – Казань: «Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие», 2020. – 592 с.

Одобрено к печати:

Экспертный совет ЦРО– ДУМ РТ, решение № 20-15

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

В данном издании автор, основываясь на достоверные мусульманские источники, даёт подробное опровержение некоторым наиболее распространённым в современном обществе заблуждениям приверженцев идеологии ваххабизма. Рассматриваемые вопросы связаны с вероубеждением, мусульманским правом и его основами (усуль), суфизмом и др.

Рассчитано на всех, кто интересуется вероучением мусульманской религии.

Просьба обращаться с изданием бережно, так как в нем упоминаются суры и аяты из Священного Кур'ана.

ISBN 978-5-6044760-8-6

©Муфтият РД
© ЧУ «ИД «Хузур» – «Спокойствие», 2020

ПРЕДИСЛОВИЕ

Бисмилляхир-рахманир-рахим

С именем Аллаха Всемилостивого (ко всем на этом свете), Милующего (лишь уверовавших на том свете).

Издательский дом «Хузур» Духовного управления мусульман Республики Татарстан, выпуская в свет книгу «Весы справедливости», продолжает заложенные ранее традиции разъяснения обществу истинных ценностей Ислама и предостережения от пагубного влияния опасных заблуждений.

Ранее ИД «Хузур» были выпущены такие книги, как «Явная истина в ответ тем, кто играет с религией и прикрывается ею» Усамы ас-Саййида Махмуда аль-Азхари, «Учение заблудших групп и сект и преступления, совершаемые их последователями под предлогом защиты единобожия» Абдулкарима Полата, «Шавахидуль-Хак. Доказательства Истины» Юсуфа Набхани и пр. Все эти книги являются научно-обоснованными трудами, базирующимися на доводах Священного Корана и Пречистой Сунны пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует). Кроме того, в них содержатся ответы и опровержения ошибочных утверждений тех, кто пытается опорочить взгляды, путь и воззрения Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа – приверженцев традиционного Ислама.

Автором книги «Весы справедливости» является один из самых выдающихся учёных Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа, сирийский богослов Абдуль-Кадир Иса Дийаб. Он родился в сирийском городе Халерб (Алеппо) в 1920 году. Шейх с ранних лет стремился получать знания; после 6 лет обучения в медресе Ша'банийя он отправился в Дамаск, где встретился со многими именитыми учёными. Шейх Абдуль-Кадир был имамом и проповедником, затем он начал преподавать различные исламские науки и обучать студентов. Методы его

преподавания и обучения распространились на большей части Сирии, а также в Иордании, Турции, Ливане и Ираке.

На страницах книги «Весы справедливости» шейх Абдуль-Кадир ведёт богословский диспут с теми, кто пытается изменить сердцевину святой исламской религии и извратить сущность гуманистических традиций Ислама. Ведь, как известно по словам пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует), исламская община разделилась на семьдесят три течения. В книге автор приводит не только примеры влияния философии атеистов, которые привели к исследованию вопросов, касающихся сущности и атрибутов Всевышнего Аллаха, оставив в забвении ясные тексты Священного Корана и Пречистую Сунну, примеры влияния языческих идей, которые привели к ташбиху и антропоморфизму, приписывая Аллаху свойства творений и пр., но и ясные, научно-обоснованные богословские ответы на данные ложные утверждения приверженцев псевдосалафитской акыды. Кроме того, шейх Абдуль-Кадир разъясняет читателям ошибочные идеи заблудших течений, основоположники которых приводят «доказательства» из Корана и Сунны. Автор поясняет положения их ложных идей, где приведение аятов в качестве доказательства и их понимание являются неправильными.

Темы, которые обсуждаются на страницах книги «Весы справедливости», не утратили своей актуальности. Так, здесь вы сможете ознакомиться со сравнительным богословским анализом акыды псевдосалафитского течения и акыды Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа. Помимо этого, в своём труде автор привёл отношение псевдосалафизма к четырём мазхабам и их факихам, усулю, тасаввуфу и некоторым второстепенным

вопросам, таким как движение пальцем во время ташаххуда, способы совершения хаджа, использование чётков и пр.

Издательский дом «Хузур» совместно с Духовным управлением мусульман Республики Татарстан и муфтиятом Республики Дагестан, выпуская в свет эту книгу, надеется, что она найдет своего читателя и даст ответы на многие богословские вопросы, а также окажется светилом для тех, кто потерялся во тьме всемирной паутины интернета среди советов лжеучёных. Мы искренне верим, что данные опровержения пагубных воззрений псевдосалафитов и ответные авторитетные мнения факихов четырёх мазхабов помогут верующим не сбиться с истинного пути традиционного Ислама и сохранить свой иман. Нашей главной целью является помощь в разъяснении главных принципов Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа с приведением доказательств, которые послужат весомым аргументом в дискуссии с представителями ложных идеологий.

«Господи! Раскрой мою грудь (освети мою душу верой)! Облегчи мою задачу (как посланника)! И сделай меня красноречивым, чтобы они могли понять мою речь» (Священный Коран, сура «Та Ха», аяты 25-28).

От редакции

ПРЕДИСЛОВИЕ

Именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете, а на том свете – лишь к уверовавшим!

Хвала Аллаху, Господу миров, благословение и приветствие нашему господину Мухаммаду ﷺ, его семейству и сподвижникам.

Далее. Мусульманская община в ранней и современной истории подвергалась расколу на различные идеологические течения, направления и школы. Среди них есть истинные, которые следуют по пути Посланника Аллаха ﷺ и его последователей, есть и искажённые, отошедшие от истины в меньшей или большей степени. Во все прошлые века идеологические прения достигали своего пика, затем «пена» этих прений исчезала, и оставалось только то, что приносило людям пользу. Для нас время хариджитов, мутазилитов и захиритов – самый ясный и сильный довод в пользу того, что мы говорим.

В наш современный век различные идеи имеют разные источники происхождения, но цель у них едина, и средства достижения цели сходны. Последователей этих идей называют ваххабитами, то есть салафитами, помощниками Сунны Мухаммада ﷺ. В начале зарождения эта идеология облачилась в одеяния борьбы против нововведений, исправления ошибочных путей мусульман и возвращения Исламу его истинного облика. Некоторые мусульмане обрадовались этим явлениям, оказали ваххабитам поддержку и адресовали похвалу. Однако,

когда они перешли от теории к практике, а высказывания стали печататься в книгах и распространяться настолько, что спровоцировали диковинные дела и дали основание ошибочным позициям, тогда возникла необходимость в их опровержении и разьяснении истины.

Когда же я прочитал опровержения и прения между ними и учёными ахль ас-Сунна ва аль-джамаа (последователи четырёх богословско-правовых школ – мазхабов Ислама) и заметил грубые высказывания обеих сторон, меня это омрачило, и я пожелал связаться с ними лично, надеясь, что эти встречи принесут плоды для Ислама и мусульман. Однако моё предположение омрачилось, и моя надежда не оправдалась. Особенно когда они стали отказываться от подобных встреч и отрицательно отзываться о результатах, к которым мы могли бы прийти.

Эти встречи охватили большинство лидеров салафитов в Сирии и некоторых личностей в Саудии. Во время и после этих официальных встреч среди простолюдинов велась скрытая пропаганда, и распространялись бесплатные книги, которые содержали грубые и резкие высказывания, обвиняющие последователей мазхабов иногда в неверии, иной раз – в заблуждении, а порой – в шарлатанстве. Всё это ведёт, будь то в целенаправленной или нецеленаправленной форме, к путанице в вероубеждении и беспорядку у в мыслях простолюдинов, а также сеет сомнения касательно связи между людьми и учёными. Из такой деятельности следует отдаление мусульман от религии, так как они отдаляются от наследников Пророка ﷺ.

По этой причине я посчитал правильным определить идеи, которые они распространяют среди людей, и изучить их тщательным образом, приводя мнения и доводы каждой стороны, а затем обсудить их и выделить то, что мы считаем правиль-

ным и истинным. Наше мерило – достоверные доводы, наш руководитель – честность, и наша цель – выявление истины и отделение её ото лжи. Мы не притязаем на непогрешимость в словах и на совершенство в наших книгах. Мы считаем, что удостоили каждую тему достаточным уровнем исследования и изучения. Но вместе с тем мы примем опровержение от любой стороны, будь то для исправления идей или для дополнения темы.

Мы стремились привести высказывания и доводы каждой стороны из их книг и публикаций. Вместе с высказываниями и доводами мы упомянули и их источники, указывая страницу и том книги, чтобы воспрепятствовать любым попыткам отрицать или уклониться от приведённой из них информации.

При цитировании мнения ахль ас-Сунна ва аль-джамаа (последователей четырёх мазхабов) я выбирал лишь краткое резюме того, на чём сошлись большинство учёных, не указывая второстепенные и отдельные мнения, противоречащие друг другу. Я привёл их доказательства либо только из их книг, либо же из книг и прочих источников, которые, по моему личному мнению, подкрепляют их мнения.

Я прошу Аллаха сделать эту книгу лучшим средством для исламской общины (уммы) в целях объединения её мнений и идей и сделать так, чтобы она направляла к истине того, кто ошибся и оплошал. Я надеюсь, что Аллах внушит всем мусульманам изучать её и размышлять над её строками, а также сделает так, чтобы эта книга принесла пользу мне и другим верующим. Воистину, Аллах властен над чем пожелает. Да благословит Аллах нашего господина Мухаммада ﷺ, его семейство и сподвижников.

Достопочтенный устаз, шейх Абдуль-Кадир Иса, да смиляется над ним Всевышний Аллах.

Посвящается:

– моему господину Посланнику Аллаха ﷺ, который сказал: «Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов, наставленных на истинный путь, которые придут после меня», дабы обрадовались его глаза тому, что существует группа в его умме, которая помогает истине, придерживается его сунны и сунны его сподвижников;

– учёным, практикующим свои знания, являющимся мыслителями и просвещёнными людьми, которые стремятся к истине и не любят лжи. Они воюют с течениями, сеющими сомнения в простолюдинах, которые последовали за страстями и предстали растерянными перед оппонентами, оперирующими противоречивыми мнениями и противоположными идеями. Быть может, они найдут в этой книге то, что озарит путь истины перед ними;

– тем, кто обманут ваххабитами, ввергнут в заблуждение идейно и научно. Быть может, они найдут в книге то, что наставит их на истину и примирение (с истинными верующими);

– моим дорогим родителям, которые пожелали, чтобы я стал одним из учёных, унаследовавших знания Пророка ﷺ. Аллах осуществил их мечту;

– братьям: Ахмаду Баталь, Умару Бакир, Ахмаду Бакир, Раби Муканиси, Аднану Шихаби – членам комитета, который руководил распространением книги и приложил большие усилия для оказания финансовой поддержки при её издании и распространении.

Всем им я посвящаю мою книгу, надеюсь, что благодаря Всевышнему Аллаху она принесёт пользу мусульманам, поможет мне заслужить Его довольство и станет средством объединения уммы под знаменем Пророка ﷺ.

Абдуль-Кадир Иса Дийаб

Опровержение книги Мухаммада Ахмада Абдуссалама: «РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧТЕНИЯ КОРАНА НАД УСОПШИМИ»

Хвала Аллаху, Господу миров. Да пребудет благословение с нашим господином, верным предводителем Мухаммадом, с его семейством и сподвижниками. Также да пребудет Его милость и довольство с последователями (табиун) сподвижников и с последователями последователей до Судного дня.

Некие братья принесли мне маленькую брошюру под названием «Решение относительно чтения Корана над усопшими. Доходит до них награда за него или нет?» Автор этой брошюры – египетский учёный Мухаммад Ахмад Абдуссалам. Я начал её читать, и меня потрясло то, что в ней есть жёсткие выпады в адрес тех, кто говорит о дозволенности чтения Корана над усопшими. Он даже обвиняет их во лжи, шарлатанстве и заблуждении. Вот некоторые его жёсткие высказывания:

На странице 4 он говорит: «Они (то есть позволяющие чтение Корана за усопших) изменили его (Корана) понятия и цели удивительным образом, которому нет примера в истории прошлых общин, сколько бы они ни отрицали свои небесные книги. Мы не знаем ни одной общины, которая превратила бы его (Коран) в товар для усопших».

На странице 5 он также пишет: «Следующие страницы содержат очень важное исследование по опровержению лжи обманщиков и шарлатанства чтецов над могилами и усопшими. Это исследование уничтожит их ложные измышления и несостоятельные утверждения с помощью достоверных доказательств ложности мнения (которого они придерживаются по глупости и из-за обмана) о том, что награда за чтение Корана над усопшими доходит до них».

В другом месте, на странице 5, он отмечает: «Как удивительно! Как Коран, который был ниспослан, чтобы дать тебе жизнь и энергию, стал теперь с лёгкостью читаться, чтобы ты умирал легко и спокойно».

Далее, на странице 6 он говорит: «Давайте восстанем против этих старых, далёких от Ислама традиций, давайте очистим наш шариат от того, что внесли в него эти мукаллиды¹ и самозванцы, призывающие к новшествам, фикциям и легендам».

На странице 14 он пишет: «Многие псевдошейхи, которые не поняли смысл ни одного аята священного Корана, не поняли также смысл аята:

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا﴾ الحشر: ٧

«Берите же то, что дал вам Посланник, и сторонитесь того, что он запретил вам» («Аль-Хашр», аят 7). Они также не поняли достоверный хадис: «Любое деяние, которое не основывается на нашей религии – отвергается» (передал Муслим и Ахмад), а также не поняли хадис: «Худшие из дел – новшества, каждое новшество – бид‘а, каждое бид‘а – заблуждение, а (за) каждое заблуждение – в Аду» – вот они есть те, кто искажает Коран, Аллах рассудит их».

¹ Мукаллид – тот, кто следует за имамом-основателем богословско-правовой школы (мазхаб).

Я скажу: Когда я прочитал эти и подобные им жёсткие высказывания, то посчитал необходимым встать, разобраться эту тему и исправить, чтобы зло не умножалось, и фантазии, которые сокрушают мусульман, не распространились дальше. По этой причине я стал изучать эту брошюру и обнаружил, что она содержит следующие темы:

1. Недозволенность чтения Корана над усопшими. На эту мысль указывают его слова на странице 8: «Известно, что Пророк ﷺ предписывал испрашивать прощения грехов для усопших, а не читать Коран, что и соответствует шариатским текстам и логике». Также на странице 10 он утверждает: «Нет среди доказательств хотя бы одного довода, который можно рассматривать и от которого можно учуять запах дозволенности чтения над усопшими Корана или какой-либо суры, например, суры «Ясин» или другой суры». А также слова на странице 12: «Всё то, что принято в обществе, например, чтение Корана, поминаний (азкаров), подношение вознаграждения за них усопшим, назначение чтецов, создание специальных вакфов¹, всё это – незаконное новшество». Такого рода высказываний много на страницах 13, 15, 16.

2. Недозволенность вешать Коран целиком или его часть на маленьких детей, взрослых людей или в машине в качестве защиты от сглаза. Поддерживая это мнение, он говорит: «Написание цитат из Корана на талисманах с такими целями является новшеством», и в качестве доказательства он приводит слова Посланника Аллаха ﷺ:

«من علق تميمة فقد أشرك» أحمد والحاكم

«Кто повесил амулет, тот впал в неверие» (Ахмад и аль-Хаким).

¹ Вакф – имущество, отданное на безвозмездное общественное пользование.

3. Недозволенность чтения талькина¹, возложения ветвей и цветов на могилы, и в пользу этого мнения он говорит: «Порицаемым новшеством является чтение талькина покойным, а хадис касательно этого недостоверен. Также порицаемым новшеством является возложение ветвей и цветов на могилу. А что касается того хадиса, который передал аль-Бухари от Ибн Аббаса, а тот – от Посланника Аллаха ﷺ, о том, что он положил свежую пальмовую ветвь на две могилы, то это рассматривается как получение благословения от вещей Посланника ﷺ, а также как его просьба облегчить им наказание».

4. Недозволенность посещения могил, смиренного стояния перед ними, целования их, припадания к порогу могил праведных мужей.

5. Недозволенность слов: «О Аллах, увеличь почёт нашего Господина Мухаммада ﷺ в награду за то, что я прочёл».

6. Недозволенность зарабатывания Кораном, иными словами, недозволенность брать оплату за своё чтение. В пользу этого мнения он говорит на странице 27 следующее: «Посланник Аллаха ﷺ запретил зарабатывать на Коране во многих достоверных хадисах».

7. Недозволенность прочитывать весь Коран менее чем за три дня; и в качестве доказательства он привёл хадис:

لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث

«Не понял Коран тот, кто прочёл его менее чем за три дня».

8. Недозволенность испрашивания помощи и посредничества у кого-либо кроме Аллаха, а также приношения животного в жертву не во имя Его. Такие действия он рассматривает как неверие в Великого Аллаха.

¹ Талькин – чтение усопшему формулы свидетельства единобожия после его захоронения в могилу.

Для подтверждения своего мнения он приводит множество доказательств, часть которых правильны с точки зрения путей передачи, однако использование их в качестве доказательств неправильно, ибо они неуместны. Некоторые из этих доказательств недостоверны, а другие сокращены, иными словами, он цитировал ту часть высказывания, которая подтверждает его мнение, а оставшуюся, противоречащую его мнению часть, не упоминал. И такого рода примеров очень много в приведённых им высказываниях передатчиков хадисов (мухаддисов), правоведов (факихов), учёных по основам права (усулиййев), на что мы укажем в нужном месте, если на то будет воля Аллаха. Я посчитал правильным, в первую очередь, обсудить его мнение и доказательства, а затем привести доказательства, на которые опираются сторонники Сунны и согласия общины (ахль ас-Сунна ва аль-джамаа) в своих высказываниях относительно дозволенности действий, которые (автор этой брошюры) запрещает. Я прошу у Всевышнего Аллаха помощи и успеха в этом, Его мне достаточно, и какой же прекрасный Он Покровитель!

Доказательства, приводимые им в пользу запретности чтения Корана над усопшими, и его высказывание о том, что награда за чтение не доходит до усопших, можно свести к следующему:

1. Его высказывание «Известно, что Пророк ﷺ предписывал испрашивать прощения грехов, а не читать Коран, что и соответствует здравому смыслу и шариатским текстам»;

Отвечу на это следующим образом: да, передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«استغفروا لأخيكم وسلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل»

«Испрашивайте прощения грехов для своего брата и просите для него тасбит (стойкости), поистине, сейчас его допра-

шивают». Передаётся от Посланника Аллаха ﷺ, что он читал аяты Корана или некоторые суры и призывал людей к чтению сур над усопшими, мы же об этом подробно расскажем далее, когда приведём доказательства дозволенности двух действий (чтения и спрашивания прощения). Слова автора этой брошюры о том, что «нет среди доказательств хотя бы одного довода, который можно рассматривать и от которого можно учесть запах дозволенности чтения Корана или какой-либо суры над усопшими», имеют два смысла.

Первый смысл заключается в том, что до нас не дошло ни одно доказательство дозволенности (чтения Корана над усопшими). Это ошибочное мнение, ибо известно множество хадисов от Посланника Аллаха ﷺ, о которых мы далее скажем. Тот факт, что он не знает об этих доказательствах, и они не дошли до него, указывает на крайнюю форму его невежества. Ведь нельзя опровергать доказательства, не зная их и не ознакомившись с ними. Так же, как нельзя выносить решения о дозволении или запрете чего-либо, пока тот, кто выносит такое решение, не изучит доказательства решения, которое он выносит, отрицая или подтверждая действие, чтобы не подпасть под категорию людей, о которых сказано в хадисе:

«أجرؤكم على الفتيا أجرؤكم على النار»

«Самый смелый из вас в вынесении решений – самый смелый (войти) в Ад».¹

А второй смысл заключается в следующем: он знает, что есть множество доказательств, переданных от Посланника Аллаха ﷺ, но он их не принимает и не приводит, потому что

¹ См. Аль-Аджлуни. «Кашф аль-хафа», стр. 51. Этот хадис передал ад-Дарими от Ибн Джа‘фара как хадис мурсаль. Мурсаль – это хадис, в иснаде которого отсутствует сподвижник.

они не соответствуют его вздорным желаниям. В таком случае мы ему скажем: у нас свои деяния, а у вас – свои, и каждый из нас будет спрошен за то, что он говорит и делает.

А что касается следующих его слов «это сооветствует здравому смыслу (разуму)», то мы на них ответим так: если ты имеешь в виду только свой разум, то в этом нет ничего удивительного, а если ты имеешь в виду разумных учёных мужей, то ты допустил большую ошибку. Потому что их рациональный подход и проведение ими аналогии (кияс) в этом вопросе относятся к веским доказательствам дозволенности этого действия вслед за доказательствами из шариатских текстов. Ты увидишь это в цитатах факихов, которые мы приведем, если на то будет воля Аллаха;

2. Второе его доказательство запретности чтения Корана подкреплено хадисом, переданным аль-Байхаки:

«اقرأوا البقرة في بيوتكم ولا تجعلوها قبورا»

«Читайте (суру) «Аль-Бакара» в своих домах и не превращайте их в могилы», а также его комментарием к этому хадису: «Посланник Аллаха ﷺ сказал так, ибо кладбище не является местом для чтения Корана»;

Ответ: в цепочке передатчиков присутствует Ахмад ибн Убайд, про которого Ибн ‘Адий сказал: «Заслуживает доверия, но он передавал отвергнутые хадисы, а аль-Хаким, Ахмад и аз-Захаби посчитали его (передатчика) слабым». Но вместе с тем смысл данного хадиса не тот, что он (Мухаммад Ахмад Абдуссалам) в него вкладывал. Смысл его заключается в следующем: «Читайте суру «Аль-Бакара» в своих домах и не превращайте их в дома, лишённые чтения Корана, подобные могилам, лишённым чтения Корана, ибо усопшие не читают Коран по причине их смерти». Если Мухаммад

продолжит стоять на своём, то мы скажем, что нас рассудят учёные-хадисоведы, лингвисты и те, кто обладает знаниями о Коране.

3. Третье доказательство, согласно его утверждениям, заключается в словах Всевышнего:

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ النجم: ٣٩

«Человек получит только за то, что он сам совершал» («Ан-Наджм», аят 39), а также в словах Посланника Аллаха ﷺ:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»

«Когда умирает человек, то обрываются все его деяния, кроме трёх: непрерывная милостыня, знания, от которых получают пользу, и праведный сын, который будет молиться за него»¹;

Ответ: что касается этого аята, то он отменён другими аятами Корана:

﴿ وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ ﴾ الحشر: ١٠

«А те, которые пришли после них (мухаджиров и ансаров), говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас»» («Аль-Хашр», аят 10).

¹ Передали Муслим, Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и аль-Бухари в «Аль-Адаб аль-муфрад».

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

سُورَةُ الطُّورِ: ٢١ ﴿٢١﴾

«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний» («Ат-Тур», аят 21).

Первый аят указывает на то, что человек получает пользу от молитвы другого верующего, прочтённой для него, даже если этот верующий и его молитвы не являются плодом деяния умершего. Второй аят показал, что дети и супруги разделят со своими отцами и праведными супругами их высокое положение в знак почтения к ним от Творца. И они получают пользу от их благих деяний, несмотря на то, что дети и жены вместе с их деяниями не являются плодом деяний этих людей (отцов, мужей). Отсюда следует, что аят, приведённый автором Мухаммадом Ахмадом Абдуссаламом в качестве доказательства, отменяется этими двумя аятами. Но мы можем также сказать, что тот аят, который он привёл, указывает на общий смысл, который был подведён под частный случай этими двумя аятами. Отсюда следует, что в таком случае нельзя брать его в качестве доказательства. Наше понимание этих двух аятов Корана подтверждает хадис, переданный ат-Табарани в книгах «Аль-Му‘джам аль-кабир» и «Аль-Му‘джам ас-сагир» от Ибн Аббаса, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«إذا دخل أهل الجنة الجنة سأل أحدهم عن أبيه وزوجته وولده فيقال له: إنهم لم يدركوا ما أدركت فيقول يا رب إنني عملت لي ولهم فيؤمر بالحاقهم به»

«Когда обитатели Рая войдут в Рай, то один из них спросит о своих родителях, своей жене, своём ребёнке, и ему скажут, что они не достигли того, что он достиг. Он скажет: «О Господь, я совершал деяния для себя и для них». Тогда повелят воссоединить их с ним». Несмотря на то, что в цепочке передатчиков этого хадиса есть Мухаммад ибн Абдуррахман ибн Газван (а он слабый передатчик), подобный ему хадис передаёт аль-Баззар от Ибн Аббаса в виде хадиса марфу¹, также Ибн Касир и Ибн Абу Хатим упоминают подобный ему хадис в виде мавкуфа², а это усиливает данный хадис.³

А теперь посмотрим, что говорит Ибн Таймия относительно этого же аята: «Некоторые думают, что мёртвый не получит пользу от совершаемого живым человеком телесного поклонения, на что указывает аят Корана:

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ النجم: ٣٩

«Человек получит только за то, что он совершал» («Ан-Наджм», аят 39).

Но дело обстоит не так. Если исходить из данного аята, то покойник получает от совершаемого живым человеком телесного поклонения такую же пользу, как от поклонения посредством имущества. А если кто-либо утверждает, что данный аят противоречит одному из этих двух смыслов и не противоречит другому, то его слова несостоятельны. Более того, с точки зрения аята это подобно получению пользы мёртвым от молитв, испрашивания прощения грехов, заступ-

¹ Хадис, переданный как высказывание Пророка ﷺ.

² Хадис, переданный как высказывание сподвижника.

³ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 4, стр. 242; «Тафсир аль-Куртуби», т. 17, стр. 67.

ничества. Мы неоднократно это разъясняли и привели более тридцати доказательств, основанных на шариате и указывающих на получение покойным пользы от деяний другого человека. Наоборот, данный аят отрицает присвоение деяний другого человека и не отрицает получение им пользы от них. Это отнюдь не означает, что человек не получит пользу от чего-либо, обладателем чего он не является. Это не что иное, как ложь в религиозных и мирских делах».¹

Что касается хадиса:

«إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له»

«Когда человек умирает, его дела обрываются, кроме трёх...», то и он противоречит некоторым аятам Корана, также он противоречит этому аяту:

﴿وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى﴾ النجم: ٣٩

«Человек получит только за то, что он сам совершал» («Ан-Наджм», аят 39).

Данный хадис указывает на то, что человек получит пользу от стремления своего сына, хотя сам аят гласит, что он получит вознаграждение только за то, что он совершал. Нельзя утверждать, что праведный сын является приобретением (касб) или действием отца, приводя в качестве доказательства хадис, в котором Посланник ﷺ говорит:

«وَأَنْ وَلَدَهُ مِنْ كَسْبِهِ...»

«И его сын есть его приобретение...»

¹ См. «Ар-Расаилу аль-мунира», т. 3, стр. 209.

Данный хадис посчитали содержащим скрытый дефект (илля)¹, потому что в цепочке людей, передавших его, есть два неизвестных (маджхуль) передатчика, и из-за этого хадис недостоверен. Также этот хадис приводят для разъяснения дозволенности отцу питаться из имущества, приобретённого его сыном, в том смысле, что только приобретённое сыном имущество является продолжением приобретения отцом материальных благ, как об этом сказано в хадисе Посланника ﷺ:

«أنت ومالك لأبيك»

«Ты и твоё имущество принадлежите отцу». Имущество, приобретённое сыном, и всё, что он когда-либо совершал, не является приобретением или действием отца, согласно этому самому хадису, который они приводят в качестве доказательства того, что сын является приобретением отца, как об этом сказано в хадисе:

«أن أطيب ما أكل الرجل من كسبه وأن ولده من كسبه»

«Поистине, лучшее, что поел человек – своё приобретённое (дозволенным образом имущество), и, поистине, сын есть приобретение отца».

Также если мы скажем, что деяния сына есть деяния отца, то это может указать на то, что отца накажут за грехи сына, подобно тому, как он благоденствует благодаря его хорошим деяниям. Этого не скажет ни один разумный человек, не говоря уже об учёном. Если мы скажем такое, то это означает, что с пророка Нуха عليه السلام спросили бы, а затем и наказали бы за неверие сына, а это невозможно. Отсюда становится очевид-

¹ Таковым его посчитал Ибн аль-Каттан. См. «Файд аль-Кадир», т. 2, стр. 425.

но, что хадис: «Когда умирает сын Адама, то обрываются все его деяния, кроме трёх...» противоречит этому аяту Корана: «Человек получит только за то, что он совершал». А аят: «А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас!»» («Аль-Хашр», аят 10) – указывает на то, что человек получает пользу от последующих людей, несмотря на то, что их молитва и не является его деянием. Также он противоречит этому аяту: «Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали их вере, и нисколько не умалим их деяний» («Ат-Тур», аят 21). Данный аят указывает на то, что отцы и дети, супруги получают пользу от благих деяний своего потомства, несмотря на то, что отец и муж не входят в понятие «праведный сын», который прочтёт за них молитву. Они (благие деяния) также не являются его приобретением. Этот (приведённый выше) хадис противоречит многим достоверным хадисам, вот некоторые из них:

1) в хадисе, переданном Ахмадом, Муслимом, ан-Насаи и Ибн Маджой, говорится, что один человек сказал Посланнику Аллаха ﷺ:

«إن أبي مات و لم يوص، أفينفعه أن أتصدق عنه؟ قال: نعم»

«Мой отец умер и не оставил завещания, поможет ли ему, если я выплачу милостыню за него?»

Пророк ответил: «Да».

Также слова Пророка ﷺ:

«من مات وعليه صيامه صام عنه وليه»

«Если кто-то умер и за ним остался пост, пусть его родственник постится за него» (аль-Бухари и Муслим);

2) Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«ليدخلن الجنة بشفاعة رجل ليس بنبي مثل الحيين ربعة و مضر. فقال رجل: يا رسول الله وما ربعة وما مضر؟ قال: إنما أقول ما أقول»

«Благодаря заступничеству одного человека из моей уммы, в Рай войдёт такое количество людей, которое будет равняться количеству двух больших племён – Рабиа и Музар». Тогда один человек спросил: «Что такое Рабиа, и что такое Музар?» Пророк ﷺ сказал: «Я говорю лишь то, что на меня нисходит»¹;

3) передаётся от Анаса, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«إن الرجل ليشفع للرجلين والثلاثة»

«Поистине, один человек заступится за двоих, троих человек»²;

4) Аиша (да будет доволен ею Аллах) передаёт, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«ما من ميت يصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون مائة كلهم يشفعون له إلا شفَعوا فيه»

«Если за упокой души умершего помолются коллективно сто человек и попросят заступничества для него, то их заступничество будет принято».³ Он (вышеприведённый хадис)

¹ Привёл Ахмад с хорошим иснадом. См. «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», аль-Мунзири, т. 4, стр. 445-446.

² Передал аль-Баззар. См. «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», т. 4, стр. 446.

³ Передали Муслим, ан-Насаи, ат-Тирмизи, также имам Ахмад передал подобный хадис от Маймуна.

также противоречит хадисам о паломничестве (хадж), милостыне (садака), выплачиваемой за другого человека, молитве, читаемой для обитателей могил при их посещении – все эти хадисы указывают на то, что человек получает пользу от благих деяний других людей, от их молитв, даже если они и не являются его праведными детьми. Отсюда следует, что хадис, который он привёл в качестве доказательства, отменён этими аятами Корана и хадисами, которые противоречат ему. Разве только мы скажем: этот хадис приведён для разъяснения, а не для ограничения смысла, ибо передано от Пророка ﷺ, что человек получает пользу после смерти от разного рода благих дел, а не только от этих трёх, о которых говорится в хадисе. Это подтверждает то, что он приведён для разъяснения того, что умерший получает пользу от деяний, в том числе и от этих трёх. А если мы скажем, что хадис приведён для разъяснения, а не для ограничения, то его руководство этим хадисом в качестве довода будет неправильным, так же, как если мы скажем, что хадис отменён вышеупомянутыми аятами и хадисами.

Обрати внимание, Ибн Таймия понимает это следующим образом. Он говорит: «Верующий, если совершит греховный поступок, избавляется от наказания по десяти причинам... или его братья мусульмане молятся за него и заступаются за него, будь он жив или мёртв, или дарят ему вознаграждение за свои благие деяния, чтоб Аллах дал им пользу от них»;¹

4. Четвёртым его доказательством запрещённости чтения Корана над усопшими являются его слова о том, что «чтение священного Корана над усопшим есть новшество, которое не совершал ни Посланник Аллаха ﷺ, ни его сподвижники, ни их последователи (табиун), ни имамы-муджтахиды»;

¹ «Ар-Расайль аль-мунира», т. 4, стр. 33.

Ответ: это его утверждение опровергнуть легче, чем разорвать паутину. Его слова несостоятельны и опровергнуты следующим образом: от Пророка ﷺ передана дозволенность этого действия. Его сподвижники, их последователи, имамы-муджтахиды, поздние факихи также дозволяют это действие. Мы подробно изложим их мнение, когда будем перечислять доказательства. То, что он называет заблудшим или ведущим к заблуждению новшеством каждое деяние, которое не соответствует его прихоти и не удовлетворяет её, указывает либо на слепую крайность, либо на невежество в вопросах основ религии (усуль) и незнание мнений учёных усуль. Крайность и невежество – явления плохие и должны быть отвергнуты. Далее в книге мы дадим разъяснение того, что является новшеством, и какие виды новшества существуют.

5. Он запрещает вешать Коран или цитаты из Корана на детей, взрослых или в машине в качестве защиты от сглаза. Он считает это новшеством и в качестве доказательства приводит слова Посланника Аллаха ﷺ:

«من علق تميمة فقد أشرك» أحمد والحاكم في المستدرک

«Кто повесил амулет, тот впал в неверие»¹.

Ответ: приведённое им доказательство несостоятельно, и поэтому его запрет неправилен. Ибо амулеты (тамима), которые запрещены в хадисе, это те амулеты, что использовались в доисламское время, например, глаз-камень (от сглаза), кусок кожи волка или ветка определённого растения. И вместе с этим тот, кто их носит, убеждён, что они оберегут его от сглаза или вреда злого духа. Аль-Мунави в «Файд аль-Кадир» сказал: «Амулеты представляют собой бусины, которые арабы вешали на голову сына, чтобы уберечь его от сглаза, потом

¹ Передали Ахмад, аль-Хаким в «Аль-Мустадрак».

это понятие расширилось, и амулетом стали называть любой талисман. В это понятие не входит то, на чём написана речь Аллаха и Его имена, а также человек, который вешает его в целях снискания благодати, зная, что никто и ничто кроме Аллаха не защищает от вреда. И нет в этом ничего плохого».¹

Ибн Хаджар аль-Аскалани и другие сказали: «Упомянутое в этом хадисе (имеется в виду хадис: «Кто повесил амулет, тот впал в неверие») не касается вешания того, в чём есть Коран и т. п. Что касается того, в чём есть упоминание Аллаха, то оно не запрещено, ибо оно совершается ради снискания благодати и оберегания именами и поминанием (зикр) Аллаха. Также нет запрета в том, если что-то вешают для красоты, если это не доходит до кичливости и расточительства»². Отсюда видно, что хадис запретил амулеты, в которых нет имён Аллаха или чего-либо из Корана, когда люди вешают их на себя, будучи убеждёнными в том, что они (амулеты) оберегают их от вреда. А что касается тех талисманов, которые содержат имена Аллаха или что-то из Корана, то это не запрещено, а наоборот, желательно, и вот некоторые доказательства этого:

1) передаётся от Укба ибн Амира, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не рассказать ли тебе о самом лучшем (способе), которым оберегались те, кто оберегался?» Укба сказал: «Да, о Посланник Аллаха ﷺ». Он сказал: «Скажи: «Прибегаю к защите Господа рассвета», и скажи: «Прибегаю к защите Господа людей»». Привел ан-Насаи. Ибн Касир, комментируя это, сказал, что эти пути передачи от Укба подобны хадисам

¹ «Файд аль-Кадир», т. 2, стр. 242-243.

² «Файд аль-Кадир», т. 6, стр. 181.

мутавафир¹ и указывают на однозначность (информации) у многих мухаддисов;²

2) передаётся от Аиши (да будет доволен ею Аллах): «Посланник Аллаха ﷺ, когда ложился в постель, складывал свои ладони, затем дул в них и читал суры «Аль-Ихляс», «Аль-Фалак» и «Ан-Нас». Затем протирали ими переднюю часть тела, что мог, начиная с головы и лица. И делал он это три раза». Передали аль-Бухари и авторы сводов хадисов;

3) передаётся от Ибн Масуда, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто прочтёт два аята с конца суры Аль-Бакара в каждую ночь, того они защитят». Передали аль-Бухари и Муслим и авторы сводов хадисов. Смысл слов «они защитят» в том, что они защитят его от всякого зла и неприятностей, а также от зла шайтана или бедствий, или от зла людей и джиннов;³

4) передаётся от Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Не превращайте свои дома в могилы, поистине, в дом, в котором читается сура «Аль-Бакара», не входит шайтан».⁴

Если ты скажешь, что в этих хадисах речь идёт о чтении суры из Корана, а мы говорим о ношении (Корана на теле), то я тебе сообщу, что прибегать к защите чтением следует тем, кто может читать, а те, кто не умеет читать или не может из-за возраста, прибегают к защите путём ношения его на теле. Достоверно известно, что Ибн Умар оберегал своих детей посредством написанных слов, которые вешал им на шею или грудь. Абу Давуд и ат-Тирмизи передают от Амра

¹ Высший уровень достоверности, при котором хадис передается из поколения в поколение, и сговор с целью подлога невозможен.

² См. «Тафсир Ибн Касир», т. 4. стр. 572.

³ «Аль-Файд», т. 6, стр. 198.

⁴ Передали Муслим, Ахмад, ат-Тирмизи и ан-Насаи.

ибн Шуайба, тот – со слов своего отца, а тот – со слов своего деда, что «Посланник Аллаха ﷺ обучал их в момент боязни читать слова:

أعوذ بكلمات الله التامة من غضبه وشر عباده ومن همزات الشياطين
وأن يحضرون

«Я прибегаю к помощи Аллаха Его совершенными словами от Его гнева, зла Его рабов, зла шайтанов и их присутствия». «Абдуллах ибн Умар обучал своих детей, которые достигли сознательного возраста, этим словам, а на тех, кто ещё ничего не понимал, вешал написанные слова». Ат-Тирмизи сказал, что это хороший хадис.¹ Ибн Хаджар аль-Аскалани сказал: «Что касается того, в чём есть слова Аллаха, то нет запрета на это, ибо они, поистине, предназначены для снискания благодати и защиты Его именами»;²

5) ад-Дарими передал от Абулмалика ибн Умайра хадис, передатчики которого заслуживают доверия (сикат) и согласно которому Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«فاتحة الكتاب شفاء من كل داء»

««Открывающая Книгу» («Аль-Фатиха») – исцеление от всякой болезни»;

6) в достоверном хадисе от Джабира передаётся, что Пророк ﷺ спросил у Асмы бинт Умайс (жены Джафара бин Абу Талиба): «Почему тела сыновей моего брата (то есть сыновей Джафара) худые? Они страдают от чего-либо?» Она сказала: «Нет, но они легко поддаются сглазу». Пророк ﷺ сказал: «Прочитай им заклинание». Она обернулась к нему (спроси-

¹ См. стр. 122 в «Аль-Азкар» имама ан-Навави.

² «Аль-Файд», т. 6, стр. 181.

ла его о заклинании), и Пророк ﷺ повторил: «Прочитай им заклинание». Передал Ахмад с достоверным иснадом;

7) ат-Табарани передал от Убадата бин Самита хадис с хорошим иснадом, в котором он говорит: «Я читал заклинания от сглаза в доисламское время (джахилия), а когда принял Ислам, я рассказал о них Посланнику Аллаха ﷺ, и он сказал: «Покажи мне их». Я показал их ему, и он сказал:

«أرقِ بها فلا بأسَ بها»

«Читай эти заклинания, нет в этом ничего плохого»»;

8) ар-Раби‘ сказал: «Я спросил аш-Шафии о заклинании, и он сказал: «Нет ничего плохого в заклинании Книгой Аллаха и известным зикром»»;

9) аль-Хафиз аль-Аскалани привёл единодушное мнение (иджма) учёных относительно дозволенности заклинания при соблюдении трёх условий:

первое – заклинание должно быть речью Аллаха (словами из Корана) либо Его именами или атрибутами;

второе – заклинание должно читаться на арабском или на любом другом языке, кроме арабского, но с понятным содержанием;

третье – следует быть убеждённым, что заклинание само по себе ни на что не влияет, а (влияет с помощью) лишь могущества Всевышнего Аллаха». ¹

Есть очень много достоверных доказательств дозволенности защиты с помощью заклинания и лечения с помощью священного Корана и переданных (от Посланника Аллаха ﷺ) молитв. Мы эти доказательства не привели, опасаясь большого объёма материала. К ним относится и хадис, который

¹ См. «Ар-Радд аль-мухкам» Абдуллаха ас-Сиддика, стр. 218.

приводят аль-Бухари, Муслим и другие учёные, из числа хадисов, имеющих в сборниках и сводах хадисов, молитв и азкаров;

6. Он утверждает, что чтение талькина, а также возложение цветов на могилы запрещено и является порицаемым новшеством. Он также говорит, что хадис по этому поводу недостоверен, и утверждает, что Посланник Аллаха ﷺ поместил ветку пальмы на могилу для снискания покойным благодати посредством его вещей, чтобы усопший получил пользу от его молитвы, в результате чего ему облегчат наказание;

Ответ: это указывает на слепую крайность его мнений, доказывает его невежество. А что касается хадиса о чтении талькина, то Ибн Хаджар аль-Аскалани придал ему статус достоверности в труде «Ат-Тальхис», в котором он сказал: «Его иснад пригодный (салих)», и привёл иные хадисы (шавахид), подтверждающие этот хадис. Также ад-Дийа аль-Макдиси в книге «Аль-Мухтара» и факихи приводят этот хадис, мы же упомянем об этом далее.

Что касается его слов «возложение ветки пальмы или цветов на могилу является порицаемым новшеством», то они недействительны и являются странными, а ещё более странным является его комментарий к этому хадису, который привёл аль-Бухари и другие. Его комментарий к данному хадису не соответствует словам хадиса, так же, как не соответствует правилам арабской грамматики. Аль-Бухари и другие мухаддиси передали от Ибн Аббаса этот хадис, согласно которому Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо двух могил и сказал:

«إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهم فكان لا يستتر من بوله
وأما الآخر فكان يمشي بالنميمة»

«Поистине, их подвергают мучениям, и не за большой грех: что касается одного из них, то он не остерегался собственной мочи, что же касается другого, то он распространял сплетни»¹. Он попросил принести голую пальмовую ветвь, расщепил её на две части, поместил на каждую могилу по полветви и сказал:

«لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»

«Возможно, им облегчат наказание, пока (эти ветки) не высохнут». Передали аль-Бухари, Муслим, авторы сводов хадисов, Ахмад и другие.

Я скажу: Разве слова Посланника Аллаха ﷺ «возможно, им облегчат наказание, пока (эти ветки) не высохнут» не указывают на то, что после их высыхания мучительность их наказания вернётся?! Разве эти слова не указывают на то, что облегчение они получают из-за этих двух частей голой пальмовой ветви?! Давайте обратимся к лингвистам, а также к учёным. Если относительно снискания благодати посредством вещей и молитв Посланника Аллаха ﷺ дело обстоит так, как он говорит, то Посланник Аллаха ﷺ непременно потрогал бы своими руками эти две могилы или поместил бы там что-либо из своих личных вещей, ибо его руки и личные вещи приносят больше благодати, чем голая пальмовая ветвь, которую он потрогал один раз. Он также ограничился бы молитвой (дуа), хоть хадис и не содержит молитву. То, что Посланник Аллаха ﷺ указал на то, что облегчение продлится до тех пор, пока эти две части голой пальмовой ветки не высохнут, означает взаимосвязь между ними. А его молитва не

¹ Смысл этого в том, что их наказывают за деяния, нетрудные в выполнении и в воздержании. А сами указанные грехи, безусловно, являются тяжкими.

(может быть) ограничена каким-либо временем и не связана ни с каким растением. Никто, не говоря уже о лингвистах, а уж тем более Посланник Аллаха ﷺ, который является их (лингвистов) предводителем, не выражают подобными словами в хадисе ту мысль, которую понял ты. Я же не отрицаю достоинства вещей Посланника Аллаха ﷺ, также не отрицаю достоинство его молитвы для усопшего, а, напротив, говорю: хадис указывает на то, что возложение (или посадка) зелёных растений или цветов на могилу является одним из средств облегчения наказания усопшему, как на это указывают слова хадиса. Выдающийся учёный Ибн Абидин в «Хашия» говорит: «Порицается удаление (срезание) невысохших, зелёных растений, выросших на могиле, кроме сухих. Об этом сказано в книгах «Аль-Бахр», «Аль-Маврид», «Шарх аль-Мунья», а в «Аль-Имдад» он объяснил это порицание тем, что пока ветка зелёная, невысохшая, она восхваляет Аллаха и радуется усопшего. Её восхваление (гасбих) становится причиной нисхождения милости на этого человека. Такое же мнение встречается и в «Аль-Ханийя». Доказательством этого мнения является сам хадис о том, как Посланник ﷺ расщепил зелёную ветвь на две части и поместил на две могилы, обитателей которых наказывали, а также объяснение Посланника ﷺ, что им облегчат наказание до тех пор, пока ветви не высохнут, так как они восхваляют Аллаха. Восхваление Аллаха зелёными ветками совершеннее, чем восхваление сухими ветками, ибо в зелёных ветках есть некое подобие жизни. Из этого хадиса делается вывод о желательности посадки (возложения) зелёных веток на могилы, следуя в этом Посланнику ﷺ»;¹

¹ «Хашия Ибн Абидин фи аль-фикх аль-ханафи», т. 2, стр. 245.

7. Он запрещает посещение могил и смиренное стояние перед ними, а также целование их и падение к порогу праведников;

Ответ: он имеет в виду смиренное стояние перед могилами и их целование, а также падение к порогу праведников, а не только посещение, ибо относительно посещения и побуждения к нему имеются достоверные хадисы. Поэтому мы ему скажем:

А. Выдающийся ученый Мулла Али аль-Кари в своей книге «Аль-Мансак» пишет о том, что имам Абдуллах аль-Мубарак сказал: «Я слышал, как Абу Ханифа говорил: «Аюб ас-Сахтийани прибыл в Медину, когда я находился там. И я себе сказал, что непременно прослежу за ним, узнаю, что он делает. Он же повернулся спиной к кибле, а лицом в сторону Посланника Аллаха ﷺ и непритворно заплакал. Он поступил как правовед»»;

Б. Ан-Навави в «Аль-Маджму» пишет о правилах посещения могилы Посланника ﷺ в Медине после его смерти и говорит: «Пусть тот, кто прибыл, будет в состоянии ощущения его величия, преисполнен чувством уважения к нему, как будто он его видит. Пусть он пробудет в таком состоянии до своего возвращения». Далее он говорит: «Затем ему следует приходиться к почтенной могиле, стоять спиной к кибле, поворачиваться к стене могилы и стоять, глядя на самый низ той стены, к которой он повернулся, и закрыть глаза, пребывая в состоянии благоговения и почитания».¹

Я скажу: так как стояние перед его могилой в состоянии смиренности, благоговения и почитания является желательным (мандуб), то такое действие разрешается и по отноше-

¹ «Аль-Маджму», т. 8, стр. 272. Цитата взята из комментариев Мустафа Амара к «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», т. 2, стр. 240.

нию к могилам праведных людей до тех пор, пока оно не доходит до поклонения или ложного убеждения относительно их обитателей. Более подробно об этом мы расскажем в главе про посредничество (тавассуль) и испрашивание помощи (исти‘ана).

8. Он запрещает говорить слова: «О Аллах, увеличь почтение нашего господина Мухаммада ﷺ за счёт моей награды за то, что я прочёл»;

Ответ: это его утверждение несостоятельно. До него это говорил Ибн Таймия, аргументируя это тем, что это является дерзким поступком по отношению к высокому положению Посланника ﷺ. Ас-Субки дал ему убедительный ответ, показывая дозволенность этого действия. Он говорит: «Разве ты не видишь, как Ибн Умар совершил малое паломничество за Посланника ﷺ после его смерти, хоть Пророк ﷺ и не завещал это?! Ибн аль-Муваффах из поколения Джунайда совершил паломничество (хадж) за Пророка ﷺ семьдесят раз, а Ибн ас-Сиррадж более десяти тысяч раз прочитал Коран и принёс в жертву столько же жертвенных животных за Пророка ﷺ».

Выдающийся учёный Ибн Абидин в своём труде «Аль-Хашия» пишет: «Мнение наших учёных таково: мусульманину следует отдавать вознаграждение за свои деяния другим, в том числе Пророку ﷺ, поистине, он более достоин этого, ведь он спас нас от заблуждения. Этим действием выражается определённая благодарность ему. А совершенный человек допускает увеличение совершенства». Затем он сказал: «Ибн Хаджар аль-Макки в «Аль-Фатави аль-хадисийа» доказывает дозволенность употребления слов «увеличь почтение Посланника ﷺ» словами Всевышнего:

﴿وَقُلْ رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا﴾ طه: ١١٤

«Ты скажи: «О мой Господь, увеличь мои знания»» («Та-ха», аят 114), а также переданным Муслимом хадисом о том, что Посланник Аллаха ﷺ в своих молитвах говорил:

«واجعل الحياة زيادة لي في كل خير»

«Сделай для меня жизнь увеличением всех благ», что указывает на то, что при всём своём совершенстве он допускал увеличение знаний, вознаграждения и повышение степени. Он также приводит в качестве доказательства его молитву, прочтённую им при виде Запретного Дома, в которой есть слова:

وزد من شرفه وعظمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتعظيما

«Сделай так, чтобы тем паломникам, кто совершил к Каабе хадж и умру, оказывая ей почтение и возвеличивая её, оказывали ещё большее почтение и уважение!» – эти слова указывают на увеличение почтения к тому, кто посетил Каабу и возвеличил её. Они подразумевают всех пророков во главе с нашим господином Мухаммадом ﷺ. Ан-Навави приводит эти слова в предисловии к двум своим книгам – «Ар-Равда» и «Аль-Минхадж», а до него их приводили аль-Халими и аль-Байхаки. В числе тех, кто высказывался в пользу дозволенности этого, был шейх аль-Ислам аль-Кайани и шейх аль-Мунави, шейх аль-Ислам Закарийя аль-Ансари, а также имам поздних ханафитов аль-Камаль ибн аль-Хуммам. Таким образом, стала очевидна недействительность его утверждения о том, что это запрещено.

9. Он запрещает брать плату за чтение Корана;

Ответ: эти его слова неверны, и на них достаточно ответить хадисом, переданным аль-Бухари в главах «Медицина»

и «Оплаты» со слов Ибн Аббаса о том, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله»

«Самое достойное, за что вы берёте плату – Книга Аллаха...»

Аль-Мунави в книге «Аль-Файд» сказал: «А что касается платы за чтение Корана, то она разрешена, так же, как дозволено нанять человека для его чтения. А что касается переданного хадиса: «Если ты хочешь, чтобы на тебя надели ошейник из огня, то принимай его» (подарок за обучение кого-то чтению), то его можно отнести к человеку, который обучает Корану добровольно, надеясь получить вознаграждение от Аллаха. Тогда Посланник Аллаха ﷺ не пожелал, чтобы благие деяния и вознаграждения такого человека были аннулированы и утрачены. Ибн Хаджар сказал, что хадис «Самое достойное, за что вы получаете оплату – Книга Аллаха...» отменяет следующий хадис:

«من أخذ على تعليم القرآن قوسا قلده الله قوسا من نار»

«Кто возьмёт за обучение Корану лук, на того Allah надеет лук из огня в День воскресения»¹. Аль-Куртуби в своём толковании говорит: «Учёные разошлись во мнениях относительно платы, которая берётся за обучение Корану и передачу знаний. Аз-Зухри и представители ар-ра'й² (представители

¹ «Файд аль-Кадир», т. 2, стр. 418.

² Ахль ар-ра'й — общее название представителей направления исламского законоведения VII—VIII веков, которые выводили правовые решения на основании своего мнения в тех случаях, когда в Коране и сунне не имеется однозначного решения по каким-либо вопросам.

Куфы, в их числе Абу Ханифа) запрещают это. Они говорят, что нельзя получать плату за обучение Корану, ибо обучение Корану – одна из обязанностей (ваджиб), которую следует сопровождать намерением о приближении (к Творцу) и искренности. Не берётся за это плата, подобно тому, как не берётся оплата за совершение молитвы, соблюдение поста. Они приводят в качестве доказательства следующие слова Аллаха:

﴿وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا﴾ البقرة: ٤١

«Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену» («Аль-Бакара», аят 41), а также хадис, переданный Ибн Аббасом от Посланника Аллаха ﷺ:

«معلمو صبيانكم شراركم أقلهم رحمة باليتيم وأغلظهم على المسكين»

«Дающие знания вашим детям – худшие из вас, они менее милосердны к сироте и более жестоки к неимущему».

Абу Хурайра передаёт, что он спросил Посланника ﷺ: «Что ты скажешь об учителях, о Посланник Аллаха ﷺ?» Он сказал:

«درهمهم حرام و ثوبهم حرام وكلامهم رياء»

«Их деньги – запретны, одежда – добыта незаконным путем, а их речь (преисполнена) показным».

А имамы Малик, аш-Шафии, Ахмад и Абу Савр и многие учёные разрешили брать плату за обучение Корану, ссылаясь на слова Пророка ﷺ: «Самое достойное, за что вы берёте плату, это – Книга Аллаха». Этот хадис решает разногласие, и следует опереться на него». Далее он говорит: «Аналогия (кияс) с молитвой и постом, которую приводят запрещающие в качестве доказательства, недействительна, ибо это есть

аналогия в противовес шариатскому (каноническому) тексту. Также существует разница между этими видами поклонения, так как намаз, пост и прочее – это виды поклонения, связанные только с совершающим их человеком, а обучение Корану является поклонением, связанным и с другими людьми. Поэтому разрешается брать плату за свои старания в передаче знаний, например, в обучении переписыванию Корана. Что касается аята Корана: «Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену» («Аль-Бакара», аят 41), то он адресован бану Исраиль. А является ли шариат [общин, которые были] до нас, руководством для нас – относительно этого имеются разногласия. А что касается хадисов, то ни один из них не является ни пригодным для использования, ни достоверным, по мнению учёных хадиса».¹

Я скажу: аят Корана «Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену» содержит запрет для людей Писания, которые меняли, искажали Тору за ничтожные деньги и мирское добро, и поэтому Всевышний объединил их с неверием в пророческой миссии Мухаммада ﷺ. Аллах сказал:

﴿وَأٰمِنُوٓا۟ بِمَاۤ اَنْزَلْتُ مُصَدِّقًاۙ لِّمَاۤ مَعَكُمْ وَلَا تَكُوْنُوْۤا۟ اَوَّلَ كٰفِرِيۡمٍۭ بِهٖۙ وَلَا تَشْتَرُوْۤا۟ بِحٰبِطِيۡ ثُمَّۤ اَقْلِيۡلًاۙ وَاِنِّيۡۤ اَفَاتَّقُوْنَ ﴿٤١﴾﴾ البقرة: ٤١

«Уверуйте в то, что Я ниспослал в подтверждение того, что есть у вас, и не становитесь первыми, кто отказался уверовать в это. Не продавайте Мои знамения за ничтожную цену и Меня одного бойтесь» («Аль-Бакара», аят 41).

Так становится очевидно для нас, что данный аят Корана не имеет отношения к получению платы за чтение Корана

¹ См. «Тафсир аль-Куртуби», т. 1, стр. 355.

или за его обучение. Что касается хадисов, указывающих на запрет этого действия, то есть среди них отменённые и неотменённые, как об этом пишет Ибн Хаджар. Также стало очевидно, что запрет для них брать плату несостоятелен, и достоверные доказательства и мнения учёных-факихов подтверждают это. В своём послании «Раф‘ аль-гишава ‘аля джаваз ахз аль-уджра ‘аля ат-тилява» бывший муфтий Шама, ханафит, шейх Махмуд Афанди аль-Хамзави пишет: «Учёные разошлись во мнениях относительно найма человека для чтения Корана на могиле в определённое время. Но предпочтительное мнение заключается в том, что это действие разрешается. Так сказано в «Джавхара»». Он также сказал: «В труде «Аль-Фатави аль-хиндийя» относительно платы сказано следующее: «Учёные разошлись во мнениях относительно найма человека для чтения Корана на могиле в определённое время. Но предпочтительное мнение заключается в том, что это действие разрешается. Так сказано в книге «Ас-Сирадж аль-ваххадж»». А в книге «Аль-Бахр» сказано: «Достоверное мнение (аль-муфта бихи) заключается в том, что разрешается брать плату за чтение Корана». В книге «Ад-Дурру аль-мухтар» в главе «Завещание» сказано: «Достоверное мнение заключается в том, что разрешается завещать читать Коран у своей могилы; также разрешается брать плату за это».

В комментарии ат-Тахтави к «Ад-Дурар» в главе «Аренда» сказано: «Предпочтительное мнение заключается в том, что разрешается нанимать (человека) для чтения Корана на могиле на определённый срок». Далее он приводит мнения поздних комментаторов, таких как Абу Сауд, который в своё время был муфтием Османского халифата, аль-Имади, Абдулганий ан-Набулуси, Ибн аш-Шихна, аль-‘Аяли, аль-Казаруни и многих других – все они указывают на дозволен-

ность чтения за усопших и получения платы за это». Далее он говорит: «Поздние ханафиты из Индии, Бухары, Египта, Шама согласны в своих комментариях и субкомментариях с этим мнением».¹

Шейх аль-Бурхани сказал: «Книги шафиитов, такие как «Шарх ар-равд», «Фатава» шейха аль-Ислама Закарийи аль-Ансари, «Шарх аль-мухаззаб» имама ан-Навави, указывают на дозволенность найма за плату для полного чтения Корана, не имеет значения – для чтения на могиле или в другом месте. А что касается хадисов, которые отрицают дозволенность платы, то Хафиз Ибн аль-Хаджар указал на то, что они слабые. Мусульмане в каждую эпоху и в каждой стране не переставали собираться и читать Коран за своих усопших, и никто их не порицал за это – таково было повсеместное, единодушное, всеобщее мнение. Обо всём этом пишет ханбалит Абдулвахид аль-Макдиси в своём трактате, посвящённом этому вопросу».²

10. Он запрещает завершать чтение Корана менее, чем за три дня, подтверждая это хадисом:

«لم يفقه القرآن من قرأه في أقل من ثلاث»

«Не понял Коран тот, кто прочёл его менее, чем за три дня»;

Ответ: если бы он сказал, что нежелательно (макрух) прочитать Коран меньше, чем за три дня, то он был бы прав, ибо хадис указывает на нежелательность, а не на запрет. Сподвижники Пророка ﷺ понимали этот хадис именно так, а некоторые из них даже разрешили завершать чтение Корана

¹ Из книги «Хашия аль-хадийа аль-алаийа» шейха Мухаммада Саида аль-Бурхани. Стр. 118.

² См. «Хашийат аль-хидайа аль-алаийа» шейха аль-Бурхани. Стр. 272.

менее чем за три дня, отнеся хадис к тем, кто читает Коран быстро, не вникая в его смысл.

Ибн Касир привёл следующее мнение праведных предшественников (салаф): «Многие праведные предшественники порицали чтение Корана менее чем за три дня. Это мазхаб Абу Убайды, Исхака ибн Рахавейха, а также многих последователей (халаф). Муаз ибн Джабаль и Абдуллах ибн Масуд порицали чтение Корана менее чем за три дня». Далее он говорит, что многие праведные предшественники разрешили читать Коран менее чем за три дня. В их числе был правитель правоверных Усман ибн Аффан. Упомянуты два хадиса, в которых говорится, что он проводил целую ночь в одном ракаате молитвы, в котором читал весь Коран. Один из этих хадисов считается достоверным (сахих), а другой – хорошим (хасан). Также известно, что Саид ибн Джубайр завершил чтение Корана в одном ракаате в Каабе. Также Алькама прочёл Коран за одну ночь. Передаётся, что Салим ибн Итр ат-Танджи читал Коран в одну ночь три раза».

Далее он говорит про него: «Салим был великим, благородным, заслуживающим доверия табиуном. Он был судьёй в Египте во времена правления Муавии. От Кааба ибн Алькама передаётся: «Салим ибн Итр был лучшим из табиунов»». Далее он сказал: «Ибн Давуд передаёт, что и Муджахид, и Али аль-Азди завершали чтение Корана между вечерней и ночной молитвами. А имам аш-Шафии полностью прочитывал Коран два раза в сутки в месяце Рамадан, а в другие месяцы – один раз в сутки. Имам аль-Бухари читал Коран в месяце Рамадан один раз в сутки». Далее Ибн Касир говорит: «Причиной подобных этим достоверных преданий от праведных предшественников можно назвать либо то, что до них не дошёл вышеупомянутый хадис («Не понял Коран тот, кто про-

чёл его менее, чем за три дня»), либо то, что они понимали и размышляли над тем, что читают с такой скоростью». Далее он приводит слова имама ан-Навави из книги «Аль-Байан» (или «Ат-Тибьян»): «Выбор меняется в зависимости от личностей людей. Тот, кто обладает пониманием и тонкостью мышления, пусть ограничивается тем количеством времени, которое позволит ему полностью понять то, что читает. А тот, кто занят распространением науки и другими важными религиозными делами, а также защищает интересы мусульман, пусть ограничится тем количеством времени, которое не причинит вреда деятельности, которой он занят. А тот, кто не принадлежит к их числу, пусть растянет чтение Корана насколько сможет, не допуская при этом скуки и слишком быстрого чтения».

Отсюда следует, что можно прочесть Коран менее чем за три дня, более того, никто из числа праведных предков не понимал это как запрет на такое чтение, лишь некоторые из них порицали это, а другие нет – и среди них сподвижники, табиуны и учёные-муджтахиды. Учёные, такие как имамы ан-Навави и Ибн Касир, считают, что данный хадис адресован тем, кто не понимает Коран и не размышляет о нём. Таким образом, мы понимаем, что запрет этого автора на такое чтение недействителен, он является лишь следствием его тяготения к крайностям.

11. Он запрещает просить помощи (истиана), осуществлять истигасу и обращение (тавассуль) посредством пророков и праведников, будь они живые или умершие. Он возводит это в многобожие;

Ответ: чтобы разъяснить его ошибку, я приведу доказательства дозволенности тавассуля, истианы и истигасы

посредством пророков и праведников, будь они живые или мёртвые. Их я поделю на две части:

1) Доказательства дозволенности тавассуля посредством пророков и праведников при жизни:

а) Всевышний сказал:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ النساء: ٦٤

«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе (то есть совершив грех), пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, и если бы Посланник попросил прощения за них, то они узнали бы, что Аллах Милостив и принимает покаяние» («Ан-Ниса», аят 64).

В этих словах Всевышний обусловил принятие покаяния следующими тремя действиями:

- приход к Посланнику Аллаха ﷺ;
 - затем испрашивание грешниками прощения грехов у Всевышнего Аллаха;
 - а потом испрашивание Пророком ﷺ прощения их грехов.
- Почему Всевышний не ограничился только лишь их испрашиванием?

б) Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«اللهم إني أسألك بحق نبيك والأنبياء قبله»

«О Аллах, я прошу Тебя положением Твоего Пророка ﷺ и пророков до него...»¹

¹ Хадис передали ат-Табарани, Ибн Хиббан, Ибн Абу Шайба с иснадом, о котором аль-Хайсами сказал, что его передатчики – передатчики достоверного (хадиса), кроме Равха ибн Салаха, которого лишь Ибн Хиббан и аль-Хаким посчитали заслуживающим доверия, хоть он

в) Абу Давуд передал в «Ас-Сунан», что некто сказал Пророку ﷺ: «Мы просим посредством Аллаха заступничества у тебя и посредством тебя просим у Аллаха заступничества». Пророк ﷺ сказал: «Достоинство Аллаха превыше этого, поистине, посредством Аллаха ни у кого из творений не просят заступничества». Ты видишь, как Посланник Аллаха ﷺ упрекнул его (вынес порицание) за слова: «Мы просим посредством Аллаха у тебя заступничества», но принял (признал) его слова: «Мы просим посредством тебя заступничества у Аллаха». Разве в Шариате заступничество имеет иное значение, нежели посредничество (тавассуль)?!

г) Усман ибн Хунайф передал, что один слепой человек подошёл к Пророку ﷺ, когда они сидели с ним, и пожаловался на потерю зрения. Тогда Посланник Аллаха ﷺ повелел ему терпеть. Тот сказал: «У меня нет проводника, и мне стало тяжело с потерей зрения». Тогда Пророк ﷺ сказал: «Иди к месту совершения омовения, соверши омовение, потом два ракаата молитвы, а затем скажи:

«اللهم، إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد، إني أتوجه بك إلى ربي في حاجتي لتقضى لي، اللهم شفعه في»

«О Аллах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада ﷺ, пророка милости. О Мухаммад ﷺ, я обращаюсь посредством тебя к моему Господу в моей нужде, чтобы она исполнилась. О Аллах, прими его заступничество за меня». В другой версии хадиса добавляется: «Если у тебя будет какая-нибудь нужда, то соверши подобное». Усман бин Хунайф продолжает: «Клянусь Аллахом,

и слабый передатчик.

мы не успели разойтись, как к нам пришёл тот человек, уже зрячий, как будто он и вовсе не был слепым».¹

Я скажу: разве слова того слепого «О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством Твоего пророка Мухаммада ﷺ, пророка милости» имеют какое-либо иное значение помимо посредничества (тавассуль), просьбы о помощи (истиана) и испрашивания его заступничества (ташаффу)?!

д) Умм Атийа аль-Ансарийа рассказала: «Посланник Аллаха ﷺ зашёл к нам, когда умерла его дочь Зайнаб, и сказал:

«اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك إن رأيتن ذلك بماء وسدر
واجعلن في الآخرة كافورا فإذا فرغتن فأذنيني»

«Мойте её три-пять раз или больше, если понадобится, используя лотос, и в конце используйте камфару, а когда закончите, позовите меня». Мы позвали его, как только закончили, и он отдал нам свой плащ и сказал:

«أشعرنها. ألبسناها إياه تحت الكفن يلامس شعر جسدها»

«Распустите её волосы. Заверните её в этот плащ под саваном так, чтобы он касался волос её тела»».²

Я спрошу: почему Посланник Аллаха ﷺ одел дочь в свой плащ под саваном? Не для того ли, чтобы этот плащ стал для неё посредником в могиле и на Том свете?

¹ Этот хадис передал ат-Тирмизи и посчитал его достоверным, а также передали Абу Давуд, ан-Насаи, аль-Байхаки и ат-Табарани с достоверными иснадами. Этот хадис также посчитал достоверным Ибн Касир в книге «Аль-Бидая ва ан-нихая», а аш-Шавкани, аль-Хаким и аз-Захаби согласились с его мнением.

² Передали аль-Бухари, Муслим, Малик, Абу Давуд и ан-Насаи.

е) Умар ибн аль-Хаттаб обратился к Аллаху посредством Аббаса, когда просил о дожде для людей в то время, когда их земли охватила засуха. Этот случай передал аль-Бухари и другие.

Я спрошу: почему Умар обратился посредством Аббаса, когда там были те, кто лучше него – сам Умар, Али, Усман, Ибн Авф и другие?

Я скажу – он обратился к Аллаху посредством Аббаса, ибо Аббас был самым близким из них к Посланнику Аллаха ﷺ, и поэтому Умар сказал: «О Аллах, мы обращаемся к Тебе посредством дяди Твоего Пророка ﷺ». Но в любом случае, даже если это не так, это действие исходит от самого Умара, а он – праведный халиф, за которым следуют, и с ним согласились и другие сподвижники;

ё) В сборниках аль-Бухари и Муслима от Анаса передаётся хадис, согласно которому Пророк ﷺ пришёл в место бросания камней (джамрат) и бросил камешки, потом пришёл к своему жилищу в местности Мина и зарезал жертвенное животное, затем сказал цирюльнику: «Возьми!» и указал на свою правую сторону (головы), а затем стал раздавать свои волосы людям.

Я спрошу: почему Посланник Аллаха ﷺ раздал свои волосы людям? Ответ на это такой же, какой дал аль-Хафиз аз-Зуркани в книге «Аль-Мавахиб»: «Для испрашивания благодати посредством их, для испрашивания заступничества у Аллаха, ибо они – от него и для снискания приближения с их помощью Аллаху».

Как это называется, если не тавассуль, ташаффу' и истиана? Да, действительно, Халид ибн аль-Валид посредством этих волос побеждал врагов в своих битвах, о чём мы далее скажем.

2) Доказательства дозволенности тавассуля посредством пророков и праведников, а также их вещами после их смерти:

а) Передали аль-Байхаки в книге «Ад-Далаяиль ан-нубувва» и Ибн Абу Шайба с достоверным санадом от Малика ад-Дара (казначей Умара ибн аль-Хаттаба), который сказал: «Людей постигла засуха во времена Умара, и тогда один человек пришёл к могиле Пророка ﷺ и сказал: «О Посланник Аллаха ﷺ, попроси дождя для своей общины, поистине, люди погибают». Посланник Аллаха ﷺ пришёл к нему во сне и сказал: «Отправляйся к Умару, передай ему салам и скажи, что им дадут дождь, и скажи ему: «Придерживайся мудрости, придерживайся мудрости». Тот человек пришёл к Умару и рассказал ему об этом. Затем Умар сказал: «О мой Господь, я делаю всё, что в моих силах». Аль-Хафиз ибн Хаджар в книге «Аль-Фатх» отнёс этот хадис к Ибн Абу Шайбе и сказал, что его санад достоверен.¹

Я скажу: доказательством является приход того человека к могиле Посланника Аллаха ﷺ и просьба о дожде, а также подтверждение Умаром этого действия. А Умар – факих этой общины и её правитель, он тот, про кого Пророк ﷺ сказал:

«إن الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه»

«Всевышний поместил истину на язык и в сердце Умара».

Это всё указывает на дозволенность тавассуля посредством Посланника Аллаха ﷺ после его смерти, потому что просьба о дожде входит в понятие «тавассуль»;

б) Ат-Табарани, аль-Байхаки и ат-Тирмизи передали с достоверным иснадом от Усмана бин Хунайфа, что какой-то человек во время правления Усмана ибн Аффана часто при-

¹ Привёл Ибн Хаджар аль-Аскалани в книге «Фатх аль-Бари», а также Ибн Касир в труде «Аль-Бидайа ва ан-нихая».

ходил к нему по какой-то нужде. Но ему никак не удавалось удовлетворить эту нужду. Тогда Усман ибн Хунайф пожелал поговорить с ним по этому делу и научил его молитве, которой Посланник Аллаха ﷺ научил одного слепого, чьё зрение вернулось, – и его желание исполнилось. Этот человек совершил омовение, а затем помолился и прочёл молитву (дуа), как его научили. Затем он пришёл к Усману, чей слуга взял его за руку, отвёл к нему и усадил рядом с ним, и тот удовлетворил его нужду и сказал ему: «Если у тебя появится какая-либо нужда, то приходи к нам...». Этот хадис посчитал достоверным в том числе и Ибн Таймия.¹

Я скажу – если обратимся к хадису о слепом человеке, то узнаем молитву, которой Усман ибн Хунайф научил человека:

«اللهم إني أتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة...»

«О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством Твоего пророка Мухаммада ﷺ, пророка милости...».

Из этого хадиса мы узнали, что этот человек обратился к Аллаху посредством своего Пророка Мухаммада ﷺ после его смерти. Даже если этот человек не входит в число сподвижников, то Усман ибн Хунайф является достойным сподвижником, и не может быть, чтобы сподвижник Пророка ﷺ обучил человека действию, в котором он может придать Аллаху в со товарищи кого-либо;

в) Абу Я'ля передал слова Халида бин аль-Валида: «Мы совершили малое паломничество с Посланником Аллаха ﷺ. Это было последнее малое паломничество, совершённое им. Он обрил свою голову, и люди захотели получить его волосы; мне достались волосы с его лба, и я положил их в переднюю часть своего головного убора. После этого в какой бы битве

¹ «Ар-Радд аль-мухкам», ас-Сиддик, стр. 160.

я ни участвовал с этим волосом, я побеждал». Передал Абу Я‘ля с достоверным иснадом, а также ат-Табарани и Ибн Касир в труде «Аль-Бидая ва ан-нихая»;¹

г) Муслим в своём сборнике передал от вольноотпущенника Асмы бинт Абу Бакр: «Она вынесла нам персидский плащ – джуббу, на кармане которой была полоска из шёлка, которой также были обшиты её полы, бока и рукава. Асма сказала: «Вот джубба Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, она хранилась у Аиши до самой её смерти, а когда она умерла, я забрала джуббу себе. Пророк ﷺ носил эту джуббу, мы же стираем её, а воду используем для лечения больных»». Разве является это чем-то иным, кроме как посредничеством при обращении к Аллаху через реликвии Пророка ﷺ после его смерти, чтобы излечить больных?

д) Ад-Дарими в своём своде хадисов передал со слов Абу аль-Джаваза: «Жителей Медины постигла сильная засуха, и они обратились к Аише. Она сказала: «Посмотрите на могилу Пророка ﷺ и сделайте в ней маленькое окошко, так, чтобы не было между ним и небом потолка», и они сделали так, и пошёл такой дождь, что выросла трава и верблюды утучнились настолько, что чуть не лопнули. Поэтому этот год назвали годом фатк²». Иснад этого хадиса приемлемый³.

Вот Аиша велела им искать заступничества посредством могилы Посланника Аллаха ﷺ, в то время в Медине были

¹ См. «Саййидуна Мухаммад» шейха Абдуллаха Сираджуддина, стр. 392.

² От глагола «фатака» – разрываться, лопаться; пороться, распарываться.

³ «Ар-Радд аль-мухкам», ас-Сиддик, стр. 81.

другие сподвижники, и никто не порицал это действие. Это можно расценивать как иджма сукути¹;

е) Ибн Аббас передал, что Посланник Аллаха ﷺ проходил мимо двух могил и сказал:

«إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير أما أحدهما فكان لا يستتر من بول
والآخر يمشي بالنميمة»

«Поистине, их подвергают мучениям; и мучают их не за большой грех: что касается одного из них, то он не остерегался собственной мочи, что же касается другого, то он распространял сплетни». Он попросил принести голую пальмовую ветвь, расщепил её пополам, поместил на каждую могилу по полветви и сказал:

«لعله يخفف عنهما ما لم ييبسا»

«Возможно, им облегчат наказание, пока (эти ветки) не высохнут». Передали аль-Бухари, Ахмад, ат-Табарани и др.

Я спрошу: если эта голая пальмовая ветвь является средством облегчения наказания в могиле, разве Посланник ﷺ или праведник после их смерти не могут быть хорошим средством или облегчением наказания? Конечно, могут. Здесь не говорится о том, что им облегчили наказание из-за достоинства вещей Посланника ﷺ, а также из-за его молитвы (дуа). Если бы дело обстояло так, то Посланник Аллаха ﷺ не воткнул бы там голую пальмовую ветвь, а обратился бы к Аллаху с мольбой вместо этого. Также нельзя говорить, что помещение Посланником ﷺ пальмовой ветви на могилу помогает

¹ Иджма сукути – форма выражения единогласия учёными-муджтахидами, когда одни высказывают своё решение, а другие молчат, не возражая против этого решения.

снискать благодать через его реликвии, потому что если бы дело обстояло так, то снискание благодати через его благословенную руку (которая положила эту ветвь) было бы лучше и действеннее. Тогда почему Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Возможно, им облегчат наказание, пока (эти ветки) не высохнут». А ведь он самый красноречивый араб (из всех арабов, живших когда-либо и живущих по сей день);

ё) Аль-Бухари передал слова Ибн Сирина: «Я сказал Аби-де ас-Сальмани, что у нас есть волос Пророка ﷺ, который мы получили от Анаса. Он, обрадовавшись, сказал: «Если бы у меня был один волос Пророка ﷺ, то он был бы желаннее, лучше для меня, чем этот мир и всё, что есть в нём»».

Мнения учёных относительно тавассуля, истигасы и истианы посредством живых и мёртвых праведников.

1. Выдающийся учёный Мулла Али аль-Кари в книге «Мансак» пишет, что имам Абдуллах бин аль-Мубарак сказал: «Я слышал, как Абу Ханифа сказал: «Аюб ас-Сахтийани прибыл в Медину, когда я находился там. И сказал я себе, что непременно прослежу за ним, узнаю, что он делает. Он же повернулся спиной к кибле, а лицом – к лицу Посланника Аллаха ﷺ и непритворно заплакал. Он поступил как учёный-факих»».

2. Передал аль-Хатиб в начале книги «Тариху Багдад» с достоверным санадом, что аш-Шафии обращался к Аллаху посредством Абу Ханифы (да будет доволен ими обоими Аллах).¹

3. Аль-Хафиз аз-Зуркани в своей книге «Аль-Мавахиб алладунийя» пишет: «Поистине, книги маликитов полны указаний на желательность чтения молитвы (дуа) возле могилы

¹ «Ар-Радд аль-мухкам аль-матин», Абдуллах бин ас-Сиддик аль-Гумари, стр. 81.

Посланника Аллаха ﷺ, повернувшись к нему лицом, а к кибле – спиной во время чтения молитвы». Далее он говорит: «Этого же мнения придерживался аш-Шафии и большинство (джумхур) учёных, и подобное же передаётся от Абу Ханифы».

4. Аль-Хафиз аль-Аджлуни написал в своей книге «Кашф аль-Хафа» в первом томе, на странице 373, что имам аш-Шафии сказал:

*«Я люблю праведников, а сам же не из них.
Надеюсь я получить заступничество посредством их.
Я не люблю того, чей «багаж» – это грехи,
Хоть мы все и имеем подобный «багаж»».*

5. Выдающийся учёный Абу аль-Хасан ас-Субки пишет в своей книге «Шифа аль-аскам фи зиярати хайр аль-анам» в восьмой главе: «Знай, что можно и желательно обратиться к Аллаху посредством Пророка ﷺ (тавассуль, истигаса, ташаффу). Дозволенность и желательность этого действия известна каждому религиозному человеку. Это известно благодаря пророкам, посланникам, а также жизнеописаниям праведных предков и учёных-мусульман».

6. Известный ханбалитский факих, выдающийся учёный Ибн Муфлих в своей книге «Аль-Фуру‘» (1/595) пишет, что разрешается обратиться к Аллаху посредством праведника, и есть слабое мнение, что это желательно. Имам Ахмад сказал в книге «Аль-Мансак», написанной для аль-Марвази, что он обращается к Аллаху в своих молитвах (дуа) посредством Пророка ﷺ, а в книге «Аль-Мустав‘аб» и других книгах он утверждал это в однозначной форме¹. Выдающийся учёный Ибн Куддама аль-Ханбали в книге «Аль-Мугни» сказал, что

¹ См. «Бараат аль-ашарийин» Ибн Марзука, 1/280.

желательно хоронить покойных на кладбище, где похоронено много праведников и мучеников за веру, а также в досточтимых местах, чтобы они получили их благодать. В той же самой книге (3/290) он, описывая своё посещение Пророк ﷺ, сказал: «Потом ты приходишь к могиле, оборачиваешься спиной к кибле и поворачиваешься к её центру и говоришь: «Мир тебе, о Пророк Аллаха ﷺ и лучший из Его творений...» до следующих слов «О Аллах, Ты сказал, и Твоё слово истина: «Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, и если бы Посланник ﷺ попросил прощения за них, то они поняли бы, что Аллах Милостив и принимает покаяние» («Ан-Ниса», аят 64)». Вот я прибыл к тебе, прося у Аллаха прощения за свои грехи и прося моего Господа заступничества посредством тебя».

Ибн аль-Хадж в книге «Аль-Мадхаль» в главе «Посещение могил» сказал: «Если усопший – из числа тех людей, на чью благодать надеются, то (следует) обратиться к Аллаху посредством него. Также посетивший Пророка ﷺ обращается посредством него, и даже следует начать с обращения к Аллаху посредством Пророка ﷺ, ибо он – вершина в посредничестве... так, он обращается посредством Пророка ﷺ и тех, кто за ним последовал, вплоть до Судного дня»¹.

7. Выдающийся учёный аш-Шавкани сказал: «Что касается обращения к Аллаху посредством кого-либо из Его творений по какой-либо нужде, с которой обращаются к Аллаху, то в отношении этого Иззудин ибн Абдуссалам сказал: «Не разрешается обращаться к Аллаху иначе, кроме как посред-

¹ Цитата из книги «Ар-Радд аль-мухкам аль-матин» шейха Абдуллаха ас-Сиддика аль-Гумари, стр. 92.

ством Пророка ﷺ¹. Что касается меня (имеется в виду мнение аш-Шавкани), то я не вижу смысла ограничивать дозволенность обращения к Аллаху только посредством Пророка ﷺ по двум причинам:

а) Нам известно единодушное мнение (иджма‘) сподвижников (да будет доволен ими Аллах) о дозволенности тавассуля.

б) Поистине, обращение (тавассуль) к Аллаху посредством знающих и достойных людей в действительности является обращением к Нему посредством их благих деяний. Потому что человек становится благородным и достойным только благодаря своим деяниям...» Далее он сказал: «Так тебе становится понятно, что аяты Корана, которые приводят люди, запрещающие обращение к Аллаху посредством Пророка ﷺ, такие, как:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ الزمر: ٣

«Мы поклоняемся им (идолам) только для того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше» («Аз-Зумар», аят 3),

﴿ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا ﴾ الجن: ١٨

«Не взывайте (то есть не поклоняйтесь) же ни к кому наряду с Аллахом» («Аль-Джинн», аят 18),

﴿ لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ ﴾ الرعد: ١٤

¹ Учёный Саид Фуда в своей книге «Ад-Дурру ас-самин» разъяснил и доказал, что Иззуддин бин Абдуссалам на самом деле говорил о клятве Пророком ﷺ, а не о тавассуле.

«К Нему обращен призыв истины. А те (идолы), кого они призывают (кому поклоняются) вместо Него, ничем не отвечают им» («Ар-Ра‘д», аят 14) – все эти аяты Корана, приведённые в качестве доказательства, в данном случае неуместны, так как не относятся к посредничеству.

Также в качестве доказательства запретности посредничества приводятся аяты Корана:

﴿قُلْ لَا أَمَلُ لِي بِنَفْسِي نَفْعًا وَلَا ضَرًّا﴾ الأعراف: ١٨٨

«Скажи: «Я не властен принести себе пользу или причинить себе вред»» («Аль-А‘раф», аят 188),

﴿لَيْسَ لَكَ مِنَ الْأَمْرِ شَيْءٌ﴾ آل عمران: ١٢٨

«Ты не принимаешь никакого решения» («Алу ‘Имран», аят 128).

В этих двух аятах Корана говорится о том, что Посланника Аллаха ﷺ ничего не касается, и что он не властен принести себе пользу или причинить вред, в таком случае как же он может принести пользу другим? И в этих двух аятах нет запрета на обращение к Аллаху посредством Посланника ﷺ или другого пророка и учёного. Тот, кто обращается, например, посредством учёного, просит только у Аллаха, не просит кого-либо помимо Него и также не просит кого-либо наряду с Ним. Если ты поймёшь это, то тебе станет понятно, что доказательства, которые приводят люди, запрещающие посредничество (тавассуль), не к месту». Конец цитаты аш-Шавкани из книги «Бараат аль-Ашарийин» Ибн Марзука. (стр. 228–230)

8. Имам ан-Навави в книге «Аль-Маджму‘» пишет: «Знай, что посещение могилы Посланника Аллаха ﷺ является самым важным способом приближения к Аллаху и самым

успешным стремлением...» Далее он сказал: «Потом он идёт к могиле Посланника Аллаха ﷺ, поворачивается спиной к Каабе, а лицом – к стене могилы и стоит в состоянии благоговения и почтения. Затем говорит: «Мир тебе, о Посланник Аллаха ﷺ...»». Далее он сказал: «Он обращается к Аллаху посредством Посланника Аллаха ﷺ и просит заступничества у него».¹

После перечисления этих доказательств и мнений учёных становится понятно, что запрещать им возносить мольбы посредством живых или мёртвых пророков и праведников неправильно. Также некоторые из приведённых им в качестве доказательства текстов являются неуместными, необоснованными, как это разъяснил аш-Шавкани в тексте, приведённом чуть ранее.

9. На странице 29 он (ваххабитский автор) говорит: «В этом случае следует вспомнить, что благословенная могила Пророка ﷺ не была расположена в мечети, а лишь после её расширения во времена аль-Валида бин Абдулмалика оказалась внутри в мечети, и не было в его время ни одного сподвижника, который смог бы ему запретить это».

Ответ: Ибн Касир пишет в своей книге «Аль-Бидая ва ан-нихая» со слов Ибн Джарира, что в 88 году по хиджре в месяце Рабиуль-авваль аль-Валид бин Абдулмалик повелел своему наместнику в Медине Умару бин Абдулазизу разрушить мечеть Пророка ﷺ и присоединить к ней дома жён Пророка Аллаха ﷺ для того, чтобы расширить мечеть со стороны киблы и с других сторон, так, чтобы образовалось (помещение) двести на двести локтей. Он сказал своему наместнику: «У того, кто продаст тебе своё имущество, покупай его, а ес-

¹ Взято из комментариев шейха Мустафа Аммара к книге «Ат-Таргиб ва ат-тархиб» аль-Мунзири. (2/239–240).

ли кто не продаёт, то назначь его имуществу справедливую цену и разрушь его, выплати цену их домов, ибо в этом для тебя есть руководство в праведных предках Умаре и Усмানে (которые тоже расширили мечеть)».¹ Если расширение и включение могилы Пророка ﷺ в мечеть началось в 88 году по хиджре, то следует знать, что шесть сподвижников Пророка ﷺ были живы в том году и после него. Приведём их имена, чтобы убедиться в несостоятельности его слов.

Сподвижники Пророка ﷺ, жившие в 88 году хиджры, когда расширяли Мечеть Пророка ﷺ:

1) Величайший сподвижник Абдуллах бин Абу Авфа. Аль-Бухари говорит об этом великом сподвижнике следующее: «Он умер в 88 или в 89 году по хиджре».²

2) Славный сподвижник Сахль бин Са'д ас-Саади. Аль-Вакиди говорит об этом великом сподвижнике: «Он умер в 91 году по хиджре. Это последний сподвижник, который умер в Медине». Аль-Бухари сказал: «Он умер в 88 году по хиджре».³

3) Величайший сподвижник Анас ибн Малик, слуга Посланника Аллаха ﷺ. Ибн Касир сказал: «Есть разногласия относительно даты его смерти. Согласно самому известному мнению, он умер в 93 году по хиджре – таково мнение большинства учёных». Ибн Касир приводит также следующий случай: «Анас пришёл к аль-Валиду бин Абдулмалику во время его правления в 92 году по хиджре, когда он строил мечеть Дамаска, и помолился в ней. Тогда он увидел аль-Валида и осудил его за то, что тот отложил молитву до конца вре-

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», 9/74.

² «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, 9/75.

³ «Аль-Бидая ва ан-нихая», 9/83.

мени её совершения».¹ Как видишь, Анас встречался с аль-Валидом и осудил его за откладывание молитвы и не осудил за расширение мечети Посланника Аллаха ﷺ и включение в неё почтенной могилы Пророка ﷺ.

4) Махмуд ибн Лабид бин Укба аль-Ансари аль-Ашхулий. Аль-Бухари сказал: «Этот сподвижник умер в 99 году по хиджре», как это привёл аз-Захаби.²

5) Сахль бин Хунайф аль-Авси аль-Мадани. В «Аль-Бидая ва ан-нихая» сказано, что он родился при жизни Пророка ﷺ и видел его; он умер в 100 году.

6) Абу ат-Туфайль Амир бин Василя аль-Ляйси аль-Кинани. «Этот сподвижник увидел кончину Пророка Аллаха ﷺ, согласно единодушному мнению, и умер в 100 году».³

Я скажу: при жизни этих шести сподвижников Посланника Аллаха ﷺ аль-Валид бин Абдулмалик расширил мечеть Пророка ﷺ и включил в неё благородную могилу. Они жили при расширении и после него, и ни один из них не осудил аль-Валида или его заместника в Медине за это действие. Ясно, что автор той брошюры не знает историю, и доказательством этому могут послужить его слова: «Не было никого в его (аль-Валида) время из числа сподвижников, кто бы осудил его за это». Если в его время жили шесть сподвижников, и ни один из них не осудил его за это действие, то это указывает на их согласие с ним. Достоверно известно, что великий сподвижник Анас ибн Малик помолился за Умаром бин Абдулазизом, заместником, который расширил мечеть и включил могилу Пророка ﷺ в неё, и похвалил его молитву. Ибн Касир пишет: «Достоверно известно, что Анас ибн Малик сказал: «Я не

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», 9/155.

² «Аль-Бидая ва ан-нихая», 9/186.

³ «Аль-Бидая ва ан-нихая», 9/190.

молился за каким-либо имамом, чья молитва так похожа на молитву Посланника Аллаха ﷺ, как у этого юноши (то есть Умара бин Абдулазиза), когда тот был наместником в Медине»». Также известно, что Анас прибыл в Шам и встретился с аль-Валидом бин Абдальмаликом, который повелел расширить мечеть Пророка ﷺ и включить в неё могилу Пророка ﷺ, и не осудил его за это действие (в то время работы уже были завершены). Но он всё же осудил его за другие дела. Ибн Касир сказал: «Во времена правления аль-Валида бин Абдальмалика в 92 году по хиджре к нему прибыл Анас ибн Малик, когда тот строил мечеть Дамаска. Анас ибн Малик помолится в ней и, увидев аль-Валида, осудил его за его откладывание молитвы до конца времени её совершения».¹ Согласие этих сподвижников с расширением мечети, а также согласие или молчание всех последователей сподвижников (табиун) и их факихов указывает на законность этого действия. Это было всеобщее единодушное мнение относительно дозволенности этого действия.

Если он будет утверждать, что имелись сподвижники и их последователи, отрицавшие это, как он утверждал ранее, что их не было в его (аль-Валида) время, то он обязан объяснить это и перечислить имена тех, кто порицал это действие.

10. На странице 11 он пишет, что в богослужениях следует ограничиваться текстом и нельзя принимать в них различные аналогии (кияс) и мнения.

Ответ: эти его слова указывают на его запрет проводить аналогии (кияс) в видах поклонения, а также означают, что нельзя совершать то, что не совершал Посланник Аллаха ﷺ, даже если проводить аналогии в соответствии с шариатскими основами. Он утверждает, что дополнение действий Пророка

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», 9/155.

﴿ означает, что шариат несовершенен и нуждается в усовершенствовании, или указывает на то, что Пророк ﴿ сократил что-то в действии. Подобное утверждают также и другие ваххабиты или салафиты (они салафиты согласно их словам).

Я скажу: эти слова можно увидеть в их книгах, услышать на их уроках и диспутах, поэтому далее я дам разъяснения относительно того, что аналогия (кияс) разрешена даже в поклонении, и что разрешается совершать то, что не совершил Пророк ﴿, пока это действие вращается по орбите исламского шариата и зиждется на исламских основах и правилах. Такое действие относится к шариату и рассматривается как шариатское с позиции аналогии. В таком случае мы не обвиняем шариат в том, что он несовершенен, и не приписываем Посланнику ﴿ сокращение или сокращение законов и правил, пока это действие зиждется на основах (усуль) шариата Посланника Аллаха ﴿. А слова Всевышнего:

﴿ مَا فَرَطْنَا فِي الْكِتَابِ مِنْ شَيْءٍ ﴾ الأَنْعَامِ: ٣٨ ﴿

«Мы ничего не упустили в Книге» («Аль-Ан‘ам», аят 38) означают, что Аллах на всякое дело, касающееся религии, дал указание в Коране. Это указание бывает либо подробным, либо общим, и его разъяснение получают от Посланника Аллаха ﴿, выводят из единодушного мнения учёных (иджма‘) или из аналогии (кияс), и это разъяснение может быть также детальным или общим.¹

Доказательства дозволенности проведения аналогии (кияс) в поклонении:

1. Посланник Аллаха ﴿ сравнил возмещение хаджа (за другого человека) с выплатой долга, указывая на важность

¹ См. «Тафсир аль-Куртуби», 6/420.

этого, хотя хадж входит в виды поклонения, а долг входит в понятие взаимоотношений между людьми (муамалат). Такая аналогия встречается в следующих словах Посланника ﷺ, адресованных одной женщине:

«أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها؟»

«Как ты считаешь, если ты выплатишь долг, который остался за твоей матерью, это ей поможет?» Она сказала: «Да». Тогда Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«فدين الله أحق بالوفاء»

«Долг Аллаху более достоин быть выплаченным». Передали аль-Бухари и Муслим.

2. Аль-Бухари в своём сборнике передал от Ибн Умара, что когда были завоёваны два города (Басра и Куфа), к Умару бин аль-Хаттабу пришли (люди) и сказали: «О правитель правоверных, поистине, Посланник Аллаха ﷺ определил местность Киран (в качестве места вступления в хадж) для жителей Неджда, а она далеко от нашего пути, а если мы хотим прийти к местности Киран, то это трудно для нас». Тогда Умар сказал: «Определите свой путь параллельно этой местности». И так он определил им местность Зат 'ирк. Аш-Шавкани сказал: «Очевидно, Умар определил им Зат 'ирк, проведя иджтихад (кияс)».¹ Имам Ахмад передал от Ибн Умара хадис о времени хаджа, в котором сообщается следующее: «Люди провели аналогию (кияс) между местностью Зат 'ирк и местностью Киран».

¹ «Найль аль-автар», т. 4, стр. 331.

3. Четыре имама-муджтахида проводили аналогии в вопросах выплаты закята. А это – вопросы, касающиеся видов поклонения. Вот примеры аналогии, которые они проводили:

а) Имамы Малик и аш-Шафии полагали причиной выплаты закята с посевов и плодов [возможность их] хранения и удовлетворения ими потребности в пище (кормления). Они провели аналогию с посевом и плодами, с которых Посланник Аллаха ﷺ выплачивал закят, а именно – с пшеницей, ячменём, кукурузой, финиками и изюмом. Они сравнили (провели аналогию) их со всем тем, что можно хранить и использовать в качестве пищи, например, с рисом, чечевицей, фасолью, горохом, бобами, луговым горохом. Таким образом, маликиты довели количество видов злаков и плодов, с которых следует выплачивать закят, до двадцати;

б) Имам Ахмад в самом известном своём мнении (аш-хар) посчитал возможность сушки и сохранности плодов и злаков причиной [необходимости выплаты закята] и провёл аналогию с тем, что стало известно от Посланника Аллаха ﷺ относительно следующих растений: сулыть¹, рис, просо, чечевица, маш (однолетнее травянистое растение рода фасоль семейства бобовых), тмин, льняные семена, семена кабачков и огурцов, семена редиса и кунжута, другие семена. Также он провёл аналогию относительно следующих плодов: абрикос, миндаль, фисташка, лещиновый орех.²

в) Абу Ханифа указал на необходимость (вуджуб) выплаты закята со всего, что вывел Аллах из земли – из того, что после посева имеет способность произрастать и занимает участок земли. Даже если человек использует свою землю в качестве поля для выращивания сахарного тростника, сада

¹ Сулыть – сорт ячменя, распространённый в Иордании и Хиджазе.

² «Аль-Мугни» Ибн Куддамы аль-Ханбали, т. 2, стр. 290–292.

или луга, с этого полагается (ваджиб) выплачивать закят, рассматривая, таким образом, признак произрастания как причину для выплачивания закята с того, что выросло. И необходимо выплатить закят со всего, что растёт, по аналогии с теми растениями, на которые указал Посланник Аллаха ﷺ.¹

«А добавление к действиям Пророка ﷺ – из числа проведения аналогии». Вот доказательства против этого утверждения:

1) Сподвижники во главе с Умаром установили наказание за распитие спиртного в 80 ударов плетью, хотя Пророк ﷺ наносил выпившему спиртное 40 ударов плетью. Муслим написал в своём сборнике, что Али сказал: «Пророк ﷺ повелевал наносить 40 ударов плетью, столько же – Абу Бакр, а Умар повелевал нанести 80 ударов. И каждое повеление является сунной, но мне более по сердцу 40 ударов».²

2) Умар ибн аль-Хаттаб собрал людей на коллективную таравих-молитву на двадцать ракаатов за Убайем бин Ка‘бом и сказал: «Как же прекрасно это новшество!», как передаёт об этом аль-Байхаки с достоверным иснадом от ас-Саиба бин Йазида.³

3) Ат-Тахави и ад-Даракутни передают с достоверным иснадом до ас-Саиба ибн Йазида следующее: «Я видел, как Убай оценивал своих лошадей и выплачивал с них милостыню (закят) Умару», хотя Посланник ﷺ не брал закят с лошадей.⁴

¹ См. книги «Шарх фатх аль-кадир аля аль-хидая» (2/502) (по ханафитскому фикху) и «Фикх аз-закят» аль-Кардави.

² См. «Найл аль-автар», аш-Шавкани, т. 7, стр. 157.

³ См. «Умдат аль-кари», аль-‘Айний, т. 5, стр. 357.

⁴ «Насб ар-райа», т. 1, стр. 359.

4) Абдурраззак и аль-Байхаки передают от Я'ля бин Умайя, а тот – от Умара ибн аль-Хаттаба, который сказал: «Выплати за каждую лошадь по динару».¹

5) Ибн Хазм передал со своим санадом следующие слова Ибн Шихаба аз-Зухрий: «Усман брал закят с лошадей. От Зайда ибн Сабита было передано, что с каждой лошади выплачивают по десять дирхемов или один динар».²

6) Аль-Бухари и Муслим, а также авторы сводов хадисов передают от Ибн Умара: «Когда Пророк ﷺ верхом на верблюдице остановился возле мечети «Зу аль-Хулайфа», он объявил о своём вступлении в обряды хаджа, произнеся:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك،
لا شريك لك

«Вот я перед Тобой, О Аллах, и вновь я перед Тобой. Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварищей, вот я перед Тобой. Поистине, вся хвала принадлежит Тебе, и все блага Твои, и вся власть принадлежит Тебе. Нет у Тебя сотоварищей».

А я (Ибн Умар) добавляю:

لبيك وسعديك، والخير بيديك والرغبة إليك والعمل

«Вот я перед Тобой, и всё добро в Твоей власти, и все желания и деяния к Тебе (устремлены)»».

Так Ибн Умар дополнил тальбию Посланника Аллаха ﷺ.

7) Имамы Ахмад и Абу Давуд передали слова Джабира ибн Абдуллаха:

أهلّ رسول الله، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك

¹ «Насб ар-райа», аз-Зайла'и, т. 1, стр. 359.

² См. «Аль-Мухалля», т. 5, стр. 226 и «Насб ар-райа», т. 1, стр. 359.

«Посланник Аллаха ﷺ объявил о вступлении в обряды хаджа, произнеся: «Вот я перед Тобой, о Аллах, и вновь я перед Тобой, я перед Тобой. Нет у Тебя сотоварищей, вот я перед Тобой. Поистине, вся хвала принадлежит Тебе, и все блага Твои, и вся власть принадлежит Тебе, нет у Тебя сотоварищей»».

А люди (сподвижники) добавляли фразу *ذا المعارج* «Обладатель превосходных качеств» и тому подобные слова, а Пророк ﷺ слышал и не говорил им ничего. Муслим также передал хадис с подобным смыслом.¹

Вот сподвижники добавляют слова к словам тальбии Пророка ﷺ. Не стоит и говорить, что одобрение Посланником ﷺ этого дополнения является доказательством того, что их действия вошли в хадис с согласия Пророка ﷺ. А следует сказать, что сподвижники поняли, что добавление к действию Пророка ﷺ дозволено, и поэтому сделали это. Если бы дополнение не было дозволено, то Посланник Аллаха ﷺ запретил бы им это. Аш-Шавкани говорит: «Некоторые ученые сказали: «Нет ничего плохого в том, чтобы добавить желаемый зикр (то есть совершить добавление к словам или делам Посланника Аллаха ﷺ). Это мнение Мухаммада бин аль-Хасана, ас-Саврий и аль-Авзаи, они руководствовались в качестве довода различными хадисами и преданиями. Им противоречили другие учёные, они сказали: «Не следует добавлять что-то к тому, что совершал Посланник Аллаха ﷺ и чему он обучал людей». Большинство учёных (джумхур) высказались за дозволенность добавления».²

Я скажу: в отношении тех, кто добавлял что-либо к действиям Посланника Аллаха ﷺ или проводил аналогию даже в

¹ См. «Наиль аль-автар», т. 2, стр. 358.

² См. «Наиль аль-автар», т. 4. стр. 358-359.

вопросах поклонения, Посланник Всевышнего Аллаха ﷺ говорил следующее:

اقتدوا بالذين من بعدي أبي بكر وعمر...

«Следуйте за теми, кто будет после меня: Абу Бакром и Умаром»;

عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي...

«Придерживайтесь моей сунны, а после меня – сунны праведных халифов, следующих по истинному пути»;

إن الله وضع الحق على لسان عمر يقول به ...

«Аллах поместил истину на язык Умара...»

О его сыне Пророк ﷺ говорит:

عبد الله رجل صالح

«Абдуллах – благочестивый человек»;

خير القرون قرني ثم الذين يلونهم

«Лучшее поколение – моё поколение, далее – идущее за ним...».

Таким образом, становится очевидно, что слова этого автора и других ваххабитов о том, что нельзя проводить аналогию в вопросах поклонения, неправильны и противоречат тому, чего придерживались сподвижники и лучшие поколения людей. Также неправильны его слова о запретности добавлений в зикр, переданный от Пророка ﷺ.

Я скажу: после опровержения доказательств этого автора, а также после разъяснения ложности и недостоверности

его мнений я перехожу к разъяснению того, что у него отсутствует честность в передаче слов факихов, ибо он берёт часть их слов, которая потакает его прихоти, и отказывается от того, что противоречит его утверждениям. Вот некоторые примеры:

1. Выдержка из текста Ибн ан-Нахави в «Шарх аль-Минхадж»:

«Мы считаем, что не доходит до усопшего награда за чтение, согласно известному мнению». Хотя полный текст Ибн ан-Нахави таков: «Мы считаем, что не доходит до усопшего награда за чтение, согласно известному мнению, но (согласно) предпочтительному мнению – доходит, если тот попросит Аллаха довести до усопшего награду за чтение. И следует быть уверенным в этом, ибо это дуа».¹

Посмотри, как он пропустил часть слов Ибн ан-Нахави, а именно слова: «(Согласно) предпочтительному мнению – доходит, если тот попросит Аллаха довести до усопшего награду за чтение». Ведь та часть, которую он не упомянул, аннулирует и опровергает его утверждение и мнение.

2. Выдержка из слов имама Ахмада ибн Ханбалия:

Имам Ахмад сказал человеку, которого он увидел читающим Коран возле могилы: «О такой-то, поистине, чтение Корана над могилой является новшеством».

Я скажу: прочти то, что передаёт Ибн Куддама аль-Макдиси аль-Ханбали в книге «Аль-Мугни», которая считается одной из самых важных книг ханбалитского мазхаба, а также то, что передаёт автор «Мавахиб аль-Джалиль фи аль-фикхи аль-маликий» от самого имама Ахмада. Он сказал: «Передаётся, что имам Ахмад сказал: «Если вы зайдёте на кладбище, прочтите аят «Аль-Курси» и суру «Аль-Ихлас»

¹ «Найль аль-автар», т. 4. стр. 105.

три раза, а потом скажите: «О Аллах, посвяти награду за чтение усопшим на кладбищах»». Также передаётся от него: «Чтение Корана возле могилы является новшеством», это передаётся от Хушайма. Абу Бакр (аль-Халляль) сказал: «Это мнение передала от имама Ахмада группа учёных, а потом он полностью отказался от него и разъяснил это. Группа учёных (джамат) передала, что имам Ахмад запретил слепому человеку читать Коран возле могилы и сказал ему: «Поистине, чтение возле могилы является новшеством». Мухаммад ибн Куддама аль-Джавхари сказал ему: «О Абу Абдуллах, что ты скажешь о Мубашшире аль-Халаби?» Он ответил: «Заслуживает доверия». Он сказал: «Он (Мубашшир аль-Халаби) передал мне от Абдуррахмана бин аль-‘Алляь бин ал-Ладжладжа, а тот – от своего отца, завещавшего читать возле его могилы после того, как его похоронят, начало и конец суры «Аль-Бакара», сказав: «Я слышал, как Ибн Умар завещал это»». Тогда Ахмад ибн Ханбаль сказал: «Вернись к тому человеку и скажи, чтобы он читал Коран». Абу Бакр аль-Халляль сказал: «Рассказал мне Абу Али аль-Хасан ибн аль-Хайсам аль-Баззар, наш шейх, заслуживающий доверия: «Я видел Ахмада ибн Ханбаля совершающим молитву за слепым, который читал Коран возле могилы»». ¹

Я скажу: посмотри, да хранит тебя Аллах, как он берёт часть слов и пропускает другую, потому что она противоречит его мнению.

3. Выдержка из книги «Тарик аль-вусуль ила ибталь аль-бида‘ би ильм аль-усуль», на странице 19 автор говорит: «Поистине, учёные по основам права (усуль) говорят: «Чтение Корана над усопшим является новшеством, и не доходит награда за это до усопшего»».

¹ «Аль-Мугни», т. 2, стр. 471; «Мавахиб аль-Джалиль», т. 2, стр. 237.

Поразмысли над словами автора этой книги, где он выражает мнение от имени всех учёных по основам исламского права. Когда мы обратились к книге, из которой он берёт выдержки, то обнаружили, что её автор является ваххабитом, подобно автору брошюры, в отношении которой мы пишем опровержение. Им является Мухаммад Ахмад аль-Адави.

Я скажу: передавать слова ваххабитского автора от лица всех учёных по основам права непозволительно по Шариату, да и не является признаком честности при цитировании. Поэтому мы просим его привести хотя бы одного неваххабитского учёного по основам права, а также просим назвать нам источник этих слов, если он относится к числу говорящих правду. Что касается слов, подобных словам тех, кто черпает из нечистого источника, то они не подходят нам, и мы опровергаем их, потому что они недостоверны.

4. Он передаёт от аш-Шавкани: «Комментируя слова Всевышнего «Человек получит только за то, что он совершал», он (аш-Шавкани) не говорит о дозволенности чтения над усопшим и (не говорит), что награда доходит до усопшего».

Я скажу – прочти то, что говорит аш-Шавкани на этот счёт: «Истиной является то, что общий смысл аята:

﴿ وَأَنْ لَّيْسَ لِلْإِنْسَانِ إِلَّا مَا سَعَى ﴾ النجم: ٣٩

«Человек получит только за то, что он совершал» подводится под частный смысл хадисов о милостыне, хадже, освобождении рабов, молитве, посте, а также о чтении суры «Ясин» сыном, ведь есть хадис:

«اقرأوا على موتاكم يس»

«Читайте над своими усопшими суру «Ясин», а также о чтении дуа сыном или другими людьми, ведь есть аят:

﴿وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ﴾ ﴿١٠﴾ الحشر: ١٠

«А те, которые пришли после них, говорят: «Господь наш! Прости нас и наших братьев, которые уверовали раньше нас»» («Аль-Хашр», аят 10).

Также есть хадисы о дуа для усопшего во время посещения могил. Эти хадисы также подводятся под частный смысл этого хадиса: «Когда умирает сын Адама, то обрываются его деяния, кроме трёх: непрерывная милостыня, знания, от которых получают пользу, благородный сын, который будет молиться за него».

Далее он приводит выдержку из книги «Шарх аль-Канз» о том, что аят «Человек получит только за то, что он совершал» отменён словом Всевышнего:

﴿وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتْهُمْ ذُرِّيَّتُهُمْ بِإِيمَانٍ أَلْحَقْنَا بِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَمَا أَلَتْنَاهُمْ مِنْ عَمَلِهِمْ مِنْ شَيْءٍ﴾ ﴿٢١﴾ الطور: ٢١

«Мы воссоединим верующих с их потомками, которые последовали за ними в вере, и нисколько не умалим их деяний».¹

Аш-Шавкани также говорит при упоминании хадиса:

«اقرأوا على موتاكم يس»

«Читайте над своими усопшими Ясин» следующее: «Слова хадиса указывают на усопших, но они также косвенно (маджазан) охватывают и живых, находящихся при смерти. Нель-

¹ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 4, стр. 105-106.

зя говорить, что речь в хадисе идёт именно об умирающих, пока на это не будет какого-либо указания (доказательства)».¹

Я скажу: посмотри на слова аш-Шавкани из его книги и на слова, которые приписывает ему этот автор, чтобы увидеть, что подобно тому, как ты видел в предыдущих примерах, как он цитирует только часть слов имамов и приписывает им слова других людей, или приписывает некоторым из них то, чего они не говорили, и тогда подтвердятся две основные истины:

1. Научное вероломство при цитировании слов имамов и учёных;

2. Соккрытие и искажение правды за фальсифицированным дымом, чтобы люди не видели её.

Обе эти истины содержат в себе зло, а также раскрывают истинную суть этого автора и ему подобных, несмотря на то, что он прикрывается лозунгами о приверженности салафизму или чему-нибудь ещё.

СУННА И НОВШЕСТВО В ИСЛАМЕ

Теперь поговорим о сунне и нововведениях, поскольку автор этой брошюры часто упоминает эти два слова, и ваххабиты или салафиты взяли их себе на вооружение и стреляют (используют их) ими, когда хотят. Какое бы действие или слово они ни приводили, они называют его сунной; и за какое бы действие или слово они ни порицали других, они говорят: «Это – новшество, каждое новшество – заблуждение, а за каждое заблуждение – полагается Ад». Поэтому считаю необходимым объяснить, что такое сунна и её виды. И мы говорим, полагаясь на Всевышнего Аллаха:

¹ «Найль аль-автар», т. 3, стр. 25.

Сунна в лексическом значении означает «путь, дорога», а в терминологии Шариата у неё есть несколько определений. Учёные по основам права называют сунной те шариатские доказательства, которые исходили от Посланника Аллаха ﷺ, но при этом не относились к Корану и не были чудом.¹ Данным термином обозначаются также действия сподвижников, независимо от того, упомянуты эти действия в Коране и Сунне или нет.² На это указывал Умар ибн Абдулазиз, когда говорил: «Посланник Аллаха ﷺ и правители после него ввели обычаи (сунну). Принятие их есть подтверждение Книги Аллаха и увеличение поклонения Аллаху и силы в соблюдении религии. Кто руководствуется ими, тот идёт по правильному пути; а кто просит помощи посредством их, тот получит помощь, а кто противоречил им, тот последовал не по пути верующих». Эти слова передал аль-Байхаки от имама Малика. Всевышний Аллах говорит:

﴿وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا بُيِّنَ لَهُ الْهُدَىٰ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّىٰ وَنُصَلِّهِ ۖ جَهَنَّمَ سَاءَتْ مَصِيرًا﴾ ﴿١١٥﴾ النساء: ١١٥

«А того, кто воспротивится Посланнику ﷺ после того, как ему стал ясен прямой путь, и последует не путём верующих, Мы направим его туда, куда он обратился, и сожжём в Геенне. Как же скверно это место прибытия» («Ан-Ниса», аят 115).

Основанием для такого значения служит хадис Пророка ﷺ:

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي»

«Придерживайтесь моей сунны и после меня – сунны моих праведных халифов, наставленных на истинный путь».

¹ См. «Аль-Ахкам», аль-Амиди, т. 1, стр. 87.

² См. «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 4.

Шейх Абдуллах Дарраз в своём субкомментарии к книге «Аль-Мувафакат» аш-Шатыби говорит, объясняя данный хадис: «Пророк ﷺ отнёс сунну к ним, подобно тому как отнёс её к себе; их сунна – это не что иное, как то, чем они руководствовались, опираясь на его сунну, если даже мы не обнаружили, что это было передано от него; а также тот смысл, который они извлекли (из текстов) в соответствии со своим пониманием блага (маслаха)».¹

Также слово «сунна» применимо в отношении совершения благого или злого действия, в таком случае оно выделяется атрибутом (то есть оно используется вместе с прилагательным). Об этом говорит Посланник Аллаха ﷺ:

«من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها»

«Кто введёт хороший обычай (сунну), тот получит награду за него и награду за тех людей, которые будут руководствоваться им».

Таким образом, ты понимаешь, что у сунны есть множество определений. Но в целом сунна – это то, что передано от Посланника Аллаха ﷺ и всех его сподвижников (да будет доволен ими Аллах).

А что касается нововведения (бид‘а), то оно в лексическом значении означает изобретение, сотворение чего-то, не имевшего аналога в прошлом. В этом значении Всевышний Аллах говорит:

﴿بَدِيعُ السَّمٰوٰتِ وَالْاَرْضِ﴾ البقرة: ١١٧

«Он – Творец небес и земли» («Аль-Бакара», аят 117).

А в терминологическом значении оно указывает на несколько определений.

¹ См. «Аль-Мувафакат» и «Хашийат» к нему, т. 4, стр. 6 и 79.

Аш-Шатыби сказал: «Нововведение – это придуманный путь в религии, противоречащий шариату. И под следованием этому пути подразумевают следование ему как шариатскому пути».

Ибн аль-Кайим в книге «И‘лям аль-муваккин» передал от аш-Шафии, что он определил нововведение как то, что противоречит Корану и сунне или преданию от сподвижников. Ар-Раби‘ также передал это определение от аш-Шафии.¹

Аль-Байхаки в «Манакиб аш-Шафии» передал слова аш-Шафии: «Нововведения в делах делятся на два вида. Первый вид – то, что противоречит Корану, сунне или иджма‘. Это – новшество, ведущее к заблуждению. А второй вид – то благо, которое было введено и которое не противоречит ничему из перечисленного (Корану, сунне, преданию или иджма‘). Это нововведение не является порицаемым. Ведь Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сказал относительно выстаивания ночи в месяце Рамадан: «Как прекрасно это нововведение!» Этим он указывал на то, что его не было (раньше), но, несмотря на это, в нём всё равно нет противоречия вышепомянутому (Корану, сунне, преданию или иджма‘)».²

Ибн аль-Асир сказал: «Нововведение (бид‘а) произошло от (слова) «изобретение, творение (ибтида‘)»». Если это слово используют в отношении Аллаха, то оно означает выведение Им чего-то из небытия в бытие, то есть это сотворение вещей, которых не было. Такое (действие) свойственно только Аллаху. А что касается смысла слова изобретение (ибтида‘) в отношении творений, то если их нововведение противоречит повелениям Аллаха и Его Посланника ﷺ, оно порицается. Если оно входит в общее представление того, к чему Аллах и

¹ См. «Хашият аль-мувафакат», имам аш-Шатыби, т. 4, стр. 78.

² См. «Аль-Хави» имама ас-Суюти, т. 1, стр. 192-193.

Его Посланник ﷺ призвал и побуждал, то оно восхваляется, если даже ранее такого примера не было. Например, проявление благородства, щедрости и совершение благодеяния – все эти действия являются достохвальными действиями, которые не были ранее совершены и которые также не могут противоречить тому, с чем пришёл шариат. Это так, потому что Посланник Аллаха ﷺ определил для этого награду, сказав:

«من سن سنة حسنة كان له أجرها و أجر من عمل بها»

«Кто введёт хороший обычай (сунну), тот получит награду за него и за тех людей, которые будут руководствоваться им».

В противовес этому он также сказал:

«ومن سن سنة سيئة كان عليه وزرها ووزر من عمل بها»

«Кто введёт плохой обычай, на том лежит грех за него и за тех, кто будет руководствоваться им». Это в том случае, если обычай будет противоречить повелениям Аллаха и Его Посланника ﷺ. Так понимаются слова Умара ибн аль-Хаттаба в отношении таравих-молитвы: «Как прекрасно это нововведение!» Ведь оно входило в благие дела и заслуживало похвалы, и он назвал такую молитву нововведением и восхвалил её. Хотя Пророк ﷺ иногда совершал эту молитву, но всё-таки пропускал её, не проявлял постоянство в её совершении и не собирал людей для её совершения. Поэтому усердие и объединение людей Умаром, а также побуждение их к этому является достохвальным новшеством.¹

Ас-Суюти в своей книге «Аль-Хави» приводит слова ан-Навави, которые последний приводит в книге «Тахзиб аль-асма ва ал-лугат», а именно: «Новшество в шариате –

¹ См. «Джами‘ ускуль аль-авлия», т. 1, стр. 280-281.

это то, чего не было во времена Пророка ﷺ, и оно делится на хорошее и плохое». Он также передал слова аль-‘Изза ибн Абдуссалама из книги «Аль-Кавайд»: «Новшество делится на обязательное (ваджиб), запретное (мухаррам), рекомендуемое (мандуб), порицаемое (макрух) и разрешённое (мубах)». Потом он сказал: «Способ определения вида новшества – это сверить его с правилами шариата. Если оно подпадает под категорию обязательного, то это обязательное новшество, а если подпадает под категорию запретного, то оно запрещено. Если оно входит в категорию желательного, это – желательное новшество. Если входит в категорию нежелательного, оно нежелательно. Если оно входит в категорию разрешённого, то это разрешённое новшество (мубах)». Далее он приводит примеры каждого из этих пяти видов новшеств.¹

Аш-Шавкани приводит слова Ибн Хаджара, сказанные им в книге «Фатх аль-Бари»: ««Новшество» в языковом значении – это всё новое, не имеющее аналогов, а в терминологии шариата им обозначают всё, что противоречит сунне, и, следовательно, оно является порицаемым». Это означает, что если оно подходит под определение одобряемого действия в шариате, то это хорошее новшество. А если оно подходит под определение порицаемого в шариате действия, то это порицаемое новшество, а иначе (то есть, если оно не подходит ни под определение одобряемого действия, ни под определение запретного действия) оно относится к группе разрешённых действий. Его также можно разделить на пять видов, как сказал аль-‘Изз бин Абдуссалам».²

¹ См. «Аль-Хави» имама ас-Суюти, т. 1, стр. 192-193.

² См. «Найль аль-автар», т. 3, стр. 60.

После рассмотрения определений новшества, которые были даны учёными, мы можем дать следующее определение новшества в шариате: «Новшество есть любое слово или действие, которое не исходило от Пророка ﷺ и его сподвижников и не подпадает под общие исламские правила, включающие обязательные, желательные или разрешённые постановления». Именно такой смысл имеют слова Пророка ﷺ:

«كل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار»

«Каждое новшество – заблуждение, и за каждое заблуждение – Ад».

А также его слова:

«كل أمر ليس عليه أمرنا فهو رد»

«Любое деяние, на котором не основывается наша религия, отвергается».

Или же его слова:

«من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد»

«Если кто-либо введёт в наше дело (в религию) то, что не принадлежит к нему, оно отвергается».

В таком значении и понимали сподвижники (да будет доволен ими Аллах) слова Пророка ﷺ, и поэтому достоверно известно, что они совершали действия, которые не совершал Посланник ﷺ, например, объединение Умаром ибн аль-Хаттабом людей за Убайем ибн Ка'бом на таравих-молитве; или добавление слов его сыном Абдуллахом и другими сподвижниками к словам Пророка ﷺ (тальбия); а также выплачивание Умаром, Усманом и Зайдом ибн Сабитом закята с лошадей. Подобных примеров очень много. Если бы подобные их действия были новшеством, а за каждое новшество полагается Ад, то они противоречили бы их пониманию,

деяниям, а также словам Пророка ﷺ о том, что они являются обитателями Рая. Ведь пришло множество достоверных хадисов, возвещающих и радующих этих сподвижников и многих других людей обещанием, что они войдут в Рай. Ведь известен и передан таватуром среди сподвижников и мусульманами хадис о том, кто именно эти десять сподвижников, обрадованные Раем. Также передана таватуром радостная весть о том, что не только эти десять сподвижников были обрадованы Раем. Как же может быть их действие расценено как новшество, как заблуждение, если они являются обитателями Рая, как об этом поведал нам Посланник Аллаха ﷺ? Ответ заключается в следующем: либо определение новшества ваххабитами – ошибочное, а это на самом деле правда, либо весть, переданная Посланником ﷺ, ошибочна, а это исключено и недопустимо, и такого не скажет даже невежда, не говоря уже об учёном. Об этом аль-Мунави в труде «Файд аль-Кадир» говорит: «Каждое новшество и каждое нововведение, которое является заблуждением – это то, у чего нет основы в шариате, и к которому побуждает только похоть и желание, в отличие от нововведения, у которого есть основа в шариате либо путём аналогии, либо иным путём. И слово Пророка ﷺ «каждое», приведённое в хадисе «Каждое новшество есть заблуждение», является словом с общим смыслом, который подводится под частный ('амм махсус)».¹

Учитывая всё это, неверно для автора брошюрки руководствоваться в качестве довода поверхностным смыслом этих двух хадисов («Каждое новшество – заблуждение» и «Кто введёт в это наше дело...»), ибо они имеют универсальное значение, но то, что передано от Посланника Аллаха ﷺ и сподвижников, подводит их под частный смысл.

¹ См. «Файд аль-Кадир», т. 2, стр. 172.

Недействительны его слова, а также слова ему подобных людей: «Сунна делится на два вида: сунна действий и сунна отказа (от действий). Противоречие сунне действий осуществляется отказом (несовершением этого действия), а противоречие сунне отказа осуществляется совершением этого действия. Новшество (бид'а) (по их мнению) – это противоречие сунне действий или отказа (от действий), то есть они (ваххабиты) посчитали новшеством совершение того, чего не делал Пророк ﷺ.

Я скажу: его слова, подводящие многих сподвижников, во главе которых стоит Умар бин аль-Хаттаб, под определение нововведенцев, недопустимы. Также эти слова подводят многие их действия под определение новшества. А согласно их утверждению, что всякое новшество – заблуждение, а за всякое заблуждение – Ад, новшество Умара и тех, кто последовал за ним из числа совершавших то, что не совершал или пропускал Пророк ﷺ, приводит в Ад. В то время как безгрешный, честный и надёжный Посланник ﷺ сказал о них, что они в Раю. Также он велит нам придерживаться его сунны и сунны праведных халифов, наставленных на истинный путь¹.

Так, эти слова ваххабитов несостоятельны с точки зрения содержания и доказательной базы. Что касается их содержания, то оно противоречит тому, что достоверно известно от Пророка ﷺ. А что касается доказательной базы, то она противоречит тому, что говорят учёные по основам права.

Вот что пишет аш-Шатыби относительно того, что говорится в науке по усулю (основам права) о сунне отказа: «Сунна бывает трёх видов: слово, действие и утверждение (какого-либо действия) с условием, что Пророк ﷺ знал о нём и был способен порицать, если это порицаемое. Что касается

¹ «Ат-Таргиб ва ат-тархиб» имама аль-Мунзири, т. 1, стр. 79.

действия, то оно включено в определение отказа от действия, потому что оно (может быть) действием по мнению одной группы учёных (джамаа), а по мнению многих других учёных по усулю, воздержание от действия не является действием. Но вместе с этим Пророк ﷺ воздерживался от совершения некоторых действий по следующим причинам:

1) Отказ от разрешённого в силу личностных предпочтений, подобно отказу от употребления в пищу ящерицы;

2) Отказ от разрешённого, так как Пророк ﷺ опасался, что это может посчитаться другими людьми вменённым в обязанность, например, он перестал выстаивать (ночи) в мечети в месяце Рамадан;

3) Отказ от полностью дозволенного действия из-за другого действия, превосходящего его по достоинству. Например, Пророк ﷺ не наказал Зуль-Хувайсиру, который сказал ему: «Будь справедлив, это распределение имущества совершено не ради Аллаха». Пророк ﷺ не стал наказывать его (что является дозволенным) из-за другого, более достойного действия, а именно – прощения;

4) Отказ от необходимого действия из-за опаски более масштабной беды, например, отказ Пророка ﷺ от разрушения Каабы (при её реконструкции) и возвращения её к основам Ибрахима (мир ему);

5) Отказ от убийства лицемеров, чтобы люди не говорили, что Мухаммад ﷺ убивает своих сподвижников».¹

Из слов учёного по основам права имама аш-Шатыби, который выражает мнение учёных по усулю, можно сделать два вывода:

1) Отказ от действия сам по себе не является действием, по мнению большинства учёных по основам права;

¹ «Аль-Мувафакат» имама аш-Шатыби, т. 4, стр. 60-61.

2) Посланник Аллаха ﷺ воздерживался от некоторых дозволенных деяний, а иногда оставлял достойное дело ради более достойного.

Опираясь на эти два момента, состоятельными следует считать слова о том, что разрешается совершать действия, от которых отказался Пророк ﷺ, или которые не совершались во времена Пророка ﷺ, пока эти действия являются дозволенными или необходимыми с точки зрения общих исламских концепций.

Также очевидна состоятельность деления новшеств на пять видов. Здесь следует указать на то, что не все действия Пророка ﷺ являются сунной, которую следует выполнять, по мнению большинства учёных по основам права. Напротив, среди этих действий есть разрешённые, [и, следовательно,] совершение или отказ от таковых равнозначны друг другу. Также есть запрещённые действия, от которых обязательно следует (ваджиб) отказаться, например, связанные с особенностями Пророка¹, а также есть рекомендуемые для совершения действия. Для определения каждого вида есть конкретные признаки. Далее следует мнение аль-Амиди об этом: «Те действия, которые обусловлены врождёнными потребностями, например, стояние, сидение, принятие пищи, питьё и тому подобное, то, бесспорно, они разрешены для Пророка ﷺ и для его общины. А что касается всех остальных его отличительных черт, которые не разделяет с ним никто, то, по единогласному мнению учёных, подражание им не указывает на то, что мы соучаствуем с Пророком ﷺ в этом действии, а те его действия, о которых известно, что они были совершены им в виде пояснения для нас, являются доказательствами без каких-либо разногласий. Пояснение с его стороны выражает-

¹ Например, он одновременно имел более четырёх жен.

ся либо напрямую словами, либо узнаётся посредством некоторых признаков. Те действия, на которые ничто не указывает, что они были совершены в виде пояснения, могли быть совершены либо в виде богослужения, либо нет.

Если выяснится, что они были совершены в виде богослужения, то у учёных имеются разногласия насчёт таких действий: одни говорят, что подобное действие Пророка ﷺ следует отнести к обязательным постановлениям как в отношении него, так и в отношении нас; другие учёные сказали, что подобное действие является всего лишь дозволенным; а третьи сказали, что от подобного действия следует воздержаться (вакф). Воздержаться от совершения действия следует для того, чтобы мы не выносили по этому действию ни решение о том, что оно является обязательным, ни решение о том, что оно желательное, пока не установится довод в пользу одного из них. Это мнение наиболее правильное».¹

Таким образом, для нас стало ясно, что не все действия Посланника ﷺ являются сунной, за которой полагается следовать и которую требуется выполнять; также не каждый его отказ от действия указывает на то, что и нам следует отказаться от него. Таким образом, определение слова «сунна» автором этой брошюры и ему подобными людьми как любое действие, совершённое Посланником ﷺ, а также отказ от того, что оставил Пророк ﷺ, является недействительным. Истина в том, что среди его действий есть такие, которые иногда разрешено или обязательно не повторять, например, его отличительные свойства. Подобно тому, как среди действий, которые он оставил, есть такие действия, которые нам позволено совершать. Например, он не стал употреблять в пищу ящерицу, несмотря на то, что её можно есть, или он не стал

¹ «Аль-Ахкам», аль-Амиди, т. 1, стр. 89–92.

наказывать Зуль-Хувайсира, а другим в таких ситуациях можно отплачивать за себя. Всевышний Аллах знает лучше.

ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОЗВОЛЕННОСТИ ЧТЕНИЯ КОРАНА ЗА УСОПШИХ

После опровержения слов автора этой брошюры и разъяснения их недействительности и после определения понятия сунны и новшества в Исламе я приведу доказательства тех, кто говорит о дозволенности чтения Корана за усопших, основанные на шариатских текстах (манкуль) и разуме (ма'куль). Аллах даёт содействие.

1. Аль-Хафиз ас-Суюти в своей книге «Шарх ас-судур» и Абу аль-Касим в труде «Аль-Каваид» привели слова Пророка ﷺ:

«من دخل المقبرة فقرأ الفاتحة وألهاكم وقل هو الله أحد ثم قال: إني جعلت ثواب ما قرأته من كلامك لأهل القبور من المؤمنين، كانوا شفعاء له يوم القيامة»

«Если кто-либо зайдёт на кладбище и прочтёт суры «Аль-Фатиха», «Ат-Такасур», «Аль-Ихлас» и затем скажет: «Я передаю награду за прочтённые Твои слова обитателям этих могил из числа верующих», то обитатели могил станут заступниками за него (прочитавшего) в Судный день».

2. Ат-Табарани передал слова Абдуррахмана бин аль-'Алля бин аль-Ладжладжа, а тот – слова своего отца, который сказал: «Мой отец аль-Ладжладж сказал мне: «О сынок, когда я умру, то вырой для меня могильную яму, а когда ты уложишь меня в яму, то скажи:

«بسم الله وعلى ملة رسول الله»

«Именем Аллаха и согласно религии Посланника Аллаха ﷺ». И засыпь меня землёй, а потом прочти у моего изголовья начало и конец Корана. Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Allah и приветствует, говорил это»». Аль-Хайсами сказал: «Люди, передавшие этот хадис, заслуживают доверия».¹ Некоторые ваххабиты пытались доказать недостоверность этого хадиса, посчитав его мурсалем. Ибн Касир в своей книге «Аль-Баис аль-хасис» написал: «Ибн ас-Салах сказал: «Руководствование хадисом-мурсалем в качестве довода относится к мазхабу Малика, Абу Ханифы и группы их учеников». Я (Ибн Касир) скажу: подобное мнение (о принятии хадиса-мурсаля в качестве довода) передаётся от имама Ахмада в одной из версий».² Мнение о том, что этот хадис – мурсаль, не принимается, потому что хадис, напротив, имеет непрерывную цепочку (иснад). Вот его иснад: сказал ат-Табарани: нам рассказал Ибн Исхак ат-Тустури: нам рассказал Али бин Бахр: нам рассказал Мубашшир бин Исмаиль: мне передал Абдуррахман бин аль-Алля бин аль-Ладжладжа от своего отца, сказавшего: сказал мой отец аль-Ладжладж Абу Халид: «О сынок, когда я умру...»³

3. От Ма'каля бин Ясара (да будет доволен им Allah) передаётся, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Сура «Ясин» – сердце Корана, если человек прочтет её ради Аллаха и того света, то Allah, несомненно, простит ему грехи. Читайте её над вашими усопшими». Хадис передан в двух версиях: первая передана Ахмадом, и в её цепочке передатчиков есть два неизвестных человека. А вторую версию передали Ахмад,

¹ «Маджма' аз-заваид», т. 3, стр. 44.

² «Аль-Баис аль-хасис», стр. 48.

³ «Ар-Радд аль-мухкам аль-матин», Абдуллах ас-Сиддик аль-Гумари, стр. 283; «Насб ар-Рая» аз-Зайля'и, т. 2, стр. 203.

Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа, аль-Хаким – и он посчитал её достоверной.¹ Ибн Касир сказал: «Во второй цепочке два неизвестных передатчика стали известны».² Поэтому слова ад-Дарукутни о том, что цепочка (иснад) и текст этого хадиса неизвестны, а также слова Ибн Ма‘ин о том, что в ней есть путаница (идтираб), относят к первой версии, которую передал имам Ахмад. Что же касается второй версии, то она достоверна. И под словами «ваши усопшими» подразумеваются «ваши умершие» в прямом смысле, а не те, кто только находится при смерти. Поэтому Хафиз аш-Шавкани и аль-Муhibб ат-Табари, комментируя слова «ваши усопшими», которые имеются в хадисе, говорят: «Текст указывает на умерших, а включение в него тех, кто находится при смерти, возможно аллегорически, но для этого нужно доказательство, указание (карина)».³

Я скажу: так как нет доказательства, которое точно переводит значение слова с прямого смысла на переносный, то эти слова понимаются не аллегорически. То есть слова «ваши усопшими», приведённые в хадисе, нельзя растолковывать как «находящимися при смерти», из-за отсутствия доказательства, которое определяет такое понимание. Под словами «ваши усопшими» подразумевается «ваши умершими», то есть в действительном значении. Такое понимание хадиса также подтвердил и аль-Камаль бин аль-Хумам.

4. Автор книги «Аль-Фирдавс» передал от Абу ад-Дарда и Абу Зарра следующее:

«ما من ميت يموت فتقرأ يس إلا هَوَّن الله عليه»

¹ См. «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», т. 2, стр. 376.

² См. «Тафсир» Ибн Касира, т. 1, стр. 32.

³ См. «Найль аль-автар», т. 3, стр. 25.

«Над каким бы умершим ни читали суру «Ясин», Аллах облегчает его состояние».¹

5. Абу аш-Шайх в «Фазаиль аль-Куран», а также Абу Бакр аль-Марвази в труде «Китаб аль-Джанаиз» передали от Абу аш-Ша'са, сподвижника Ибн Аббаса, что желательно читать суру «Ар-Ра'д», и что она облегчает усопшему (его муки). Об этом аш-Шафии говорит: «Ансары любили читать суру «Аль-Бакара» над усопшими».²

6. Ибн Касир приводит в своём тафсире Корана слова имама Ахмада: «Нам передал Ибн аль-Мугира, нам передал Сафван: «Шейхи говорили: «Если прочитать её (суру «Ясин») возле усопшего, то Аллах облегчит его положение посредством этой суры»»».³

7. Имам ан-Навави сказал: «Нам передано в сводах хадисов аль-Байхаки с хорошим иснадом, что Ибн Умар находил желательным читать начало и конец суры «Аль-Бакара» на могиле после погребения усопшего».⁴

8. Мнения факихов четырёх мазхабов, а также мнения других факихов:

а) фикх ханафитских учёных:

Аш-Шавкани передал в своей книге «Найль аль-автар» со ссылкой на книгу «Шарх аль-Канз» по ханафитскому фикху следующее: «Человек может передать вознаграждение за свои деяния другому, будь то молитва, хадж, пост, милостыня, чтение Корана или все остальные виды благодеяний. И оно доходит до усопшего и помогает ему. Таково мнение ахль

¹ См. «Субуль ас-Салям», т. 2, стр. 91.

² См. «Субуль ас-Салям», т. 2, стр. 91; «Найль аль-автар», т. 3, стр. 25.

³ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 3, стр. 563.

⁴ См. «Аль-Азкар» имама ан-Навави, стр. 123.

ас-Сунна».¹ В книге «Хашият» Ибн Абидина по ханафитскому фикху говорится следующее: «В «Шарх аль-Любаб» Мулла Али аль-Кари сказано: «Затем, к адабам посещения (усопшего) относятся действия, описанные учёными: «Посещающий подходит с изножья усопшего, а не с изголовья, потому что это утомляет взор усопшего, а в первом случае он (посещающий) будет стоять напротив его взгляда. Он соблюдает это, если есть возможность так сделать. А если её нет, то достоверно известно от Посланника Аллаха ﷺ, что он читал начало суры «Аль-Бакара» у головы усопшего, а её конец – у его изножья. А также читают «Ясин» согласно хадису: «Если кто войдёт на кладбище и прочтёт суру «Ясин», то Аллах в тот день облегчит усопшим (муки), а он получит награду, равную количеству усопших».² Затем он сказал: «Не порицается сидеть на могиле для чтения, согласно предпочтительному мнению, чтобы чтение было спокойным, уважительным и полезным».³

б) фикх шафиитов:

Аш-Шавкани в книге «Найль аль-автар» передаёт от шафиитов следующие слова: «Известно мнение мазхаба имама аш-Шафии, а также мнение группы его последователей о том, что до усопшего не доходит вознаграждение за чтение Корана». А имам Ахмад и группа последователей имама аш-Шафии считают, что оно доходит до него. Об этом пишет имам ан-Навави в труде «Аль-Азкар». В книге «Шарх аль-Минхадж» Ибн ан-Нахви аш-Шафии говорится: «Избранное мнение заключается в том, что оно (вознаграждение за чтение Корана) доходит до усопшего, если читающий попросит Ал-

¹ См. «Найль аль-автар», т. 4, стр. 125.

² См. «Хашият», т. 2, стр. 242.

³ См. «Хашият» Ибн Абидина, т. 4, стр. 246.

лаха довести до него вознаграждение. И следует быть уверенным в этом, потому что это мольба (дуа). Если уж дозволено читать мольбу за покойного, то тем более можно передавать ему вознаграждение за свои деяния».⁴

Я скажу: слова, о том, что вознаграждение за чтение не доходит до усопшего, переданные от имама аш-Шафии богословами аш-Шавкани, Ибн Касиром и другими, не означают, что имам аш-Шафии не разрешает чтение Корана над усопшими. Наоборот, это указывает на то, что имам аш-Шафии (да будет доволен им Аллах) разделяет решение о чтении Корана над усопшими и доведение вознаграждения до усопших. Чтение над усопшими, по его мнению, является желательным, исходя из доказательства, которое приводит с его слов ан-Навави в труде «Аль-Азкар», а именно: «Имам аш-Шафии и его сподвижники сказали: «Желательным является чтение возле него (то есть усопшего) чего-либо из Корана, а если прочитать весь Коран, то это будет лучше»».² Имам Ибн Хаджар аль-Аскалани, резюмируя мазхаб имама аш-Шафии, когда его спросили о том, доходит ли вознаграждение за чтение Корана до усопшего, сказал следующее: «Это известный вопрос. Суть в том, что большинство прежних учёных говорят о том, что оно доходит. Но предпочтительным является мнение, что в этом вопросе не следует уверенно утверждать с учётом желательности и частоты совершения этого действия».³

в) фикх маликитов:

⁴ См. «Найль аль-автар», т. 4, стр.105; «Субуль ас-салям» ас-Сан‘ани, т. 2, стр. 118-119.

² См. «Аль-Азкар», ан-Навави, стр. 123.

³ См. «Ар-Расайль аль-мунирия» т. 4, стр. 41 из «Фатава» Ибн Хаджара.

Автор книги «Мавахиб аль-Джалиль» по маликитскому фикху пишет следующее: «Ибн Фурат передал, что аль-Карафи сказал: «Обоснованным является мнение, что усопшие получают благословение от чтения Корана, подобно тому, как они получают благословение от праведного человека, которого хоронят рядом с ними (или рядом с которым их хоронят)». Относительно того, доходит ли вознаграждение за чтение до усопшего, он сказал: «Хотя в этом вопросе есть разногласия, не следует пренебрегать чтением Корана, по всей вероятности, истина заключается в том, что вознаграждение за чтение Корана доходит до усопших».¹

г) фикх ханбалитов:

Ибн Куддама аль-Макдиси аль-Ханбали сказал в книге «Аль-Мугни» по ханбалитскому фикху: «Нет ничего плохого в чтении Корана возле могилы, ведь передано, что Ахмад сказал: «Когда вы войдёте на кладбище, читайте аят «Аль-Курси» и три раза суру «Аль-Ихлас» и потом скажите: «О Аллаха, их достоинство я посвящаю обитателям этих могил»». Также передано, что он сказал: «Чтение Корана возле могилы – нововведение». Это передано от Хушайма, Абу Бакр аль-Халляль сказал: «Это передала от Ахмада группа учёных, а потом он полностью отказался от этого и сам об этом ясно сказал». Также передавалось от имама Ахмада, что он запретил слепому читать Коран возле могилы и сказал ему: «Чтение возле могилы – нововведение». Мухаммад ибн Куддама аль-Джавхари сказал ему (Ахмаду): «О Абу Абдуллах, что ты скажешь о Мубашшире аль-Халяби?» Он сказал: «Мне передал Мубашшир от Абдуррахмана бин аль-‘Алля бин аль-Ладжладжа, а тот – от своего отца, что он завещал читать начало и конец суры «Аль-Бакара», когда его похоронят. Он

¹ См. «Мавахиб аль-Джалиль», т. 2, стр. 238.

сказал: «Я слышал, как Ибн Умар завещал это». Ахмад бин Ханбаль сказал: «Вернись и скажи (тому) человеку, чтобы он читал Коран». Аль-Халляль сказал: «Мне рассказал Абу Али аль-Хасан бин аль-Хайсам бин аль-Баззар, а он наш шейх, заслуживающий доверия: «Я видел, как имам Ахмад совершал молитву за слепым человеком, который читал Коран на могилах...» Далее Ибн Куддама сказал: «Поэтому мы приводим это как одно из доказательств того, что вознаграждение за чтение доходит до усопшего, и что это – единодушное мнение мусульман. Они во все времена и во всех уголках Земли собираются, читают и дарят награду за него (чтение) своим усопшим, и никто их за это не порицает, потому что есть достоверный хадис Пророка ﷺ:

«الميت يعذب ببكاء أهله»

«Усопшего наказывают за плач его родных».

Если Аллах доводит до него наказание за ослушание, то Он доведёт до него и награду, ведь Он более щедр для этого».¹

Автор книги «Ар-Равд аль-мурабба'», являющейся толкованием книги «Зад аль-Мустакни» по ханбалитскому фикху, говорит: «Не порицается чтение Корана на могиле, ибо есть хадис, переданный Анасом:

«من دخل المقابر فقراً فيه يس خفف الله عنهم يومئذ وكان له بعددهم

حسناً»

«Если кто войдёт на кладбище и прочтёт «Ясин», Аллах облегчит муки усопшим в этот день, а прочитавшему будет дано соответствующее их числу вознаграждение». Достовер-

¹ См. «Аль-Мугни» Ибн Куддамы, т. 2, стр. 471–473.

но известно от Ибн Умара, что он завещал прочитать возле него, когда его похоронят, начало и конец суры «Аль-Бакара». Далее он сказал: «Какой бы вид богослужения ни совершал мусульманин, будь то мольба, испрашивание прощения грехов, молитва, пост, хадж, чтение Корана и что-либо другое, что приближает мусульманина к Аллаху, если он отдаст награду за него усопшему мусульманину, то получит пользу от этого». Ахмад сказал: «До усопшего доходит вознаграждение за каждое благое деяние (переданное ему), ибо есть шариатские тексты об этом. Об этом сказал аль-Маджд и другие учёные, даже если человек отдаст вознаграждение Пророку ﷺ – это разрешается, и вознаграждение до него дойдёт».

Я скажу: из приведённых в качестве доказательств дозволенности чтения Корана над усопшими аятов, хадисов, преданий сподвижников и их последователей (табиунов), а также мнений факихов четырёх мазхабов становится очевидным, что чтение над усопшими дозволено шариатом, и вознаграждение за это доходит до усопших. Также становится очевидна несостоятельность его (ваххабита) слов: «Это – нововведение, у которого нет основы в Исламе», наоборот, эти его слова и есть нововведение.

9. Те, кто говорит о дозволенности чтения Корана над усопшими, приводят также доказательства, основанные на доводах разума (ма'куль) (то есть аналогию-кияс). Они говорят: вдобавок к доказательствам из шариатского текста мы приводим в качестве доказательства аналогию-кияс. Ведь известно, что усопший, так же, как и живой, получает пользу от поклонения, совершённого за него другими, независимо от того, дети они ему или нет. Почему же усопший или живой не может получить пользу от чтения Корана, вознаграждение за которое даётся ему? Если же скажут, что чтение Корана

есть вид поклонения, который совершается только телесно, и что от таких видов поклонения пользу получает только тот, кто совершает их, то мы скажем: это опровергается тем, что достоверно передано от Пророка ﷺ. Далее мы приведём хадисы, указывающие на то, что мусульмане (будь они живые или мёртвые) получают пользу от богослужения других людей, будь то богослужения, исполняемые телесно, материально или телесно и материально вместе.

1) Ад-Даракутни передаёт, что некий человек сказал: «О Посланник Аллаха ﷺ, у меня были родители, к которым я хорошо относился, когда они были живы. Как же мне после их смерти быть добрым и хорошо относиться к ним?» Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«إن من البر بعد البر أن تصلي لهما مع صلاتك وأن تصوم لهما مع صيامك»

«Поистине, самым лучшим, хорошим и добрым отношением к ним является чтение тобой за них мольбы вместе со своей молитвой¹ и соблюдение тобой поста за них вместе со своим постом».² А мы знаем, что мольба (или молитва) является телесным видом поклонения.

2) Аль-Бухари, Муслим и другие имамы передают от Аиши, что Пророк ﷺ сказал:

«من مات وعليه صيام صام عنه وليه»

«Если кто умрёт, задолжав несоблюдённый пост, то пост за него соблюдает его опекун». Пост является телесным видом поклонения.

¹ По другой версии: посвятить вознаграждение за совершённый намаз родителям.

² См. «Хашият Найль аль-автар», т. 4, стр. 105.

3) Аль-Бухари, Муслим и другие учёные передают от Аиши, что некий человек сказал Пророку ﷺ: «Поистине, моя мать внезапно умерла, и я считаю, что если бы она была жива, то она сейчас раздавала бы милостыню. Получит ли она вознаграждение, если я раздам милостыню за неё?». Он сказал: «Да». Милостыня является материальным, имущественным видом поклонения.

4) Хадис о женщине из племени Хас‘ам, переданный аль-Бухари, Муслимом и другими учёными. В нём говорится, что некая женщина сказала: «О Посланник Аллаха ﷺ, моя мать (в другой версии сказано: «Мой отец») не совершила хадж, будет ли ей польза, если я совершу его за неё?» Он сказал:

«أرأيت لو كان على أمك دين فقضيته أكان ينفعها ذلك؟»

«Как ты думаешь, если бы за твоей матерью был долг, и ты выплатила бы его, принесло бы это пользу ей?» Она сказала: «Да». Он сказал:

«فدين الله أحق أن يقضى»

«А долг Аллаху более всего заслуживает быть выплаченным».

Хадж – это вид поклонения, выполняемый и телесно, и материально. Хадисов, подобных этому, очень много, и они указывают на получение мусульманином пользы от совершения поклонения другими людьми, будь то телесные виды поклонения, такие как молитва, пост, мольба-дуа; имущественные виды поклонения, например, милостыня; или исполняемые и имущественно, и телесно, например, хадж.¹

¹ См. «Наиль аль-автар», т. 4, стр. 102–106.

В данном случае нет смысла говорить о том, что нельзя проводить аналогию и сравнивать чтение Корана и получение пользы от него с получением пользы усопшим и другими людьми от молитвы, поста, милостыни, хаджа или мольбы-дуа (о чём переданы хадисы), обосновывая это тем, что в поклонениях (‘ибада) причина (‘илля) является неизвестной, и поэтому нельзя проводить кияс между поклонениями.

Я же скажу: это ошибочное мнение, и оно отвергается. Наоборот, аналогия между видами поклонения разрешена. Мы уже привели множество доказательств от Пророка ﷺ, его сподвижников и их последователей-муджтахидов. Эти доказательства подтверждают проведение ими аналогии между видами поклонения, равно, как указывают и на дозволенность аналогии в целом, если соблюдены её условия. Это мнение, которого придерживаются учёные ахль ас-Сунна ва аль-джамаа (кроме захиритов¹). Обратись к разделу нашей книги «Проведение факихами кияса в закяте». Раз уж подтверждено, что мусульманин, будь он живой или усопший, получает пользу от поклонения (будь это поклонение телесным, имущественным или связанным одновременно и с имуществом, и с телом), которое выполняется другими людьми (будь они его детьми или нет), то это означает, что получение усопшим пользы от чтения Корана другим человеком также подтверждено – по аналогии с получением им пользы от поклонения других людей, как это подтверждается в вышеупомянутых хадисах. Отсюда становится очевидным, что учёные ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, опираясь на сунну и предания сподвижников, факихов-муджтахидов и на кияс, удостоверились в дозволенности чтения Корана и получения усопшим пользы от него (чтения). Иными словами, они собрали доказательства, основанные на шариате-

¹ Захириты вообще не принимали кияс в качестве довода.

ских текстах и доводах разума. Так становится ясна несостоятельность слов: «Не дозволяется читать Коран над усопшими, и это – новшество, а каждое новшество – заблуждение, а за каждое заблуждение – полагается Ад».

ЧТЕНИЕ ТАЛЬКИНА УСПОШЕМУ

Те, кто говорит о дозволенности чтения талькина усопшему после погребения его в могиле, приводят следующие доказательства:

1. Ат-Табарани и Абдулазиз аль-Ханбали передают от Абу Умама (да будет доволен им Аллах), что он сказал: «Когда я умру, то сделайте со мной то, что повелел Посланник Аллаха ﷺ делать с усопшими. Посланник Аллаха ﷺ повелел нам:

«إذا مات أحد من إخوانكم فسويتم التراب على قبره فليقم أحدكم على رأس قبره ثم يقول: يا فلان ابن فلانة فإنه يقول أرشدنا يرحمك الله ولكن لا تشعرون فليقل: اذكر ما خرجت عليه من الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً ﷺ عبده ورسوله وأنت رضىت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد نبياً وبالقرآن إماماً، فإن منكراً ونكيراً يأخذ كل واحد بيد صاحبه ويقول: انطلق بنا ما يقعدنا عند من لُقن حجته. فقال رجل: يا رسول الله ﷺ فإن لم يُعرف أمه، قال: ينسبه إلى أمه حواء، يا فلان ابن حواء.»

«Когда умрёт один из ваших братьев, и вы засыплете и разровняете землю над его могилой, пусть один из вас встанет у изголовья могилы и скажет: «О такой-то, сын такой-то (женщины)». И тогда он ответит: «Обучи нас (правильному ответу), да смилуется над тобой Аллах», однако вы не узнаете (не услышите) этого. Затем стоящий у могилы скажет:

«Вспомни то, с чем ты вышел из этой жизни – свидетельство, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад ﷺ – Его раб и посланник, и что ты был доволен Аллахом как Господом, Исламом – как религией, Мухаммадом (мир и благословение Аллаха ему и его семье) – как пророком и Кораном – как руководством». После этого ангелы Мункар и Накир возьмутся за руки и скажут друг другу: «Пойдём! Что заставляет нас сидеть рядом с тем, кому был прочитан его довод (ответ)?!»»

Тогда один мужчина сказал: «О Посланник Аллаха ﷺ! Что, если не будет известно имя его матери?»

Он ответил: «Пусть назовёт его по имени его прапаматери Хавы: «О такой-то, сын Хавы!»»

В цепочке передавших этот хадис есть Саид аль-Азди, а Ибн Абу Хатам не высказал о нём ни положительное (та‘диль), ни отрицательное мнение (джарх). Аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни в книге «Тальхис аль-Хабир» сказал: «Его иснад – годный (салих)», – и привёл другие хадисы, подкрепляющие его (шавахид). Аль-Хафиз ад-Дия также подкрепил этот хадис в книге «Аль-Ахкам».¹

2. Аль-Хафиз Саид бин Мансур передаёт от Рашида бин Са‘да, Дамура бин Хабиба и Хабиба бин Умайра (эти трое являются первыми, ранними табиунами): «Когда разравнивали землю над могилой усопшего, и люди расходились, они (сподвижники) находили желательным говорить усопшему возле его могилы: «О такой-то, засвидетельствуй три раза, что нет бога, кроме Аллаха. О такой-то, скажи: «Мой Господь – Аллах, моя религия – Ислам, мой пророк – Мухаммад ﷺ», а потом они расходились»».

¹ См. «Найль аль-автар», т. 4, стр. 102.

Аш-Шавкани сказал: «Аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни привёл этот хадис в книге «Ат-Тальхис», но умолчал о его статусе. Рашид, который упоминается в цепочке этого предания, участвовал в битве при Сиффине вместе с Муавией. Ибн Хазм счёл его слабым, а ад-Даракутни сказал, что на него опираются».

Я скажу: молчание аль-Хафиза о статусе этого текста и слова ад-Даракутни о передатчике Рашиде бин Са'де указывают на то, что его приводят в качестве доказательства. К тому же, Рашид не является единственным передатчиком, наряду с ним этот хадис передали два других человека, и поэтому слова Ибн Хазма о том, что в его цепочке есть слабый передатчик, могут быть опровергнуты.

3. Хадис: «Говорите своим усопшим: нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха». Имамы Ахмад, Муслим, ан-Насаи передают этот хадис от Абу Саида аль-Худрий, Абу Хурайры и Аиши, а те – от Посланника Аллаха ﷺ.

Я скажу: хоть имам ан-Навави и другие учёные и сказали, что под усопшим понимается человек, находящийся при смерти (умирающий), но ат-Табари, аль-Камаль ибн Хумам, аш-Шавкани и другие учёные говорят: «Слова «ваши усопшие» указывают на усопших, умерших людей, а включение в это понятие находящегося при смерти (умирающего) человека является аллегорией. И перенос смысла может быть действителен только при наличии доказательства, указания (карина)». Так как нет довода, который определяет переход с прямого смысла на переносный, то нельзя отнести эти слова к аллегории. Поэтому понимание их как усопших (а не находящихся при смерти) более предпочтительно. Аллах знает лучше. А те признаки, указания, которые приводит противоположная сторона о том, что его последними словами должны быть «Нет бога кроме Аллаха», или о том, что из-за бояз-

ни шайтана или смерти в беспечности (умирающему следует внушать слова свидетельства) – это всё не более предпочтительно, чем признак, заключающийся в том, что внушать покойному эти слова после смерти и погребения следует, чтобы он вспомнил их при допросе ангелов Мункара и Накира для того, чтобы это помогло ему правильно ответить на их вопросы. Напротив, вспоминание слов свидетельств во время допроса ангела является более предпочтительным и необходимым. Об этом упомянул Ибн аль-Араби аль-Малики.

4. Аль-Бухари, Муслим, аль-Халляль, Ибн Касир и другие учёные передали, что сподвижник Амр бин аль-‘Асс сказал своей семье: «Когда вы меня похороните, то стойте после этого вокруг моей могилы столько времени, сколько необходимо для того, чтобы закалывать жертвенное животное и разделывать его мясо, чтобы я мог радоваться на вас и посмотреть, что я отвечу посланцам моего Господа».

5. Мнения факихов и их мазхабов. Вот некоторые мнения факихов мазхабов относительно чтения талькина и его дозволенности:

а) Маликиты: автор книги «Мавахиб аль-Джалиль» по маликитскому праву передаёт от Ибн аль-Араби следующее: «Ибн аль-Араби сказал в «Аль-Масалик»: «Когда усопшего положат в его могилу, то желательно в это время читать талькин. Это действие сподвижников и лучших праведников, потому что оно соответствует словам Всевышнего:

﴿ وَذَكَرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ يُنْفَعُ الْمُؤْمِنِينَ ﴾ الداريات: ٥٥

«Ты напоминай, ибо напоминание приносит пользу верующим» («Аз-Зарият», аят 55).

А верующий более всего нуждается в напоминании об Аллахе при допросе ангелов»»;¹

б) Ханбалиты: Ибн Кудам аль-Макдиси в книге «Аль-Мугни» передаёт от имама Ахмада его ответ на вопрос аль-Ашрама о талькине: «Я не видел, чтобы кто-либо совершал такое, кроме жителей Шама. Когда умер Абу аль-Мугира, пришёл один человек и прочитал талькин. А Абу аль-Мугира передавал от Абу Бакра бин Марьям, (а тот) передал от своих шейхов, что они также читали талькин. Это пересказал Ибн 'Аййаш». Далее Ибн Куддама говорит: «Аль-Кади и Абу аль-Хаттаб сказали: «Чтение талькина является желательным», и они передали хадис об этом от Абу Умама аль-Бахили». Посмотри первое доказательство дозволенности талькина, упомянутое выше, где аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни в книге «Ат-Тальхис» отнёс этот хадис к ат-Табари и сказал, что его иснад салих (годный). Он также привёл другие хадисы, подкрепляющие его (шавахид), ад-Дийа аль-Макдиси подкрепил этот хадис в книге «Аль-Ахкам». Этот хадис также передали Абдулазиз аль-Ханбали в книге «Аш-Шафи» и Ибн Шахин в книге «Зикр аль-Мавт». В цепочке этого хадиса есть передатчик Саид аль-Азди, о статусе которого умолчал Ибн Абу Хатам.

В книге «Ар-Равд аль-Мурабба'» по ханбалитскому фикху говорится, что шейх Абдуллах бин Абдулазиз аль-'Анкари сказал: «Наш шейх Абдуррахман Абабутайн сказал: «Чтение талькина усопшему разрешено, по мнению Ахмада и некоторых его последователей. Он сказал: «Оно не порицается»»»;²

¹ См. комментарии к «Мавахиб аль-Джалиль» т. 2, стр. 238.

² Возможно, тут допущена ошибка. В данной книге не могут быть приведены слова упомянутых учёных, так как они жили намного позже, чем автор «Ар-Равд аль-Мурабба». Также в самой этой книге нет

в) Шафииты: выдающийся учёный аль-Мунави в комментариях к труду «Аль-Джамиу ас-Сагир» имама ас-Суюти приводит мнение шафиитов: «Что касается чтения талькина после смерти, когда усопший уже в могиле, то сказано, что талькин читают для всех мусульман, кроме пророков. Этого мнения придерживаются наши учёные-шафииты, и это мнение также отнесли к точке зрения ахль ас-Сунна ва аль-джамаа. Также сказано, что талькин не читают, таково мнение Абу Ханифы».¹ Ан-Навави в книге «Аль-Азкар» сказал: «Что касается чтения талькина усопшему после смерти, то многие наши (шафиитские) учёные сказали о желательности этого. Одни из тех, кто сказал о желательности этого – аль-Кади Хусайн, аль-Мутавалли, аль-Макдиси и ар-Рафии»;²

г) Ханафиты: некоторые ханафитские учёные считают, что талькин нежелателен, а другие ханафиты относят это мнение к Абу Ханифе. Они говорят: «Не читают талькин усопшему после того, как его уложили в могильную нишу, а если всё-таки прочитали, то это не запрещено». Но большинство из них сказали о дозволенности и желательности чтения талькина. Ибн Абидин говорит об этом в своём труде «Хашият»: «Его слова «не совершается талькин после того, как покойного уложили в могильную нишу», он упомянул в «Аль-Ми‘радж», указав, что это явствует из предания (от Абу Ханифы)». Далее он говорит: «В книгах «Аль-Хубазия» и «Аль-Кафи» передаются слова шейха аз-Захида ас-Саффара, что это мнение мутазилитов, потому что воскрешение после

этих слов, но они приводятся в книгах «Китаб аль-Фуру» Ибн Муфлиха аль-Ханбали и «Аль-Инсаф» аль-Мардави от лица одного из учёных ханбалитского мазхаба.

¹ См. т. 2, стр. 282.

² См. «Аль-Азкар», стр. 123.

смерти, по их мнению, невозможно». А по мнению ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, хадис «Читайте своим усопшим слова «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха»» имеет прямой смысл (хакика), потому что Аллах оживляет покойного согласно переданным хадисам на этот счёт. Передаётся, что Пророк ﷺ повелел читать талькин своим усопшим после погребения. Читающий талькин говорит следующие слова:

«يا فلان ابن فلانة اذكر دينك الذي كنت عليه في دار الدنيا شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً ﷺ رسول الله وأن الجنة حق وأن النار حق وأن البعث حق وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأنك رضيت بالله رباً وبالإسلام ديناً وبمحمد ﷺ نبياً ورسولاً وبالقرآن إماماً وبالكعبة قبلة وبالمؤمنين إخواناً»

«О такой-то, сын такой-то, вспомни свою религию, которую ты соблюдал в этом мире: (вспомни) свидетельство, что нет никого и ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и что Мухаммад – Посланник Аллаха ﷺ, (вспомни, что) Рай – истина, и Ад истина, воскрешение – истина, Судный час непременно будет, (и что) Аллах воскресит тех, кто в могилах, (что) ты доволен Аллахом как Господом, а Исламом – как религией, и Мухаммадом ﷺ – как пророком и посланником, и Кораном – как руководителем, и Каабой – как киблой, и верующими – как братьями».

Также в книге «Аль-Фатх» передаются слова аль-Камалы ибн аль-Хумама: «Далее он сказал: «Не порицается (не запрещается) чтение талькина после погребения, потому что нет вреда в этом, а наоборот, польза. Поистине, усопший радуется чтению зикра, согласно хадисам»». Далее Ибн Абидин сказал: «Я скажу: того, что передаётся в «Хашият ат-Тахтави» от

аз-Зайла‘и, я не видел там (в книге), там лишь сказано следующее: «Сказано, что талькин читают, исходя из буквального смысла выражения, которое мы передали. Также говорится, что не следует ни повелевать, ни запрещать читать талькин». Приведённое им доказательство первого мнения указывает на то, что он выбирает это мнение. Постарайся это понять».¹

Итак, стало очевидно, что большинство факихов, особенно поздние, и мухаккики из четырёх мазхабов, такие как аль-Камаль ибн аль-Хумам, аз-Зайла‘и и Ибн Абидин из числа ханафитов; ан-Навави из числа шафиитов; Ибн аль-Араби из числа маликитов; Ибн Куддама из числа ханбалитов – все они и многие другие говорят о дозволенности чтения талькина усопшему. Некоторые из них говорят о желательности этого, ссылаясь на предыдущие доказательства.

Здесь не приводятся слова ранних мутазилитов и нынешних салафитов о том, что нет пользы от талькина, ибо усопший не слышит то, что ему читают, потому что после смерти он не слышит речей обитателей этого мира. Они же в качестве доказательства этого мнения приводят аят Корана:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿فاطر: ٢٢﴾

«Ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле» («Фатир», аят 22).

Я скажу: эти их слова отвергаются, а руководство в качестве довода этим и иными подобными аятами неправильно по следующим причинам:

1. Смысл слов Аллаха:

﴿وَمَا أَنْتَ بِمُسْمِعٍ مَّن فِي الْقُبُورِ﴾ ﴿فاطر: ٢٢﴾

¹ См. «Хашият», Ибн Абидин, т. 2, стр. 191.

«Ты не можешь заставить слышать тех, кто в могиле» («Фатир», аят 22).

Смысл этих слов заключается в следующем: «Подобно тому, как усопшие не получают пользу от правильного пути и призыва к нему после их смерти и погребения в могилах, будучи не уверовавшими, так же ты не сможешь влиять и наставлять на истинный путь этих многобожников, которым предписано несчастье».¹ Данный аят приведён для объяснения того, что этим многобожникам не помогут твои молитвы, о Пророк ﷺ, подобно тому, как твоя эта мольба не поможет тем, кто умер неверным. Тут отнюдь не отрицается то, что обитатели могилы могут слышать. Отрицается только, что они ответят на твой призыв по причине их смерти, им подобны и многобожники, которые не отвечают призыву. Если бы тут отрицалось то, что обитатели могилы слышат, то Пророк ﷺ никогда бы не обращался к ним. Об этом мы скажем далее.

2. Имеются многочисленные достоверные доказательства того, что обитатели могилы слышат речь обитателей этого мира, обращённую к ним. Самыми важными из них являются следующие:

а) Передаётся от Анаса бин Малика (да будет доволен им Аллах), что Пророк ﷺ сказал об убийстве многобожников во время битвы при Бадре:

«والذي نفس محمد بيده ما أنتم بأسمع لما أقول منهم»

«Клянусь Тем, в Чьей власти душа Мухаммада ﷺ, вы слышите то, что я говорю, не лучше, чем они».

Нельзя говорить, что это касалось только этих многобожников, ибо нет прямого указания на такое обособление;

¹ См. «Тафсир», Ибн Касир, т. 3, стр. 552.

б) Муслим передаёт от Сулеймана бин Бурайда, а тот – от своего отца: «Посланник Аллаха ﷺ, когда они (сподвижники) выходили на кладбище, обучал их (этим словам):

«السلام على أهل الديار من المسلمين والمؤمنين وإنا إن شاء الله بكم لاحقون أسأل الله لنا ولكم العافية»

«Да пребудет мир с обитателями могил из числа мусульман и верующих. Поистине, мы, по воле Аллаха, последуем за вами. Я прошу у Аллаха благополучия для себя и для вас».

Ибн аль-Кайим сказал: «Это – обращение к тем, кто слышит и понимает. Если бы это было не так, то оно было бы обращением к несуществующему и неорганическому (миру) – праведные салафы единокорны в этом. Известно множество переданных от них хадисов о том, что усопший знает о посещении его живым человеком и радуется ему». Далее он привёл множество этих хадисов в книге «Ар-Рух»,¹

в) Передаёт ат-Тирмизи от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ﷺ прошёл рядом с могилами Медины, повернулся к ним лицом и сказал:

«السلام عليكم يا أهل القبور يغفر الله لنا ولكم أنتم لنا سلفنا ونحن بالأثر»

«Да пребудет с вами мир, о обитатели могил. Да простит Аллах нам и вам. Вы опередили нас, а мы (придём) следом». Ат-Тирмизи сказал: «Это хороший хадис».²

Я скажу: если обитатели могил не слышат речь живых, обращённую к ним, то почему Посланник Аллаха ﷺ приветствовал их, учитывая то, что его приветствие, как это вид-

¹ См. «Ар-Радд аль-мухкам аль-матин», стр. 248-249, Абдуллах ас-Сиддик аль-Гумари.

² См. «Субуль ас-Салям», т. 2, стр. 118.

но из хадиса от Ибн Аббаса, обращено ко второму лицу: «Да пребудет с вами мир»? Если они не слышат его слова, которыми он поприветствовал их, то это означает, что это действие Пророка ﷺ напрасно и бессмысленно, а это в отношении него невозможно. Поэтому автор книги «Субуль ас-салям» после упоминания хадиса Ибн Аббаса говорит следующее: «В нём есть (указание), что они, то есть усопшие, знают проходящих рядом с ними и знают также, что их приветствуют, иначе это было бы пустым делом». Нельзя говорить, что это касается исключительно Пророка ﷺ, потому что он учил сподвижников, что обитателей могил следует приветствовать, подобно тому, как он приветствовал. Поэтому это действие характеризуется как общее (а не касающееся только Пророка ﷺ);

г) Аль-Бухари, Муслим, аль-Халляль, Ибн Касир и другие имамы передают, что сподвижник Амр ибн аль-Асс сказал своей семье: «Когда вы похороните меня, то стойте после этого вокруг моей могилы столько времени, сколько необходимо, чтобы заколоть жертвенное животное и разделать его мясо, чтобы я мог радоваться вам и посмотреть, что я отвечу посланцам (ангелам, учиняющим допрос) моего Господа». Это также указывает на то, что усопший чувствует и радуется тем, кто вокруг его могилы;

д) Аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд и ан-Насаи передают от Анаса бин Малика, что Посланник Аллаха ﷺ сказал: «По истине, когда кладут раба в могилу, и его друзья расходятся, он слышит топот их сандалий. А когда они уходят, к нему приходят два ангела»¹. Его слова о том, что он слышит звук их сандалий, ясно указывает на то, что усопший слышит даже движение живых людей. Из-за этих и многих других доказательств становится очевидным, что усопшие могут слышать.

¹ См. «Джами аль-усуль», т. 11, стр. 173.

И поэтому талькин помогает им, и это подтверждается разумом и вдобавок шариатскими текстами, которые говорят о его дозволенности.

По мнению многих учёных, в том числе Ибн Касира, деяния живых родственников показывают усопшим в мире Барзах. И в качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1. Слова Всевышнего Аллаха:

﴿وَقُلْ أَعْمَلُوا فَسَيَرَى اللَّهُ عَمَلَكُمْ وَرَسُولُهُ وَالْمُؤْمِنُونَ﴾ التوبة: ١٠٥

«Ты скажи: «Совершайте деяния, и увидит ваше деяние Аллах, Его посланник и верующие»» («Ат-Тавба», аят 105).

2. Абу Давуд ат-Таялиси передаёт слова Джабира ибн Абдуллаха, что Посланник Аллаха ﷺ сказал:

﴿إِنْ أَعْمَالِكُمْ تَعْرَضُ عَلَى أَقْرَبَائِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ فِي قُبُورِهِمْ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبَشَرُوا بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ أَلْهِمَّهُمْ أَنْ يَعْمَلُوا بِطَاعَتِكَ﴾

«Поистине ваши деяния показывают вашим родным и родственникам в могилах: если они будут благими, то они радуются этому, а если они не будут таковыми, то скажут: «О Аллах, внуши им совершать поклонение Тебе»».

Даже если этот хадис и слабый, он усиливается следующим хадисом.

3. Имам Ахмад передаёт от Анаса, что Пророк ﷺ сказал:

﴿إِنْ أَعْمَالِكُمْ تَعْرَضُ عَلَى أَقْرَبَائِكُمْ وَعَشَائِرِكُمْ مِنَ الْأَمْوَاتِ فَإِنْ كَانَ خَيْرًا اسْتَبَشَرُوا بِهِ وَإِنْ كَانَ غَيْرَ ذَلِكَ قَالُوا: اللَّهُمَّ لَا تُمِتَّهُمْ حَتَّى تَهْدِيَهُمْ كَمَا هَدَيْتَنَا﴾

«Поистине ваши деяния показывают вашим родным и родственникам из числа усопших, если они будут благими, то они радуются этому, а если они не будут таковыми, то скажут: «О Аллах, не умерщвляй их, пока не наставишь на истинный путь, подобно тому, как наставил нас на истинный путь»».¹

4. Передано от Абу ад-Дарда, что он сказал:

«اللهم وفقني إلى العمل الصالح حتى لا أخجل أمام خالي عبد الله بن رواحة»

«О Аллах, даруй мне успех совершать благие дела, чтобы не стесняться перед моим дядей Абдуллахом ибн Раввахой». А Абдуллах на тот момент был уже мёртв.²

СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ УСОПШЕГО

Слово «та‘зия» в арабском языке указывает на терпение, терпеливость. В терминологическом значении оно указывает на всё то, что даёт терпение страдающему.

Лучшими словами соболезнования могут быть слова, переданные аль-Бухари и Муслимом от Усамы бин Зайда, который сказал: «Мы сидели возле Пророка ﷺ, и одна из его дочерей отправила к нему [гонца] позвать его и сообщить ему о том, что её ребёнок умирает. Пророк ﷺ тогда сказал:

«ارجع لها وأخبرها أن لله ما أخذ ولله ما أعطى وكل شيء عنده بأجل مسمى فمرها فلتصبر ولتحتسب»

¹ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 2, стр. 387.

² См. «Китаб аль-иман» шейха Абдуллаха Сираджуддина, стр. 96.

«Вернись к ней и сообщи, что Аллаху принадлежит то, что Он дарует, и то, что Он забирает, и каждой вещи определён срок. Скажи ей, пусть стойко переносит утрату и надеется на вознаграждение [от Творца]»».

Можно соболезновать, используя любые фразы, пока они дают чувство терпения. На это указывают следующие цитаты:

1. В книге «Аль-Умм» имама аш-Шафии (да смилуется над ним Аллах) приводится следующее мнение: «Многие из праведников выражали соболезнования различными словами (формами соболезнования). Я же люблю, чтобы кто-то говорил: «Поистине, Аллах даёт утешение в каждой беде, восполнение всего погибшего и возмещение всего упущенного, полагайтесь же на Аллаха и надейтесь на Него. Поистине, потерпевший – тот, кто лишился вознаграждения, просил милости для усопшего и читает мольбу за тех, кого оставил усопший»».¹

2. В книге «Ад-Дурр аль-Мухтар» по ханафитскому фикху приводится следующее: «Соболезнуют следующим образом: «Пусть Аллах увеличит твою награду, укрепит твоё терпение и простит твоему усопшему грехи»».²

3. Приводится в книге «Найль аль-автар» аш-Шавкани: «Всё, что даёт потерпевшему утешение, называется соболезнованием, какими бы словами оно ни было выражено. И тому, кто приносит соболезнования, будет дана награда»³. Выражать соболезнование желательно, потому что оно облегчает состояние, которое постигло семью усопшего. Также это является знаком взаимопомощи между мусульманами в радости и горести. Выражать соболезнования разрешается до

¹ См. т. 1, стр. 247.

² См. «Хашият Ибн Абидин», т. 2, стр. 240.

³ См. «Найль аль-автар», т. 4, стр. 109.

погребения и после него, дома или на кладбище, устно или письменно в течение трёх дней со смерти, – для всех, кроме отсутствующих. Отсутствовавший человек может выразить соболезнования даже по истечении трёх дней. Аш-Шафии добавил к нему и находящегося рядом человека, не знавшего о смерти. Основанием этому служат следующие доводы:

а) Ибн Маджа передал от Пророка ﷺ, что он сказал:

«ما من مؤمن يعزي أخاه بمصيبة إلا كساه الله عز وجل من حلال الكرامة
يوم القيامة»

«Какой бы верующий ни выразил соболезнование своему брату, Аллах непременно оденет его в одеяние благородства в Судный день». Аш-Шавкани сказал, что все передатчики заслуживают доверия, кроме Кайса Абу Амара, в нём присутствует небольшая ненадёжность. Аль-Хафиз Ибн Хаджар Аскаляни привёл хадис в книге «Ат-Тальхис» и промолчал о его статусе»;¹

б) Ибн Абу Умар в своём сборнике передал от Тальхи бин Убайдуллаха бин Кариз, а тот – от Посланника Аллаха ﷺ: «Если верующий выразит верующему соболезнование в горе, то в Судный день обязательно будет облачён в одеяние, в котором он будет гордо ходить». Это привёл аль-Хафиз в книге «Аль-Маталиб аль-Алия» (см. т. 1, стр. 198), аль-Бусири промолчал о статусе хадиса, но хадис является мурсалем;

в) Аль-Бухари и Муслим передают слова Усамы ибн Зайда: «Мы сидели возле Пророка ﷺ, и одна из его дочерей отправилась к нему вестника, чтобы позвать его и сообщить о том, что ребёнок его дочери при смерти. И Пророк ﷺ сказал вестнику: «Вернись к ней и сообщи, что Аллаху принадлежит то, что Он даровал, и то, что Он забрал, и каждой вещи опре-

¹ См. «Найль аль-автар», т. 4, стр. 107.

делён срок. Скажи ей, пусть терпит и безропотно переживает утрату». Данный хадис указывает на то, что соболезнование может быть отправлено устно, но может быть отправлено и письменно;

г) В книге «Ад-Дурр аль-Мухтар» по ханафитскому фикху говорится: «Нет ничего плохого в выражении соболезнования семье (усопшего), в призыве к терпению и сидении рядом с ними (членами семьи) не в мечети в течение трёх дней; лучше соболезновать в первый же день, а после трёх дней – нежелательно для всех, кроме того, кто отсутствовал»¹;

д) В книге «Аль-Умм» имам аш-Шафии говорит: «Соболезнование выражают сразу после смерти, дома, в мечети, на пути к кладбищу и после погребения, когда бы ни выразили соболезнование, это хорошо. Но если он (выражающий соболезнование) участвует в похоронной процессии, то я предпочитаю переносить соболезнование на момент, пока не похоронят усопшего. Но если пришедший на похороны увидит скорбь близкого человека умершего, то выразит ему соболезнование в его скорби»²;

е) В книге «Мавахиб аль-Джалиль» по маликитскому фикху говорится: «Человеку разрешается выразить соболезнование... местом соболезнования является дом. Допустимо выразить его на могиле, хотя это и не является этичным. Это можно делать и после возвращения родственника усопшего домой после погребения. Соболезновать разрешается и до погребения, если это не станет причиной задержки погребения».³

¹ См. «Хашият Ибн Абидин», т. 2, стр. 241.

² См. «Аль-Умм», т. 1, стр. 247.

³ См. «Мавахиб аль-Джалиль», т. 2, стр. 230.

ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ СЕМЬЁЙ УСОПШЕГО

Приготовление еды в первый или второй день, на который приглашают людей, говоря, что это милостыня, завещание или же что-то другое, имеет отношение к теме соболезнования. Относительно этих действий скажем следующее.

В вопросе приготовления еды после чьей-либо смерти учёные разделились на две группы. Одни говорят, что приготовление еды семьёй усопшего лишь нежелательно, а другие считают это запретным и приводят в качестве доказательства следующее:

1) Имамы Ахмад, Ибн Маджа передают с достоверным санадом от Джарира ибн Абдуллаха, что он сказал: «Собирание с семьёй усопшего и приготовление ими еды мы считали запретным оплакиванием». Поэтому ханафиты сказали, что приготовление еды в первый, второй и третий день и через неделю после похорон порицаемо;¹

2) Ат-Тирмизи, аль-Хаким и другие передают, что Пророк ﷺ сказал: «Готовьте для семьи Джафара еду, ведь их постигла забота». Ат-Тирмизи считает этот хадис хорошим, а аль-Хаким – достоверным. Учёные сказали, что сунной является приготовление соседями или дальними родственниками для семьи усопшего еды, которой хватит им на сутки. Это мнение большинства факихов, в том числе факихов четырёх мазхабов.

Другие говорят о дозволенности приготовления еды семьёй усопшего в течение первых трёх дней и в качестве доказательства приводят следующий довод:

а) Ахмад ибн Муни' в своём своде хадисов передаёт слова аль-Ахнафа бин Кайса: «Когда ранили Умара, он повелел

¹ См. «Хашият Ибн Абидин», т. 2, стр. 240.

Сухайбу совершить с людьми молитву три раза, а также готовить еду для людей». Иснад данного хадиса хороший;¹

б) Ахмад в «Аз-Зухд» передаёт слова Тавуса: «Поистине, усопших в могиле испытывают семь дней. Желательно угощать едой от их имени в эти дни». Иснад хадиса – сильный.²

Я скажу: несмотря на достоверность доказательств второй группы, они всё же не сравнятся с доказательствами первой группы, поэтому я предпочитаю мнение первой группы, которая считает, что приготовление еды семьёй усопшего в первые три дня с момента смерти (для приглашённых людей) является нежелательным. Потому что семья усопшего пребывает в горе, которое печалит их, и поэтому нам не следует занимать их чем-то. Наоборот, лучше, чтобы люди приготовили им еду, как об этом сказал благородный Посланник Аллаха ﷺ: «Готовьте для семьи Джафара еду, ведь их постигла забота (от приготовления пищи)». Об этом сказал и имам аш-Шафии: «Соседям усопшего или его родственникам лучше приготовить еду для семьи усопшего в день смерти, а также ночью, и накормить ею их, поистине, это является сунной, почтенным напоминанием, так поступали хорошие люди до нас и после нас».³

Во время соболезнования и чтения Корана для усопшего не допускается следующее:

- курение;
- распитие кофе, чая или других видов угощения;
- ведение бесед, далёких от атмосферы соболезнования;
- ведение бесед во время чтения Корана.

¹ См. «Аль-Маталиб аль-алия» Ибн Хаджара, т. 1, стр. 199, № 709.

² См. «Аль-Маталиб аль-алия», т. 1, стр. 199, номер хадиса – 710.

³ См. «Аль-Умм» имама аш-Шафии, стр. 247.

После завершения опровержения автора книги «Решение относительно чтения Корана над усопшими», критики его утверждений и разъяснения всех неправильных, ложных утверждений и мнений мы считаем целесообразным раскрыть все остальные вопросы, в которых представители ахль ас-Сунна ва аль-джамаа (представители четырёх мазхабов) и ваххабиты (или салафиты) расходятся. Мы сделаем это для того, чтобы дать ясные доказательства желающим получить их. Так, данные вопросы могут быть разделены на следующие части:

- 1) акида (вероубеждение);
- 2) позиция ваххабитов относительно учёных мазхабов по фикху;
- 3) методология ваххабитов в науке основ (усуль);
- 4) позиция ваххабитов в отношении суфиев;
- 5) различные второстепенные вопросы, в которых расходятся обе стороны.

ЗНАЧЕНИЕ АКИДЫ В ЯЗЫКЕ И В ИСЛАМЕ

Прежде чем разъяснить акиду ваххабитов, нам следует раскрыть значение и суть слова «акида», а также науки, которая изучает её. Затем мы должны разъяснить основы акиды и указать на факторы укрепления этих основ. Итак, прося помощи от Аллаха, мы говорим:

1. Значение слова «акида».

Акида в лексическом значении указывает на связь, и это значение впоследствии было перенесено, расширено и стало указывать на уверенность сердца в постижении и представлении точного.

В терминологическом значении акида указывает на неприкосновенное откровение, которое передалось от неприкосновенного, непогрешимого Посланника ﷺ, которое исповедует человек, решительно и уверенно связывая своё сердце с ним. Это также принципы (постулаты), в которые верит человек и с которыми он связывает своё сердце, а именно: принципы, связанные с Аллахом, с пророками, а также всё то, что опирается на откровения (например, Рай, Ад, события Судного дня и т. д.).

2. Наука, которая изучает, прививает акиду.

Это та наука, которую учёные называют наукой единобожия (тавхид), а некоторые называют рациональным богословием (калям). Это наука, которая изучает, рассматривает

доказательства, опирающиеся на доводы разума и шариатский текст, и которая предоставляет неопровержимые доводы, стремясь к распространению достоверных принципов правильной акиды. Она также изучает подтверждение совершенной веры, доказывая существование Божественной Сущности, Его атрибутов и всего того, что обязательно, что возможно и что абсурдно в отношении Него. Она также рассматривает доказательства веры в посланников, их совершенные качества и всю ту достоверную информацию относительно Рая, Ада, жизни в Барзахе, отчёта, воскрешения и состояния в Судный день, которые содержат их посланнические миссии. Также эта наука рассматривает доказательства, указывающие на существование ангелов, джиннов и обязанность уверовать в них. Также она изучает проблему предопределения (кадаъ и кадар) и многое другое. Поэтому она стала самой лучшей исламской наукой, которая является индивидуальной обязанностью для каждого мусульманина и каждой мусульманки, когда они достигают зрелости. А для каждого совершеннолетнего, достигшего зрелости человека, будь то мужчина или женщина, обязательно изучать эту науку и понимать её в целом, а не детально.

Что касается конкретных, частных дел, второстепенных вопросов, то они являются коллективной обязанностью всех мусульман. Но всё же и эта наука с её второстепенными вопросами вменена в обязанность интеллигенции, особенно учёным, чтобы оберечь таким образом вероубеждения мусульман от всех сомнений, ложных увлечений и искажённых идей, разъяснить ложную акиду, которая отдалена (от истины) заблудшими течениями и враждебными элементами.

3. Правильная исламская акида.

Это та акида, которая опирается на доказательства, основанные на шариятском тексте из ясных коранических аятов, а также достоверных хадисов Пророка ﷺ, и которая соответствует акиде сподвижников и их последователей, живших в лучшие века, а также отвечающая требованиям здравого разума и правильной логики, которые черпают из Книги Аллаха, сунны Его Пророка ﷺ и пути его благородных сподвижников, как об этом достоверно известно от Пророка ﷺ, сказавшего:

«وَأَنَّ هَذِهِ الْأُمَّةَ سَتَفْتَرِقُ عَلَى ثَلَاثٍ وَسَبْعِينَ: اثْنَتَانِ وَسَبْعُونَ فِي النَّارِ وَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَهِيَ الْجَمَاعَةُ»

«Поистине, эта община (умма) разделится на семьдесят три (течения): семьдесят два – в Аду, и одна – в Раю, и это – община (джамаа)».¹

Также достоверно известно, что Пророк ﷺ сказал:

«إِنِّي قَدْ تَرَكْتُ فِيكُمْ مَا إِنْ اعْتَصَمْتُمْ بِهِ فَلَنْ تَضَلُّوا أَبَدًا كِتَابَ اللَّهِ وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ»

«Поистине, я оставил среди вас то, благодаря чему вы никогда не заблудитесь, если будете этого придерживаться: Книгу Аллаха и сунну Его Пророка ﷺ».²

Также достоверно известно, что Пророк ﷺ сказал:

«وَأَنَّهُ مِنْ يَعْشُ مِنْكُمْ فَسِيرِي اخْتِلَافًا كَثِيرًا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ»

¹ Передали Ахмад и Абу Давуд от Муавии. См. «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», аль-Мунзири, т. 1, стр. 84.

² Передал аль-Хаким от Ибн Аббаса и сказал, что хадис с достоверным иснадом. См. «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», аль-Мунзири, стр. 80.

«Кто поживёт из вас (сподвижников, мусульман), тот увидит много разногласий. Держитесь за мою сунну и сунну праведных халифов, наставленных на истинный путь. Цепляйтесь за неё зубами».¹

4. Акида ахль ас-Сунна ва аль-джамаа.

Поистине, ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, которая является той группой, о которой Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Одна – в Раю, и это община (джамаа)» – это те, которые идут по пути Посланника Аллаха ﷺ, а также следуют пути его сподвижников и их последователей. Это – те, кто руководствуется на своём пути ясными аятами и достоверной сунной, используя благоразумное мышление и здравую логику. Их акида сводится к следующему.

Они верят в существование Аллаха, одного-единственного, Который описан всеми качествами совершенства и пречист от подобия и уподобления.

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ (الشورى: ١١)

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

Они верят в посланников, пророков и всё то, что достоверно известно от них, верят, что они описаны качествами совершенства, которые соответствуют им, и очищены от всего того, что нарушает их благородную степень и непогрешимую, благодаря пророчеству и пророческой миссии, личность. Они верят в существование ангелов и джиннов, а также в существование жизни в Барзахе, а также Судного дня и всего того, что произойдёт в этот день, а именно – в воскрешение, отчёт,

¹ Передали Абу Давуд и ат-Тирмизи, который сказал: «Хороший хадис». Также его передали Ибн Маджа и Ибн Хиббан в своём «Сахихе». См. «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», аль-Мунзири, т. 1, стр. 84.

мост Сират, Рай и Ад. Они верят в это подробнейшим образом, как это подтверждают предания непогрешимых посланников. Они также верят в предопределение (кадаъ и кадар).

Если же в Коране или достоверном хадисе встречается что-либо, противоречащее абсолютному совершенству Аллаха и отличию Его от творений, или что-либо, противоречащее высокому положению посланников и пророков, то они оставляют этот священный текст без комментария (тафсир), разъяснений (таъвиль), уподобления (ташбих) и антропоморфизма (таджсим). Или же дают по этому тексту комментарии, разъяснения (таъвиль), которые соответствуют абсолютному совершенству Аллаха, ясным аятам и текстам в рамках границ Ислама, общих правил и тех значений, на которые указывает арабский язык, который, в свою очередь, Всевышний сделал формой для смысла Своей речи. И поэтому акида ахль ас-Сунна ва аль-джамаа сохранилась, избежала опустошения смысла (та'тиль), уподобления (ташбих) и антропоморфизма (таджсим) в отношении Творца. Также она была сохранена от одиночных, заблудших, искажённых мнений, равно как была сохранена от языческих идей и разрушающих её принципов.

Эта акида ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, которая зиждется на ясных аятах Корана и достоверной сунне, которая использует здравый ум и различные стили арабского языка, которая далека от искажённых представлений и языческих, антропоморфических идей, является акидой Посланника Аллаха ﷺ. Она же есть и акида идущих по правильному пути сподвижников, она же – акида их последователей (табиунов) и имамов-муджтахидов.

АКИДА ВАХХАБИТОВ

Эта исламская община не спаслась от заблудших идей и перенятых искажённых мыслей, которые разделили её на семьдесят три течения, как об этом рассказал нам Посланник Аллаха ﷺ. Некоторые из этих течений подверглись влиянию философов-атеистов и, как следствие, их представители лишали смысла тексты (та‘тиль) и заняли умы отдельных лиц исследованием вопроса, касающегося сущности и атрибутов Всевышнего Аллаха, оставив в забвении ясные тексты из Корана и достоверной сунны. А другие были подвержены древним языческим идеям и, как следствие, ушли в уподобление (ташбих) и антропоморфизм, начали приписывать Аллаху свойства творений. Отсюда возникли течения, а именно: му‘тазилиты, мурджииты, хашавиты, рафидиты, батыниты и многие другие. Все эти течения верят в акиду, основанную на ложных идеях, при этом в качестве доказательства приводят некоторые тексты из Корана и сунны. Приведение этих аятов в качестве доказательства является неправильным, и их понимание этих текстов также неправильно.

Далее мы перечислим виды заблудших убеждений этих течений:

1. Акида ваххабитов.

Это те, кого иногда называют салафитами, а иногда – Ансар ас-Сунна аль-Мухаммадийя. Но после изучения их книг и диспута с ними становится очевидно (далее мы это покажем), что они являются новым ответвлением от ветви антропоморфистов-хашавитов. Они приписывают Аллаху тело, подобное творениям, ограниченное в пространстве.

Они также утверждают, что у Аллаха есть определённые признаки тела: органы, конечности; ему свойственны движе-

ние, покой, возвышение и спускание, хитрость, обман. Но, чтобы прикрыть свою акиду сразу после отнесения к Аллаху всех этих качеств, они говорят следующие слова – «как подобает Ему». Так, они говорят: «Аллах утвердился на Троне подобающим Ему образом». Они также говорят, что у Аллаха есть рука, нога, стопа, подобающие Ему. Они также говорят, что Аллах описан качествами движения. Например, они приписывают Ему качества «хитрость» и «коварство». Словами «подобающие Ему» они прикрывают свой антропоморфизм в акиде и уподобление Аллаха творениям. И это тогда, когда Аллах в Коране говорит:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

При детальном изучении нам стало ясно, что антропоморфизм (таджсим) имеет корни в акиде людей Писания – иудеев и христиан – а впоследствии просочился в исламскую общину и проявился в ней при содействии течения хашавитов муджассима (антропоморфистов), которое неверно относят к учёным-ханбалитам. Истина в том, что факихи-ханбалиты, и в особенности достопочтенный имам Ахмад ибн Ханбаль (да смилуется над ним Аллах), не имеют к хашавитам и их акиде таджсима никакого отношения. Это разъяснил ханбалитский факих, выдающийся учёный Ибн аль-Джавзи (да смилуется над ним Аллах). В своей книге «Даф‘ шубахи ат-ташбих», обращаясь к антропоморфистам аз-Загвани и аль-Фарра, которых относят к мазхабу Ахмада, он говорит: «Не приписывайте этому праведному предшественнику (имаму Ахмаду) то, что не относится к нему. Вы опутали этот мазхаб чем-то

отвратительным, и теперь ханбалита не называют иначе как муджассимитом». (См. стр. 7–8 той же книги.)

Далее, на странице 9 он говорит: «Они толковали хадисы в соответствии с чувствами (физическими свойствами) и начали говорить, что Аллах спускается Своей Сущностью, передвигается, перемещается. Далее, они говорят: «Не так, как мы разумеем», и эти слова ввели в заблуждение всех, кто их слышал. Они твёрдо стояли на своём и отнесли хадисы к чувственному восприятию. Поэтому я посчитал необходимым опровергнуть их, чтобы не приписали это всё имаму Ахмаду (да смилуется над ним Аллах)».

Такие учёные-мухаккики, как Абу аль-Хасан аль-Ашари, Абу Муса аль-Матуриди, аль-Аскалани, аль-Газали, аль-Фахру ар-Рази, аль-Хафиз аль-Байхаки, имам ан-Навави, выдающийся учёный ас-Субки, аль-Хисни и многие другие принялись опровергать и отвечать приверженцам этой акиды таджсима, разъяснили их заблудшие убеждения и отбросили их ложные утверждения, и погасло пламя этого зла. Община избавилась от последователей этого течения муджассима, слава Аллаху, пока оно вновь не появилось при содействии ваххабитов и их книг, а также с помощью языка и пера их последователей, которые прикрываются салафизмом или названием «Ансар ас-Сунна аль-Мухаммадийя» (помощники Сунны Мухаммада).

2. Корни таджсим в акиде людей Писания.

Раз мы сказали, что основа такджсима вытекает из искаженной акиды людей Писания, то нам следует привести и доказательства этого. Поэтому приводим для мусульман некоторые доказательства наличия таджсима у людей Писания из их книг, чтобы это стало ясным, достоверным доказательством того, что мы говорим. Приведём часть этих доказательств:

а) В девятой главе Второзакония говорится следующее: «И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим». Этот текст подтверждает наличие у Аллаха пальцев, что является таджсимом и уподоблением Аллаха Его творениям.

б) В Псалтыре Давида в девятом псаломе приводится: «Что касается Господа, то он сидит на престоле и судит справедливо». (См. псалом 9, стр. 838.) Здесь подтверждается наличие у Аллаха свойства «сидения». А это свойство – способность творений.

в) В Псалтыре Давида, в псаломе 33 есть следующие слова: «Воцарился Бог над народами, Бог сидит на престоле святом Своём».

г) В «Книге плач Иеремии» в первой главе в 8 абзаце (стихе) говорится: «И протянул Господь Свою руку и тронул мои уста и сказал мне: «Вот Я поместил Свою речь в твои уста»». Здесь также подтверждается наличие у Аллаха руки, которой Он трогает. А рука – это орган творений. И это является уподоблением Аллаха Своему творению.

д) В экзаменационных вопросах по христианству в программе общего среднего образования (естественно-научное и филологическое направление) имеются следующие фразы: «Очевидно, что результатом сотворения человека по образу Бога является его абсолютное господство над Вселенной», «Покажите сходство между сотворённым человеком и Богом, который сотворил его по Своему образу и подобию».

3. Проявления антропоморфизма (таджсим) у хашавитов в прошлом и у ваххабитов в настоящем.

Термин «таджсим» и различные тексты об уподоблении Аллаха Своим творениям часто встречались в прошлом в хашавитских книгах по единобожию, в таких как «Ас-Сунна»,

авторство которой ложно приписывают Абдуллаху бин Ахмаду бин Ханбалу. Также книга «Ан-Накд аля Бишр аль-Мариси», принадлежащая авторству Усмана бин Саида ад-Дарими, книга «Ат-Тавхид» Ибн Хузаймы и книга «Табакат аль-Ханабиля» Ибн Абу Я‘ла.

Вот некоторые антропоморфические выражения, которые мы приводим из этих же самых книг:

а) В книге «Ас-Сунна», авторство которой ложно приписывают Абдуллаху, сыну Ахмада бин Ханбаля, очень много антропоморфических выражений. Вот некоторые:

– на странице 5 этой книги написано: «Разве может быть истива чем-то, кроме сидения?», здесь он толкует слова «истива Милостивого на Троне» как сидение;

– на странице 35 приводится следующее: «Абдуллах ибн Умар отправил человека к Ибн Аббасу спросить его о том, как Мухаммад ﷺ видел своего Господа. Тот сказал: «Он увидел Его на золотом престоле, который несут четверо: ангел в образе человека, ангел в образе льва, ангел в образе быка, ангел в образе орла в зелёном саду, под Ним было ложе из золота»».

Я скажу: эти слова не могут исходить от Ибн Аббаса, потому что, когда его спросили о том, как Пророк ﷺ видел Аллаха, он ответил: «Я увидел всего лишь свет, как же я мог увидеть Его?».

– на странице 56 этой же книги приводится: «Не обезображивайте лицо, поистине, Аллах сотворил Адама по образу Милостивого». Здесь образ Аллаха уподобили образу Адама, который является образцом людей в прошлом и настоящем. Это не является ничем иным, кроме как уподоблением Аллаха Его творениям;

– на странице 67 этой же книги говорится: «Поистине, скрижали были из изумруда, а надписи – из золота, их писал

Милостивый Своей рукой, а обитатели небес слышали скрип карандаша». Сравни эти слова с девятой главой Второзакония: «И дал мне Господь две скрижали каменные, написанные перстом Божиим», и ты ясно увидишь сходство между проявлением таджсима у хашавитов и проявлением его у людей Писания. Особенно следующие выражения:

– на странице 99 этой книги говорится: «И написал Он Тору Своей рукой»;

– на странице 71 этой же книги говорится: «Его Престол объемлет небеса и землю. Он садится на него, и остается свободное место на Троне размером в четыре пальца».

б) Антропоморфические выражения в книге «Ан-Накд аля Бишр аль-Мариси», авторство которой также принадлежит Усману бин Саиду ад-Дарими:

– на странице 23 этой книги говорится: «У Аллаха есть телесные пределы, и у Его места есть граница, и Он – на Своем Троне (Арш) над небесами. И это две границы»;

– на странице 29 этой книги пишется: «Если бы не было у Аллаха двух рук, которыми Он создал Адама и потрогал его, то нельзя было сказать, что «Всё благо – в Твоей руке»»;

– на странице 48 говорится: «Поистине, Он садится на Престол (Курсий), и остаётся на нём свободное место размером в четыре пальца»;

– на странице 100 говорится: «Верхушка горы ближе к небесам, чем её нижняя часть, также и верхушка минарета ближе к Аллаху, чем его нижняя часть».

в) Книга «Табакат аль-Ханабиля», авторство которой приписывают Ибн Абу Я‘ле, также содержит антропоморфизм – в автобиографии ан-Наджада говорится: «Ан-Наджад сказал: «То, что мы исповедуем в отношении Аллаха, и то, в чём мы убеждены, мы описали и объяснили в комментариях

(смыслах) к хадисам, переданным от Посланника Аллаха ﷺ, а также к тем словам, которые сказаны Ибн Аббасом и теми учёными, которые пришли после него. Эти слова переняли старшие от старших, поколение – от поколения, до времён наших шейхов. А именно – слова Всевышнего:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ الإسراء: ٧٩

«Быть может, Господь твой возведёт тебя на Достохвальное место» («Аль-Исра», аят 79), это достохвальное место есть его (да благословит его Аллах и приветствует) место рядом с его Господом на Троне»».

Я скажу: эти его слова несостоятельны. Подобное толкование не передавалось ни от Посланника Аллаха ﷺ, ни от Ибн Аббаса. Это всего лишь его выдумка и основа его антропоморфической акиды.

В биографии аль-Барбахари к этой книге говорится: «Аль-Барбахари не садился на собрании, не вспомнив, что Аллах усаживает Мухаммада с Собой на Трон».

Я скажу, что достоверно известно от Посланника ﷺ следующее: «Достохвальное место – это его стояние возле опор Трона, его молитва и дуа там для великого заступничества за всех творений. И это произойдёт после отказа (от заступничества) всех посланников. Есть на этот счёт много достоверных хадисов мутаватир¹, что подтверждает, что эта антропоморфическая акида, которую приводит Ибн Абу Я‘ла от аль-Барбахари, не уходит корнями в Ислам».

г) Книга «Ат-Тавхид», авторство которой относят к перу Ибн Хузаймы. В этой книге очень много выражений и текстов таджсима. Вдобавок к этому в ней есть и подобное тому, что

¹ См. «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», аль-Мунзири, т. 4, стр. 442.

мы приводили из книг выше, учитывая, что он приписывает Аллаху наличие органов, телесность. В ней на странице 82 говорится: «Престол (Курсий) – это место, где Он ставит Свои стопы. А (размер) Трона (Арша) не сможет определить никто». Здесь он представил престол как место для ступней, а чуть ранее упомянул, что Он на Троне. Саудовские ваххабиты напечатали эти и им подобные книги в издательстве «Ас-Салафийя» в г. Мекке за счёт короля Абдулазиза ас-Сауда и под контролем комитета под председательством шейха Абдуллаха ибн Хасана Аль аш-Шейха, под тахкиком Хамида аль-Факки в 1349 (1930) году хиджры раздали их бесплатно, что также свидетельствует о тесной связи современной акиды ваххабитов с акидой хашавитов-муджассимитов в прошлом.

Это сходство между двумя акидами в вопросах таджсима также подтверждается сочинениями ваххабитов, которые полны выражений таджсима. Вот некоторые из них:

а) В книге «Аль-Кавашиф аль-джалийя ан маани аль-васатийя» авторства шейха Абдулазиза аль-Мухаммада ас-Салмана, преподавателя института «Имам ад-да'ва» в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) на странице 195 написано следующее: «Смыслом слова «истива» является возвышение, восхождение, утверждение, повышение». А на странице 159 этой же книги говорится: «Подтверждение описания Аллаха характеристикой хитрости, обмана». Мы далее приведём ещё больше таких цитат.

б) В книге «Ас-Саваик аль-мурсаля аш-шихабийя» авторства Сулеймана бин Сахмана на странице 6 говорится следующее: «Самым великим отличительным качеством, достоинством Своего Пророка ﷺ, которое выделил Аллах, является Достохвальное место, которому завидуют прочие пророки. Имам Ибн Джарир ат-Табари сказал:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ الإسراء: ٧٩

«Быть может, Господь твой возведёт тебя на Достохвальное место» («Аль-Исра», аят 79). Он сказал, что Он (Аллах) усадит его (Пророка ﷺ) вместе с собой на Трон».

Я скажу: приписывание авторства этих слов к Ибн Джариру ат-Табари неправильно. Наоборот, ат-Табари в своём тафсире приводит эти слова от других и опровергает их, выбирает противоположное им мнение в акиде и толкует «Достохвальное место» как «заступничество».¹

Но этот автор отнёс авторство этих слов к имаму Ибн Джариру ат-Табари, поддерживая свой мазхаб, используя даже ложь, заблуждение, дискредитировав тем самым репутацию Ибн Джарира.

в) В книге «Масаиль ва фатава» шейха Ахмада бин Насир бин Муаммара на странице 560 в первом томе из сборника писем недждийских учёных пишется следующее: «Трон Милостивого над водой, Аллах на Троне, а Престол – место Его стоп».

г) В книге «Аль-Акаид ас-Саляфийя» шейха Ахмада бин Хаджара аль-Бутами на странице 183 говорится следующее: «Истина в том, что Аллах говорил буквами и звуками». Когда будем давать подробную информацию об их акиде и опровергать её, мы приведём ещё больше их антропоморфических текстов.

Я скажу: вышеупомянутое явно указывает на антропоморфизм в старых книгах хашавитской акиды, которые они переиздают и бесплатно раздают, а также в современных книгах, которые состояются их новыми учёными-недждийцами и многими другими заблудшими учёными.

¹ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 3, стр. 56-57.

Также становится очевидной связь между акидой ваххабитов на современном этапе и акидой хашавитов-муджассимитов в прошлом. Мы же разъяснили, что антропоморфизм (таджсим) уходит корнями в акиду людей Писания и древней языческой акиды. Эта антропоморфическая акида привела своих последователей в прошлом и в настоящем к обвинению в неверии представителей ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, которые не утверждают таджсим. Она подтолкнула их дозволить проливать их кровь, и они начали против них войны и убили тысячи людей без какой-либо причины, кроме того, что они не были такими, как они, антропоморфистами (муджассима). Вот некоторые доказательства сказанного:

а) Ваххабит Абдурахман Абдулхалик¹ в своей книге «Аль-Усуль аль-ильмийя ли да'вати ас-салафия» на странице 12, упомянув мусульман, которые не говорят о таджсима, которые либо оставляют аяты сифатов неприкосновенными, либо толкуют их, сказал про них: «Здесь важно указать на те группы мусульман, которые утверждают, что они находятся на истинном пути. Так, они возвели клевету (навет) и поклёп на Аллаха». Далее он на странице 13 сказал: «Так, салафит отличается от большинства людей, которые утверждают, что они единобожники, а они таковыми не являются».

Я скажу: те, кто оставляет священный текст таким, каков он есть, являются праведными салафами из числа сподвижников, табиунов и имамов-муджтахидов. А те, кто комментирует (та'виль) эти аяты, и есть большинство ахль ас-Сунна ва аль-джамаа. Они комментируют их при необходимости, отвечая атеистам и муджассимитам. А автор этой книги (Аб-

¹ Это автор той самой еретической книги «Аль-Фикру ас-Суфий», которую опроверг досточтимый шейх Саид-афанди (да освятит Аллах его душу) (ум. в 1433 г. х.) в своей книге «Маджму'атуль Фава'id».

дуррахман Абдулхалик) – ваххабит, который прикрывается салафизмом, обвиняет в неверии сподвижников, табиунов и имамов-муджтахидов из числа ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, обвиняет их в возведении лжи на Аллаха, как это видно из написанного.

б) Историк Ибн Асир в своей книге «Аль-Камиль» говорит следующее относительно событий 317 года по хиджре: «В этом году случилась большая смута в Багдаде между последователями Абу Бакра аль-Марвази аль-Ханбали и простыми людьми. В смуте участвовало множество солдат, и причиной этому было то, что последователи аль-Марвази растолковали слова Всевышнего:

﴿عَسَىٰ أَنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا﴾ الإسراء: ٧٩

«Быть может, Господь твой возведёт тебя на достохвальную степень» как то, что Всевышний Аллах усадит Пророка ﷺ рядом с собой на Троне. А другая группа (ахль ас-Сунна ва аль-джамаа) сказала, что под этим выражением (достохвальная степень) подразумевается заступничество. Так случилась смута, и они начали убивать, и было убито множество людей». И это учитывая то, что достоверно известно, что достохвальная степень и есть великое заступничество в Судный день.¹

в) В книге «Аш-Шайх Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб» автора Ахмада ибн Хаджара Аль Абу Тами написано следующее: «(Третий вид неверных) это те, которые знают единобожие и следуют ему, знают многобожие и оставили его, но всё же не любят тех, кто вступил в единобожие (то есть

¹ См. «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», аль-Мунзири, т. 4, стр. 442; «Тафсир», Ибн Касир, т. 3, стр. 56-57.

ваххабитов), и любят тех, кто остался в многобожии (то есть тех, кто разрешает посредничество (тавассуль, истигаса через пророков и праведников). Эти также являются неверными. О них Всевышний сказал:

﴿ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَرِهُوا مَا أُنزِلَ اللَّهُ فَاحْبَطُوا أَعْمَالَهُمْ﴾ ﴿٩﴾ محمد: ٩

«Это – потому, что они возненавидели ниспосланное Аллахом, и Он сделал тщетными их деяния» («Мухаммад», аят 9).¹

Посмотрите, как он причислил неваххабитов к неверным и многобожникам, используя, согласно своему ложному мнению, в качестве довода аяты, которые ниспосланы относительно неверных и лицемеров!

г) Шейх Мухаммад Атийя Салама, судья шариатского суда в г. Медине, во время сезона хаджа в 1397 году по хиджре на одном из своих уроков сказал следующее: «То, как ваххабиты-недждийцы вошли на территорию Хиджаза, стало причиной убийства многих невинных мусульман». Это – свидетельство людей, живущих в той же самой стране. И это свидетельство судьи, которое было дано при ваххабитах, и он среди них сказал правду.

﴿وَشَهِدَ شَاهِدٌ مِّنْ أَهْلِهَا﴾ ﴿٢٦﴾ يوسف: ٢٦

«А свидетель из её семьи засвидетельствовал» («Юсуф», аят 26).

4. Краткое изложение моментов антропоморфизма в хашавитской акиде в прошлом и в ваххабитской – в настоящем. Хашавиты и ваххабиты верят в следующее:

¹ См. стр. 62 из упомянутой книги.

а) Аллах имеет тело, подобное другим телам, и Он находится высоко в небе. Они придают ему сторону, место, которое ограничивает и охватывает Его;

б) Аллах сидит на Троне (Арше), и Он утвердился на нём. Но Он спускается и поднимается, двигается и перемещается, когда захочет и как захочет. Он смеётся, злится и радуется, а также обманывает и хитрит;

в) У Аллаха есть органы, части тела, такие как лицо, глаза, руки, ладонь, пальцы, бок, нога, голень, стопа, образ, рот, язык, губа. Его образ подобен образу Адама, а образ Адама подобен образу его потомков.

Я скажу – прежде чем опровергнуть их акиду детальным образом, я спрошу обладателей разума, и в особенности учёных, о следующем: если Аллах сидит на Троне на самом верху, и его образ подобен образу Адама и его потомства, и у Него есть те органы, которые есть у сыновей Адама, в таком случае чем Он отличается от человека? Есть ли в таком случае смысл в словах Всевышнего:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11)?

Пока я получу ответ, я повторю следующие слова: пречист Аллах, Господь величия, от свойств, которыми они Его описывают, и да пребудет мир над посланниками. Слава Аллаху, Господу миров, Который избавил меня от этой акиды и прихотей, приводящих к ней, и от любой прихоти, приводящей к заблуждению, поистине, Он милостив к Своим рабам и ведаёт о них.

5. Детальный ответ против акиды муджассима.

В своём опровержении проявлений таджсима у хашавитов и ваххабитов, которые прикрываются салафизмом, я буду идти по следующему методу в обсуждении каждого проявления их таджсима:

а) Приведение ссылок на их тексты в их книгах, указывающие на таджсим и доказательства, которые они приводят.

б) Разъяснение позиции праведных салафов, а именно сподвижников, их последователей и имамов-муджтахидов, в отношении их утверждений относительно таджсима и доказательства своей позиции. Потому что эти салафы были представителями тех трёх поколений, о которых говорил Пророк Мухаммад ﷺ: «Они самые лучшие поколения (века)».

в) Разъяснение правильного смысла доказательств, которыми они (ваххабиты) руководствуются и поняли неправильно.

г) Приведение доказательств, которые противоречат ошибочным выводам, которые они извлекли из прямого смысла некоторых текстов.

При этом я прошу у Аллаха благословения, наставления и стойкости в словах и делах ради достижения истины, ибо Он Властен совершать то, что Он хочет. Я благословляю и приветствую нашего господина Мухаммада ﷺ, его семейство и сподвижников, которые шли по его светлому пути.

ПОНЯТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АКИДЕ АНТРОПОМОРФИСТОВ

Антропоморфисты из числа хашавитов и ваххабитов подтверждают наличие у Аллаха местоположения, направления (джихат). Они говорят, что Он наверху, и только. Вот некоторые их слова об этом.

1. Тексты, указывающие на таджсим и направление, а также доказательства этого:

а) Хашавит, муджассимит Усман ибн Саид ад-Дарими в своей книге «Ан-Накд аля Бишр аль-Мариси» на странице 23 говорит: «Он находится на троне над Своими небесами». Далее на странице 100 он говорит: «Верхушка минарета ближе к Аллаху, чем его нижняя часть»;

б) Ваххабит Абдулазиз Мухаммад ас-Салман, автор книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя» на странице 307 говорит: «Он на Троне над Своими небесами возвысился над Своими творениями».

Они приводят следующие доказательства:

– аяты и хадисы (то есть их буквальный перевод), включающие в себя понятие «наверху, над», такие, как слова Всевышнего:

﴿ وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۗ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ ﴾ الأنعام: ١٨

(буквально) «Он властвует над Своими рабами; Он – мудрый, ведающий» («Аль-Ан‘ам», аят 18),

﴿ يَخَافُونَ رَبَّهُمْ مِنْ فَوْقِهِمْ ﴾ النحل: ٥٠

(буквально) «Они боятся своего Господа, который над ними» («Ан-Нахль», аят 50);

– тексты, содержащие слово «возвышенность, высота»: Аллах сказал:

﴿ وَهُوَ الْعَلِيُّ الْكَبِيرُ ﴾ سبأ: ٢٣

(буквально) «Он – Возвышенный, Великий» («Саба», аят 23),

Аллах сказал:

﴿سَبِّحْ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى ﴿١﴾﴾ الأعلى: ١

(буквально) «Славь имя Господа твоего Высочайшего» («Аль-А'ла», аят 1);

– тексты, указывающие, по их утверждению, на то, что Аллах находится на небе:

Аллах сказал:

﴿ءَأْمِنْتُمْ مَن فِي السَّمَاءِ ﴿١٦﴾﴾ الملوك: ١٦

(буквально) «Неужели вы уверены в безопасности от Того, Кто на небе...» («Аль-Мульк», аят 16);

– тексты, указывающие на значение «возле»:

Аллах сказал:

﴿إِنَّ الَّذِينَ عِنْدَ رَبِّكَ لَا يَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَتِهِ ﴿٢٠٦﴾﴾ الأعراف: ٢٠٦

(буквально) «Те, которые находятся возле твоего Господа, не превозносятся над поклонением Ему» («Аль-А'раф», аят 206);

– тексты, указывающие на восхождение, подъём, спускание:

Аллах сказал:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ ﴿١٠﴾﴾ فاطر: ١٠

(буквально) «К Нему восходит прекрасное слово, а праведное деяние возносят к Нему» («Фатыр», аят 10),

Аллах сказал Исе, сыну Марьям:

﴿إِنِّي مُتَوَفِّيكَ وَرَافِعُكَ إِلَيَّ ﴿٥٥﴾﴾ آل عمران: ٥٥

(буквально) «Поистине, Я упокою тебя и вознесу тебя к Себе» («Алу ‘Имран», аят 55).

2. Позиция праведных салафов относительно текстов, которые муджассимиты приводят в качестве подтверждения местоположения Аллаха.

Праведные салафы понимали эти тексты так, как они были ниспосланы, без лишения их смысла (та‘тиль), без антропоморфизма или же уподобления, с верой в то, что Аллах описан качествами совершенства и пречист от сотоварищей, от подобия и образа. Ибн Касир кратко выразил суть мазхаба праведных салафов словами: «Поистине, мазхабом праведных салафов, а к ним относятся Малик, аль-Авза‘и, ас-Саври, ал-Лайс ибн Са‘д, аш-Шафии, Ахмад, Исхак ибн Рахавейх и другие имамы мусульман в прошлом и в настоящем, в отношении этих аятов является то, что они приводили их в том виде, в котором они были ниспосланы, не придавая Аллаху образа, без уподобления Его творениям и без лишения аятов смысла. Прямой смысл, который сразу приходит на ум уподобленцев, отрицается в отношении Аллаха, поистине, Аллах не похож ни на что из творений. Аллах сказал:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего Ему подобного, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

Наоборот, дело обстоит так, как сказали имамы, один из них – Ну‘айм ибн Хаммад аль-Хуза‘ий, учитель аль-Бухари, который сказал: «Тот, кто уподобил Аллаха Его творениям, впал в неверие. Тот, кто отрицает эпитеты, которыми Аллах описал Себя, впал в неверие. Нет ташбиха в том, чем Аллах описал Сам Себя или Его Пророк ﷺ. Тот, кто подтверждает в отношении Аллаха всё то, что есть в ясных аятах и достовер-

ных преданиях тем способом, который соответствует Величию Аллаха, и отрицает в отношении Аллаха недостатки, тот вступил на путь Истины»».¹

3. Правильный, соответствующий Величию Аллаха смысл, на который указывают тексты, прямой перевод которых приводят муджассимиты в качестве доказательства:

а) Смысл «нахождения наверху, над чем-либо «фавкийя»» в текстах, прямой смысл которых они приводят в качестве доказательства:

Тексты, в которых содержится слово «фавка», например, следующий аят:

﴿هُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ ۚ وَهُوَ الْحَكِيمُ الْخَبِيرُ﴾ الأنعام: ١٨

«Он властвует над Своими рабами; Он – Мудрый, Ведающий» («Аль-Ан‘ам», аят 18), и другие аяты, если прочитать то, что предшествует этому аяту, и то, что следует после него, и если вчитаться в эти аяты, то мы увидим, что они содержат смысл устрашения и приведены для подчёркивания власти Всевышнего Аллаха, Его Величия и Всемогущества в отношении Своих творений. Другие арабские слова не указывают на это переносное значение, как на него указывает слово «фавк», которое придаёт власти значение силы, а господству – значение величия. Поэтому Коран приводит именно это слово, ибо это самое красноречивое понятие, передающее этот смысл и указывающее на данное положение. Поэтому смысл слова «фавк» в этих текстах понимается как «абсолютное, совершенное господство и власть».

И нельзя понимать слово «фавк» как направление, потому что это означает придание Аллаху границ и пространства.

¹ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 2, стр. 220.

А это невозможно в отношении Аллаха с точки зрения как здравого смысла, так и священных текстов.

С точки зрения разума это невозможно по той причине, что это слово означало бы подтверждение местоположения Аллаха. А приписывание Аллаху атрибутов пространства означает уподобление Его творениям. Ведь только творений касается направление и пространство. Уподобление же Аллаха творениям есть признание недостатка Аллаха, в то время как Аллах абсолютно пречист от всякого подобия и недостатков.

С точки зрения священного текста это невозможно, потому что подтверждение атрибутов направления и пространства в отношении Аллаха противоречит словам Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

Подтверждение атрибутов пространства и направления в отношении Аллаха есть не что иное, как подтверждение наличия подобного Аллаху (существа), занимающего пространство и находящегося в определённом направлении. А Аллах отрицает подобие Себе, поэтому это утверждение несостоятельно;

б) Тексты, указывающие на значение «возле», на «возвышение», «подъём», «нисхождение», «спускание», которые приводят антропоморфисты в качестве доказательства.

Смысл текстов, включающих слово «‘улувв» (восхождение), состоит в том, что под этим словом подразумевается могущество, сила, абсолютная и неизбывная победа. На этот смысл указывают и слова Аллаха, обращённые к пророку Мусе:

﴿لَا تَخَفْ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعْلَىٰ﴾ طه: ٦٨

«Не бойся, Муса, ты превыше их» («Таха», аят 68).

Ведь пророк Муса не находился выше колдунов физически, наоборот, это было абстрактное, духовное возвышение, ведь он покорил их, победил по воле Всевышнего. Также этот смысл подкрепляют слова Всевышнего:

﴿وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمْ الْأَعْلَوْنَ﴾ آل عمران: ١٣٩

«Не слабейте и не печальтесь в то время, как вы будете на высоте» («Алу ‘Имран», аят 139).

Иными словами, вы и есть победители, с помощью силы и могущества, которыми Аллах наделил вас. Поэтому нельзя отнести слово «улувв» в этих текстах к координатам места, ведь мусульмане не находились в пространстве выше неверных. Также нельзя приводить слово «улувв» в этих аятах, которые приводят муджассима, в качестве доказательства местонахождения в отношении Аллаха, потому что в этом заключается уподобление Аллаха Своим творениям и подтверждение, приписывание Ему недостатка. А это невозможно ни с точки зрения разума, ни с точки зрения священных текстов. Ведь толкование слова «улувв» как направление противоречит этим и многим другим словам Всевышнего:

﴿هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ﴾ الحديد: ٣

«Он – Первый и Последний, Явный и Скрытый» («Аль-Хаид», аят 3).

Есть множество других священных аятов, которые противоречат их антропоморфическому пониманию.

Что касается выражений, указывающих на «восхождение», «подъём», «нисхождение», то часть этих выражений касается ангелов. Ведь ангелы описываются такими каче-

ствами. А другая часть представляет собой аллегорические выражения, используемые в значении «принятие», или в значении «высокое положение» не в пространственном – буквальном – значении, а в переносном. Как в ситуации, когда ты говоришь: «Департамент поднял документы в министерство». Это предложение отнюдь не указывает на то, что министерство находится наверху в пространственном смысле, над департаментом. Это лишь указывает на то, что положение министерства выше, чем департамента, в переносном, абстрактном смысле. Поэтому было использовано слово «возвышение, поднимание» (الرفع). А слово «спускание» является антонимом этого слова и также используется в переносном значении.

Нельзя понимать эти выражения в отношении Аллаха в прямом значении, потому что это подтверждает направление и пространство в отношении Всевышнего Аллаха. А это абсурдно с точки зрения священного текста, а также с точки зрения разума. Это также противоречит многочисленным аятам Корана:

﴿وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ﴾ ﴿١٦﴾ ق: ١٦

(буквально) «Мы ближе к нему, чем яремная вена (то есть знает о нём всё)» («Каф», аят 16),

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ ﴿٤﴾ الحديد: ٤

(буквально) «Он с вами, где бы вы ни были (то есть ведает о вас)» («Аль-Хадид», аят 4),

﴿ مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ ﴾

المجادلة: ٧

(буквально) «Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвёртым; или между пятью, чтобы Он не был шестым (то есть Он ведаёт обо всём этом)» («Аль-Муджадала», аят 7).

Как же он может находиться наверху в буквальном смысле, согласно их утверждению, и при этом находиться вместе с тремя или пятью людьми, как об этом говорит Он Сам?! Или же находиться вместе с творениями, где бы они ни были, или ближе к ним, чем их шейная вена, которая связана с их сердцами. В чём мы будем убеждены в таком случае: в пребывании Аллаха в определённом месте, как они утверждают, что, в свою очередь, абсурдно с точки зрения священного текста и доводов разума, или в том, что Аллах говорит о Себе в переносном смысле?!

Что касается текстов, из которых они поняли, что Аллах находится на небе, например, этих слов Аллаха:

﴿ أَمْ أَمِنْتُمْ مَنِ فِي السَّمَاءِ ﴾ الملك: ١٦

«Неужели вы уверены в безопасности от того, кто на небе» («Аль-Мульк», аят 16) и многих других аятов, то все они рассказывают о действиях ангелов небес. Они относятся к ангелам, потому что те находятся на небе. Поэтому смысл указанных слов Аллаха будет таков: «Разве неверные в безопасности от наказания, которое приносят ангелы, находящиеся на небе?»

Нельзя говорить, что Всевышний Аллах на небе – и только, потому что небес – семь, и тогда на каком из не-

бес Он? Если скажут, что слово «небо» (السَّمَاء) образовано от слова «высота» (السَّمَوِّ), а оно означает возвышенность, и всё, что возвышается над тобой, есть высота, небо (السَّمَاء), и Аллах сидит над семью небесами на Своем Троне, то мы можем ответить так: во-первых, эти их доказательства несостоятельны, потому что они, по их мнению, указывают на то, что Он находится на небе, то есть внутри него (неба). А они говорят, что Он над небом на Троне. Также мы можем ответить, что их слова о том, что Аллах на Троне, указывают на то, что Трон больше, чем Он. А это указывает на недостаток в отношении Аллаха, что абсурдно. Таким образом, их утверждения несостоятельны, ибо если творение будет больше, чем Творец, то это указывает на недостаток Творца, а это невозможно в отношении Аллаха.¹ Из вышесказанного следует, что смысл, который они понимают из этих текстов – и утверждают в отношении Аллаха место и пространство, не соответствует величию Всевышнего Аллаха, следовательно, отвергается как с точки зрения священных текстов, так и с точки зрения доводов разума. Ведь этот смысл противоречит ясным аятам и текстам. Их верный смысл есть тот, который мы приводили, и только.

4. Священные (шариатские) тексты, которые противоречат явным значениям других шариатских текстов, которыми они подтверждают местоположение Всевышнего Аллаха.

Есть аяты и хадисы, которые противоречат их утверждению в отношении местоположения Аллаха, а также отрицают наличие у Него всех антропоморфических качеств. Вот некоторые из них:

¹ Это не следует понимать так, что Всевышнему присущи какие-то пространственные ограничения, ибо Он чист от этого.

а) Всевышний Аллах сказал:

﴿ وَهُوَ اللَّهُ فِي السَّمَوَاتِ وَفِي الْأَرْضِ يَعْلَمُ سِرَّكُمْ وَجَهْرَكُمْ وَيَعْلَمُ مَا تَكْسِبُونَ ﴾

الأنعام: ٣

«Он – Аллах на небесах и на земле (Своим могуществом, волей, властью, знанием и т.д.). Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете» («Аль-Ан‘ам», аят 3).

Если бы Аллах был над Троном, как об этом говорят муджассима, то почему Он говорит о Себе, что Он на небесах и на Земле?

б) Всевышний сказал:

﴿ وَاللَّهُ مِنْ وَرَائِهِمْ مُحِيطٌ ﴾ البروج: ٢٠

(буквально) «Аллах же окружает их сзади (то есть Аллах властен над ними)» («Аль-Бурудж», аят 20).

Если бы Он был только наверху (فوق), как утверждают антропоморфисты, то почему Он находится за творениями и окружает их?

в) Всевышний сказал:

﴿ هُوَ الْأَوَّلُ وَالْآخِرُ وَالظَّاهِرُ وَالْبَاطِنُ ﴾ الحديد: ٣

«Он – Первый и Последний, Явный (то есть доводами) и Скрытый (то есть от людских глаз)» («Аль-Хадид», аят 3).

Если Он сидит на Арше, как Он может быть Явным и Скрытым?

г) Всевышний сказал:

﴿ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ ﴾ ق: ١٦

«Мы ближе к нему, чем яремная вена» («Каф», аят 16).

﴿وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَ مَا كُنْتُمْ﴾ الحديد: ٤

«Он с вами, где бы вы ни были» («Аль-Хадид», аят 4).

﴿مَا يَكُونُ مِنْ نَجْوَى ثَلَاثَةٍ إِلَّا هُوَ رَابِعُهُمْ وَلَا خَمْسَةٍ إِلَّا هُوَ سَادِسُهُمْ﴾

المجادلة: ٧

«Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвёртым; или между пятью, чтобы Он не был шестым» («Аль-Муджадаля», аят 7).

д) Посланник Аллаха сказал:

«أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فأكثرها فيه من الدعاء» أخرجه

مسلم و أبو داود و النسائي

«Раб ближе всего к своему Господу в момент земного поклона. Чаще читайте мольбы в земном поклоне». Хадис передали Муслим, Абу Давуд и ан-Насаи.

Если бы Он был на Троне, как утверждают муджассима, то как может раб быть ближе всего к Нему во время своего земного поклона? Разве земной поклон совершается не на земле? Разве при поклоне движение не совершается в направлении вниз? Они по незнанию отнесли к Аллаху атрибуты пространства и границ, что подтверждает буквальность понимания ими священных текстов, которые они приводят в качестве подтверждения пребывания Аллаха наверху (العلو والفوق).

Этих аятов, которые противоречат их мазхабу, достаточно для тех, у кого есть сердце, или тех, кто внимает доказательствам и комментариям, соответствующим Его величию, сви-

детельствуя, что Аллаху присуще абсолютное совершенство, и очищая Аллаха от подобия и образа.

ИСТИВА ПО МНЕНИЮ АНТРОПОМОРФИСТОВ

1. Священные тексты, используемые антропоморфистами относительно истива в своем мазхабе:

Антропоморфисты из числа хашавитов и ваххабитов объясняют слово «истива», упоминающееся в Коране, как «сидение, возвышение, подъём, восхождение, утверждение». Вот некоторые слова из их книг:

а) В книге «Ас-Сунна», авторство которой ложно приписывают Абдуллаху ибн Ахмаду ибн Ханбалу, на странице 5 говорится: «Разве может истива быть чем-то, кроме сидения?» Это учитывая то, что ваххабиты издали эту книгу и раздали бесплатно;

б) В книге «Аль-Кавашиф аль-джалийя» шейха Абдулазиза аль-Мухаммада ас-Салмана, преподавателя в Эр-Рияде, на странице 195 говорится: «Смысл слова «истива» – высота, возвышенность, утверждение и восхождение».

В качестве доказательства они приводят слова Всевышнего Аллаха:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ طه: ٥

(буквально переводя их, как:) «Милостивый утвердился на Арше (Троне)» («Таха», аят 5),

﴿ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ﴾ الأعراف: ٥٤

(буквально) «Затем Он утвердился на Арше (Троне)» («Аль-А'раф», аят 54).

2. Позиция праведных салафов относительно значения слова «истива».

Позиция праведных салафов относительно значения слова «истива» очевидна благодаря следующим мнениям.

а) Достоверно известно от Умму Салама, жены Пророка ﷺ, сказавшей: «Истива не является неизвестной¹, а как это было (в отношении Аллаха) – немыслимо, вера в это обязательна, вопрошание об этом есть нововведение, отрицание этого есть неверие».²

б) Передаётся от имама Малика, что он сказал: «Истива – известна, а как это было – неизвестно³, вера в это – обязательна, а вопрос о нём – нововведение».

в) Достоверно известно, что Ахмад ибн Ханбаль сказал, когда его спросили об истива: «Он – истава так, как нам об этом передали, а не так, как представляют люди».

¹ Не является неизвестным в том смысле, что неоднократно упоминание об этом присутствует в Коране, благодаря чему истава в отношении Всевышнего не является чем-то неизвестным для людей. Либо же под известностью понимается, что лексическое значение слова «истава» известно языковедам. Однако лексическое значение этого слова неприемлемо в отношении Всевышнего Аллаха.

² См. «Тафсир аль-Куртуби», т. 7, стр. 220.

³ Вышеприведённый текст от имама Малика не является достоверным. Автор ошибочно привёл в книге недостоверную версию высказывания имама Малика. Некоторые заблудшие группы часто приводят эту слабую версию предания. В частности, они говорят: «Истива известна, а образ его неизвестен...». Такое выражение может внушать мысль, что, несмотря на то, что способ истива нам не известен, но он все-таки действителен в отношении Аллаха. Такой способ интерпретации сифатов Всевышнего называют «тафвид аль-кайфийя», и в нём убеждены большинство заблудших течений, придающих Всевышнему Аллаху качества телесности. Однако Ахлю-Сунна полностью отрицает наличие какого-либо образа в сущности или качествах Всевышнего Аллаха. Поэтому в достоверной версии высказывании имама Малика говорится: «Истива известна, а образ его – невозможен».

г) Когда спросили имама аш-Шафии об истива, он сказал: «Я уверовал (в истива) без ташбиха (уподобления), подтвердил без приравнивания (Аллаху кого-либо), признался себе в (невозможности) постижения (смысла истива), и я всецело отдалился от этой темы».

д) Ибн аль-Джавзи в книге «Задуль-масир» сказал: «Учёные салафы едины во мнении, что не следует добавлять¹ при чтении к данному аяту ничего:

﴿الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى﴾ طه: ٥

Они не говорили:

الرحمن مستو على العرش

«Милостивый муставин на Арше». Это потому что причастие действительного залога указывает на то, что образованное так слово имеет значение «утвердившийся, установившийся» в отличие от глагола, такая семантика глагола слабая. Они также не меняли слово *على* на слово *فوق*». ²

Ибн Касир обобщил мазхаб салафов словами: «Поистине, по мазхабу салафов, таких как Малик, аль-Авзай, ас-Саври, ал-Лайс ибн Са‘д, аш-Шафии, Ахмад, Исхак ибн Рахавейх и других имамов в прошлом и настоящем, они оставляли эти аяты в том же виде, в каком они были ниспосланы, не придавая им (аятам) образа и подобия и не лишая их смысла. А буквальный их смысл, который сразу приходит на ум уподобленцев, опровергается в отношении Аллаха, поистине, ничто из творений Аллаха не похоже на Него». ³

¹ Здесь автор, скорее, имеет в виду не добавление слова, а замену использованного в прошедшем времени глагола на форму причастия и т. д.

² См. «Тухфат аль-Мурид», аль-Баджури, стр. 167.

³ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 2, стр. 220.

Итак, отсюда видно, что праведные салафы из числа сподвижников, их последователей и имамов-муджтахидов не толковали слово «истива» как сидение или утверждение, а наоборот, оставляли эти аяты в том виде, в каком они пришли, без ташбиха, таджсима. И они посчитали нововведением разговоры на эту тему. Они разъяснили, что способ истива неизвестен¹. Отсюда становится очевидным, что ваххабиты, прикрывающиеся маской салафизма, не следуют пути праведных салафов. Также очевидно, что слова ваххабита Абдурахмана Абдулхалика в его книге «Аль-Усуль аль-ильмия ли-дда‘ва ас-салафийя» о тех, кто оставляет эти аяты без ташбиха и таджсима: «Они утверждают, что они на истинном пути, а это ложь и клевета на Аллаха» (см. упомянутую книгу на стр. 11–12) – охватывают сподвижников, их последователей и имамов-муджтахидов, которые и говорили о том, что следует оставлять аяты в том виде, в котором они были ниспосланы.

3. Правильный смысл (соответствующий Величию Всевышнего) слова «истива»:

Акида ахль ас-Сунна не отрицает качество (сифат) истива в отношении Аллаха. Они верят в то, что Аллах описан этим сифатом без придания образа (без вопроса «как?»). Также они отрицают толкование антропоморфистами слова «истива» как «сидение» и «утверждение», ибо данное толкование придаёт Аллаху тело.

Они также против опустошения смысла сифатов, подтверждённых шариатскими текстами, а также против антропоморфизма, который заключается в уподоблении Творца

¹ Автор допускает неточность в передаче мнения праведных предшественников в этом вопросе. Как было сказано ранее, достоверно известно, что имам Малик и другие салафы утверждали, что образ истива – невообразим, а не неизвестен.

творениям и противоречит словам Всевышнего Аллаха: «Нет никого и ничего подобного Ему. Он – Всеслышащий и Всевидающий» («Аш-Шура», аят 11). Если же спросят представителей ахль ас-Сунна ва аль-джамаа о смысле слова «истива», то они отвечают так: «Истива, подобающая Ему, далека от опустошения смысла и придания Ему телесности».

Если есть необходимость более детального разъяснения для опровержения философов и атеистов, а также сомневающихся людей, то представители ахль ас-Сунна ва аль-джамаа толкуют слово «истива» одним из его лексических значений, соответствующих абсолютному совершенству Аллаха, далёкому от уподобления, образа и телесности. Но с условием, чтобы этот комментарий, опирающийся на лексическое значение слова, соответствовал ясным аятам, общим принципам исламского шариата, а также был чист от уподобления и опустошения смысла.

Мы же обнаружили, что слово «истива» имеет несколько значений, а именно: «завершение», «совершенство».

﴿وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَاسْتَوَىٰ﴾ ﴿١٤﴾ القصص: ١٤

«Когда он достиг зрелого возраста и возмужал» («Аль-Касас», аят 14) – то есть достиг зрелости. Поэтому мы предпочли при необходимости толковать слово «истива» как косвенное указание на завершение, прекращение и довершение создания бытия по следующим причинам:

а) Мы посчитали правильным такое толкование, потому что Всевышний Аллах неоднократно упоминал слова «Милостивый истава на Арше» и «Затем Он истава на Арше» после упоминания им сотворения небес и земель. Поэтому подходящим и соответствующим является упоминание о завершении создании бытия и о том, что оно завершилось и довершилось.

Таким образом, при таком смысле было подходящим использовать слово «истава» ради красноречия, чтобы охватить весь смысл и использовать меньше слов.

б) Мы посчитали правильным толковать слово «истива» как косвенное указание на завершение и довершение сотворения бытия, потому что такой смысл соответствует абсолютному совершенству Аллаха, который далёк от подобия чему-либо и от наличия тела. Такой смысл берётся из семантики слова «истива».

в) Толкование слова «истива» в значениях «сидение» и «утверждение» уподобляет Всевышнего Аллаха Его творению, а это невозможно в отношении Всевышнего Аллаха и противоречит словам Всевышнего: «Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

г) Мы не приняли толкование некоторых учёных слова «истива» как «овладевание/истилять», ибо такой смысл не соответствует Всевышнему Аллаху.¹

4. Шариатских текстов, противоречащих мазхабу антропоморфистов, много, к ним относятся следующие:

а) Слова Всевышнего: «Он – Аллах на небесах и на земле (то есть Своим могуществом, волей, властью, знанием и т.д.). Он знает то, что вы утаиваете и совершаете открыто, и знает то, что вы приобретаете» («Аль-Ан‘ам», аят 3). Если бы Аллах утвердился на Арше и сидел на нём, как утверждают антропоморфисты, то Он не сказал бы: «Он – Аллах на небесах и на земле».

б) Слова Всевышнего: «Он – Первый и Последний, Явный (доводами) и Скрытый (от глаз)» («Аль-Хадид», аят 3), а

¹ Многие суннитские учёные толкуют слово «истива» как «истилять» в значении «властвование».

также слова: «Он с вами, где бы вы ни были (то есть Он ведает о вас всё)» («Аль-Хадид», аят 4).

в) Слова Пророка ﷺ: «Раб ближе всего к своему Господу, когда совершает земной поклон». Передали Муслим, Абу Давуд и ан-Насаи. Если бы Аллах был над Аршем, если бы Он утвердился на нём, то Он не сказал бы о Себе, что Он – Явен и Скрытен и что Он присутствует вместе со всеми творениями, где бы они ни были. Также и Посланник Аллаха ﷺ не передал бы Его слова, что раб наиболее близок к своему Господу во время земного поклона.

Если антропоморфисты скажут, что эти тексты, которые противоречат буквальному толкованию слова «истива» в значениях «сидение» и «утверждение», следует толковать, то мы ответим им: толкование прямого смысла ваших текстов ещё более необходимо. Потому что прямой смысл ваших текстов утверждает, что у Аллаха есть подобие и аналог, а также противоречит как шариатским текстам, так и логике. Если вы всё же будете толковать эти тексты, то что вы скажете об аяте с прямым, однозначным смыслом, который не приемлет другого толкования: «Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышающий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11)? Также мы ответим: к толкованию прибегают, только если прямой смысл текста невозможен ни по логике, ни по Исламу. Это присуще прямому переводу ваших текстов и не свойственно текстам наших доводов. По этой причине необходимо толковать прямой перевод ваших текстов, так проясняется ошибочность вашего понимания их, что и обязывает вас отказаться от такой позиции.

ОРГАНЫ И КОНЕЧНОСТИ ПО МНЕНИЮ АНТРОПОМОРФИСТОВ

Хашавиты и ваххабиты приписывают Всевышнему Аллаху наличие конечностей, органов и частей тела: лица, глаз, рук, кисти, пальцев, ноги, голени, стопы, облика и бока. Далее мы по отдельности разберём каждое из перечисленного, от Аллаха дано содействие.

Лик (ваджх) по мнению антропоморфистов

1. Высказывания антропоморфистов о лике.

Антропоморфисты утвердили для Всевышнего Аллаха наличие лица. Вот слова из их книг. Автор книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя» на странице 142 после того, как привёл слова Всевышнего:

﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ الرحمن: ٢٧

(которые они буквально переводят и понимают как:) «И останется лик/ваджх Твоего Господа, Обладателя величия и почёта» («Ар-Рахман», аят 27), говорит: «В этом аяте есть подтверждение наличия у Аллаха признака «лицо» и того, что Он Постоянен, Вечен, Жив, Его творения умрут, а Он не умрёт». На странице 143 он повторил свои слова.

Антропоморфисты для убеждения руководствуются следующими доводами:

а) Слова Всевышнего:

﴿كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ﴾ القصص: ٨٨

(буквально) «Всё погибнет, кроме Его лика» («Аль-Касас», аят 88),

﴿وَبَقِيَ وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ﴾ ﴿٢٧﴾ الرحمن: ٢٧

(буквально) «И останется лик Твоего Господа, Обладателя величия и почёта» («Ар-Рахман», аят 27);

б) Слова Пророка ﷺ: «Я ищу защиты у Твоего Почтенного Лица от заблуждения. Нет бога, кроме Тебя, Живого, Существующего вечно, Который не умирает, а люди и джинны умирают». Передал Абу Давуд и другие.

2. Позиция праведных предшественников.

Праведные предшественники занимают относительно этого вопроса ту же общую позицию, что и относительно текстов, в которых упоминаются конечности, а именно: читать и принимать подобные тексты без уподобления, опустошения и вопросов «как?». Они веруют в них, но отрицают, что Всевышний Аллах придавал этим текстам прямой смысл, который сразу приходит на ум уподобленным. Они верят в эти тексты в соответствии со словами Всевышнего: «Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

3. Верный смысл слова «ваджх», соответствующий величю и совершенству Всевышнего Аллаха.

Смысл слов Всевышнего: «Останется ваджх Твоего Господа, Обладателя величия и почёта» и «Всё погибнет, кроме Его ваджха» – это Сущность Всевышнего Аллаха (Сам Всевышний). Смысл аята будет таков: «Всё погибнет и исчезнет в День Предстояния, кроме Всевышнего Аллаха». Смысл слова «ваджх» в словах Пророка ﷺ «Я ищу защиты посредством Твоего Почтенного ваджха...» таков: «Я ищу защиты посредством Твоего величия...». Смысл слова «ваджх» в словах Всевышнего: «Мы кормим их ради ваджха Аллаха», то есть стремясь к Его довольству. Подобны этому слова Все-

вышнего: «Они желают Его ваджх», то есть Его довольство. В этих текстах нельзя понимать ваджх как часть тела по следующим причинам:

а) Если отнести слово «ваджх» к Всевышнему Аллаху в том значении, которое сразу приходит на ум – как ваджх/лицо у творений, то это будет указывать на то, что Всевышний Аллах обращён в одну сторону. А это значит, что Всевышний схож со Своими творениями наличием лица и направленностью в определённую сторону, что является невозможным для Него как логически, так и по шарияту, как об этом было сказано ранее.

б) Если мы согласимся с буквальным смыслом этих текстов, как поступают антропоморфисты, то согласно этим двум аятам (буквально): «Останется только лик Аллаха» и «Всё погибнет, кроме Его лика» Сущность Всевышнего Аллаха исчезнет и погибнет, кроме Его лика, который останется. Это есть признание недостатка в отношении Всевышнего, так что следует обязательно отвергнуть его (прямой смысл), независимо от того, будем мы говорить, что исчезновение и гибель произойдет от Него Самого или от чего-то другого.

в) Смысл аята:

﴿ إِنَّمَا نُنْطِقُكُمْ لِوَجْهِ اللَّهِ ﴾ (الإنسان: ٩)

«Мы кормим вас ради ваджха Аллаха» («Аль-Инсан», аят 9), по их мнению, заключается в том, что раздающие милостыню и кормящие других людей ради Аллаха совершают это для достижения лика Всевышнего Аллаха или же для того, чтобы завладеть ликом Аллаха. Потому что частица «лям» используется для обозначения средства или овладения чем-либо. Ему же подобен аят:

«Они желают Его ваджх» («Аль-Ан‘ам», аят 52), то есть достичь лика Всевышнего. А это означает, что Всевышний Аллах сделал Свой лик некой степенью, которой достигают благодетельные, или же Его лик нуждается в завладении. Это всё является ложным и отвергаемым, такого не скажет ни один разумный человек, не говоря уже об учёном.

Если антропоморфисты скажут: «Мы толкуем слово «ваджх» в упомянутых аятах как «довольство»», то мы спросим: «Почему вы позволили себе иносказательное толкование в этом месте и запретили другим толковать другие тексты, в которых буквальное значение вашего смысла указывает на телесность и недостаток в отношении Всевышнего Аллаха?!» А это невозможно ни логически, ни по Исламу, и поэтому следует обязательно толковать такие аяты.

Если они скажут: «Вы отрицаете качество «ваджх» и опустошаете качество, которое Аллах утвердил для Себя», мы ответим им: «Мы верим в то, на что указывают эти тексты, без уподобления чему-либо, придания телесности Аллаху и опустошения смысла текстов, подобно тому, как веровали праведные предшественники». И мы также порицаем ваххабитов за то, что они руководствуются этими текстами для придания Аллаху телесности, которая противоречит величию и совершенству Всевышнего Аллаха.

4. Шариатские тексты, противоречащие ваххабитскому пониманию слова «ваджх»:

а) Слова Всевышнего: «Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий». Придание Всевышнему лица, а также направленности этого лица в определённом

ную сторону есть придание Ему признака подобия творению и аналога, а это противоречит прямому тексту этого аята.

б) Слова Всевышнего:

﴿فَأَيْنَمَا تُولُونَ فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ﴾ البقرة: ١١٥

«Куда бы вы ни повернулись, там будет ваджх Аллаха» («Аль-Бакара», аят 115). Если бы у Аллаха был лик, как утверждают антропоморфисты, и Он был направлен в определённую сторону, то это противоречило бы этим словам Всевышнего, а также из этого следовало бы, что Его лик появляется в различных местах и сторонах в одно время. А это невозможно ни логически, ни по Исламу.

Таким образом, ты видишь, что понимание ваххабитов этих текстов и придание ими Всевышнему Аллаху лица, которое подобно лицу творений, противоречит мнению праведных предшественников, здравому рассудку и логике, а также ясным (недвусмысленным) аятам. Поэтому понимание ваххабитов следует обязательно отвергнуть, так как оно ложно и по логике, и по Исламу.

Глаз ('айн) и глаза ('уюн) по мнению антропоморфистов

1. Священные тексты, приводимые приверженцами антропоморфизма в подтверждение наличия у Аллаха глаз, и их доказательства.

Ваххабит, автор книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя» приводит под заголовком «Подтверждение двух глаз Милостивого, Велик Он» слова Аллаха:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ الطور: ٤٨

(буквально) «Так терпи же, пока не будет вынесено решение Господа твоего, а [пока] ты, воистину, у Нас на глазах» («Ат-Тур», аят 48).

Также он приводит слова Аллаха:

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴿١٤﴾﴾ القمر: ١٣ - ١٤

(буквально) «И Мы посадили [Нуха и его семью] на ковчег, [сколоченный] из досок гвоздями. И он плыл у Нас на глазах» («Аль-Камар», аяты 13-14).

Также он приводит слова Аллаха, обращённые к Мусе:

﴿وَالْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِنِّي وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي ﴿٣٩﴾﴾ طه: ٣٩

(буквально) «Я сделал так (о Муса), чтобы народ возлюбил тебя, чтобы тебя взрастили у Меня на глазах» («Таха», аят 39).

И далее об этих аятах он говорит: «Это подтверждение наличия двух глаз у Аллаха». ¹ Этими словами он указывает на наличие у Аллаха двух глаз и приводит доказательства в соответствии со своим мазхабом в акиде.

2. Позиция праведных предков относительно подтверждения сифата «‘айн» у Аллаха.

Праведные предки защищали свою позицию относительно этих священных текстов, которая сводится к вере в существование этих атрибутов (сифатов) (то есть атрибутов «‘айн» и «‘уюн» – п. п.) без уподобления Аллаха творениям и опустошения их значения, и относили их смысл к Всевышнему Аллаху. Они не давали им антропоморфические комментарии и оставили любые обсуждения, касавшиеся их прямого

¹ См. «Аль-Кавашиф аль-джалийя» Абдульазиза ас-Салмана, стр. 148-149.

перевода. Ибн Касир изложил суть их позиции, и мы ранее приводили это мнение.¹ Некоторые из них дали разъяснения (та‘виль) этим текстам. Известно, что Ибн Аббас, ар-Раби ибн Анас, Катада, ад-Даххак, Суфьян ас-Саври и другие давали разъяснение (таъвиль) этим текстам, о чём мы далее расскажем, затронув мнения комментаторов Корана.

3. Правильный смысл священных текстов, приведённых ими в качестве доказательства, который соответствует Его величию.

Я скажу: мы твёрдо убеждены в том, что Аллах – Видящий, мы подтверждаем всё то, что Аллах подтвердил в отношении Себя, без уподобления (ташбих) творениям, без антропоморфизма (таджсим) и опустошения (та‘тиль). С учётом вышесказанного, мы всё-таки порицаем и отказываемся от позиции приверженцев антропоморфизма относительно наличия у Аллаха глаз и прибегаем для этого к помощи священных текстов.

Смысл выражения *بَاعَيْنَا* (буквально: на наших глазах), встречающегося в этих аятах, которые приверженцы антропоморфизма приводят в качестве доказательства, заключается в заботе, опеке, защите, присмотре. Поэтому смысл этого аята будет таков:

﴿ وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا ۗ ﴾ الطور: ٤٨

«Так терпи же, пока не будет вынесено решение Господа твоего, а [пока] ты, воистину, под Нашим присмотром» («Ат-Тур», аят 48), то есть ты находишься под Нашей заботой и присмотром, и поэтому не бойся.

А смысл следующего аята будет таков:

¹ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 2, стр. 220.

﴿وَحَمَلْنَاهُ عَلَىٰ ذَاتِ أَلْوَاحٍ وَدُسُرٍ ﴿١٣﴾ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ﴿١٤﴾﴾ القمر: ١٣ - ١٤

«И Мы посадили [Нуха и его семью] на ковчег, [сколоченный] из досок гвоздями. И он плыл под Нашим присмотром» («Аль-Камар», аяты 13–14), то есть ковчег Нуха, который был сколочен из деревянных досок и железных гвоздей, плыл по морю, окружённый заботой и защитой Аллаха, и не было опасений у тех, кто находился на нём.

А смысл следующего аята будет таков:

﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْبِيَّ ﴿٣٩﴾﴾ طه: ٣٩

«... чтобы тебя взрастили под Моим присмотром» («Таха», аят 39), то есть «чтобы ты рос, развивался под опекой и защитой Аллаха, и пусть не овладеет тобой страх и печаль».

Вот мнения комментаторов Корана о смысле этих аятов:

а) Комментарии аль-Куртуби:

«بأعيننا, то есть под Нашим присмотром, так, чтобы Мы видели тебя. Ар-Раби ибн Анас сказал: «Ты под нашей защитой, защитой Того, Кто видит тебя». Ибн Аббас сказал: «Под нашей охраной». Аль-Куртуби сказал: «Смысл (всего перечисленного) – один». Далее он сказал: «Смысл слов (بأعيننا) в этих аятах сводится к смыслу (عين), как об этом говорит Аллах в аяте:

﴿وَلِنُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْبِيَّ ﴿٣٩﴾﴾ طه: ٣٩

«Чтобы тебя взрастили под Моим присмотром» («Таха», аят 39).

А эти выражения указывают на понимание и постижение, ведь Всевышний Аллах пречист от подобия, чувств, образа, и нет иного господя, кроме Него. Также говорится: «Смысл

слов (بَاعَيْنَا) заключается в присмотре посредством глаз ангелов, которых мы сделали наблюдателями (глазами), ответственными за вашу защиту и оказание вам помощи. Множественное число использовано в этом значении». Мукатиль говорит, что слово (بَاعَيْنَا) указывает на знание, то есть «мы о тебе знаем». Ад-Даххак и Суфьян сказали: «(بَاعَيْنَا) то есть ты в том (состоянии), в котором Мы внушили тебе озарение соорудить его (ковчег)»;¹

б) В комментариях Ибн Касира относительно слов Аллаха:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ الطور: ٤٨

говорится, что здесь подразумевается: «Терпи их вред и не обращай на них внимания, поистине, ты под Нашим присмотром и защитой. Аллах защитит тебя от людей» («Ат-Тур», аят 48).²

в) В комментариях аль-Куртуби относительно слов Аллаха:

﴿وَلِأَنْصَعَ عَلَىٰ عَيْنِي﴾ طه: ٣٩

говорится: «То есть тебя воспитывают, дают пропитание под Моим присмотром» («Таха», аят 39). Так сказал Катада. А ан-Нухас сказал: «Такое значение известно в языке».³

Отсюда следует, что нельзя переводить эти аяты буквально и приводить их в качестве доказательства подтверждения глаз у Аллаха. Для этого приведём следующие причины:

1) Если мы приведём прямой перевод аята:

﴿أَنْ أَصْنَعَ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ المؤمنون: ٢٧

¹ См. «Тафсир аль-Куртуби», т. 9, стр. 30.

² См. «Тафсир Ибн Касир», т. 4, стр. 245.

³ См. «Тафсир аль-Куртуби», т. 11, стр. 197.

в котором Аллах обращается к пророку Нуху عليه السلام, то буквальный его смысл сводился бы, как утверждают приверженцы антропоморфизма, к тому, что Нух عليه السلام соорудил ковчег либо посредством глаз Всевышнего, либо внутри глаз Всевышнего. Так, глаза Всевышнего стали бы инструментами для сооружения ковчега или досками для их создания. Оба значения абсурдны в отношении Аллаха как с позиций разума (акль), так и с позиций священного текста (накль), такое не может сказать ни один разумный человек, не говоря уже об учёном, ибо в этих словах есть явное оскорбление Аллаха.

2) Если взять прямой перевод слов Аллаха:

﴿وَلِصَّنَعِ عَلَى عَيْنِي﴾ طه: ٣٩

которые были обращены к пророку Мусе عليه السلام, то это означало бы, как сказали бы приверженцы антропоморфизма, следующее: Муса сооружает над глазами Аллаха возвышенное место, прилепленное к Ним. И это означает, что над глазом Аллаха есть мастерская для создания творений, подобных Мусе عليه السلام. Этот смысл недействителен и опровергается. Ведь такой смысл не подобает творениям, как же он может подобать Творцу?

3) Если взять прямой перевод слов Аллаха:

﴿وَأَصْبِرْ لِحُكْمِ رَبِّكَ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ الطور: ٤٨

которые обращены к пророку Мухаммаду, то Пророк ﷺ, по их убеждению, существует в глазах Аллаха, внутри них. Такое не скажет ни один разумный человек.

4) Если мы возьмём прямой смысл этих текстов, как это делают приверженцы антропоморфизма, то это будет означать наличие у Аллаха множества глаз. Ведь форма множественного числа, по которой образовано данное слово, ука-

зывает на множественное число большого количества, хотя автор книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя» дал своему исследованию заглавие «Подтверждение двух глаз Милостивого», используя при этом форму двойственного числа, а именно двух глаз. Это указывает на то, что он приписывает Аллаху наличие двух глаз, чтобы сделать Его похожим на творения, которые обладают двумя глазами. Это является ясным доказательством того, что он приверженец идей антропоморфизма. Такое понимание противоречит даже тем текстам, которые они сами приводят в качестве доказательств, потому что в этих текстах слово ‘айн/глаз использовано в единственном числе, как оно использовано и во множественном числе а ‘юн/глаза, в то время как он приписал Аллаху два глаза. Пречист Аллах от того, что они говорят!

4. Тексты, противоречащие пониманию приверженцев антропоморфизма, представляют собой:

а) Слова Аллаха:

﴿ فَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ أَنْ اصْنَعِ الْفُلَّكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحَيْنَا ۝٢٧ الْمُؤْمِنُونَ: ٢٧ ﴾

«Мы внушили ему откровение: «Сооруди ковчег под Нашим присмотром и согласно Нашему откровению»» («Аль-Муьминун», аят 27).

Если бы Нух (мир ему) сооружал ковчег посредством глаз Аллаха или внутри глаз, то он бы не нуждался в откровении. И слово *وحينا* (наше откровение) было бы лишним. Известно, что Аллах не говорит слово, в котором нет пользы. Это указывает на то, что их понимание неверно, а доказательная база – недействительная, ложная.

б) Слова Аллаха:

﴿ تَجْرِي بِأَعْيُنِنَا ۝١٤ الْقَمَر: ١٤ ﴾

«И он плыл под Нашим присмотром» («Аль-Камар», аят 13).

Если бы ковчег Нуха плыл посредством глаз Аллаха, то Его глаза представляли бы собой механизмы, которые двигают ковчег. Также, если бы его ковчег плыл внутри глаз Аллаха, это означало бы, что вода, которая заполонила земной шар, в то время находилась внутри глаз Аллаха. Такое не скажет ни один разумный человек!

в) Слова Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

Ведь наличие у Аллаха двух глаз делает Его похожим на Его творения, что означает наличие кого-то подобного Ему. Этот смысл отвергается этим аятом, что, в свою очередь, указывает на то, каким плохим является мазхаб приверженцев антропоморфизма, и как неверно их понимание и комментирование священных текстов. Также это свидетельствует о том, что их мазхаб в данном случае противоречит кораническому тексту, даже тем аятам, которые они сами приводят в качестве доказательства своей позиции, а также противоречит мазхабу праведных предков в понимании этих священных текстов.

Рука (яд) и руки (айдин) в понимании антропоморфистов

1. Тексты антропоморфистов относительно اليدان (аль-ядани/двух рук) и их доказательства.

Антропоморфисты подтверждают наличие у Аллаха рук. Они говорят о том, что Аллах Своими руками создаёт некоторые Свои творения, сжимает и разжимает их, когда пожелает.

Они также ограничили количество его рук двумя, то есть утверждают, что у Аллаха есть две руки, и в качестве доказательства приводят следующее:

а) Слово Аллаха:

﴿يَا إِبْلِيسُ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتُ بِإَيْدِي﴾ ص: ٧٥

(буквально) «О иблис! Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своими обеими руками?» («Сад», аят 75).

б) Слово Аллаха:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ الْمَائِدَةُ: ٦٤

(буквально) «Его обе руки распростёрты» («Аль-Маида», аят 64).

Автор книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя» на странице 145 в главе под названием «Сифат «две руки»» пишет: «В таком обозначении двух рук есть великое доказательство того, что это слово не указывает на могущество, силу или же наказание. Наоборот, оно указывает на то, что они есть два атрибута из атрибутов Всевышнего». Далее он приводит слова Ибн аль-Кайима: «Если данное слово встречается в двойственном числе, то неизвестно другое значение данного слова, кроме прямого»¹. Он также говорит: «В данных двух аятах есть подтверждение наличия у Аллаха двух рук, и они являются существенными атрибутами Аллаха».²

В книге «Ас-Сунна», авторство которой ложно относят к Абдуллаху ибн Ахмаду ибн Ханбалю, на странице 99 говорится: «Аллах написал Тору». Но до ваххабитского автора книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя» и хашавитского автора

¹ См. «Аль-Кавашиф аль-джалийя», стр. 147.

² См. «Аль-Кавашиф аль-джалийя», стр. 146.

книги «Ас-Сунна» уже в книге пророка Иеремии во главе первой в 8 пункте написано следующее: «И протянул Господь свою руку и дотронулся до моих уст».

Я скажу: слова хашавитов, муджассимитов и людей Писания одинаковы.

2. Позиция праведных предков относительно этих священных текстов.

Большинство учёных из числа праведных предков обычно оставляли эти тексты без комментариев, уподобления и опустошения их смысла или антропоморфизма. Ат-Тирмизи передаёт слова Малика, Суфьяна ибн Уяйны и Абдуллаха ибн аль-Мубарака относительно этих аятов: «Оставьте их и не задавайте вопрос «Как?»».¹

А некоторые учёные, к которым относится Ибн Аббас, дали разъяснения (таъвиль) этим аятам, но подобающим величию Аллаха образом, не придавая Ему подобия и образа. Ибн Касир в своём комментарии (тафсир) приводит слова Аллаха:

﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهَا يَأْتِيهِمْ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ﴾ الداريات: ٤٧

«Мы воздвигли небо благодаря могуществу («би-айдин»), и Мы его расширяем» («Аз-Зарият», аят 47). То есть силой. Это мнение Ибн Аббаса, Муджахиды, Катады, ас-Саври и многих других учёных».²

Аш-Шахристани передаёт: «Поистине, имамы Малик, аш-Шафии и Ахмад сказали: «Кто двигает рукой во время чтения слов Всевышнего:

﴿لَمَّا خَلَقْتُ يَدِي﴾ ص: ٧٥

¹ См. «Джами», ат-Тирмизи, т. 3, стр. 24.

² См. «Тафсир Ибн Касир», т. 4, стр. 237.

«... кого Я сотворил Своим могуществом (буквально: Своими обеими руками)», а также указывает пальцем при чтении хадиса:

«قلب المؤمن بين أصابع الرحمن...»

«Сердце верующего во власти Милостивого (буквально: между пальцами Милостивого)», того следует лишить его руки и пальца»¹. Отсюда следует, что праведные предки не придавали Аллаху признака телесности, подобно ваххабитам и хашавитам, а наоборот, оставляли эти священные тексты без изменений и давали им разъяснение (таъвиль).

3. Правильный смысл священных текстов, которые они приводят в качестве доказательства наличия у Аллаха руки.

Лексическое значение слова يَد (рука) в арабском языке указывает на известный орган тела в его прямом смысле, а также на силу, могущество или благо. Также в языке оно используется в значении «связь, отношение». Поэтому приписывание Аллаху наличия физических органов (двух человеческих рук) не что иное, как уподобление Аллаха Его творениям, что противоречит словам Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

Поэтому необходимо перевести его из прямого смысла в подходящий аллегорический смысл. Они должны быть поняты следующим образом:

а) Смысл слов Аллаха:

¹ См. книгу «Шарх Джавхарат ат-тавхид», аль-Баджури, стр. 166. См. «Аль-Миляль ва ан-нихаль».

﴿ مَا مَنَعَكَ أَنْ تَسْجُدَ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ ۖ ﴾ ص: ٧٥

«Что помешало тебе пасть ниц перед тем, кого Я сотворил Своим могуществом?» («Сад», аят 75). Если кто-то скажет: «Все творения Аллах создал Своим могуществом, и поэтому у Адама нет особых привилегий из-за того, что Он сказал:

﴿ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ ۖ ﴾ ص: ٧٥

«... кого Я сотворил Своим могуществом», – то ответ будет следующим: в сотворении Адама есть некоторые отличия. Аллах создал его без посредничества матери и отца, ведь остальные люди созданы именно посредством родителей. Он создал его без посредничества отца, подобно тому как создал пророка Ису (мир ему). Он создал его без посредничества матери, как создал Хаву (Еву). По той причине, что Аллах создал Адама без посредства кого-либо, Аллах выразил эту исключительность в творении Адама словами:

﴿ لِمَا خَلَقْتَ بِيَدَيْ ۖ ﴾ ص: ٧٥

«... кого Я сотворил Своим могуществом» в знак уважения и почёта к Адаму, с которым высокомерно обращался иблис;

б) Смысл слов Аллаха:

﴿ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴾ المائدة: ٦٤

То есть Его блага постоянно получают, и они доходят до творений. Это метафорическое выражение щедрости, постоянных даров. Это был ответ иудеям, которые сказали, что Аллах скуп (يد الله مغلولة), то есть не даёт из-за скупости. Если же

спросят: «Почему Аллах не ответил им в следующей форме: «Аллах – Щедрый, постоянно Дарующий»?», – то ответ будет таков: если бы Аллах выразил ответ в такой форме, то Ему приписали бы недостаток, они сказали бы: «Нет у Аллаха руки для щедрых даров». Поэтому в целях опровержения их ложных обвинений и из-за того, что Коран выражает необходимую мысль самым подходящим, красноречивым выражением, Он ответил им словами:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ ﴿٦٤﴾ الْمَائِدَةُ: ٦٤﴾

Аллах упоминает слово *يدان* (две руки) из-за созвучия этих слов. Таких примеров много в Коране. Например:

﴿وَمَكْرُؤًا وَّمَكْرَ اللَّهِ ﴿٥٤﴾ آل عمران: ٥٤﴾

«Они (неверующие) строили козни, но Аллах разрушил их козни (буквально: но Аллах схитрил)» («Алу ‘Имран», аят 54).

﴿يُخَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَادِعُهُمْ ﴿١٤٢﴾ النساء: ١٤٢﴾

«Они (лицемеры) пытаются обмануть Аллаха, но Он воздаст им за их обман (буквально: но это Он обманывает их)» («Ан-Ниса», аят 142).

﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ ﴿٦٧﴾ التوبة: ٦٧﴾

«Они (лицемеры) предали забвению Аллаха, и Он лишил их Своей милости (буквально: и Он предал их забвению)» («Ат-Тавба», 67).

И это учитывая то, что Он пречист от коварства, обмана и забывчивости. Аллах использует эти слова из-за их созвучия со словами, которые они (иудеи) использовали, описывая их состояние самым красноречивым и доходчивым образом.

Если спросят: слово يَدَاهُ (буквально: Его две руки) употреблено в двойственном числе, как же можно интерпретировать его как слова «благо» или «могущество», которые имеют форму единственного числа, или слово «блага», которое имеет форму множественного числа?

Я отвечаю: употребление данного слова يَدَاهُ (Его обе руки) в двойственном числе подразумевает также и двойственность благ, а именно: блага этого и другого мира – с одной стороны, и явные и скрытые блага – с другой стороны, как об этом говорится в аяте:

﴿وَأَسْبَغَ عَلَيْكُمْ نِعْمَهُ ظَهْرَهُ وَبَاطِنَهُ﴾ لقمان: ٢٠

«И Он одарил вас сполна Своими явными и незримыми благами» («Лукман», аят 20);

в) Смысл слов Аллаха:

﴿وَالسَّمَاءَ بَيْنَهُمَا يَأْتِيهِنَّ﴾ الذاريات: ٤٧

То есть «Мы создали небеса могуществом и силой», как это комментируют Ибн Аббас, Муджахид, ас-Саври и др.¹ Нельзя понимать эти тексты в прямом смысле и подтверждать наличие у Аллаха двух рук, согласно им, по следующим причинам:

1) Прямой смысл этих текстов указывает на наличие у Аллаха одной, двух или (множества) рук. Какой из этих текстов брать и наличие у Аллаха чего нам следует подтвердить?

¹ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 4, стр. 237.

Одной руки, двух или множества рук? Это приводит нас к отказу от прямого смысла.

2) Прямой перевод слов:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ المائدة: ٦٤

указывает на то, что «Его руки всегда распротёрты, растянуты», а это признак конвульсии. Такое состояние является результатом либо болезни, либо изъяна. Всё это абсурдно в отношении Аллаха как с точки зрения разума, так и с позиций священных текстов. В данном значении эти слова противоречат словам Аллаха:

﴿وَيُمْسِكُ السَّمَاءَ أَنْ تَقَعَ عَلَى الْأَرْضِ إِلَّا بِإِذْنِهِ﴾ الحج: ٦٥

«Он удерживает небо, чтобы оно не упало на землю без Его соизволения» («Аль-Хадж», аят 65).

Это говорит о необходимости отказаться от буквального, прямого перевода слов:

﴿بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ﴾ المائدة: ٦٤

и дать подобающий совершенству Аллаха комментарий в соответствии с тем, что мы ранее объяснили (то есть: Его блага постоянно получают, и они доходят до творений);

3) Прямой перевод слов Аллаха:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ الذاريات: ٤٧

в том, что «Аллах создал небо Своими руками», подобно тому как строят строители. А это является уподоблением (ташбих) Аллаха Его творениям, что является абсурдным в отношении Аллаха и противоречит Его словам:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١١﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

﴿إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ﴾ ﴿٨٢﴾ يس: ٨٢

«Когда Он желает сотворить чего-либо, то Он творит его легко и быстро» («Ясин», аят 82);

4. Священные тексты, которые противоречат их толкованию слова «аль-яд» как известного органа тела:

а) Слова Аллаха:

﴿فَقَدِّمُوا بَيْنَ يَدَيْ جُؤنُكُمُ صَدَقَةٌ﴾ ﴿١٢﴾ المجادلة: ١٢

«... предварите вашу беседу (с Пророком ﷺ) милостыней (буквально: преподносите милостыню перед руками вашей беседы)» («Аль-Муджадала», аят 12).

Разве у тайной беседы есть руки?

б) Слова Аллаха:

﴿بَشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ﴾ ﴿٥٧﴾ الأعراف: ٥٧

«... добрыми вестниками перед Своей милостью (буквально: перед руками Своей милости)» («Аль-А'раф», аят 57).

Под милостью здесь имеется в виду дождь, а разве у дождя есть руки? Если мы скажем, что это не дождь, а милость, то разве у милости Аллаха есть руки? Это указывает на то, что словом «аль-яд» называется как орган тела, так и что-либо другое, а на смысл указывает контекст. Совершенство Всевышнего Аллаха противоречит и отрицает подобие и образ, что вынуждает нас отказаться от прямого смысла этого слова в значении органа тела;

в) В достоверном хадисе Пророк ﷺ говорит:

«إن الصدقة تقع في يد الرحمن قبل أن تقع في يد الفقير»

(буквально) «Милостыня попадает в руку Милостивого прежде, чем попадёт в руку бедняка».

Иными словами, Всевышний Творец принимает милостыню от дающего её прежде, чем она попадёт в руки бедняка. В данном хадисе нельзя интерпретировать эту руку как физиологический орган человека, ибо это предполагает положение руки Всевышнего Аллаха между рукой дающего и рукой берущего. Это явное указание на недостаток. Также это предполагает наличие у Аллаха множества рук, чтобы Он мог ими получить множество милостынь, которые даются в этот момент. И это также недействительно и противоречит их же утверждению о наличии двух рук у Всевышнего Аллаха;

г) Хадис Пророка ﷺ, в котором он говорил:

«والذي نفسي أو نفس محمد بيده»

(буквально) «Клянусь Тем, в Чьей руке находится моя душа...» или «Клянусь Тем, в Чьей руке находится душа Мухаммада». То есть душа Мухаммада находится под могуществом Аллаха, которой Он распоряжается, как пожелает.

В данном случае Пророк ﷺ сказал о могуществе, употребив слово «аль-яд/рука», ведь рука является источником силы человека. Нельзя интерпретировать это слово как человеческий орган, потому что это означало бы, что душа только одного Мухаммада ﷺ в руках Аллаха. Или души всех людей находятся в Его руках? Первое невозможно, ибо Аллах распоряжается душами всех творений, совершая с ними то, что

пожелает. А также потому, что сподвижники использовали это выражение очень часто в своих клятвах, что указывает на то, что это касается души не только Посланника Аллаха ﷺ. Если же мы скажем, что души всех людей находятся в действительных (физических) руках Аллаха, то это означало бы наличие у Аллаха множества рук, равного количеству людей и живых и неживых творений. Такое не скажет ни один разумный человек, ведь это противоречит шариатским текстам, и поэтому следует отвергать это мнение. Отсюда вытекает необходимость толковать слово «аль-яд» как могущество.

Если скажут: вы отрицаете атрибут «اليد/аль-яд» и «الأيدي/аль-айди» в отношении Аллаха, вы опустошаете их смысл.

Я отвечу: отнюдь. Я не опустошаю их смысл, а наоборот, объясняю, что ваш антропоморфический комментарий противоречит совершенству Аллаха и идёт вразрез с другими священными текстами, а также вступает в противоречие с разумом. Поэтому я отвергаю и показываю правильное толкование этих текстов, учитывая, что я твёрдо убеждён в том, что у Аллаха есть атрибут الأيدي, но без формы, подобия и образа. Моя убеждённость основана на моих достоверных знаниях о том, что Аллах описан всеми атрибутами совершенства и пречист от признаков творений и от всякого подобия, так же, как Он чист от недостатков, бессилия и всего невозможного с точки зрения разума и священных текстов.

Ладонь, пальцы и кончики пальцев

1. Муджассимы и хашавиты подтверждают наличие у Аллаха ладони, пальцев, кончиков пальцев и открыто говорят об этом. В книге «Китаб ат-тавхид», принадлежащей перу Ибн Хузаймы, говорится об этом. Что касается ваххабитов, то мы не нашли в их книгах, которые есть у нас под рукой, ясного

текста, который бы указывал на это. За исключением слов их шейха Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба в книге «Китаб ат-тавхид» в главе о словах Всевышнего Аллаха:

﴿ وَمَا فَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ، وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ ﴾

الزمر: ٦٧

«Не чтили (не возвеличивали) они Аллаха должным образом, а ведь вся земля в День воскресения будет в Его власти (буквально: будет всего лишь пригоршней Его)» (Аз-Зумар, аят 67).

На странице 83–84 он приводит хадис Ибн Масуда, который сказал: «Пришёл некий священник к Посланнику Аллаха ﷺ и сказал: «О Мухаммад ﷺ, мы обнаружили, что Аллах помещает небеса на палец, земли на палец, деревья на палец, а потом трясёт их...»». Далее он сказал: «Передаётся от Ибн Аббаса, что он сказал (буквальный перевод): «Семь небес и семь земель размещаются на ладони Милостивого, подобно горчичному зёрнышку в руке одного из вас»». Это всё указывает на то, что Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб вслед за Ибн Хузаймой подтвердил наличие у Аллаха ладони, пальцев. В качестве доказательства они приводят прямой перевод следующих хадисов:

а) Хадис, который привёл Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб от Ибн Масуда: «Пришёл некий священник к Посланнику Аллаха ﷺ...». Данный хадис содержится в сборнике «Сахих» Ибн Хузаймы.

б) Хадис, переданный Абу Хурайрой от Пророка ﷺ, согласно которому он сказал: «Если кто раздаст милостыню из благого заработка (а Аллах не принимает ничего, кроме благого, и не поднимается к Нему ничто, кроме благого), то она

попадёт к Милостивому (буквально: в ладонь Милостивого), и Он возвращает её так же, как кто-либо из вас возвращает жеребёнка, пока, например, финик (который был отдан в качестве милостыни – п. п.) не станет подобен огромной горе». Передал Ибн Хузайма в трактате «Китаб ат-тавхид» и сказал, что эти слова переданы как высказывание Абу Хурайры, а не как высказывание Пророка ﷺ.

в) Хадис, переданный Анасом бин Маликом от Пророка ﷺ: «Сердца находятся во власти Аллаха (буквально: между двумя пальцами Аллаха), Он поворачивает их, как пожелает». Передали Муслим и аль-Хахим. В другой версии (буквально): «...между пальцами Милостивого...»

г) Слова, которые передаются от Пророка ﷺ: «Он (Аллах) проявил Свою волю и могущество, и я почувствовал эффект этого (буквально: Он (Аллах) положил Свою руку на моё плечо, и я почувствовал холод кончиков Его пальцев). И я узнал то, что было, и то, что будет...»

2. Позиция праведных предков относительно этих текстов заключается в том, что они, как обычно, оставляют их в той форме, в которой были ниспосланы, не давая им разъяснения (таъвиль) и уверовав в них без уподобления или антропоморфизма или придания образа Аллаху. Ведь есть слово Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

3. Истина этих текстов заключается не в прямом их смысле, а в метафорическом. Ведь абсолютное совершенство Аллаха и невозможность наличия у Него подобия и образа обязывает к этому. В данных хадисах Посланник Аллаха ﷺ

использовал метафорическое выражение для передачи желаемого смысла. А смысл заключается в следующем:

а) Слово «аль-кафф»/ладонь, которое передал Ибн Хузайма от Абу Хурайры, противоречит тому, что передаётся в двух достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима. Вот то, что упоминается в двух сборниках:

«فإن الله يقبلها بيمينه ثم يربيها كما يربي أحدكم فلَّوَّهُ»

(буквально) «Аллах принимает её (милостыню) Своей правой рукой, затем возвращает её подобно тому, как кто-либо из вас возвращает своего жеребёнка...».¹

Как видно, слово «аль-кафф»/ладонь не упоминается как переданное от Абу Хурайры или от другого передатчика хадиса. Также не подтверждается, что оно передано от Посланника Аллаха ﷺ, следовательно, эту версию нельзя применить в качестве доказательства. В случае допущения наличия в нём этого слова это будет метафорическим выражением внимательного отношения, принятия (милостыни). Такой оборот известен арабам в речи. Поэтому аль-Кади Ияд сказал: «То, чем гордятся и довольствуются, берут правой рукой (в частности, ладонью), и поэтому Посланник Аллаха ﷺ использовал эту форму и через метафору правой руки и ладони указал

¹ Это выдержка из хадиса, в котором Посланник Аллаха ﷺ сказал: «Кто даёт в милостыню на вес одного финика из честно заработанного, – а Аллах не принимает ничего, кроме чистого, – воистину, Аллах принимает его Своей правой рукой, затем возвращает его подобно тому, как кто-либо из вас возвращает своего жеребёнка, до того, пока он не станет с размером в гору» (аль-Бухари, Муслим).

«Аллах принимает его Своей правой рукой» – образное выражение, так как Аллах превыше того, чтобы иметь физические органы, ограниченные рамками пространства.

на принятие и довольство (милостыней), равно как левая рука используется для непринятия и недовольства».

б) Использование слова «асаби'»/пальцы также является метафорой в значении «полное господство над чем-либо». Если в твоих силах сделать что-то легко, без усилий и без препятствий, то ты используешь «пальцы» как метафору полного и лёгкого твоего господства над этим.

Аллах распряжется этой Вселенной и всеми творениями, живущими в ней, и Его распоряжение не нуждается, не зависит от каких-либо усилий или трудностей, оно осуществляется предельно легко и быстро. Поэтому Посланник Аллаха ﷺ для указания на это значение использует слово «пальцы». Это подтверждает использование им слова قلب (сердце) вместо слова انسان (человек), ибо сердце является центром личности человека (его поведения), который побуждает его либо к добру, либо к злу. Управление сердцем есть управление человеком. Таким образом, оказалось подходящим и соответствующим метафорически выразить полноценную и лёгкую власть и мощь Всевышнего.

Кончики пальцев, которые упоминаются в хадисе, также является метафорой нахождения или ощущения чего-либо. Арабы часто используют это выражение. Смыслом данного хадиса о кончиках пальцев будет следующее: «Аллах был благосклонен ко мне и дал мне знание того, что было, и того, что будет. Я почувствовал эту благосклонность, и я получил те знания, и нет в этом сомнений». Эти выражения следует отнести к метафорам, ибо того требует совершенство, неподобие (танзих) Аллаха чему-либо, отсутствие у Него образа и подобия с творениями. И поэтому нельзя отнести их к прямому смыслу по следующим причинам:

– если взять прямой смысл этих слов и подтвердить наличие у Аллаха ладони, пальцев, кончиков пальцев, то это означает, что Аллах подобен Его творениям в этих качествах. Это абсурдно в отношении Аллаха с точки зрения разума и священных текстов, и это следует отвергнуть;

– если мы подтвердим наличие у Аллаха ладони и то, что Он подкладывает её под руки раздающих милостыню людей, то руки этих людей оказываются над Его ладонью и, таким образом, окажутся лучше Его ладони. Ведь Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«اليد العليا خير من اليد السفلى»

«Верхняя (дающая) рука лучше, чем нижняя (берущая)». Нет ни одного разумного человека, который бы сказал, что ладонь раздающего милостыню находится над ладонью Всевышнего, и что она лучше;

– подтверждение наличия ладони у Аллаха, которой он принимает милостыню, и у которой есть пальцы, означает наличие у Него миллиардов пальцев, ведь получается, что вокруг сердца каждого человека помещены по два Его пальца. Хотя в хадисе, который привёл Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб от Ибн Масуда, упоминается, что у каждой руки Творца семь пальцев. А это означает наличие у Аллаха множества рук (кулаков) и пальцев. Это неверно с точки зрения разума и священных текстов;

– наличие пальцев у Аллаха означает, что Он использует средства в управлении Вселенной. Это противоречит слову Аллаха:

﴿وَمَا أَمْرُنَا إِلَّا وَاحِدَةٌ كَلَمْحٍ بِالْبَصَرِ﴾ القمر: ٥٠

«Мы повелеваем только один раз, и [повеление исполняется] в мгновение ока» («Аль-Камар», аят 50).

Использование средств – не что иное, как проявление бессилия, а это абсурдно в отношении Аллаха и противоречит слову Всевышнего:

﴿ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ ۝٤ ﴾ هود: ٤

«И Он над каждой вещью Мощен» («Худ», аят 4).

4. Тексты, противоречащие пониманию приверженцев антропоморфизма:

а) Слово Аллаха:

﴿ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ ۝١١ ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

Подтверждение наличия у Аллаха ладони, пальцев и кончиков пальцев есть подтверждение наличия у Него подобия и образа, а это отвергается этим аятом.

б) Слово Аллаха:

﴿ إِنَّمَا أَمْرُهُ إِذَا أَرَادَ شَيْئًا أَنْ يَقُولَ لَهُ، كُنْ فَيَكُونُ ۝٨٢ ﴾ يس: ٨٢

«Когда Он желает сотворить чего-либо, то Он творит его легко и быстро» («Ясин», аят 82). Всевышний Аллах не нуждается в средствах – таких, как ладонь, пальцы или кончики пальцев – для управления делами вселенной и Своих творений.

в) Слово Аллаха:

﴿ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ، كُفُوًا أَحَدٌ ۝٤ ﴾ الإخلاص: ٤

«И нет никого равного Ему» («Аль-Ихлас», аят 4).

Придание Всевышнему Аллаху наличия пальцев, кисти и кончиков пальцев есть придание Ему подобия, поэтому следует обязательно отвергнуть подобное понимание.

Из всего перечисленного следует, что мазхаб муджассима и их доказательная база недействительна.

Если кто-то спросит: если вы отрицаете наличие у Аллаха ладони, пальцев и кончиков пальцев, значит, вы опустошаете смысл этих текстов?

Я скажу: нет. Я не опустошаю их содержание, хвала Аллаху. Я подтверждаю все атрибуты абсолютного совершенства и отрицаю все проявления ташбиха и таджсима, приводя в качестве доказательства слово Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» («Аш-Шура», аят 11).

Я скажу: нет уподобления, нет аналога, нет образа в соответствии с совершенством Аллаха, как говорили праведные предки из числа сподвижников, их последователей, имамов-муджтахидов.

Нога (ридждль), стопа (кадам), голень (сак)

1. Тексты приверженцев антропоморфизма относительно этих слов. Антропоморфисты из числа хашавитов и ваххабитов подтверждают наличие у Аллаха ноги, стопы и голени. Вот их тексты:

а) В книге «Ат-Тавхид» Ибн Хузаймы на странице 82 написано: «Престол (курс) является местом Его стоп, а размеры Трона (Арш) не может никто определить».

б) В книге «Масаиль ва фатава» шейха Хамда ибн Насир Муаммара в томе первом в третьем разделе «Маджму ар-расаиль валь-масаиль ан-надждия» на странице 276 указано:

- 1) подтверждение наличия ноги у Аллаха;
- 2) подтверждение наличия стопы.

В качестве доказательства они приводят следующее:

- 1) Слово Аллаха:

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ﴾ القلم: ٤٢

«В тот день, когда обнажится печаль и трудности (буквально: обнажится голень), их призовут пасть ниц, но они не смогут сделать этого» («Аль-Калам», аят 42).

- 2) Хадис Посланника Аллаха ﷺ:

«فأما النار فلا تملأ حتى يضع الله تعالى فيها رجله فتقول: قط قط ...»

«Что касается Ада, то он не наполнится (людьми), пока Всевышний Аллах его не наполнит (буквально: не поставит туда ногу), и тогда Ад будет говорить: «Довольно, довольно» ...»

- 3) Хадис Посланника Аллаха ﷺ:

«لا تزال جهنم تقول: هل من مزيد؟ حتى يضع رب العزة قدمه فيها

فتقول: قط...»

«Не перестанет Геенна говорить: «Есть ли ещё люди?», пока Господь величия не заполнит ее (буквально: не поставит туда стопу), и тогда Ад скажет: «Довольно» ...».

2. Позиция праведных предков относительно этих текстов.

Их позиция прослеживается в словах имамов-муджтахидов. Вот некоторые мнения:

а) Ибн Аббас относительно комментариев к словам Аллаха:

﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ ﴿٤٢﴾ الفلم: ٤٢

(буквально) «В тот день, когда обнажится голень» («Аль-Калам», аят 42), говорит: «Обнажится печаль и трудности. Это самый тяжёлый час в Судный день». Муджахид сказал: «(Имеется в виду) тяжёлое положение дел». Абу Убайда сказал: «Когда война разгорается сильнее, говорят, что она обнажила свою голень». Ибн Аббас сказал: «Обнажается дело, и показываются деяния».

Ибн Джарир ат-Табари и Абу Я'ла от Абу Мусы аль-Ашари передают от Пророка ﷺ, что он сказал: «В день, когда обнажится «сак», то есть появится великий свет, перед которым склонятся в земном поклоне (либо падут ниц)».¹

Все они дают толкование тексту и придают смысл, далёкий от таджсима. Так же обстоит дело со словами «риджль»/нога и «кадам»/стопа, которые упоминаются в хадисе. Что касается подавляющего большинства праведных предков, то они оставили эти тексты как есть, без придания Всевышнему образа, подобия, потому что есть слова Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ﴿١١﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

3. Подходящий величию Аллаха смысл этих текстов:

Эти священные тексты следует понимать в следующем смысле, чтобы он соответствовал совершенству Аллаха:

¹ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 4, стр. 408, «Тафсир аль-Куртуби», стр. 248.

а) Смысл слов Аллаха:

﴿يَوْمٌ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ﴾ القلم: ٤٢

То есть Аллах показывает все ужасы и всю тяжесть Судного дня. Этот смысл подтверждает чтение этого аята Ибн Аббасом и Абу аль-‘Алийа:

يوم تُكشَف ...

То есть «в День, когда проявится суровость и строгость...», такие обороты в арабском языке часто встречаются...

б) Смысл слов: «Господь величия поставил Свою ногу или стопу в Ад, так, что он сказал: «Довольно, довольно!», заключается в том, что Ад не насыщается и просит ещё и ещё, пока Аллах не повелевает ему отказаться от требований, и тот перестаёт. Посланник Аллаха ﷺ вместо повеления Аду отказаться, перестать требовать, использует метафору: «Пока Господь не поставит Свою ногу... или стопу...» для указания на окончательное решение. Арабы используют слова «нога» или «стопа» в переносном смысле в своей речи для указания на разрешение вопроса и принуждения требующего к молчанию. Они говорят: «Люди всё спорили, конфликтовали, пока правитель не поставил свою ногу (или стопу)». Под этим они подразумевают, что правитель разрешил конфликт, прекратив его. Нельзя брать прямой перевод этих текстов и доказывать ими наличие у Аллаха ноги, голени, стопы по следующим причинам:

1) Принятие прямого смысла подтверждает подобие Аллаха Его творениям, а это абсурдно с точки зрения разума и священных текстов.

2) Принятие прямого смысла текстов и подтверждение указанных в них понятий «голень», «нога» и «стопа» противоречит вероубеждению праведных предков и их позиции в понимании этих текстов, особенно позиции Ибн Аббаса, комментатора Корана. Также это противоречит хадису, переданному Абу Мусой аль-Ашари от Посланника Аллаха ﷺ, который сказал:

يُكْشَفُ عَنْ سَاقِي

«Обнажил Свой «сак»», то есть великий свет, перед которым они пали ниц (или склонились в земном поклоне).

3) Принятие прямого смысла этих текстов подтверждает наличие у Аллаха одной голени, ноги и стопы. Это является недостатком, а недостаток в отношении Аллаха невозможен. Если скажут, что у него более, чем одна нога, стопа и голень, то следует просить доказательство этим словам. Так как таких доказательств нет, следует оставить прямой смысл этих текстов;

4) Принятие прямого смысла указывает на то, что Аллах скрыт, и в Судный день Он обнажит Свою голень. Это означает, что покрывало окутывает, обволакивает Его. Это означает, что у Него есть недостаток. А недостаток в отношении Аллаха абсурден. Поэтому аль-Куртуби сказал: «Что касается слов (прямой смысл, которых) о том, что Аллах обнажает Свою голень, то Аллах превыше того, чтобы иметь органы, части тела, и того, чтобы быть покрытым, окутанным или обнажённым»;

5) Принятие прямого смысла указывает на то, что Ад не насыщается, пока Аллах не поставит на него Свою ногу или стопу. Это означает, что Он не смог дать ему насытиться другими, а насытил его Своей ногой или стопой. А немощность

в отношении Аллаха абсурдна, поэтому следует отказаться от прямого смысла этого текста;

б) Принятие прямого смысла означает, что в Ад, который Всевышний сделал обителью для наказания и унижения ослушавшихся и неверных рабов, Он ставит Свою ногу или стопу. Это не подобает Его величию и совершенству, потому что унижение немислимо для Него.

4. Тексты, противоречащие пониманию приверженцев антропоморфизма.

Передано множество текстов, которые противоречат их пониманию прямого смысла этих текстов. Вот некоторые из них:

а) Слово Аллаха:

﴿لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ﴾ السجدة: ١٣

«Я непременно заполню Геенну джиннами и людьми – всеми вместе!» («Ас-Саджда», аят 13)

Если Аллах заполнит Ад грешниками и ослушавшимися рабами из числа людей и джиннов, то зачем Великий Господь ставит Свою «ногу» или «стопу» в него?

б) Ибн Аббас прочёл этот аят следующим образом:

يوم تُكشَفُ عن ساق ...

Так прочли его ещё аль-Хасан, Абу аль-‘Алия, что указывает на то, что речь идёт о Судном дне и ужасах этого дня, то есть это указание на ужас Ада. Эти два варианта: прямой и переносный – то есть подтверждение приверженцами антропоморфизма наличия голени в отношении Аллаха и приведение этого аята в качестве доказательства обратного – противоречат друг другу. Поэтому следует отвергнуть их толкование из-за его недействительности.

в) Слова Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий»,

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ٤

«И нет никого равного Ему».

Образ (сурат) в понимании антропоморфистов

1. Антропоморфисты подтверждают образ в отношении Аллаха, а некоторые осмеливаются сказать, что этот образ подобен образу Адама, и в качестве доказательства приводят следующее:

а) Слова Пророка ﷺ:

«إن الله خلق آدم على صورته»

(буквально) «Аллах создал Адама по его образу».

б) Слова Пророка ﷺ, переданные Ибн Хузаймой от Абу Хурайры:

«لا يقولن أحدكم لعبده قبح الله وجهك ووجه من أشبه وجهك، فإن الله خلق آدم على صورته»

(буквально) «Пусть никто из вас не говорит человеку: «Да обезобразит Аллах твоё лицо и лицо, которое похоже на твоё лицо». Аллах создал Адама по его образу».

в) Ибн Хузайма передал в книге «Ат-Тавхид» на странице 56 с иснадом, который он сам посчитал слабым, от Ибн Умара

(да будет доволен им Аллах) слова Пророка ﷺ: «Не считайте лицо безобразным, поистине, Аллах создал Адама по образу Милостивого».

г) Хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом от Абу Хурайры, а им – от Посланника Аллаха ﷺ. В этом длинном хадисе Пророк ﷺ говорит:

«فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي غَيْرِ الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُ أَنَا رَبُّكُمْ فَيَقُولُونَ نَعُودُ بِاللَّهِ هَذَا مَكَانُنَا حَتَّى يَأْتِيَنَا رَبُّنَا، فَإِنْ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُ عِلْمَةٌ فَإِذَا أَتَانَا رَبُّنَا عَرَفْنَاهُ، فَيَأْتِيهِمُ اللَّهُ فِي الصُّورَةِ الَّتِي يَعْرِفُونَ، فَيَقُولُونَ أَنْتَ رَبُّنَا فَيَتَّبِعُونَهُ»

(буквально) «Аллах придёт к ним не в том облике, который будет им известен, и скажет: «Я – Господь ваш», – они же станут говорить: «Прибегаем к защите Аллаха! Это наше место, пока не придёт к нам Господь наш, между нами и Им есть признак (алама), а когда Он придёт, мы узнаем Его!» После этого Аллах придёт к ним в том облике, который им будет известен. Тогда они скажут: «Ты – Господь наш!» – и последуют за Ним»¹.

¹ Касательно этого хадиса имам ан-Навави в «Шарх Сахих Муслим» приводит два толкования:

1. Под приходом Аллаха имеется в виду, что мусульмане увидят Его, а не то, что Он придёт, так как приход и ходьба – это действие творений, а не Творца; под образом, который не будет им известен, имеется в виду, что Аллах покажет им некий образ, не сочетающийся с божественными качествами, и тогда этот образ скажет им: «Я – ваш Господь». И это будет последним испытанием для них, и они пройдут это испытание, отказавшись назвать этот образ Всевышним; под приходом Аллаха в образе, который им известен, имеется в виду, что они увидят Аллаха, описанного качеством (сифат), не присущим творениям, и так узнают Его.

Ответ: нет у муджассимитов доказательства относительно этого последнего хадиса, который приводят аль-Бухари и Муслим, потому что он касается потустороннего мира. Достоверно известно множество хадисов от Посланника Аллаха ﷺ, также есть множество аятов с указанием на то, что обитатели Рая увидят своего Господа, но без образа и подобия. Что касается слова «сура», приводимого в нём, то под ним имеется в виду знак, признак (алама). А признак мусульман в познании Своего Господа в Судный день – то, что Он обладает всеми качествами совершенства и чист от подобия творениям, от недостатка или от образа. В Исламе нет упоминания об особых признаках, знаках, по которым обитатели Рая узнают своего Господа в Судный день, кроме этого.

Также нет у них доказательства в отношении хадиса, который привёл Ибн Хузайма от Ибн Умара в книге «Тавхид» на странице 56. Потому что он сам его считал недостоверным, и он отвергается, если вовсе не выдуман в этой форме, ибо известной формой хадиса является только форма: «Аллах создал Адама по его образу». Поэтому следует обязательно отказаться от этой формы хадиса, который дошёл по ненадёжному пути (передачи) и с использованием порицаемой словоформы, а также отказаться от приведения его в качестве доказательства в данном случае.

У них остаётся первое и второе доказательство, а о них мы поговорим чуть попозже.

2. Под приходом Аллаха имеется в виду, что к ним придёт один из ангелов Аллаха и заявит, что он – Аллах. Они не признают в нём Его, так как ангел будет в образе, не подобающем Всевышнему. Таким образом, они пройдут это испытание. Затем они увидят Аллаха, описанного качеством, о котором они знают, что это одно из качеств Всевышнего, и так узнают и признают Его.

2. Позиция праведных предков относительно слова «сурат».

Праведные предки оставили эти хадисы без формы, подобия, как обычно они поступали со многими другими хадисами, внешне указывающими на ташбих или таджсим, ведь они твёрдо убеждены в отношении Всевышнего Аллаха, что «нет никого и ничего подобного Ему, Он – Слышащий, Видящий».

3. Правильный и соответствующий Его величину смысл заключён в следующих хадисах.

Основа доказательств приверженцев антропоморфизма зиждется на интерпретации слов Посланника Аллаха ﷺ:

«إن الله خلق آدم على صورته»

«Аллах создал Адама по его образу». При этом местоимение (الهاء) «его» они относят к Аллаху. Они понимают это в следующем смысле: «Аллах создал Адама в образе (по форме образа) Аллаха Всевышнего».

Ответ: существуют три вероятности относительно местоимения (الهاء) «его» и тех слов, к которым оно относится:

1) Данное местоимение является возвратным по отношению к Аллаху, и в таком случае смысл будет следующий: «Аллах создал Адама по форме образа Аллаха Всевышнего», подобно тому, как говорят приверженцы антропоморфизма. Вероятность этого нулевая, она отвергается из-за её противоречия слову Аллаха: «Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Слышащий, Видящий». Будь у Адама образ, подобный образу Аллаха, то это бы означало наличие у Аллаха подобия. Приведённый аят отрицает такое толкование.

На основе этого значения можно вывести ещё одно толкование, а именно – эти слова означают «подобно образу, который сотворил Аллах». Это понимается как притяжатель-

ность творения к Творцу, создания – к Создателю, собственности – к Владыке, как в словах: «Земля Аллаха – имущество Аллаха», то есть имущество, которое сотворил Аллах и преподнёс людям. Это понимание, которое даёт первое значение, принимается. А что касается понимания приверженцев антропоморфизма, то оно отвергается.

2) Местоимение **الهاء** «его» является возвратным по отношению к Адаму, и смысл указывает на то, что Аллах сразу создал Адама по нынешнему образу Адама – тому, который у него был и после выведения из Рая. Пророк ﷺ объяснил, что у Адама в Раю и после его выведения из Рая был один неизменный образ.

В этих словах заключается опровержение материалистов, безбожников, которые говорят: человек рождается только посредством семени, а что касается первого человека (Адама), то он является результатом длительной эволюции, которая привела его к этому образу. Посланник Аллаха ﷺ разъяснил им, что первый человек (Адам) был сотворён, а не является результатом эволюции, и он изначально был создан по этому совершенному человеческому образу.

3) Местоимение **الهاء** «его» в данном выражении **صورته** «его образ» является возвратным по отношению к роду человеческому, и в таком случае смысл будет таковым: «Аллах сотворил образ Адама по подобию образа рода человеческого». В этом толковании есть опровержение тех, кто говорит об эволюции человека. Посланник Аллаха ﷺ объяснил им, что образ рода человеческого в целом подобен образу Адама, и он не эволюционировал, как они говорят.

Этот смысл и эту вероятность подтверждают слова Пророка ﷺ: «Пусть никто из вас не скажет своему рабу: «Пусть Аллах обезобразит твоё лицо и лицо того, чьё лицо похоже

на твоё»». Ведь любое оскорбление человеческого образа, любое название его безобразным является оскорблением образа Адама, который похож на него. Если такое оскорбление в целом не дозволено, то и в отношении Адама (мир ему) оно тем более не дозволено, ибо он является началом человечества. Между ним и каждым человеком есть родственная связь. Его оскорбление и унижение влечёт за собой разрыв родственных связей. А это один из тяжких грехов в Исламе, и от этого действия следует отказаться. Посланник Аллаха ﷺ сказал:

«سباب المسلم فسوق و قتاله كفر»

«Оскорбление мусульманина является нечестием, а война с мусульманином является неверием¹». Что же будет, если оскорблять Адама, мир ему? Что будет, если посчитать его образ безобразным?

Показав все эти три указанные варианта толкования, мы понимаем очевидность следующего: первый вариант толкования антропоморфистов, который вытекает из текста, а именно – «Аллах сотворил образ Адама по подобию Своего образа» – является ложным утверждением, неверным пониманием. Оно опровергается с точки зрения доводов разума и священных текстов. Что касается остальных вариантов толкований, то они допустимы и могут быть приняты. Нет вреда в том, чтобы руководствоваться одним из них, хотя мы отдаём предпочтение второму варианту толкования, исходя из языковых, исторических и общественных предпосылок.

4. Тексты, противоречащие пониманию приверженцев антропоморфизма:

¹ То есть считать дозволенным его убийство, не имея на то шарийской причины.

а) Слово Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий» противоречит уподоблению, сравнению образа Аллаха с образом Адама, которое подтверждают антропоморфисты. Ведь данный аят имеет ясное значение и не приемлет толкований (таъвиль). Он помогает опровергнуть их пропитанное антропоморфизмом понимание.

б) Имам Ахмад передал хадис с достоверным иснадом от Абу Зарра: «Я спросил Посланника Аллаха ﷺ о том, видел ли он Аллаха, и он сказал: «Я видел всего лишь свет, как же я Его увижу?»» Муслим передал в своём сборнике «Сахих», что Абу Зарр сказал: «Пророк ﷺ сказал: «Я видел свет»», а в другой версии Муслима от Абу Зарра говорится, что Пророк ﷺ сказал: «(Это был) свет, как же я Его увижу».

в) Слово Аллаха:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ٤

«И нет никого равного Ему».

Этот аят противоречит мнению, что Его образ (сура) подобен образу Адама или кого бы то ни было из Его творений. Это, несомненно, опровергает толкование приверженцев антропоморфизма в этом ключе из-за несостоятельности и противоречия их понимания ясным аятам, а также тому совершенству, которое подобает Аллаху.

Речь (калям) по мнению приверженцев антропоморфизма

1. Их высказывания относительно речи.

Приверженцы антропоморфизма из числа хашавитов и ваххабитов подтверждают наличие у Аллаха речи, состоящей из букв и звуков. Хашавиты к этому добавили, что речь Аллаха образована языком и двумя губами. Так, они превратили речь Аллаха в речь творений по своей форме и средствам. Вот некоторые высказывания из их книг:

а) Автор книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя» на странице 220 говорит: «Суть веры в атрибут речи Аллаха заключается в твёрдом убеждении, что Аллах разговаривает в целом предвечным видом речи, но каждый отдельный элемент этой речи имеет начало¹, и что Он разговаривает, если захочет и как захочет, и что Он разговаривает с помощью букв и звуков, речью, которую Он позволяет слышать тем из творений, кому пожелает». Слова «но каждый отдельный элемент этой речи – имеет начало» напоминают мазхаб мутазилитов.

б) В книге «Аль-Акаид ас-саляфийя» шейха Ахмада ибн Хаджар аль-Бутами на странице 138 приводятся следующие слова: «Истина в том, что Аллах разговаривает с помощью букв и звуков». В качестве доказательства автор приводит следующие слова:

1) Слово Аллаха:

﴿ وَكَلَّمَ اللَّهُ مُوسَى تَكْلِيمًا ﴾ النساء: ١٦٤

«Аллах говорил с Мусой» («Ан-Ниса», аят 164).

¹ Тут они имеют в виду, что в целом Аллах обладает предвечным сущностным качеством «Калам/Речь», а это – способность Аллаха воспроизводить речь. Но отдельные элементы этой речи имеют начало, то есть созданы: каждая речь, которую воспроизвёл Аллах, по их мнению, является созданной. Это утверждение означает, что Сущность Всевышнего Аллаха содержит нечто созданное, что является заблуждением и отвергается учёными Сунны.

2) Слово Аллаха:

﴿وَنَدَيْنَاهُ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ الْأَيْمَنِ وَقَرَّبْنَاهُ نَجِيًّا ﴿٥٢﴾﴾ مريم: ٥٢

«Мы воззвали к нему с правой стороны горы и приблизили его для тайной беседы» («Марьям», аят 52).

3) Слово Аллаха:

﴿وَأَنْتَلِّمَاهُ مَا أُوحِيَ إِلَيْكَ مِنْ كِتَابِ رَبِّكَ لَا مُبَدِّلَ لِكَلِمَاتِهِ ۗ﴾ الكهف: ٢٧

«Читай Писание твоего Господа, ниспосланное тебе в откровении. Нет замены Его Словам» («Аль-Кахф», аят 27).

2. Позиция праведных предков.

Сподвижники, их последователи и имамы-муджтахиды верят в то, что Аллаху свойственен атрибут речи, и что Он разговаривает. И разговаривает Он, когда захочет и как захочет, но без уподобления и придания Своей речи какой-либо формы. А также без уподобления Его творениям и без использования букв, языка или губ, даже без использования звуков.

Акида ахль ас-Сунна ва аль-джамаа относительно атрибута речи идентична акиде праведных предков из числа сподвижников, их последователей и имамов-муджтахидов.

При необходимости конкретизации в образовательных целях они говорят: «Речь Аллаха – предвечный атрибут, свойственный Ему и не состоящий ни из букв, ни из звуков, свободный от временных ограничений и грамматических явлений, таких как флектируемость (и‘раб) и нефлектируемость (бина), чистый от скрытых дефектов. Аллах разговаривает, и Он разговаривает с тем, с кем захочет, таким способом, который подобает Его совершенству, без придания Ему подобия или без опустошения смысла (атрибута). Его речь является одним атрибутом. Речью Аллаха они называют:

а) Собственную, предвечную (несотворённую) речь Аллаха (калям нафсий).

б) Словесную (лафзий) речь Аллаха. Ведь госпожа Аиша сказала: «То, что внутри переплёта Корана – речь Аллаха». Словесная (лафзий) и собственная (нафсий) речь Аллаха предвечна и не является сотворённой¹. Имамы во главе с имамом Ахмадом ибн Ханбалем перенесли множество пыток и наказаний из-за отказа сказать, что Коран – сотворён, но так и не сказали этого. Что же касается органов речи – языка, губ, рта, то ахль ас-Сунна ва аль-джамаа отрицает наличие их у

¹ Калям как атрибут Аллаха обозначает две вещи: 1) собственная предвечная речь Аллаха (калям нафсий); 2) словесная речь (калям лафзий), состоящая из букв и звуков.

Учёные Ахлю-Сунны едины в том, что оба этих вида каляма присущи Всевышнему, а также в том, что первый вид каляма является предвечным. Но у них имеются разногласия касательно второго вида каляма – является ли он предвечным или созданным. Так, их мнения разделились на трое:

1. Позиция большинства ашаритских и матуридитских учёных. Она заключается в том, что первый вид речи является предвечным, а второй – сотворённым. К примеру, известно, что Коран – речь Аллаха. Тот смысл, на который указывают буквы и звуки Корана, есть калям нафсий, и он является предвечной речью. А сами буквы и звуки Корана являются сотворёнными.

2. Позиция небольшой группы ашаритских и матуридитских учёных. Она заключается в том, что второй вид каляма также является предвечным. Однако полностью разъяснить их понимание каляма лафзий здесь не представляется возможным.

3. Позиция ханбалитов. Они не делят калям на два вида, а калям Аллаха в их представлении состоит из букв и звуков, он предвечен и присущ Всевышнему Аллаху.

Автор данной книги, по всей видимости, придерживается позиции второй группы.

Аллаха, ибо подтвердить наличие таковых у Аллаха значит уподобить Его творениям, а также признать наличия у Него подобия. Это недопустимо, ведь Аллах сказал:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

Если у них (представителей ахль ас-Сунна) спросят: «Как же разговаривает Всевышний Аллах? И чем разговаривает?», они ответят: «Форма – неизвестна, уподобление – заблуждение, опустошение смысла – неверие, а вопрос об этом – нововведение».

Акида праведных предков ахль ас-Сунна ва аль-джамаа в отношении атрибутов «слух» и «зрение» Аллаха аналогична их акиде в отношении атрибута «речь» Аллаха. Она заключается в том, что атрибуты «слух» и «зрение» являются предвечными атрибутами Всевышнего Аллаха, которые присущи Ему и связаны со всем сущим во всеохватной, полноценной, подробной и детальной форме, и от которых не ускользает абсолютно ничего. Аллах – Видящий, Слышащий, видит и слышит, но без формы и подобия Его творениям. Это два таких же предвечных качества, как предвечен Всевышний Аллах.

Что касается средств (органов) творений, то их наличие у Аллаха абсурдно, ведь Он сказал:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

Приверженцы антропоморфизма из числа хашавитов и ваххабитов противоречат ахль ас-Сунна ва аль-джамаа и пра-

ведным предкам относительно атрибута речи Аллаха в следующих вопросах:

1) Утверждение хашавитов, что Аллах разговаривает буквами, звуками, с помощью рта, языка и двух губ.

2) Утверждение ваххабитов и хашавитов, что Аллах разговаривает буквами и звуками.

Многие ваххабиты высказывали мысль, подобную этой мысли хашавитов, но то было всего лишь сказано устно, а тут мы видим их написанными в их книгах, которые у нас под рукой.

3) Утверждение ваххабитов, приводимое автором книги «Аль-Кавашиф аль-джалийя», который также является учёным-недждийцем, о том, что речь Аллаха в целом предвечна, но каждый отдельный элемент имеет начало.¹

Противореча праведным предкам ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, они стали антропоморфистами в отношении атрибута речи. В отношении других атрибутов они также являются приверженцами антропоморфизма. Ведь буквы, звуки, рот, язык, губы, сотворённая речь являются атрибутами творений. Аллах пречист от всякого подобия.

3. Тексты, противоречащие пониманию приверженцев антропоморфизма:

а) Слово Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

б) Слово Аллаха:

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ٤

¹ См. «Аль-Кавашиф аль-джалийя», стр. 220.

«И нет никого равного Ему».

в) А также слова ваххабитов о том, что речь Аллаха в целом предвечна, но каждый отдельный элемент имеет начало, противоречат позиции учёных во главе с имамом Ахмадом ибн Ханбалем в отношении вопроса сотворённости Корана, а также противоречат их высказываниям. К числу таких высказываний относятся слова, переданные аль-Байхаки от имама Ахмада ибн Ханбала: «Кто скажет, что Коран сотворён, тот впал в неверие».¹ Коран относится к речи Аллаха. Таким образом, ваххабиты и хашавиты противоречат в вероубеждении имаму Ахмаду, именем которого они иногда пытаются прикрыться.

Коварство (макр), хитрость (кайд) и ухищрение (мумахаля)

Ваххабиты подтверждают наличие у Аллаха таких атрибутов, как коварство, хитрость и лукавство, и приводят их как атрибуты действия (сифат фи'лий), об этом написано в их книгах, и об этом говорят их учёные и последователи. Вот некоторые примеры:

1. В книге «Аль-Кавашиф аль-джалийя» шейха Абдулазиза аль-Мухаммада ас-Салмана на странице 159 пишется следующее: «В этих аятах есть подтверждение описания Аллаха атрибутами коварства, хитрости и лукавства. А это атрибуты действий, которые подтверждают наличие у Аллаха того, что подобает Его величию». Вот аяты, которые он привёл в качестве доказательства и на основании которых он высказался в этом ключе:

а) Слово Аллаха:

¹ См. «Аль-Бидая ва ан-нихая», т. 1, стр. 323.

﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكِرِينَ ﴾ ﴿٥٤﴾ آل عمران: ٥٤

«Они (неверующие) строили козни, но Аллах разрушил их. Аллах (по праву) наказывает за дурные замыслы! (буквально: они хитрили, и Аллах хитрил. Аллах лучший из хитрецов!)» («Алу ‘Имран», аят 54).

б) Слово Аллаха:

﴿ إِنَّهُمْ يَكِيدُونَ كَيْدًا ﴾ ﴿١٥﴾ وَأَكِيدُ كَيْدًا ﴾ ﴿١٦﴾ الطارق: ١٥ - ١٦

«Они (неверные) замышляют козни, и Я воздам им за их козни (буквально: и Я замышляю козни)» («Ат-Тарик», аят 15–16).

в) Слово Аллаха:

﴿ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ الْمِحَالِ ﴾ ﴿١٣﴾ الرعد: ١٣

«Они (неверные) спорят (с Пророком ﷺ) об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказании (буквально: а ведь Он очень хитрый)» («Ар-Ра‘д», аят 13).

Эти аяты он сопровождает следующими словами: «Один из комментаторов Корана говорит: «Смысл в том, что Он силен в хитрости, обмане, коварстве против Своих врагов, он насылает на них погибель оттуда, откуда они и не ожидали». Этими словами он укрепил свою приверженность антропоморфизму и выразил отсутствие всякой воспитанности в отношении Аллаха.

2. Позиция праведных предков относительно этих аятов. Кое-кто из них дал некоторые разъяснения этим выражениям:

а) Передаётся, что относительно слов Аллаха [شديد المحال] Али сказал: «Сильный в наказании». Ибн Аббас сказал:

«Очень Сильный». Муджахид сказал: «Очень Могущественный». Абу Убайда сказал: «Сильный в каре».

б) Ибн аль-А‘раби сказал: «Слово «макр» в отношении Аллаха означает справедливое управление». Ан-Наххас сказал: «Слово «макр» в отношении Аллаха означает доведение (нисполание) чего-либо дурного до того, кто заслуживает его, таким образом, чтобы он не почувствовал». ¹

В общем, праведные предки не подразумевали прямой смысл этих выражений, ведь их прямой смысл противоречит Его совершенству, а также не подобает Ему.

3. Соответствующий Аллаху и Его величию смысл.

Учитывая, что прямой смысл этих выражений содержит негативный оттенок упрёка и порицания, их необходимо разъяснять (тавьиль) подобающим Его величию и совершенству образом. В таком случае они будут указывать на следующие значения:

а) Смысл слов (شديد المحال) означает «Сильный и Мощный в отношении неверных после отсрочки (наказания) и их предупреждения». Этот смысл соответствует Аллаху. Этот смысл слова (المحال) является лексическим значением, и в словаре даётся следующее определение: «المحال образовано от المحل, а оно означает «хитрость», «обман», «пыль», «сила», «неурожай», «прекращение дождя», а المحال означает «обман», «управление», «могущество», «спор», «наказание», «враждебность», «агрессия», «сила», «мощь», «погибель», «уничтожение»». Если внимательно посмотреть на разные значения слова محال в арабском языке, то мы увидим, что самым подходящим для величия Аллаха значением является «сила», «мощь», «уничтожение». Данное значение также подтверждается обстоя-

¹ См. «Тафсир Ибн Касир», т. 2, стр. 705; «Тафсир аль-Куртуби», т. 9, стр. 299.

тельствами ниспослания данного аята, а именно: когда Амир ибн ат-Туфайль и Арбад ибн Раби‘а прибыли в Медину к Посланнику Аллаха ﷺ и попросили его сделать для них полдела, Посланник Аллаха отказался, и они попытались убить его. Аллах спас его от их зла. Тогда они ушли, чтобы призвать арабов и подстрекать их против него. Тогда Аллах ударил в Арбада ибн Раби‘а молнией, и она сожгла его. А Амира ибн ат-Туфайла постигла чума, после чего он заболел раком, что впоследствии и убило его. Тогда Аллах ниспослал аят:

﴿وَيُرْسِلُ الصَّوَاعِقَ فَيُصِيبُ بِهَا مَنْ يَشَاءُ وَهُمْ يُجَادِلُونَ فِي اللَّهِ وَهُوَ شَدِيدُ
الْمِحَالِ﴾ (الرعد: ١٣)

«Гром прославляет Его хвалой, а также ангелы – от страха перед Ним. Он мечет молнии и поражает ими тех, кого пожелает. Они спорят об Аллахе, а ведь Он силен и суров в наказании» («Ар-Ра‘д», аят 13).

Поэтому наш господин Али толковал слова شديد المحال как «сильный в наказании». Муджахид толковал их как «сильный», а Абу Убайда – как «сильный в каре».

б) Смысл слов Аллаха:

﴿وَمَكْرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ﴾ (آل عمران: ٥٤)

«Они (неверующие) строили козни, но Аллах разрушил их козни. Аллах (по праву) наказывает за дурные замыслы! (буквально: они хитрили, и Аллах хитрил. Аллах лучший из хитрецов!)» («Алу ‘Имран», аят 54) в том, что Аллах раскрыл хитрость неверных и уничтожил их перед тем, как те осуществили втайне подготовленное против Посланника Аллаха ﷺ

деяние. Он также уничтожил их обман. Об этом Аллах говорит иносказательно, используя следующие слова:

﴿ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ اللَّهُ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴾ آة عمران: ٥٤

«Они (неверующие) строили козни, но Аллах разрушил их козни. Аллах (по праву) наказывает за дурные замыслы!» («Алу ‘Имран», аят 54).

Такое понимание также подтверждается контекстом, в котором был ниспослан данный аят. Ведь он был ниспослан в отношении группы людей, которые ранили верблюдицу Салиха (мир ему), в отношении людей, которые собрались и втайне решили убить Салиха до того, как их постигнет наказание. Ведь до этого Салих предвещал им погибель.

Аллах уничтожил их, обрушив на них каменную скалу до того, как они добрались до Салиха и смогли причинить ему какой-либо вред. Также Аллах разрушил их планы (козни) навредить Салиху до того, как они смогли сделать это. Это действие Аллах обозначил словом «макр» и о Себе сказал:

﴿ وَاللَّهُ خَيْرُ الْمَكْرِينِ ﴾ آة عمران: ٥٤

То есть Аллах сделал их козни тщетными.

Если слово «макр» означает совершение втайне каких-либо действий против врага, и есть сходство между тем, что Аллах предопределил им, и тем, что они втайне замыслили, то в таком случае разрешается использовать слово «макр» для указания на действие и акт наказания Аллахом этих людей из-за сходства и соответствия слов.

Это схоже со словами Аллаха:

﴿ يُجَادِعُونَ اللَّهَ وَهُوَ خَدِّعَهُمْ ﴾ النساء: ١٤٢

«Они (лицемеры) пытаются обмануть Аллаха, но Он воздаст им за их обман (буквально: но это Он обманывает их)» («Ан-Ниса», аят 142).

А Аллах пречист от обмана.

А также схоже со словами:

﴿فَالْيَوْمَ نَنْسَهُمْ كَمَا نَسُوا لِقَاءَ يَوْمِهِمْ هَذَا﴾ الأعراف: ٥١

«Сегодня Мы оставим их в Аду (буквально: сегодня Мы предадим их забвению), подобно тому, как они предали забвению встречу в этот день и отвергли Наши знамения» («Аль-А'раф», аят 51).

и

﴿نَسُوا اللَّهَ فَنَسِيَهُمْ﴾ التوبة: ٧٦

«Они (лицемеры) предали забвению Аллаха, и Он лишил их Своей милости (буквально: и Он предал их забвению)» («Ат-Тавба», 67).

Аллах же пречист от забывчивости. Но Он использует эти слова, сопоставляя их со словами, которыми Он говорит о позиции неверных. Им подобны слова «المكر» и «الكيد».

Нельзя приписывать Аллаху атрибут «обман, хитрость», ведь это бранный, порицающий атрибут, а Он пречист от этого. Если спросят: «Как же можно запрещать атрибут, которым Аллах Сам Себя описал в Своей книге?», то следует отвечать следующее: «Аллах не приводит атрибуты «обман», «хитрость», «забывчивость» как свойственные Себе. Наоборот, Он выразил Свою позицию в отношении неверных и их позицию в отношении посланников и религии, используя приём, заключающийся в сопоставлении слов со словами, указывающими на их позицию.

Если «макр» есть не что иное, как тайные действия против врага, тайные – из-за опаски его вреда, нападения, тогда почему Аллах строит козни? Разве Аллах боится какого-либо творения или вреда? Отнюдь нет! Аллах не наказывал какой-либо народ, не предупредив его, и предвещал им грядущую месть до того, как она случится. Те народы, которые Аллах наказал внезапно или втайне, также были предупреждены о том, что это случится. А наказывал Он их внезапно из милости к ним: Он не хотел, чтобы они увидели результаты наказания, ощущали и чувствовали боль. Относительно предвестия о грядущем наказании Он говорит следующее:

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ هود: ٦٥

«Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах ещё три дня»» («Худ», аят 65).

А это никак нельзя назвать кознями. Ведь строящий козни не предупреждает врага о своих действиях, которые он намерен предпринять против него.

Из вышенаписанного следует, что нельзя описывать Аллаха атрибутами козней, обмана, хитрости и забывчивости, даже если эти слова упоминаются в Коране, ибо их упоминание в Коране основывается на аллегории и является лишь сопоставлением слов. Ведь эти атрибуты являются атрибутами укора, порицания, которые не подобают Аллаху, даже если мы после этих слов скажем «как подобает Его величию и совершенству». Ведь обман, козни, хитрость и забывчивость не подобают величию и совершенству Аллаха, наоборот, всё это является явной и скрытой формой упрёка, порицания. И все эти признаки противоречат Его величию и совершенству. Так разве можно назвать человека «‘Абд аль-макир» – «рабом строящего козни», «рабом обманщика» или «рабом забываю-

щего»? В соответствии с их мазхабом видим, что можно. О Аллах, я свидетельствую, что это великая клевета. Если же они скажут, что это – атрибуты действия, мы им ответим следующее: могущество также является атрибутом действия, и от него образуется имя *القادر* (Всемогуший), и поэтому называют раба – рабом Всемогущего. Если же вы подтверждаете наличие у Аллаха атрибута обмана, это означает, что от него образуется и имя *الماكر* или *المخادع*, отсюда следует, что раба Аллаха называют рабом обманывающего. Аллах пречист от всего, что они говорят.

4. Священные тексты, противоречащие пониманию приверженцев антропоморфизма в данном контексте.

Атрибуты козни, хитрости предполагают пребывание в состоянии страха, слабости того, кто описан этим атрибутом. Так как страх и слабость в отношении Аллаха абсурдны, то нельзя отнести эти атрибуты к Аллаху, ведь такое понимание противоречит следующим аятам:

а) Слову Аллаха:

﴿فَإِنْ أَعْرَضُوا فَقُلْ أَنْذَرْتُكُمْ صَاعِقَةً مِثْلَ صَاعِقَةِ عَادٍ وَثَمُودَ﴾ ﴿١٣﴾ فصلت: ١٣

«Если же они отвернутся, то скажи: «Я предостерегаю вас от мучений, подобных мучениям адитов и самудян»» («Фуссилат», аят 13).

б) Слову Аллаха:

﴿فَعَقَرُوهَا فَقَالَ تَمَتَّعُوا فِي دَارِكُمْ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ﴾ ﴿٦٥﴾ هود: ٦٥

«Но они подрезали ей поджилки, и Салих сказал: «Наслаждайтесь в своих жилищах ещё три дня»» («Худ», аят 65).

в) Слову Аллаха:

﴿ قُلْ مَا يَعْشُرُونَ بِكُرِّ رَّبِّي لَوْلَا دُعَاؤُكُمْ لَفَقَدَ كَذَّبْتُمْ فَسَوْفَ يَكُونُ لِزَامًا ﴾

﴿ ٧٧ ﴾ الفرقان: ٧٧

«Скажи: «Мой Господь не стал бы обращать на вас внимание, если бы не ваши молитвы. Вы сочли это ложью, и скоро оно (наказание) станет неотступным»» («Аль-Фуркан», аят 77).

г) Слову Аллаха:

﴿ وَلَيَنْصُرَنَّ اللَّهُ مَنْ يَنْصُرُهُ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَقَوِيٌّ عَزِيزٌ ﴾ الحج: ٤٠

«Аллах непременно помогает тому, кто помогает Его религии. Воистину, Аллах — Всесильный, Могуущественный» («Аль-Хадж», аят 40).

Кроме того, есть многие другие аяты, указывающие на величие и могущество Аллаха, а также на то, что Аллах предвещал, предупреждал неверных до того, как наказать их, что делает невозможным придание Аллаху атрибута козни, хитрости и обмана. Ведь они указывают на страх и слабость, а это абсурдно в отношении Аллаха.

Эти аяты также показывают, что подтверждение ваххабитами наличия у Аллаха атрибутов козни, хитрости недействительно, ведь они:

во-первых, противоречат позиции праведных предков и их интерпретации этих аятов;

во-вторых, противоречат и не соответствуют статусу и абсолютному совершенству Аллаха;

в-третьих, содержат в своём контексте упрёк, порицание, слабость и страх, а такое абсурдно в отношении Аллаха.

После того как мы показали вероубеждение ваххабитов и рассказали об их доказательствах своей позиции, становится очевидно следующее.

Хашавиты, которые ложно относятся к ханбалитам (ваххабиты относятся к хашавитам) и которые скрываются под маской салафизма, являются приверженцами антропоморфизма, людьми, приписывающими Аллаху сходство с Его творениями. Ведь они утверждают, что Аллах утвердился и сидит на троне, находится наверху. Также они подтвердили наличие у Него лица, образа, подобного образу Адама. Подтверждают они и наличие у Него руки, ладони, пальцев, ноги, стопы, голени. Они в своём вероубеждении противоречат этим ясным аятам:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий»,

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ الإخلاص: ٤

«Нет никого равного Ему».

Также они противоречат вероубеждению праведных предков из числа сподвижников, их последователей, имамов-муджахидов. Противоречат абсолютному совершенству Всевышнего Аллаха, что подтверждается разумом и здравым смыслом. Они также противоречат правилам и стилям арабского языка.

Всё это обязывает мусульман остерегаться их вероубуждения и идей и отдалиться от их мыслей и прихотей, пока они не откажутся от них и не вернуться на истинный путь, к убеждению праведных предков, да будет доволен ими Аллах.

Вероубеждение ахль ас-Сунна ва аль-джамаа (спасшейся группы)

1. Основано на ясных, убедительных доводах из аятов и достоверных хадисов.
2. Пристекает из вероубеждения праведных предков (сподвижников, их последователей, имамов-муджтахидов).
3. Подтверждается здравым умом и смыслом.
4. Далеко от придания Всевышнему телесности, подобия, опустошения смыслов текстов.

Праведные предки (салаф), которые представлены учёными мужами, начиная со времени Пророка ^S до конца третьего века хиджры, а также их последователи (халаф), которые представлены учёными мужами, начиная с третьего века хиджры, считают тексты, внешне содержащие аспекты телесности и подобия, текстами неясного значения. Это те аяты, которые трудны, неясны для интерпретации, глубинную суть которых не в состоянии понять разум. Ведь Аллах говорит:

﴿هُوَ الَّذِي أَنْزَلَ عَلَيْكَ الْكِتَابَ مِنْهُ آيَاتٌ مُحْكَمَاتٌ هُنَّ أُمُّ الْكِتَابِ وَأُخْرُ مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ يَقُولُونَ ءَأَمَّنَّا بِهِ ؕ كُلٌّ مِّنْ عِنْدِ رَبِّنَا وَمَا يَذَّكَّرُ إِلَّا أُولُو الْأَلْبَابِ ﴿٧﴾﴾

آل عمران: ٧

«Он – Тот, Кто ниспослал тебе Писание, в котором есть ясно изложенные аяты, составляющие мать Писания, а также другие аяты – требующие толкования. Те, чьи сердца уклоняются в сторону, следуют за теми цитатами из Корана, что требуют толкования, желая посеять смуту и дать им искажённое толкование. Но толкования этого не знает никто, кроме Аллаха, а обладающие основательными знаниями говорят: «Мы

уверовали в него [в Коран]. Всё это – от нашего Господа». Но поминают назидание только обладающие разумом» («Алу ‘Имран», аят 7).

Они говорили следующее: так как эти аяты имеют неясное значение, то истину о них не познает никто, кроме Аллаха. Праведные предки и их последователи единодушны в том, что священные тексты, прямой смысл которых указывают на подобие, придание телесности Всевышнему Аллаху, не следует толковать буквально. Ведь прямой смысл абсурден в отношении Аллаха и противоречит ясным аятам. Имам ас-Субки относительно этого говорит: «Праведные предки и их последователи единодушны в необходимости дать общее разъяснение (таъвиль) аятам неясного смысла, отводя абсурдный в отношении Аллаха смысл, чтобы дать убедительные доказательства того, что нет никого подобного Всевышнему Аллаху».¹

Учитывая то, что праведные предки и их последователи интерпретируют эти тексты, прямой перевод которых указывает на ташбих и таджсим, говоря о необходимости отводить их прямой смысл и подтверждая, что Аллах описан этими атрибутами (но только в том, что соответствует Аллаху), не придавая подобия, образа и телесности Ему, – учитывая всё это, они в интерпретации этих аятов придерживаются двух методов.

1. Метод большинства праведных предков из числа сподвижников, их последователей и имамов-муджтахидов.

Их метод заключается в отказе от всякой интерпретации и толкования. Они принимали эти аяты без комментариев и разъяснений, будучи убеждены в том, что Аллах описан эти-

¹ См. «Итхаф аль-каинат», имам ас-Субки, стр. 25. (Выдержка из книги «Шарх Джавхарат ат-тавхид», аль-Баджури, стр. 152).

ми атрибутами, но всё же Он пречист в своих атрибутах от подобия и образа. В этом ключе ответил имам Малик тому, кто спросил его об истива: «Истива – известна, форма – неизвестна (то есть невообразима), вера в это – обязательна, вопрошание об этом – нововведение».

А имам аш-Шафии сказал¹: «Мы подтверждаем эти атрибуты, которые указаны в Коране и сунне Пророка ﷺ, и отрицаем подобие (ташбих) в отношении Аллаха, подобно тому, как Он отрицает его в отношении Себя. Он сказал:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий»».

Ат-Тирмизи относительно хадиса (буквально) «Поистине, Аллах принимает милостыню и принимает её правой рукой» сказал: «Не один учёный муж говорил про этот и ему подобные хадисы следующее: «В него полагается уверовать, но не представлять и не спрашивать «как?»». Передаётся от Малика, Суфьяна ибн Уяйны, Абдуллаха ибн Мубарака, что они принимали эти хадисы без вопрошания «как?». Таково мнение учёных мужей ахль ас-Сунна ва аль-джаммаа».² Мы говорим, что это метод большинства учёных из числа праведных предков, а не всех, ибо среди них встречаются те, кто даёт разъяснения (таъвиль) прямому смыслу этих текстов. Вот их разъяснения:

¹ Передал Ибн Аби Хатим в цепочке до Юнуса ибн Абдуль-А'ля и сказал: «Я услышал это от аш-Шафии, который сказал...», и далее привёл цитату. (Выдержка из книги «Шарх Джавхара ат-тавхид», аль-Баджури, стр.165-166).

² См. «Джами ат-Тирмизи», т. 3, стр. 24.

а) Ибн Аббас, Муджахид и Катада, комментируя слова Аллаха:

﴿وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ﴾ الذاريات: ٤٧

«Мы создали небо «руками»», говорят: «властью». Иными словами, они толкуют слово الأيدي (руки) как власть;¹

б) Ибн Аббас, ар-Раби' ибн Анас, Мукатиль, ад-Даххак, Суфьян ас-Саври разъясняют слова Аллаха:

﴿فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا﴾ الطور: ٤٨

(буквально) «Воистину, ты у Нас на глазах» («Ат-Тур», аят 48),

﴿تَجْرَى بِأَعْيُنِنَا﴾ القمر: ١٤

и «И он плыл у Нас на глазах» («Аль-Камар», аяты 14) как защиту, присмотр, сохранность и т. д.;²

в) Ахмад ибн Ханбаль истолковывает слова Аллаха:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ الفجر: ٢٢

(буквально) «Пришёл ваш Господь») («Аль-Фаджр», аят 22) и говорит: «Пришла Его награда». (Передал аль-Байхаки от него через цепочку передатчиков, о которой он сказал, что она безупречна).³

2. Метод последователей праведных предков (халяф) из числа учёных мужей с конца третьего века по хиджре.

¹ «Тафсир Ибн Касир», т. 4, стр. 237.

² «Тафсир аль-Куртуби», т. 9, стр. 30.

³ «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 10, стр. 327.

Их метод заключается в истолковывании и интерпретации прямых смыслов при необходимости детального разъяснения или опровержения атеистов, сбившихся с пути, но с условием, что данная интерпретация или комментарий будет:

- а) соответствовать совершенству и величию Аллаха;
- б) соответствовать аятам с ясным, однозначным смыслом и убедительным доказательствам, подобно слову Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий». Также интерпретация или комментарий не должны выходить за рамки шариата и его общих концепций;

- в) оставаться в рамках правил арабского языка и в рамках значений слов, синтаксических структур и стилей арабского языка;

- г) соответствовать атрибутам абсолютного совершенства, что подтверждается здравым умом и здравым смыслом.

В этом методе их опередили учёные из числа праведных предков, такие как Ибн Аббас, Катада, Муджахид, ад-Даххак, Суфьян ас-Саври, ар-Раби ибн Анас, Ахмад ибн Ханбаль. Ан-Навави после упоминания хадиса о нисхождении (нузуль) говорит: «Для восприятия этого и подобных ему хадисов о качествах (сифат) и подобных аятов есть два пути: первый заключается в истолковывании их соответствующими Ему атрибутами, отказе от приписывания Ему движения, перехода с одного места на другое, а также других признаков творения. Это более распространённое мнение, известное от учёных рационального богословия (мутакаллим). Второй путь заключается в воздержании от интерпретации, истолковыва-

ния, с твёрдым убеждением в то, что Аллах пречист от атрибутов творений. Ведь Аллах сказал:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ﴾ ^ص الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему».

Это – позиция праведных предков и некоторых учёных рационального богословия. Суть этих двух методов в том, чтобы сказать: «Мы не знаем, что под этим имеется в виду, но веруем с убеждением в том, что прямой смысл тут не подразумевается, и что у него есть соответствующий Аллаху смысл»¹.

Ибн аль-Джавзи сказал: «Знай, что в своём отношении к хадисам об атрибутах люди делятся на три группы: первая оставляет их без комментариев и разъяснений, кроме случаев необходимости, как обстоит дело со словом Аллаха:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ الفجر: ٢٢

То есть – «пришло Его повеление». Это и есть мазхаб праведных предков.

Примечание: следует сравнить то, что сказали ан-Навави и Ибн аль-Джавзи о мазхабе праведных предков относительно аятов и хадисов об атрибутах, со словами, переданными ат-Тирмизи от Малика, Суфьяна ибн Уяйны и Абдуллаха ибн Мубарака, а их позиция состоит в том, чтобы оставить разъяснение, истолковывание (таъвиль). Ведь они говорили: «Без придания формы. Мы не знаем, что в действительности имеется в виду под этим. А прямой смысл текстов тут не подразумевается». А также слова, приведённые аль-Байхаки от

¹ «Шарх Сахих Муслим», т. 6, стр. 29.

Ахмада ибн Ханбалия относительно его толкования слов Всевышнего Аллаха:

﴿وَجَاءَ رَبُّكَ﴾ الفجر: ٢٢

А также слова, переданные аль-Куртуби от Ибн Аббаса, Муджахиды, Катады, ад-Даххака и других, а их позиция заключалась в истолковывании и разъяснении этих аятов так, как мы об этом говорили.

Сравни это всё с мнением ваххабита Абдурахмана Абдулхалика, изложившего своё мнение в книге «Аль-Усуль аль-ильмия ли ад-да‘вати аль-салафия» на страницах 11-12: «Сбившиеся с пути люди, истолковывающие и разъясняющие аяты, взяли за эти аяты (аяты атрибутов) и скрывают их свет от мусульман. Они либо говорят: «Это аяты неясного смысла, и мы не углубляемся в разъяснение их смысла и верим в них в том виде, в каком они были ниспосланы...», либо эти толкователи данных священных текстов берутся за эти аяты атрибутов и искажают их, утверждая, что это и есть истолковывание, разъяснение (таъвиль). Они интерпретируют приход Аллаха в Судный день как приход Его повеления, а Его утверждение над тронном – как властвование над ним, Его руку – как Его могущество, а Его лик – как Его сущность...». Далее он говорит: «Важно отметить и указать, что эти группы мусульман утверждают, что они следуют истинному пути. А это ложь и клевета на Аллаха».

Следует сравнить эти два мнения, и мы заметим несостоятельность утверждения ваххабитов о том, что они салафиты, что они хотят наставить людей, избавить их от нововведений. При сравнении можно обнаружить, что этот ваххабит и ему подобные люди обвиняют во лжи тех, кто истолковывает аяты атрибутов, чтобы люди не уподобляли Аллаха Его творе-

ниям. Однако таковыми были большинство сподвижников, их последователей, имамов-муджтахидов. Он же обвиняет их во лжи, клевете на Аллаха и в заблуждении. Ему подобные люди также обвиняют во лжи тех, кто истолковывает эти тексты подобающим Его величию и совершенству образом, среди которых есть сподвижник Ибн Аббас, последователи сподвижников Катада и Муджахид, имам-муджтахид Ахмад ибн Ханбаль, учёные-мухаккики Абу аль-Хасан аль-Ашари, Абу Мансур аль-Матуриди, аль-Газали, аль-Байхаки, аль-Изз ибн Абдуссалам, ан-Навави, Ибн Хаджар и многие другие. Они обвиняют этих учёных в заблуждении, лжи, клевете на Аллаха. После такого сравнения разве можно поверить их утверждениям, что они салафиты? Разве можно верить после этого в то, что они хотят наставить людей, избавить их от нововведений?

Ответ: однозначно, им верить невозможно. Однозначно, они стараются ввести в сомнения умы людей относительно их религии и отдалить их от праведных предков, их последователей из числа учёных ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, разрушить их вероубеждение и превратить его в вероубеждение антропоморфистов. Да избавит Аллах людей от их зла и наставит их, чтобы избавить религию от их вреда.

Ибн Касир, комментируя эти слова Аллаха:

﴿ثُمَّ اسْتَوَىٰ عَلَى الْعَرْشِ﴾ الأعراف: ٥٤

«Затем Он истава на Арше», говорит: «Есть множество мнений относительно этих слов (текстов об атрибутах), здесь не место для того, чтобы раскрывать все эти мнения. В данном случае мы приведём лишь один мазхаб праведных предков, таких как Малик, аль-Авзаи, ас-Саври, ал-Лайс ибн Са‘д, аш-Шафии, Ахмад, Исхак ибн Рахавейх и многие дру-

гие имамы мусульман в прошлом и в настоящем. Этот мазхаб заключается в принятии текстов такими, какими они были ниспосланы, без придания Аллаху формы, образа, подобия и без опустошения смысла текстов, а прямой смысл, который приходит на ум представителей мазхаба уподобленцев, отрицается в отношении Аллаха. Поистине, ничто не похоже на Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

Учитель аль-Бухари Нуайм ибн Хаммад аль-Хузаи сказал: «Тот, кто уподобил Аллаха Его творениям, впал в неверие. Тот, кто отрицает то, чем Аллах описал себя, впал в неверие. Нет ни в описаниях Аллаха, ни в описаниях Его Посланника ^S уподобления. Тот, кто подтверждает все ясные аяты и достоверные хадисы подобающим, соответствующим Его величию образом и отрицает в отношении Аллаха недостатки, тот придерживается правильного пути».¹

Мнения имамов:

а) Передаётся от Умму Саламы, что она сказала: «Истива – известна, но каким образом – невообразимо, признание (подтверждение) этого – [часть] веры, а отрицание этого – неверие».²

б) Спросили имама Ахмада об истива, и он ответил: «Он совершил истива так, как Он нам передал, а не так, как представляется людям».³

¹ «Тафсир Ибн Касир», т. 2, стр. 220.

² «Тафсир аль-Куртуби», т. 1, стр. 154.

³ Это мнение от него передаёт Ибн Абу Хатим. См. «Шарх Джавхара ат-тавхид», аль-Баджури, стр. 165–166.

в) Когда спросили имама аш-Шафии про истива, он сказал: «Я уверовал без уподобления, подтвердил без образа, признался себе в невозможности познания и всячески воздержался от обсуждения этого».¹

Г) Юнус ибн Абдуль-А‘ля говорит: «Я слышал, как аш-Шафии говорил: «Мы подтверждаем эти атрибуты, которые ниспосланы в Коране и пришли с сунной. И отрицаем уподобление в отношении Аллаха, подобно тому, как Он отрицает его в отношении Себя в данном аяте:²

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ۱۱ الشورى: ۱۱

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий»».

Отсюда становится очевидно, что праведные предки (саяяф) и их последователи (халяф) из числа ахль ас-Сунна ва аль-джамаа едины во мнении о необходимости не давать буквальное толкование этим священным текстам неясного смысла, с учётом того, что они верили в то, что Аллах описан этими атрибутами, но без формы, образа, уподобления, придания телесности. И в этом они опираются на аяты Корана:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ ۱۱ الشورى: ۱۱

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

﴿وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ﴾ ۴ الإخلاص: ۴

«Нет никого равного Ему».

¹ Это мнение от него передаёт Ибн Аби Хатим. См. «Шарх Джавхара ат-тавхид», аль-Баджури, стр. 165–166.

² Это мнение от него передаёт Ибн Аби Хатим. См. «Шарх Джавхара ат-тавхид», аль-Баджури, стр. 165–166.

Далее они разошлись во мнениях по поводу толкования этих текстов. Большинство праведных предков (саляф) отказались от их толкования и комментирования и приняли их такими, какими они пришли. Но некоторые из них разъясняли их. Большинство из последователей (халяф) истолковывали их в целях разъяснения и опровержения уподобленцев. Такое толкование некоторых праведных предков и большинства их последователей не выходит за рамки религии, арабского языка и соответствует аятам ясного значения.

Хотя я сам отдаю предпочтение мнению большинства праведных предков (саляф) из числа сподвижников, их последователей, имамов-муджтахидов и принимаю это как своё постоянное убеждение, всё же я разрешаю истолковывание этих текстов при необходимости, но с условием, что толкование останется в рамках вышеописанных условий толкования.

Я воздаю хвалу Аллаху, благословляю и приветствую нашего господина Мухаммада ^S, его семейство и всех сподвижников. Да пребудет довольство и милость с последователями сподвижников, имамами-муджтахидами, представителями ахль ас-Сунна ва аль-джамаа и тех, кто последовал за ними, до Судного дня.

Ваххабиты и факихи

Ваххабиты вели против факихов яростную атаку, несмотря на то, что некоторые из них следуют мазхабу имама Ахмада ибн Ханбалия во второстепенных вопросах. Это прослеживается в словах ваххабита шейха Салиха ибн Ахмада в книге «Тахким ан-Назир», где он на стр. 5 говорит следующее: «Мазхаб недждийцев соответствует представителям хадиса в вопросах вероубеждения и посредничества, также соответствует представителям четырёх мазхабов во второстепенных вопросах. Потому что они (недждийцы) следуют за имамом Ахмадом ибн Ханбалем во второстепенных вопросах»¹. Вместе с этим ваххабиты воюют с мазхабами и критикуют строгое руководство мазхабами. Они возлагают ответственность за разобщённость мусульман на плечи факихов и считают их последователями фараона и приверженцами его грязной политики. Они говорят, что причина возникновения мазхабов кроется в грязной политике, в управлении неарабами исламскими странами. Вот некоторые выдержки из их книг:

1. Ваххабит шейх Мухаммад Султан ал-Ма'суми аль-Хаджанди, преподаватель в мечети аль-Харам в своей брошюре под названием «Обязан ли мусульманин следовать четырём мазхабам?» на странице 45 пишет следующее: «Если вы хотите узнать причины возникновения мазхабов и направ-

¹ «Тахким ан-назир», Салих бин Ахмад, стр. 5.

лений (тараик), вам следует прочитать «Мукаддима» Ибн Халдуна, он даёт разъяснения. Да вознаградит его Аллах». Далее он говорит: «Возникновение и развитие мазхабов связано с жестокой политикой, захватом власти неарабами. Обрати на это внимание»¹.

Далее на стр. 46 он пишет: «Если ты хочешь узнать, как возникли различные мазхабы, противоречащие Исламу и разобщающие мусульман, то тебе следует читать книгу «Игасат ал-ляхафан», особенно последнюю часть. В этой книге есть разъяснение происков Ибн Сины, ан-Насира ат-Туси, абидитов, фатимидов и других (сектантов)². В общем, враги Ислама смогли изменить Ислам через разделение мусульман на мазхабы и пути. Подумай над этим».

А на стр. 27 он пишет: «Мне стало ясно, что фараон (да будет он проклят) есть тот, кто разделил людей на партии, на мазхабы, на пути. Отсюда следует, что такое нововведение, как мазхаб, следование мазхабу, заблуждение путей (тарика) является каноном фараона и его грязной политикой». Далее на стр. 38 он пишет: «Кто следует мазхабу, тот возвеличивает в своём сердце человека и следует ему без размышлений, сомнений в том, что тот говорит. Так, он следует пути своих отцов и представителей своей страны. А это и есть заблуждение». Далее он говорит: «Нет сомнения в том, что мазхабы являются нововведением в религии. Их ввели правители, султаны в соответствии со своей политикой, следуя за своими страстями, в попытке сохранить своё высокое положение или

¹ Далее станет ясно, что сам Ибн Халдун и не подозревает, что писал о таком.

² Все эти перечисленные им люди не имеют никакого отношения к четырём мазхабам.

слепо следуя за своими шейхами. Это всё известно всякому, кто читал историю».

Я скажу: далее ты увидишь, что их слова недействительны ни с точки зрения истории, ни с точки зрения религии, ни с точки зрения реальной действительности.

2. Шейх-ваххабит Абдуррахман ибн Хамад Аль Умар, преподаватель в педагогическом институте в г. Эр-Рияде в своей книге «Дин аль-Хакк» на стр. 30 пишет следующее: «Этих невежд обманули плохие, заблудшие учёные, которые разбираются во второстепенных вопросах (фуру‘), но не разбираются в вопросах единобожия, которое является основой религии. Так, они по невежеству своему стали призывать к неверию, называя это заступничеством или средством. В качестве доказательства они приводят недействительное толкование некоторых текстов и ложные хадисы в прошлом и в настоящем, всякие истории и сновидения, а также все остальные виды заблуждения, которые они собрали в своих книгах, чтобы посредством их обосновывать своё поклонение кому-то, кроме Аллаха, следуя за шайтаном, прихотью, а также слепо следуя за своими отцами и дедами, подобно первым неверным».

Далее на стр. 85 он пишет: «А что касается того, что совершают многие из тех, кто относится к этим мазхабам, имея неправильное вероубеждение из-за того, что они совершают обход (таваф) вокруг могил, просят помощи у обитателей могил, а также из-за различных истолкований ими атрибутов Аллаха и отведения их от прямого смысла, то все они противоречат имамам своих мазхабов в вероубеждении. Потому что вероубеждение этих имамов и есть вероубеждение праведных предков».

Я скажу: далее мы увидим, что именно его вероубеждение и он сам, а не последователи мазхабов, противоречат вероубеждению праведных предков, сподвижникам и их последователям.

3. Аль-Ма‘суми в своей упомянутой брошюре на стр. 10 пишет: «Но всё же, когда распространилось новшество – мазхабы, оно стало причиной разделения, расхождения в умме и введения в заблуждение некоторых. Дело дошло до того, что они издавали фетвы, например, о запрете ханафиту следовать за имамом шафиитом, хотя они говорят, что все четыре мазхаба и есть ахль ас-Сунна, однако их действия противоречат их словам».

Я скажу: даже один из видных ваххабитов совершает у себя дома вместо пятничного намаза обеденный намаз и не следует ни одному из четырёх мазхабов.

После внимательного изучения книг ваххабитов, которые противоречат мазхабам и их факихам, а также анализа их высказываний можно вывести следующие причины их атаки на факихов и их мазхабы:

а) Слова ваххабитов о том, что факихи мазхабов заставили мусульман следовать одному из четырёх мазхабов, а это не дозволено.

б) Слова ваххабитов о том, что эти факихи разделили мусульман, превратив их в группы и партии из-за разногласий во второстепенных вопросах, а это недозволено.

в) Слова ваххабитов о том, что эти факихи ошибаются и противоречат тому, что достоверно известно от Пророка S , который защищён от ошибок, следовательно, необходимо следовать за непогрешимым (Пророком S), оставить тех, кто ошибается, и не следовать за ними, а именно – за факихами.

Прежде чем ответить на нападки аль-Ма‘суми и Абдурахмана Аль Умара на факихов и мазхабы, а также более детально опровергнуть их ложные утверждения, мне бы хотелось разобрать причины, которые стали предлогом для таких нападков, средством оскорбления мазхабов, факихов и их последователей. Я разъясню степень состоятельности этих утверждений по отдельности, желая в том успеха от Аллаха, я благословляю и приветствую Его Посланника ^S, его семейство и всех сподвижников.

1. Решение относительно следования определённому мазхабу из четырёх.

Учёные основ права (усуль) выделяют три типа мусульманина с точки зрения его правомочности принятия шариатских норм и положений из таких источников, как Коран, сунна, единодушное мнение (иджма) и аналогия (кияс):

– простолюдин. Это тот, кто не умеет ни читать, ни писать, а если и умеет, то в самой простой форме;

– обучающийся или учёный. Это тот, кто получил определённую, немалую часть шариатских знаний, но не дошёл до степени, позволяющей самостоятельно выносить правовые заключения или решения (иджтихад), иными словами, не обладает правомочностью, квалификацией для извлечения норм и положений из упомянутых источников по причине его несоответствия условиям иджтихада.

Большинство учёных основ права (усулий) объединяют эти два типа мусульман под одним типом и называют его мукаллид¹ (следующий). Они все говорят, что мукаллид (простолюдин и обучающийся) должен следовать словам муд-

¹ «Аль-Васит фи аль-Фикх аль-Ислямий», аз-Зухайли, стр. 593; «Аль-Ахкам», аль-Амиди, т. 3, стр. 170.

жтахидов и спрашивать их о противоречивых вопросах. В качестве доказательства они приводят аят:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы сами не ведаете» («Ан-Нахль», аят 43).

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

النساء: ٨٣

«Если бы они обратились с ней (вестью) к Посланнику и людям, обладающим влиянием среди них, то её (весть) от них (Посланника и людей, обладающих влиянием) узнали бы те, кто может исследовать её (то есть понять, стоит распространять эту весть или нет)» («Ан-Ниса», аят 83).

Учёный основ права аш-Шатыби сказал: «При возникновении религиозной проблемы мукаллиду следует обратиться с вопросом»¹. Далее по другой теме он пишет: «Для мукаллида наличие или отсутствие доказательств равнозначны, ибо они не извлекают из них пользы. Ведь не их дело изучать и извлекать доказательства. Им это категорически запрещается»².

В подобном ключе высказался и имам аль-Газали в книге «Аль-Мустасфа», а также аль-Амиди в книге «Аль-Ахкам», и аз-Зухайли в труде «Аль-Васит», а последний³ приводит все книги-источники по основам (усуль);

– муджтахид. Это тот, кто достиг степени иджтихад, соответствуя научным требованиям иджтихада; тот, кто знает ис-

¹ «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 261.

² «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 294; «Аль-Ахкам», аль-Амиди, т. 4, стр. 170.

³ «Аль-Васит», аз-Зухайли, стр. 593.

точники извлечения решений и способ их извлечения. А такое возможно только при знании восьми наук: Корана, сунны, иджма, кияса, основ фикха, арабского языка и языкознания, насих и мансух (отменяющие и отменённые тексты), терминологии хадиса¹.

Также он должен отвечать следующим требованиям: быть совершеннолетним, справедливым, точным (дабт), искусным (иткан), богобоязненным, праведным. Большинство учёных усуль говорят, что муджтахиду запрещается следовать чужому мнению, наоборот, он обязан всячески стараться сам извлекать решение без следования кому-либо.

Об этом говорит имам аш-Шафии: «Тот, кто ищет знания без довода, подобен собирающему дрова ночью, у которого в вязанке дров затаилась змея, которая укусит его».

Имам Ахмад говорит: «Не следуй за мной и не следуй за Маликом, за ас-Саври и за аль-Авзай, а бери (знания) оттуда, откуда они их взяли». Он также сказал: «Слабое понимание заключается в следовании в своей религии за другими людьми».

Абу Юсуф сказал: «Не разрешается кому-либо говорить, пока он не узнает, откуда мы это взяли». Все эти их высказывания относятся к тем, кто достиг степени иджтихад.

Учёные основ права подобным образом выделяют два типа людей:

а) мукаллид (сюда относятся и простолюдин, и обучающийся);

б) муджтахид.

2. За кем следовать в настоящее время?

Ввиду того, что учёные усуль сказали: «Мукаллид обязан следовать за муджтахидом в вопросах религии, которые возникают в его жизни», мы обязаны указать мукаллиду на муд-

¹ «Аль-Мустасфа», аль-Газали; «Аль-Васит», аз-Зухайли, стр. 514.

жтахиды, за которым он последует. И мукаллид должен знать муджтахиды, чтобы спросить его при необходимости. Учёные усиль разъяснили, каким требованиям должен отвечать муджтахид. Так как в настоящее время нет такого муджтахиды, который бы отвечал всем этим требованиям, нам необходимо искать тех муджтахидов и их иджтихад, которые предшествовали нам и дошли до нас в собранном, сохранном и достоверном виде. Если мы изучим сведения о муджтахиды и их книгах и то научное наследие, которое они оставили, то мы не найдём сохранный, всеобъемлющий, классифицированный, изученный иджтихад хотя бы одного муджтахиды, кроме четырёх имафов. Ведь Аллах даровал им учеников и последователей, которые сохранили их иджтихад, вносили поправки и передали нам его в целостности и сохранности. Поэтому и необходимо следовать одному из них.

Об этом говорит имам аль-Харамайн: «Мухаккики едины во мнении, что простолюдины не имеют права придерживаться мазхаба сподвижников (да будет доволен ими Аллах). Напротив, они должны следовать мазхабам имафов, которые глубоко изучили, рассмотрели и классифицировали (науку), упоминали все вопросы, ведь они показали методы умозрения, исправили, разъяснили и собрали научные проблемы».

Ибн Салах сказал: «Надо обязательно следовать за одним из четырёх имафов, и только потому, что эти четыре мазхаба уже имеют широкое распространение, и обособление их общих и двухсмысленных текстов и выражений широко известно, в отличие от других мазхабов»¹.

Кто-то может сказать, что есть муджтахиды, кроме этих четырёх, так почему мы не следуем за одним из них?

¹ «Аль-Васит», аз-Зухайли, стр. 601.

Ответ: да, были в исламской истории имамы-муджтахиды, такие как аль-Авзай, ал-Лайс ибн Са'д, Абу Савр и другие. Но иджтихад этих людей потерян полностью или частично. Та часть, которая осталась от них, распределена среди книг других муджтахидов, и эта часть не может служить полноценным, всеохватным мазхабом с изложением многочисленных научных проблем. Она также не классифицирована, не исследована (учениками), и поэтому на неё не следует опираться. Ученики этих муджтахидов не занялись, не озаботились фикхом своих имамов. Об этом и об учениках ал-Лайса и их позиции в отношении своего имама говорит имам аш-Шафии: «Ал-Лайс более сведущ в области фикха, чем Малик. Но его ученики не распространили его мазхаб». Потому мукаллиду и нельзя следовать за мазхабом ал-Лайса – потому что он потерян. От фикха имама ал-Лайса осталось только упоминание.

Но найдутся те, кто скажет, что есть сегодня муджтахиды, и пусть мукаллиды следуют за ними, за их мнением и иджтихадом. Но когда мы начинаем изучать их предания, их научную квалификацию, то обнаружим, что ни один из них сегодня (по нашим сведениям) не отвечает всем научным требованиям муджтахиды. Поэтому мы не согласны с тем, что имеются муджтахиды и в наше время. Мы далее приведём доказательства этого, сравнивая с частной и научной жизнью четырёх имамов жизнь тех, кто притворяется муджтахидом, даже если их и называют муджтахидами или муджаддидами. Мукаллиду необходимо следовать четырём мазхабам из-за того, что в настоящее время нет иных муджтахидов, и большая часть иджтихада ранних муджтахидов была утрачена, ведь эти четыре мазхабы сохранились и дошли до нас в полной форме, исправленными, классифицированными – на-

столько, что все мукаллиды в состоянии следовать им из-за того, что второстепенные вопросы и правила в этих мазхабах всеобъемлющи.

Выдающийся учёный ад-Дахлави сказал об этом: «Поистине, вся умма или те, кто считает себя её частью, едины в том, что за составленными, устоявшимися и зафиксированными четырьмя мазхабами разрешается следовать до сего дня. В этом есть явная польза, особенно в наши дни, когда стремления (к знаниям) всё меньше, и люди пропитаны прихотями, и каждому нравится только своё мнение»¹.

3. Следование за определённым мазхабом из четырёх.

Большинство учёных по основам права говорят о дозволенности для мукаллида придерживаться определённого мазхаба из четырёх в постоянной форме. Некоторые из них говорят и об обязательности для мукаллида придерживаться определённого мазхаба. Об этом говорит учёный по основам права, мухаккик аль-Амиди. Если же простолюдин (мукаллид) выбирает тот или иной мазхаб, например, мазхаб аш-Шафии или Абу Ханифы, и говорит, что он придерживается этого мазхаба и соблюдает его, то можно ли ему обратиться к мнению другого мазхаба в том или ином вопросе? Относительно данного случая учёные расходятся во мнениях. Некоторые учёные разрешили это, исходя из того, что руководство тем или иным определённым мазхабом для мукаллида не является обязательным. А некоторые другие запретили это делать, потому что, выбрав тот или иной мазхаб, он признаёт для себя обязательность его соблюдения, так же обстоит дело, если он придерживается в решении определённого вопроса своего мазхаба. Предпочтительное мнение в данном случае

¹ «Аль-Инсаф», стр. 53; «Худжатуллах аль-Балига», т. 1, стр. 132 – две книги шейха Шаха Валиюллаха ад-Дахлави.

заключается в детализации этого вопроса: если вопрос из его первоначального мазхаба связан с его действием, совершённым ранее согласно этому вопросу, то мукаллид не имеет права следовать другому мазхабу, а если им ранее не было совершено действие согласно этому вопросу, то в этом случае мукаллид имеет право следовать мнению другого мазхаба»¹.

Хоть я и говорю о дозволенности следовать мнению других мазхабов, как считает большинство учёных, всё же я считаю, что в настоящее время следование определённому мазхабу в постоянной форме обязательно для мукаллидов, исходя из следующих причин:

а) стремление сохранить поклонение мукаллидов, убересть его от объединения различных мнений муджтахидов относительно одного вопроса, а также от стремления к лёгким путям;

б) сохранение Ислама от заигрывания им по прихоти людей.

При необходимости мукаллиду разрешается следовать другому мазхабу в вопросах, в которых необходимость заставила его прибегнуть к нему (мнению в другом мазхабе), но с условием не объединять несколько мнений муджтахидов в одном вопросе (тальфик) и не искать лёгких решений.

Тальфик – это совершение действия таким образом, о котором не говорил ни один из четырёх муджтахидов. Например, если человек следует имаму аш-Шафии в вопросе достаточности протирания части головы при совершении омовения, а затем следует Абу Ханифе или Малику в вопросах ненарушения омовения при касании женщины, а затем совершает молитву, то такое действие называется тальфик, а сама молитва считается недействительной, ведь о такой форме омовения не говорил ни один из этих четырёх имамов.

¹ «Аль-Васит», аз-Зухайли, стр. 603.

Имам аш-Шафии считает такое омовение недействительным из-за того, что тот коснулся женщины, Абу Ханифа не разрешает его из-за того, что тот не протёр четверть головы, а Малик не разрешает такое омовение из-за того, что тот не протёр всю голову. Такой тальфик не разрешается, ибо он ведёт к разрушению основ шариата, уничтожает его суть и мудрость, а также приводит к неуважению и пренебрежению шариатом. Факихи, в частности, ханафитского и шафиитского мазхабов говорят о недействительности поклонения, состоянного на основе тальфик, и утверждают о наличии единодушия в этом вопросе. Ибн Хаджар и другие сказали: «Мнение о разрешённости тальфика противоречит иджма».¹

Стремление к лёгким решениям заключается в том, что мукаллид берёт из каждого мазхаба самое лёгкое для него решение. Такое действие запрещено, по мнению большинства поздних учёных (мутааххирун). Некоторые из них даже сказали: «Тот, кто ищет лёгких решений (рухса) – нечестивец (фасик)». По этому вопросу высказался и Ибн Абдульбарр: «Не разрешается поиск лёгких решений (рухса), согласно иджма»².

Аль-Газали сказал: «Никто не имеет права придерживаться другого мазхаба по своей прихоти, а простолудин не имеет права выбирать из мазхабов самое лёгкое и желанное ему мнение по каждому вопросу, открывая для себя все возможные пути»³.

Это всё доказывает, что учёные по основам права (усуль) разрешили следовать одному определённом мазхабу, в то время как некоторые из них обязали это сделать. Но они же

¹ «Аль-Васит», аз-Зухайли.

² «Аль-Васит», аз-Зухайли, стр. 613.

³ «Аль-Мустасфа», аль-Газали, т. 2, стр. 125.

запретили тальфик и поиск лёгких решений из-за того, что в этом есть пренебрежение, неуважение к религии и принятие тех или иных решений по прихоти.

4. Сравнение муджтахидов четырёх мазхабов с теми, кто выдаёт себя за муджтахидов в настоящее время.

Мы ранее говорили, что в настоящее время нет муджтахидов, которые отвечают всем требованиям иджтихада. Своим словам следует привести доказательства. Для этого мы проведём сравнение имамов четырёх мазхабов с теми, кто выдаёт себя за муджтахидов в наши дни, чтобы можно было убедиться в наших словах и узнать, насколько велика разница между двумя сторонами. Для этого мы дадим краткую биографию каждого из них.

А. Имам Абу Ханифа, его справедливость и мудрость.

Не вдаваясь в подробное освещение его биографии, приведём слова похвалы имамов в адрес Абу Ханифы относительно его знаний и богобоязненности.

Яхья ибн Маин сказал: «Он был заслуживающим доверия». Яхья ибн Саид аль-Каттан сказал: «Мы не возводим клевету на Аллаха, мы не слышали лучшего мнения, чем мнение Абу Ханифы, и мы берём многие его высказывания». Абдуллах ибн Мубарак сказал: «Если бы Аллах не помог мне посредством Абу Ханифы и Суфьяна ас-Саври, то я был бы подобен остальным людям». Аш-Шафии сказал: «Кто желает изучить фикх, тот зависит от знаний Абу Ханифы». Абдуллах ибн Давуд сказал: «Людам следует молиться за Абу Ханифу из-за того, что он сохранил фикх и сунну». Суфьян ас-Саври и Ибн Мубарак сказали: «Абу Ханифа был лучшим знатоком фикха на Земле в своё время». Макки ибн Ибрахим сказал: «Он был самым знающим человеком на Земле».

Про его богобоязненность и справедливость можно сказать следующее. Когда Ибн Хубайра предложил ему быть судьёй, то он отказался, боясь притеснить людей или ошибиться. Аль-Хатыб передаёт от Асада ибн Амра, что Абу Ханифа молился ночью, читал Коран каждую ночь и плакал так, что соседи жалели его. Он полностью прочёл Коран семьдесят тысяч раз в том месте, где впоследствии умер.¹

Я скажу: случай, как была продана одежда с браком без указания покупателю на этот брак по невнимательности торгового партнёра Абу Ханифы, является лучшим примером его чистоты, богобоязненности, отстранения от сомнительного. Да будет доволен им Аллах и сделает его довольным.

Б. Имам Малик бин Анас.

Он был имамом города хиджры (Медины) в своё время. Аш-Шафии сказал про него: «Там, где читается хадис, Малик сверкает как звезда». Он также сказал: «Кто желает обрести знания по хадису, тот зависит от знаний Малика».

Аль-Бухари сказал: «Самым достоверным иснадом является «Малик от Нафи‘ от Ибн Умара»».

Суфьян ибн Уйна сказал: «Люди вот-вот начнут выходить на поиски знаний и не найдут более знающего человека, чем учёный Медины». То есть Малик бин Анас.

Абу Мусаб сказал: «Я слышал, как Малик говорил: «Я не начал выносить фетвы, пока семьдесят учёных не засвидетельствовали мою пригодность для этого»».

У него учились множество учёных, к которым относятся Суфьян ас-Саври, Ибн Уйна, Ибн Мубарак, аль-Авзаи, ал-Лайс ибн Са‘д, Абдуррахман ибн Махди, аш-Шафии, Яхья ибн Са‘д аль-Каттан и многие другие.

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 10, стр. 107.

Что касается его справедливости и богобоязненности, то Ибн Касир сказал: «Малик, когда хотел рассказать хадис, совершал омовение, умащался благовониями, расчёсывал бороду, надевал лучшую одежду. А когда его спросили об этом, он сказал: «При чтении хадиса мы находимся в присутствии его автора (да благословит его Аллах и приветствует). Поэтому нам следует поступать так»»¹.

Аш-Шатыби рассказывает: «Малик сказал: «Бывало, я вспоминал задачу, которая отвлекала меня от еды, питья и сна». Ему сказали тогда: «О Абу Абдуллах, твои слова для людей не что иное как речь, высеченная на камне. Всё, что ты говоришь, они принимают». Он сказал: «Кто достоин быть таковым, кроме того, кто является таковым?»» Далее аш-Шатыби говорит: «Бывало, когда Малику задавали вопрос, он менялся цветом лица». Он говорил: «Кто хочет ответить на вопрос, пусть прежде подумает о Рае и Аде и о том, каким будет его конец в Ахирате, а потом отвечает».

Некоторые учёные говорят: «Когда спрашивали Малика, он был подобен тому, кто стоит между Раем и Адом». Аш-Шатыби сказал про Малика: «Нет ничего тяжелее для меня, чем быть спрошенным о запретном и дозволенном». Муса ибн Давуд сказал: «Я не видел ни одного учёного, который так часто говорил бы «я не разбираюсь» или «я не знаю», чем Малик. Поистине, только фикх у него на уме, и Аллах не возвысил его иначе, как богобоязненностью»².

Я скажу: случай с Абу Джафаром аль-Мансуром, а затем с ар-Рашидом является самым большим доказательством его богобоязненности и того, что он не боялся чьего-либо упрёка, не любил славы, известности и приближённости к прави-

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 1, стр. 174.

² «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 276-277.

телям, чтобы не постигло его их притеснение, несправедливость. Да будет доволен им Аллах и да сделает его довольным.

В. Имам аш-Шафии, его знания и справедливость.

Ибн Касир сказал о его знаниях: «Имам аш-Шафии выучил Коран в семилетнем возрасте, а книгу «Аль-Муватта» в десятилетнем возрасте, фетвы начал издавать в пятнадцатилетнем возрасте (в другой версии говорится – в возрасте восемнадцати лет). Он прожил около десяти (говорят, и двадцать) лет в племени Хузайл, за это время он в совершенстве выучил чистый арабский язык и риторику. Он обучился фикху у представителей Хиджаза – у Муслима ибн Халида аз-Занджи, Малика и других учёных. Малик ибн Анас, Кутайба ибн Саид сказали: «Он – имам». Абу Убайда сказал: «Я не знаю человека более красноречивого, более умного, более богобоязненного, чем аш-Шафии». Имам Ахмад сказал относительно хадиса «Аллах в начале каждого века посылает для общины того, кто обновляет дела религии», что Умар ибн Абдулазиз пришёл в начале первого века, а аш-Шафии – в начале второго века». Он также сказал: «Мы не знали, что такое насих и мансух (отменяющие и отменённые тексты), пока аш-Шафии не пришёл к нам». Он также сказал: «Аш-Шафии для людей подобен солнцу для Земли».

Абу Нуайм аль-Исфирайини относительно хадиса «Не оскорбляйте курайшитов, поистине, учёный из этого племени заполнит землю знаниями» сказал, что он относится только к Мухаммаду ибн Идрису аш-Шафии. Абу Савр сказал: «Мы не видели человека, подобного аш-Шафии, и он не видел себе подобного». Давуд аз-Захири сказал: «Аш-Шафии обладал таким сочетанием достоинств, какого не было ни у кого: благородный род, правильная религия и верубеждение, щедрость души, знание о достоверности и недостоверности

хадиса, отменяющих и отменённых текстов, знание Корана, сунны и жизнеописания халифов, хорошие сочинения».

Относительно его богобоязненности и любви его современников-имамов к нему говорит Ибн Касир: «Абдуррахман ибн Махди, Яхья ибн Саид аль-Каттан и Ахмад ибн Ханбаль просили за имама аш-Шафии в своих молитвах». Далее он сказал: «Аш-Шафии был самым искренним из людей». Затем он приводит слова имама аш-Шафии: «Я хотел, чтобы люди получали эти знания и никогда не приписывали мне их, чтобы я получил вознаграждение, а также хотел, чтобы они не хвалили меня»¹.

Я скажу: рассказ о том, как он вошёл к ар-Рашиду и дискутировал с учеником Абу Ханифы Мухаммадом ибн аль-Хасаном в присутствии ар-Рашида, о похвале Мухаммада ибн аль-Хасана в его адрес и щедрой награде ар-Рашида в размере двух тысяч динаров (в другой версии – пяти тысяч динаров), которые имам аш-Шафии раздал впоследствии в Мекке, является самым великим доказательством обширности его знаний, богобоязненности. Да будет доволен им Аллах и сделает его довольным.

Г. Имам Ахмад ибн Ханбаль, его знания и справедливость.

Имам аш-Шафии сказал про него: «Я выехал из Ирака и не оставил там более лучшего, знающего и богобоязненного человека, чем Ахмад ибн Ханбаль».

Абу Убайда сказал: «Я в Исламе не знаю никого, подобного ему». Исхак ибн Рахавайх сказал: «Ахмад – довод между Аллахом и Его рабами на земле». Али ибн аль-Мадини сказал: «Когда у меня появлялся вопрос, и имам Ахмад давал

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 1, стр. 252–253.

мне фетву по этому вопросу, то меня уже не волновало, как я встречу своего Господа».

Яхья ибн Маин сказал: «В Ахмаде были черты, которых я не видел в другом учёном: он был мухаддисом, хафизом, учёным, аскетом, богобоязненным и умным человеком». Абу Бакр ибн Давуд сказал: «Ахмад ибн Ханбаль превосходит каждого, кто носит перо и чернила» (имеется в виду – в свою эпоху). Абу аз-Зур‘а ар-Рази сказал: «Среди наших учёных я не знаю более знающего фикх, чем он».

Ибн Касир приводит слова его современников про его справедливость, богобоязненность. Исмаил ибн аль-Халиль сказал: «Если бы Ахмад был родом из сынов израилевых, то он был бы пророком». Кутайба сказал: «Ахмад в общине стоит на позициях пророка». Яхья ибн Маин сказал: «Люди хотели, чтобы мы были такими, как Ахмад, но, клянусь Аллахом, мы не способны быть подобными ему и не можем идти по его пути». Абу Амр ибн ан-Наххас сказал про него: «Не было человека более сведущего в религии, чем он, в мирских делах – более терпеливого, чем он, в отрешённости от мирского – более осведомлённого, чем он, с праведниками более дружного, чем он, похожего на предшественников более, чем он. Мирское было даровано ему, но он отказался от него, и новшества он отвергал».

Далее Ибн Касир рассказывает о его пребывании у халифа аль-Мутаваккиля и говорит: «Халиф каждый день отправлял к нему стол с разными видами еды, фруктов, что стоило сто двадцать дирхемов. Это было каждый день. Ахмад с него не ел абсолютно ничего. Наоборот, он постоянно соблюдал пост. Так продолжалось восемь дней, и он так ничего и не ел всё это время. А когда халиф назначил его семье жалование в размере четырёх тысяч дирхемов в месяц, Ахмад отказался употреблять

пищу своих детей, боясь, что в его живот попадёт запретное. Он сказал своим детям, когда те хотели убедить его питаться из этих средств: «Если бы я знал, что эти деньги добыты без притеснения и насилия, то я бы не обращал внимания».

Я скажу: история о том, что он говорил относительно вопроса сотворённости Корана, о его терпении в заточении, о том, как он перенёс наказание за это, является большим доказательством его богобоязненности. Да будет доволен им Аллах и сделает его довольным.

Это краткая биография четырёх имамов, показывающая их личные качества и учёность и связанная с темой таклида (следования). Далее мы перейдём к раскрытию полной картины жизни тех людей, которые выдают себя за муджтахидов, или тех, которых называют муджтахидами, муджаддидами (обновителями) или имамами в наше время.

5. Некоторые эпизоды из научной жизни тех, кто выдает себя за муджтахидов в наше время.

Мы не будем говорить об их личных качествах, таких как справедливость и богобоязненность, ибо мы не нашли никого, кто говорил бы об этих их качествах, кроме их последователей. Мнение этих людей бесполезно в нашем сравнении и не имеет значения относительно сказанного нами об имамах четырёх мазхабов. Ведь те слова были адресованы им их современниками или имамами, жившими позднее, а не их учениками и последователями. Поэтому мы взяли их биографию из книг по истории, например, «Аль-Бидая ва ан-нихая» Ибн Касира, а не из мазхабных книг по жизнеописанию, к примеру, «Табакат». Также мы не брали информацию из книг по истории, написанных их последователями. Так как порицание современниками людей, выдающих себя за муджтахидов, в наше время обычное дело, то мы не привели и мнений современников, ибо некоторые из них уже умерли, а Посланник

Аллаха ^S сказал: «Упомяните благие качества своих умерших и воздержитесь от упоминания плохих качеств»¹.

Если бы не было научной необходимости и дозволенности в том, чтобы показать их научные промахи, то мы бы не стали упоминать их. Но с целью показать и поддержать истину мы прибегли к такому научному сравнению. Далее мы говорим:

1. Шейх Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб.

Глава группы ваххабитов-недждийцев. Он притязал на иджтихад, а его последователи выдавали его за муджтахиду. Один из его последователей, Ахмад ибн Хаджар Аль Бутами сказал о нём в своей книге «Аш-Шайх Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб акидатуху ас-Саляфия ва да'ватуху аль-Исляхия» следующее: «Что касается шейха Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба, то он учёный реформатор, обновитель религии в то время, когда исчезала религия Посланника ^S ». Далее он приводит одиннадцать черт его эпохи и призыва, схожие с эпохой и призывом Посланника Аллаха ^S . Это можно прочесть в упомянутой книге на стр. 71–72. Он чуть было не превратил его в Посланника ^S , не оставив простым муджтахидом. Автор говорит: «Если есть разногласия между его мнением и мнением других, то выбирается его мнение, ибо он идёт по пути и свету Аллаха».

Чтобы показать его научную жизнь и степень его иджтихада, я приведу примеры его иджтихада из его книг и книг его последователей:

а) В книге «Ат-Тавхид хаккуллахи аляль-абид» на стр. 37 говорится: «Глава о некоторых представителях этой общины, поклоняющихся идолам». В качестве доказательства он приводит следующие аяты:

¹ Передали Абу Давуд, ат-Тирмизи, аль-Хаким и аль-Байхаки.

﴿ أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِّنَ الْكِتَابِ يُؤْمِنُونَ بِالْحِجَبِ
وَالطَّعُوتِ ﴾ ﴿٥١﴾ النساء: ٥١

«Разве ты не видел тех, кому дана часть Писания? Они веруют в идолов и истуканов (джибту и тагуту)» («Ан-Ниса», аят 51).

﴿ قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بِشَرِّ مِّنْ ذَلِكَ مَثُوبَةً عِنْدَ اللَّهِ مَن لَعَنَهُ اللَّهُ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَعَلَ مِنْهُمْ
الْقُرْدَةَ وَالْحَنَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ ﴾ ﴿٦٠﴾ المائدة: ٦٠

«Скажи: «Сообщить ли вам о тех, кто получит ещё худшее воздаяние от Аллаха? Это – те, кого Аллах проклял, на кого Он разгневался, кого Он превратил в обезьян и свиней, и кто поклонялся идолу (тагуту)»» («Аль-Маида», аят 60).

﴿ قَالَ الَّذِينَ غَلَبُوا عَلَىٰ أَمْرِهِمْ لَنَتَّخِذَنَّ عَلَيْهِم مَّسْجِدًا ﴾ ﴿٢١﴾ الكهف: ٢١

«А те, которые отстояли своё мнение, сказали: «Мы непременно воздвигнем над ними мечеть»» («Аль-Кахф», аят 21).

Слова Посланника Аллаха ^S : «Вы непременно последуете обычаю тех, кто жил до вас, пядь за пядью, аршин за аршином, даже если они войдут в нору ящерицы, вы непременно последуете за ними». Мы сказали: «О Посланник Аллаха ^S , (это) иудеи и христиане?» Он сказал: «Кто же ещё?!»¹

Он же (Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб) пошёл по этому пути и совершал свой иджитihad, чтобы подтвердить своё мнение относительно того, что посещение могил праведников – это проявление многобожия, а обращение к Аллаху при посредничестве пророков и праведников при их жизни

¹ Передали аль-Бухари, Муслим.

и после их смерти также указывает на многобожие. Хотя мы ранее доказали, что это разрешённое действие, и привели множество достоверных доказательств. Следует обратиться к ним, дабы увидеть степень иджитхада Мухаммада ибн Абдуль-Ваххаба и степень его усилий, которые он прилагает, приводя доказательства не к месту для подтверждения своего ложного мнения.

б) В той же самой книге на стр. 36 сказано: «Глава о защите Посланником Аллаха ^С единобожия и о преграждении всякого пути, ведущего к многобожию». В качестве доказательства он привёл аят:

﴿لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾

التوبة: ١٢٨

«К вам явился Посланник ^С из вашей среды. Тяжко для него то, что вы страдаете» («Ат-Тавба», аят 128).

Слова Пророка ^С: «Не превращайте свои дома в могилы, не превращайте мою могилу в праздник и благословляйте меня, поистине, ваше благословение доходит до меня, где бы вы ни были»¹.

Я скажу: я не видел ни одного комментатора Корана, понявшего данный аят так же, как Мухаммад ибн Абдуль-Ваххаб, – в том смысле, что в нём сказано о защите и преграждении пути многобожия. Все комментаторы говорят, что слова:

﴿عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ﴾

التوبة: ١٢٨

означают, что ему тяжело и трудно, что людей постигла трудность. Поэтому Посланник Аллаха ^С говорил: «Поисти-

¹ Передал Абу Давуд с хорошим иснадом.

не, эта религия – облегчение...». И поэтому, когда перед Посланником Аллаха ^S стоял выбор между двумя действиями, он выбирал самое лёгкое и доступное для своей общины.

Хадис, приведённый им в качестве доказательства, – прямой его смысл, указывающий на запрет устраивать могилы в домах и превращать могилу Пророка ^S в праздник, также не имеет отношения к многобожию. Посланника ^S похоронили в комнате Аиши, и его навещают после его смерти. Жившие ранее и в последующем люди испрашивали благодать посредством посещения его могилы и не впали в многобожие. Ни один учёный до него не говорил о том, что это многобожие. Но всё же это является плодом его странного иджитхада и примером редкостной формы приведения доказательства не к месту.

в) В этой же самой книге на стр. 21 в главе «Многобожием является обет кому-либо, помимо Аллаха» в доказательство приводятся слова Аллаха:

﴿يُؤْفُونَ بِالَّذِرِ﴾ الإنسان: ٧

«Они исполняют обеты» («Аль-Инсан», аят 7).

﴿وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ نَفَقَةٍ أَوْ نَذَرْتُمْ مِنْ نَذْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ يَعْلَمُهَا﴾

البقرة: ٢٧٠

«Что бы вы ни потратили, какой бы обет вы ни дали, Аллах знает об этом» («Аль-Бакара», аят 270).

Также он привёл хадис Пророка ^S :

«من نذر أن يطيع الله فليطعه ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه»

«Тот, кто дал обет слушаться Аллаха, пусть слушается. А тот, кто дал обет послушаться, пусть не ослушивается Его».

Я скажу: ни в одном из доводов, которые он привёл, нет указания на то, что обет кому-либо кроме Аллаха является многобожием. Хадис «Тот, кто дал обет послушаться, пусть не ослушается Его» говорит о том, что существует обет послушаться, но хадис не дал разъяснений относительно такого вида обета и не говорит, что это обет кому-либо помимо Аллаха. А что касается приведённых им аятов, то они не имеют отношения к запрету давать обет, не называют его ослушанием и отнюдь не считают проявлением многобожия, как говорит автор. Подумайте над этим!

г) Последней бедой и худшим из зол является его иджтихад в том, что мусульмане-неваххабиты являются неверными и их следует убивать, что присвоение их имущества и пролитие их крови дозволены. Этим своим иджтихадом он пролил много крови представителей единобожия, тех, кто говорил: «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха и Мухаммад – Его посланник». В книге «Аш-шейх Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб» автора Ахмада Аль Бутами пишется следующее: «Третий вид неверных – это те, кто знает единобожие и следует ему, и знает многобожие и оставляет его. Но они не любят тех, кто вступил в единобожие¹, и любят тех, кто остаётся в многобожии. Они разрешают тавассуль, истигаса посредством праведников и пророков. Такие люди также являются неверными». Посмотрите книгу на странице 62, и вы увидите, как он причислил к неверным мусульман и любящих тех, кто совершает тавассуль и не любит ваххабитов. Послушайте шейха Мухаммада Атийя Салама, судью шариатского суда в Медине, он говорит: «Метод действий,

¹ Он имеет в виду ваххабитов.

который использовали ваххабиты-недждийцы, когда входили в земли Хиджаза, стал причиной убийства многих невинных мусульман».

Разве они не слышали, что сказал Посланник Аллаха ^S Халиду и Усаме, когда каждый из них убил по человеку, который сказал слова: «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад – Посланник Аллаха ^S»?! Каждый из них подумал, что он сказал их, притворяясь, чтобы спастись от смерти. А Посланник Аллаха ^S сказал им: «Что ты будешь делать, о Халид, со словами «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад ^S – Посланник Аллаха» в Судный день? Что ты будешь делать, о Усама, со словами «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад ^S – Посланник Аллаха» в Судный день?» Он повторял эти слова, выражая свой гнев. Что же скажут ваххабиты о словах «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад ^S – Посланник Аллаха», о молитвах, постах, хадже, закяте тех, кого они убили на землях Хиджаза? Ничего, кроме того, что те не были ваххабитами! Есть множество примеров его диковинного иджтихада, множество примеров того, как он извлекает решения из Корана и сунны, подобные которым можно увидеть только в иджтихаде хариджитов. Мы ограничились этим количеством, чтобы дать читателям истинную картину его притязаний на иджтихад и на принадлежность к числу обновителей и муджтахидов. Для более полной информации обратитесь к его книгам и письмам, особенно к его книге «Китаб ат-тавхид».

2. Шейх Мухаммад Абдо.

Многие учёные, его современники, а в особенности его ученики – владелец журнала «Аль-Манар» Мухаммад Рашид Рида, Мухаммад Фарид Вуджди – считают его имамом, муджаддидом, спасителем Ислама и университета аль-Азхар. Чтобы дать представление о том, каким он был имамом в ре-

лигии, и показать уровень его иджтихада, мы даём некоторые примеры его научного «таланта»:

а) Шейхуль-Ислам в Османском халифате Мустафа Сабри рассказывал, что шейх Мухаммад Абдо сказал: «Поистине, наличие чего-либо в рассказах Корана не говорит об их достоверности».¹

Он и Абдуллах ибн Джавиш издали фетву о дозволенности изваяний². Хотя есть множество хадисов, запрещающих изваяния. И эти хадисы достоверны;

б) В комментариях к словам Аллаха «طَيْرًا أَبَابِيلَ» в суре «Аль-Филь» он говорит, что «это оспа, которая распространилась в армии Абраха и начала уничтожать её. Это была ужасная, ранее неизвестная гибель. Возможно, бактерии чумы принесли ветры со стороны моря и поразили самого Абраху. Впоследствии его охватил страх, и он приказал армии вернуться»³. Он интерпретирует слова أَبَابِيل как оспу, а такое толкование расходится с Кораном и со словами учёных-комментаторов в прошлом и настоящем. Подумайте над этим!

в) Передаётся, что он толкует انفلاق البحر, то есть расступившееся перед нашим господином Мусой море как прилив и отлив.⁴ В концовке шейх Мустафа Сабри говорит про него: «Он – тот, кто ввёл масонов в университет аль-

¹ См. «Мавкифуль-ильми валь-акль», Мустафа Сабри, т. 1, стр. 345; т. 4, стр. 103-104.

² См. «Мавкифуль-ильми валь-акль», Мустафа Сабри, т. 1, стр. 345; т. 4, стр. 103-104.

³ «Маджалляту аль-Араби», номер 187, июнь 1974 г., стр. 85.

⁴ «Мавкифуль-ильми валь-акль», Мустафа Сабри, т. 1, стр. 360.

Азхар при посредничестве своего шейха Джамалуддина аль-Афгани».¹

Я скажу: есть ли более крупный иджтихад, чем этот? Есть ли более крупный муджтахид, который смог довести свой иджтихад до такого уровня? Будет ли честно по религии, если мы скажем мукаллидам: «Следуйте за этим исключительным имамом, муджаддидом, муджтахидом», зная о его противоречии Корану и достоверной сунне?

3. Шейх Махмуд Шалтут, шейх аль-Азхар.

У этого шейха есть множество мнений (иджтихад), которые до него не были известны от муджтахидов. Вот некоторые из них:

а) Отрицание им существования физического (имеющего тело) творения, которого называют шайтаном. Он говорит: «Все упоминания в Коране о шайтане подразумевают лишь побуждения и подстрекательства к злу у человека». Вот некоторые ссылки на книгу Мустафы Сабри, в которой он приводит его слова: «В комментариях к словам Аллаха:

﴿وَإِنْ يَدْعُونَ إِلَّا شَيْطَانًا مَّرِيدًا﴾ النساء: ١١٧

«Они поклоняются лишь мятежному дьяволу» («Ан-Ниса», аят 117) он говорит: «Слово «шайтан» означает стремление, склонность к злу, которые распространены в мире в соответствии с канонами Аллаха. Они представлены в виде испытаний силами зла и добра. В этом они (люди) следуют за скрытой силой, которую называли словом «шайтан», как обычно арабы представляют силы зла шайтанами, которые

¹ «Мавкифуль-ильми валь-акль», Мустафа Сабри, т. 4, стр. 174; т. 1, стр. 134.

разговаривают, нащёптывают, подталкивают к тому, чего они (силы зла) желают»¹;

б) Он дозволил вести дела с банками, работающими с процентами, а также дозволил оформлять кредиты с процентом, если этот процент не достигает лимита, в два раза превышающего сам капитал; если процент превышает этот лимит, только в таком случае он запрещается. В качестве доказательства он приводит аят:

﴿لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً﴾ آل عمران: ١٣٠

«Не пожирайте имущество с ростовщичества, преумножая проценты во много раз» («Алу ‘Имран», 130).

Он сказал: «Все, что ниже двойного размера (количества), разрешается». Эту фетву он выпустил, несмотря на слова Пророка ^S в достоверном хадисе:

«الذهب بالذهب والفضة بالفضة مثلا بمثل يدا بيد فمن زاد أو استزاد فقد أربى ...»

«Обменивайте золото на золото и серебро на серебро в равном размере и из рук в руки. Если же кто-нибудь надбавит или потребует надбавки, то он совершил ростовщичество».

А также, несмотря на слова Пророка ^S :

«درهم ربا يأكله الرجل و هو يعلم أشد من ستة و ثلاثين زينة»

«Один дирхем из полученных процентов, который использует человек, зная об этом, хуже, чем тридцать шесть прелюбодеяний». Хадис передан имамом Ахмадом и ат-

¹ «Мавкифуль-ильми валь-акль», Мустафа Сабри, т. 1, стр. 360.

Табарани от Абдуллаха ибн Ханзала, а передатчики Ахмада достоверны.¹

Эту фетву, разрешающую проценты, он вынес для довольства власть имущих и в целях сохранения за собой кресла шейха университета аль-Азхар;

в) Отрицание им вознесения Исы (мир ему) на небо телом и душой, о котором он в журнале «Ар-Рисаля» (№ 514, стр. 363) сказал следующее: «Всё, о чём сообщают нам аяты, ниспосланные на сей счёт, является обещанием Аллаха для Исы, что Он завершит его срок (умертвит) и вознесёт к Себе»². Далее, относительно комментариев к словам Аллаха:

﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ ﴾ النساء: ١٥٨

«Напротив, Он вознёс его к Себе» («Ан-Ниса», аят 158) он говорит, что «Он вознёс его душу». Далее, в номере 519 этого журнала, доказывая это мнение словами шейха Мухаммада Рашида ар-Рида, он говорит о том, что «нет в Коране явного указания, что Иса вознесён на небо душой и телом, и нет в нём ясного текста, что он снизойдёт с неба. Поистине, это – вероубеждение христиан. Они с возникновения Ислама пытались распространить его среди мусульман»³. Он не ограничился отрицанием, которое противоречит словам Аллаха:

﴿ وَمَا قَنَلُوهُ يَقِينًا ۗ ﴾ ﴿ بَلْ رَفَعَهُ اللَّهُ إِلَيْهِ ۗ ﴾ النساء: ١٥٧ - ١٥٨

¹ «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», аль-Мунзири, т. 3, стр. 7.

² Данные цитаты взяты из книги «Мавкиф аль-акль ва ад-дин», т. 1, стр. 231–249.

³ Данные цитаты взяты из книги «Мавкифуль-ильм валь-Акль», т. 1, стр. 231–249.

«В действительности они не убили его, напротив, Он вознёс его к Себе» («Ан-Ниса», аяты 157–158).

Разве можно убить что-либо, кроме тела?

Также оно (отрицание) противоречит словам Аллаха:

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنَنَّ بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ﴾ النساء: ١٥٩

«Среди людей Писания не останется никого, кто не уверует в него (Ису или Мухаммада) до его смерти» («Ан-Ниса», аят 159).

Разве смерть является чем-то иным, кроме отделения души от тела?

Он не ограничился своими противоречиями ясным аятам и даже стал утверждать, что это вероубеждение христиан, которое распространялось среди мусульман. Такое не скажет ни один учёный, не говоря уже о муджтахиде. Он и этим не ограничился, а пошёл дальше, противореча достоверным хадисам, которые ясно указывают на вознесение нашего господина Исы (мир ему) на небо. Хадисы также говорят, что его второе пришествие будет одним из основных признаков приближения Конца света. Вот некоторые из этих хадисов:

– Аль-Бухари и Муслим в своих сборниках приводят слова Абу Хурайры: «Посланник Аллаха ^S сказал:

«والذي نفسي بيده ليوشكن أن ينزل فيكم ابن مريم حكما عدلا فيكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ويفيض المال حتى لا يقبله أحد وحتى تكون السجدة خيرا من الدنيا وما فيها»

«Клянусь Аллахом, в Чьей власти моя душа, сын Марьям (мир ему) скоро снизойдёт к вам как справедливый судья. Он разрушит кресты, убьёт свиней и отменит джизью, а богатства

на земле будет столько, что оно станет никому не нужным, и один земной поклон будет лучше, чем мир и всё, что в нём»».

Далее Абу Хурайра сказал: «Прочтите, если хотите:

﴿وَإِنَّ مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لِيُؤْمِنُوا بِهِ قَبْلَ مَوْتِهِ وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكُونُ عَلَيْهِمْ شَهِيدًا﴾ النساء: ١٥٩

«Среди людей Писания не останется никого, кто не уверует в него (Ису или Мухаммада) до его смерти (до смерти Исы или до своей смерти), а в День воскресения он будет свидетелем против них»» (Ан-Ниса, аят 159).

Я спрошу: неужели снизойдёт только его душа (без тела) и будет судьёй, который будет вершить суд над людьми, убьёт свиней и разрушит кресты?

– Имам Ахмад и Муслим в своих сборниках хадисов по двум цепочкам, которые восходят к Абу Хурайре, передают, что Посланник Аллаха сказал:

«ليلهن عيسى بن مريم بفتح الروحاء بالحج و العمرة أو ليشنيهما جميعا»

«Он спустится в местности Ар-Равха, и оттуда он начнёт свой хадж или умру, или оба сразу».

Я спрошу: что, в долине ар-Равха появится его душа (без тела), а потом совершит хадж и умру, о шейх аль-Азхара, о «муджтахид» своего времени?

Не буду продолжать приводить хадисы, связанные с вознесением Исы телом и душой, нисшествием его с неба. Таких хадисов около шестидесяти, они переданы примерно семьюдесятью сподвижниками. Приведённого достаточно для указания на степень иджтихада шейха и на то, что его иджтихад противоречит аятам и ясным хадисам настолько, что вознесе-

ние Исы и его нисшествие он отнёс к вероубеждению христиан, которое вошло в акиду мусульман. О Аллах, это – великая ложь!

Разве после такого иджихада можно сказать мукаллидам: «Следуйте за этим муджтахидом, шейхом Шалтутом»?

4. Шейх Мухаммад Насир ад-Дин аль-Албани.

Это тот, кто притворяется муджтахидом и кого последователи называют муджтахидом. В доказательство этого приведу слова, сказанные одним из его последователей, Мухаммадом Ид Аббаси в своей книге «Бидату ат-таассуб аль-мазхаби» на странице 87: «Что касается нашего учителя (то есть Албани), то он, хвала Аллаху, достиг степени иджихада и просмотра доводов для выведения решений... потому что он вооружился обширными, глубокими знаниями, особенно знаниями о сунне, которые необходимы, чтобы идти по этому пути, а также правильной методологией, а именно методологией салафов, да будет доволен ими Аллах. Так, он пускается в научно-правовые битвы, в которых усилились разногласия и из которых он часто выходит победителем».

Поэтому мы считаем необходимым сравнить этого человека, выдающего себя за муджтахида современного века, с другими людьми. Мы также приведём некоторые примеры из его иджихада, которые покажут нам уровень его знаний и степень иджихада.

Хотя шейх Насир является самым мелким муджтахидом на поприще выведения решений, и большая часть его стараний была сосредоточена на терминологии хадиса, на спорных среди учёных вопросах, где некоторые из них противоречат другим, где одни мнения он берёт, а другие отвергает, опираясь на доказательства, которые он считает более предпочти-

тельными, у него всё-таки есть отличающиеся от других идеи и особенные взгляды, которые послужили причиной того, что его последователи посчитали его муджтахидом. Вот некоторые из них (иджтихад):

1) В своей книге «Сыфату саяти ан-Наби» шейх Насир ад-Дин аль-Албани пишет: «Постоянное движение указательного пальца до завершения молитвы является подтверждённой сунной от Посланника Аллаха ^S».

Об этом он говорит: «Отсюда следует, что движение указательного пальца в ташаххуде является подтверждённой сунной от Пророка ^S, которой руководствовался Ахмад и другие имамы сунны». В качестве доказательства этих слов он приводит хадис, который передали Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Хиббан и другие учёные:

«كان يحرك أصبعه يدعو بها»

«Пророк ^S шевелил пальцем, взывая им».

И дал комментарии к этому хадису: «Это доказывает, что продолжительное указание и движение пальца до завершения молитвы является сунной». В качестве доказательства он привёл мазхаб имама Ахмада, говоря: «Спросили имама Ахмада: «Указывать ли человеку пальцем во время молитвы?» Он сказал: «Да, сильно»»¹.

Я скажу: новым иджтихадом аль-Албани в данном случае являются две вещи:

а) Толкование хадиса как подтверждения необходимости постоянного шевеления пальцем.

б) Понимание слов имама Ахмада «Да, сильно» как доказательства необходимости постоянного движения пальца.

Это понимание ошибочно по следующим причинам:

¹ «Сыфат саят ан-набий», аль-Албани, стр. 169.

а) Хадис, который он привёл в качестве доказательства, не указывает на его трактовку хадиса, кроме глагола в настоящем времени «يحرك ويدعو», указывающего на постоянство. В этом нет доказательства с точки зрения шариата, особенно его толкование противоречит ясному хадису, который передал Ибн аз-Зубайр и согласно которому «Пророк ^С указывал пальцем и не двигал им»¹. Этот хадис ясно доказывает, что Пророк ^С не двигал своим пальцем, а наоборот, указывал им, и только.

В таком случае можно ли в основе своего иджтихада отвергнуть ясный хадис от Пророка ^С и придерживаться своего собственного толкования?

Нельзя сказать: «Его хадис подтверждающий, а наш хадис отрицающий, а подтверждающему отдают предпочтение перед отрицающим, по мнению учёных усуль». Потому что есть разногласия относительно этого правила. Тот, кто придерживается этого правила, применяет его в случае, когда есть полное противоречие между двумя текстами и невозможно объединить их, а также неизвестно, какой из них – отменяющий текст, а какой – отменённый; в данном случае предпочтение отдают подтверждающему перед отрицающим текстом. Что касается этого случая, то тут нет противоречия между двумя хадисами. Наоборот, есть противоречие между его личным пониманием хадиса, которое он привёл в качестве доказательства, и ясным вторым хадисом. Итак, неужели нам следует отдать предпочтение его пониманию, которое является подтверждающим текстом, перед ясным хадисом, который является отрицающим текстом?

¹ Передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Нисаи, Ибн Хиббан с достоверным иснадом, как об этом сказал имам ан-Навави и другие имамы.

б) Приписанные им имаму Ахмаду слова о постоянном шевелении пальца с цитатой «да, сильно» в качестве доказательства неправильны. Ибо имам Ахмад под словами «Да, сильно» подразумевал, что нужно сильно вытянуть палец во время ташаххуда, а не постоянно шевелить им. Доказательством этому служат слова Ибн Кудамы аль-Ханбали в его книге «Аль-Мугни», где он разъясняет мазхаб имама Ахмада, своего имама, говоря: «И вытягивает палец, поднимая его во время чтения слова «Аллах» в ташаххуде, из-за переданного нам хадиса «и не двигал им»». Ибн аз-Зубайр передал хадис о том, что «Пророк ^S вытягивал свой палец и не двигал им»¹.

Приписывание им такого понимания имаму Ахмаду является ошибкой и показывает незнание им мазхаба имама Ахмада.

Если спросят: следует ли аль-Албани за имамом Маликом в шевелении пальца?

Я скажу: учитывая, что он зовётся муджтахидом, ему нельзя следовать за кем-либо, однако он также не разъяснил, что следует за Маликом. Наоборот, он сказал: «Отсюда становится ясным, что шевеление пальцем в ташаххуде – подтверждённая сунна от Пророка ^S ». Мы далее увидели, что это не сунна Пророка ^S, и она не подтверждена им. Также имам Ахмад не совершал такого, наоборот, это мнение Малика. Так ты поймёшь степень его иджтихада, уровень его понимания глубины смысла текстов и обоснованность приписывания высказываний их авторам.

2) Он запрещает тавассуль посредством кого-либо и чего-либо, к примеру, ради высокого положения кого-либо, ради достоинства кого-либо, ради уважения, почтения к кому-ли-

¹ «Аль-Мугни» Ибн аль-Кудамы, т. 1, стр. 466.

бо (например, слова мольбы: о Аллах, прими наше дуа ради уважения к Пророку ^С!). На странице 203 книги «Сифату ас-саляти» он пишет: «Что же касается приближения к Аллаху посредством чего-либо иного, к примеру, ради кого-либо или ради достоинства, положения, уважения и т. п. кого-либо иного, то от имама Абу Ханифы и его учеников передаётся, что подобное действие является нежелательным (макрух), а при употреблении слова «макрух» без каких-либо пояснений действие считается запретным».

Ответ: если шейх Насир аль-Албани в своих словах следует Абу Ханифе, то он ошибается в отнесении макруха к запретному. А учитывая то, что он сам (аль-Албани) муджтахид, то ему нельзя следовать за другим муджтахидом, наоборот, он должен использовать шариатские источники для извлечения доводов, особенно Коран и сунну. Ему также не разрешается выносить шариатские решения без тщательного исследования, а если он исследовал источник и не нашёл ответа, то это большая беда, особенно после того как он записал сунну почти полностью, и после слов его последователей относительно того, что он вооружился обширными, глубокими знаниями, особенно сунны¹. Мы назвали это великой бедой, потому что есть множество хадисов, противоречащих его утверждению о запрете тавассуля ради кого-либо. Вот некоторые из них:

– хадис передал ат-Тирмизи и посчитал его достоверным, также его передали ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хузайма в своём сборнике «Сахих», аль-Хаким, который посчитал его достоверным, а аз-Захаби согласился с ним, аль-Мунзири также посчитал его достоверным, также хадис привели аль-

¹ «Бид‘ату ат-таассуби аль-мазхаби», Мухаммад Ид Аббаси, стр. 87.

Хайсами, ан-Навави, Ибн Таймия, Ибн Касир от Усмана ибн Хунайфа. Согласно этому хадису, некий слепой человек пришёл к Посланнику Аллаха и сказал: «О Посланник Аллаха ^С, попроси Аллаха, чтобы Он дал мне зрение...» И Пророк сказал: «Отправляйся и соверши омовение, затем соверши два ракаата молитвы и скажи: «О Аллах, я прошу Тебя, обращаюсь к Тебе посредством Твоего пророка Мухаммада ^С, пророка милости, о Мухаммад ^С, я обращаюсь посредством тебя к моему Господу, чтобы Он даровал мне зрение. О Аллах сделай его заступником за меня и одари меня заступничеством за самого себя»». Он вернулся, и Аллах даровал ему зрение.

Данный текст хадиса принадлежит ан-Насаи. Что же означают слова «я обращаюсь», которым обучил Посланник Алаха слепого? Что это, если не тавассуль? Да ещё ради высокого положения?

– Ибн Маджа передал, что Посланник Аллаха сказал: «О Аллах, я прошу Тебя посредством достоинства просящих Тебя, и достоинства моей ходьбы этой...». Данный хадис почитали хорошим три хафиза, мухаккика, мухаддиса. Первый из них – Абу аль-Хасан аль-Макдиси, от которого хадис передал его ученик аль-Хафиз аль-Мунзири в книге «Ат-Таргиб ат-тархиб»¹. Вторым является аль-Хафиз аль-Ираки, который написал о нём в своём «Тахридж аль-Ихья»². Третьим является аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани, который привёл хадис в книге «Амали аль-Азкар», а после говорит, что это – «хороший хадис, его передали Ахмад, Ибн Маджа, Ибн Ху-

¹ «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», т. 2, стр. 459.

² «Ар-Радду аль-мухкам аль-матин», мухаддис шейх Абдуллах ас-Сиддик аль-Гумари, стр. 191.

займа в «Китаб ат-Тавхид» и Абу Нуайм аль-Асфхани»¹. В данном хадисе есть указание на испрашивание и тавассуль ради достоинства просящих.

Я спрошу: почему «муджтахиду» аль-Албани разрешается проигнорировать эти два хадиса и говорить о запрете тавассуля ради высокого положения и права кого-либо? Он ведь не ограничился запретом под прикрытием слов Абу Ханифы, а напротив, сказал про это: «Это нововведённый тавассуль». Или же ему следовало сказать, что самое малое, что можно сказать о тавассуле, это то, что относительно него есть разногласия².

Разве можно говорить относительно достоверно известного и подтверждённого Пророком ^S действия, которое он совершил и которому обучил своих сподвижников, что это новоявленный тавассуль? Он ведь муджтахид, живущий в эпоху полного завершения записи сунны.

Если спросят: почему же ты не отвечаешь Абу Ханифе относительно его слов о том, что это действие порицаемо?

Ответ: если это достоверно передано от Абу Ханифы, то ему прощается такое, ибо сунна в его время не была собрана и объединена так, как она объединена в наше время. Поэтому эти хадисы могли не дойти до него, а если бы дошли, то он не сказал бы о порицаемости тавассуля. Он также оправдан из-за того, что говорил: «Если есть достоверный хадис, то это – мой мазхаб».

3) Выравнивание рядов в молитве стопами и плечами. В своей книге «Сильсияту аль-Ахадис» в т. 1, на стр. 38 под заглавием «Оставленная сунна, которую следует оживить» он

¹ «Ар-Радду аль-мухкам аль-матин», мухаддис шейх Абдуллах ас-Сиддик, стр. 191.

² «Сифату ас-саляти», стр. 204.

пишет: «Выравниванием ряда считается выравнивание стоп, а не только плеч. Мы много раз слышали, как имамы мечетей, когда повелевали выровнять ряды, акцентировали внимание на то, что сунной является выравнивание только плеч, а не стоп. Так как это противоречит тому, что известно из достоверной сунны, я посчитал необходимым привести хадисы как напоминание тем, кто хочет следовать достоверной сунне, будучи не ослеплён обычаями и традициями, распространёнными в общине».

В качестве доказательства этого толкования он привёл два хадиса:

а) Передается от Анаса ибн Малика, что он сказал: «Когда началась молитва (прочли икама), Пророк ^S повернулся к нам лицом и сказал:

«أقيموا الصلاة و تراصوا فإنني أراكم من وراء ظهري»

«Выстаивайте молитву, стойте сплочённо, я вижу вас из-за спины»».

Аль-Бухари добавил в конец хадиса следующее: «Мы прижимались плечами друг к другу, а ступни прижимали к ступням соседа»¹.

б) Передаётся от ан-Нумана ибн Башира, что он сказал: «Посланник Аллаха повернулся к людям лицом и сказал:

«أقيموا صفوفكم (ثلاثا)، والله لتقيمن صفوفكم أو ليخالفن الله بين قلوبكم»

¹ Передали аль-Бухари, Ахмад, Ибн аль-Мухлис, аль-Исмаили, Саид ибн Мансур.

«Выпрямляйте ряды (он сказал это три раза). Клянусь Аллахом, выстраивайте свои ряды, иначе Аллах сделает так, что ваши сердца разбредутся»».

Ан-Нуман ибн Башир сказал: «Я видел человека, касающего своим плечом плеча соседа, своими коленями – колен соседа, пятками – пяток соседа»¹.

Я скажу: в данных хадисах нет доказательства слов аль-Албани, и они не подтверждают его толкование. Всё, о чём говорится в хадисах, сводится к тому, что Посланник Аллаха ^S советовал им выровнять ряды, и сподвижники соприкасались плечами и ступнями. Это указывает не на выравнивание, а только на соприкасание. Поэтому аль-Бухари про эти два хадиса сказал следующее: «Глава о соприкасании в ряду плечом к плечу, ступни к ступне». Он не понял эти хадисы в том смысле, в каком понял аль-Албани. Но если мы предположим, что в них есть всё-таки такой смысл, то каким же должно быть выравнивание ступней в рядах? Выравнивание на основе пальцев или на основе пяток? Ведь ступни людей разной длины.

Если ответят, что выравнивают на основе пяток, мы ответим, что те, у кого маленькие ступни, будут оставаться чуть позади, их плечи будут позади тех, у кого длинные ступни. Если же скажут, что речь идёт о выравнивании пальцев ног, мы ответим, что не будут выровнены плечи. Потому что люди, у которых маленькие ступни, будут стоять чуть впереди, и, следовательно, их плечи будут чуть выступать вперёд. Такое не разрешается в выравнивании плеч, ведь Абу Умама передаёт, что Посланник Аллаха ^S сказал:

¹ Передали Ахмад, Абу Давуд, Ибн Хиббан, аль-Бухари и Ибн Хузайма в своём сборнике достоверных хадисов.

«سووا صفوفكم و حاذوا بين مناكبكم ...»

«Выравнивайте ряды, расположите ваши плечи ровно ...»¹. В данном хадисе говорится о выравнивании ряда по плечам. У Албани нет доказательства из сунны, кроме того понимания, которое не соответствует доказательствам. Его толкование противоречит ясному хадису Абу Уамы, ибо оно вносит беспорядок в выравнивание плеч.

Кратко изложим всё, о чём говорили:

1) Сунной является выравнивание ряда плечами, а не ступнями. Ведь ступни людей разные по длине, а такая разница приводит к беспорядку в выравнивании плечами, о котором говорится в хадисе от Абу Уамы: «Выравнивайте ряды, расположите ваши плечи ровно ...»

2) Сунной является соприкосновение тел друг с другом, а также колен и ступней, судя по предыдущим хадисам. А соприкосновение не является выравниванием. Соприкосновение устраняет высокомерие и внушает любовь между молящимися.

3) У слов шейха Насира Албани о выравнивании рядов на основе и ступней, и плеч нет доказательства из сунны, а его личное толкование противоречит действительности и подтверждённой сунне.

Для более подробной информации о диковинных иджтихадах шейха Насира Албани, о его странных, противоречащих ясным доказательствам мнениях, и о его арабском стиле можно обратиться к разделу «Ваххабиты и второстепенные

¹ Передал Имам Ахмад с неплохим иснадом, как об этом сказали аль-Мунзири и ат-Табарани. Абу Давуд и ан-Насаи также передали хадис с подобным смыслом от Ибн Умара и Анаса.

вопросы» в данной книге. Особенно к главе «Хиджаб мусульманки», где можно прочитать его странные идеи.

Благодаря этому краткому обзору научной жизни людей, выдающих себя за «муджтахидов» в настоящее время, а также благодаря сравнению их иджтихада с иджтихадом имамов четырёх мазхабов и факихов становится очевидно огромное различие между ними. Иджтихад современных «муджтахидов» противоречит ясным текстам и достоверной сунне. Он строится на ошибочном толковании. А иджтихад прежних учёных строится на основе исследований, уточнений, поправок. Основой такого иджтихада служит искренность в исследовании и правильное понимание, что указывает на большую разницу между степенями учёности этих двух групп. Причина неудачи современных муджтахидов в том, что они не отвечают требованиям иджтихада, которые были выдвинуты учёными усуль – это знание восьми наук: Корана, сунны, иджмы, кияса, усуль аль-фикх, арабского языка, отменяющих и отменённых текстов, терминологии хадисов. У всех претендентов на иджтихад отсутствуют все эти требования или их часть, а иногда у них нет и личных качеств, таких как богобоязненность и справедливость. Поэтому мы видим, как они ошибаются в своём иджтихаде и мнениях.

Поэтому на основе вывода, к которому пришло большинство учёных усуль, о том, что мукаллид (простолюдин или образованный) должен следовать за муджтахидом, мукаллиду не разрешается брать шариатские решения непосредственно из шариатских источников ввиду отсутствия у него необходимой квалификации для этого. На основе всего этого мы говорим: мукаллид должен выбрать только одного из четырёх имамов мазхабов и следовать его мазхабу в целях сохранения своей религии от неправильных форм иджтихада, вводя-

щих людей в заблуждение прихоти. Он выбирает одного из четырёх имамов, а не кого-то ещё помимо них, ибо иджтихад других муджтахидов в прошлом был утерян либо полностью, либо большей частью, и не осталось там ничего, на что можно было бы опираться. А иджтихад современных «муджтахидов» противоречит текстам и основан на прихоти, в отличие от иджтихада четырёх имамов мазхаба.

Если спросят: иджтихад этих четырёх имамов муджтахидов иногда противоречит достоверной сунне, так почему вы не призываете людей оставить их, подобно тому, как вы призываете оставить современных «муджтахидов» с их иджтихадом?

Ответ: такой вопрос имеет право на существование. Причиной противоречия четырёх имамов муджтахидов сунне в некоторой части иджтихада кроется в том, что сунна в ту эпоху не была полностью зафиксирована. В их эпоху, особенно в эпоху Абу Ханифы, Малика и аш-Шафии, сунна хранилась в сердцах, в памяти учёных. Это привело к тому, что эта сунна не дошла до тех муджтахидов, которые противоречили ей, а если бы дошла, то они оставили бы своё мнение и свой иджтихад и руководствовались бы сунной. Ведь они говорят, что если есть достоверный хадис, то это – их мазхаб. В этом смысле они прощены за своё противоречие сунне, ведь она не дошла до них.

А что касается «муджтахидов» нашего времени, то сегодня сунна записана, исправлена, доступна всем им. Но тем не менее, они противоречат ясному Корану ради удовлетворения правителя и из потакания своей прихоти. Они не откажутся от своего ложного, ошибочного, противоречащего текстам иджтихада, сколько бы доказательства ты им ни приводил. Мы приводили примеры такого иджтихада. Многие из них

ушли из жизни, оставаясь при своём иджтихаде, несмотря на множество опровержений. Поэтому вновь и вновь говорю: в целях сохранения религии мукаллидов от прихотей и ошибок им следует придерживаться одного из четырёх мазхабов, держаться его, пока не найдётся муджтахид, который отвечает требованиям иджтихада. В таком случае не будет ничего плохого, если мукаллид последует за этим муджтахидом. А если не найдётся такого, то пусть следуют за одним из четырёх имамов. Ан-Навави, Ибн Хаджар и другие учёные, которые следовали мазхабу имама аш-Шафии, несмотря на то, что они знали десятки тысяч хадисов, владели знаниями, которых не было и нет ни у кого из наших современников, а также им подобные Ибн аль-Хумам, аз-Зайлаи из числа ханафитов, ал-Макдиси, Ибн аль-Джавзи из ханбалитов, аш-Шатыби, аль-Куртуби, Ибн аль-Араби и другие из числа маликитов – все они, будучи обладателями больших знаний, оставались мукаллидами этих четырёх мазхабов, потому что они не достигли степени абсолютного иджтихада. Они нашли в этих мазхабах то, что ведёт к цели, удовлетворяет нужды мукаллидов, поэтому стали следовать им и служили им – каждый в своём мазхабе. Да воздаст им Аллах благом.

Слова ваххабитов о том, что факихи четырёх мазхабов раскололи мусульман по причине их разногласий во второстепенных вопросах.

Что касается разногласий между имамами четырёх мазхабов, то они имеют место только во второстепенных вопросах. А что касается вопросов вероубеждения, основ религии, то в этом между ними нет никаких разногласий. Разногласия во второстепенных вопросах религии существовали со времён сподвижников. Например, известно, что Аиша относительно хадиса «Поистине, усопшего наказывают из-за оплакивания

его обитателями дома» утверждала, что усопшего наказывают в его могиле, пока его семья оплакивает его вокруг могилы. Она сказала, что Посланник Аллаха ^S сказал, что усопшего наказывают в его могиле в то время, когда его семья оплакивает его вокруг могилы.

А Абдуллах ибн Умар говорит, что усопшего наказывают по причине оплакивания его семьёй.

Аиша в качестве доказательства приводит аят Корана:

﴿لَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ﴾ ﴿١٨﴾ ﴿فاطر: ١٨﴾

«Ни одна душа не понесёт чужого бремени (греха)» («Фатыр», аят 18).

И сказала: «Как же может быть наказан усопший за деяния, которые совершил не он, а члены его семьи после его смерти?»

Иджтихад Ибн Аббаса в вопросе содержания (семьи) противоречит иджтихаду Умара, с которым согласны большинство сподвижников. Умар с большинством сподвижников утверждает такое содержание (العول), в то время как Ибн Аббас вообще не говорил такого. В дальнейшем в применении данного вопроса на практике было достигнуто единодушное (иджма) согласие с иджтихадом Умара и сподвижников.

Сподвижники также имели разногласия относительно того, видел ли Пророк ^S Господа в ночь вознесения. Ибн Аббас, Абу Хурайра, Ибн Масуд и другие говорят, что он увидел своего Господа. А Аиша, Ибн Масуд в другой версии говорят, что он не видел своего Господа, а видел Джибриля (мир ему).

Аш-Шафии передал разногласие между Усманом ибн Аффаном и Абдуллахом ибн Умаром в вопросе отсутствия вины продавца в браке товара. Также он передал разногласия между Усманом ибн Аффаном, Зайдом ибн Сабитом и Марваном ибн аль-Хакамом с одной стороны и Ибн Умаром с другой

стороны в вопросе покрытия лица людьми, совершающими обряды хаджа. Таких примеров разногласий во второстепенных вопросах в иджтихаде сподвижников множество.

В эпоху последователей сподвижников также были разногласия между муджтахидами во второстепенных вопросах. Так, было известно два главных мазхаба.

Первый: мазхаб людей суждения (ра'й) в Ираке. Муджтахиды этого мазхаба: Алкама ибн аль-Мусаййиб, Урва ибн аз-Зубайр, Салим ибн Абдуллах ибн Умар, Нафи' и Сулейман ибн Ясар и другие. Большинство жителей аль-Хиджаза и его окрестностей следовали за этими муджтахидами без возражений.

(Во времена сахабов иджтихад был основан на том, что решения в первую очередь брались из Корана, потом из сунны, если и в них не находилось решения, то его выстраивали на основе доводов разума, размышлений. Люди, выносившие фетвы в те времена, использовали различные методы. Некоторые, подобно Умару и Ибн Масуду, широко применяли доводы разума, рационально исследовали проблему и выносили решение сообразно этому. А некоторые, такие как Аббас, Зубайр, Ибн Умар, вследствие предосторожности не преступали за пределы текстов Корана и сунны. Позже сахабы разъехались по разным местам и передали свои методы потомкам. Второй: люди Хиджаза используют рациональное рассуждение, кияс, только при большой необходимости, не выходя за рамки традиции, текстов. Из-за того, что они редко применяли кияс, их называли ахль аль-хадис (люди хадиса). Почему же они редко использовали кияс? Причины следующие: 1) следование учителям, например, Ибн Умару; 2) большой объём текстов, который они имели на руках (хадисы, фетвы сахабов); 3) простота жизни, оставшейся практически неизменной со времён Пророка ^S .

Жители Ирака считали, что установления шариата можно постичь разумом, они выстроены в соответствии с человеческими потребностями, основаны на ясных доводах и методах. Они широко применяли кияс, поэтому их называли ахль ар-рай (люди суждения). Почему же они широко применяли кияс? Причины следующие: 1) следование учителям, например, Умару и Ибн Масуду; 2) присутствие большого количества сахабов (города Куфа и Басра были военными центрами мусульман, и знаменитые учёные сахабы поселились на земле Ирака); 3) появление различных заблудших групп и течений привело к тому, что учёные Ирака ставили перед хадисами очень жёсткие условия и предпочитали использовать основанный на надёжных предпосылках кияс, чем слабый хадис; 4) по сравнению с Хиджазом в Ираке перед мусульманами вставали различные и более многочисленные проблемы, решение которых требовало широкого применения кияса. Как бы то ни было, ни один из этих учёных не ставил своё мнение или кияс выше достоверного, надёжного хадиса).

Между иджтихадами муджтахидов в каждом из этих двух мазхабов имеются разногласия, не говоря уже о разногласиях самих мазхабов.

После эпохи последователей сподвижников, во времена имамов-муджтахидов эти разногласия продолжались. В книгах по сравнительному фикху множество примеров этому. Для более подробной информации обратитесь к книге «Наиль аль-автар» аш-Шавкани и ей подобным трудам. Известно, что среди сподвижников, их последователей и последователей табиунов имелись разногласия во второстепенных вопросах, а они жили в лучшие века, как об этом сказал Посланник Аллаха ^S. Их разногласия не привели к расколу мусульман на группы и партии, наоборот, раскол

стал результатом действий людей с прихотями, вводящими в заблуждение. Таковы были хариджиты, люди с отклонившимися идеями, рафидиты, ненавистники Ислама, подобные сабаитам¹ и другим (сектам).

Поэтому от разногласий факихов во второстепенных вопросах нет никакого вреда, и эти разногласия не приводят к расколу мусульман, если перед людьми прихотей и врагами Ислама преграждены пути.

Если спросят, в чём причина многообразия иджитхада относительно одного вопроса, учитывая, что Коран – один, арабский язык – один, и почему факихи не оставят разногласия во второстепенных вопросах и не объединят свои мнения (иджитхады)?

Отвечу: возможно, такое неосуществимо. Ведь текст Корана и сунны влит в формы арабских слов, которые обладают многообразием структуры и стилей. Такое разнообразие явилось плодородной почвой и серьёзной причиной для многообразия идей относительно них (Корана и сунны) и многообразия выводов, извлечённых из них.

Аш-Шатыби перечислил, а до него и Ибн ас-Саййид, причины, которые привели к разногласиям в иджитхаде между муджтахидами. Вот эти причины.

1. Омонимичность слов (фраз), которая предполагает разнообразные толкования. Это явление разделяется на три вида:

а) Омонимичность имён. Например, слово **الْفَرْءُ** указывает как на чистоту, так и на регулы (месячные).

б) Омонимичность словоформ. Например, в аяте:

﴿ وَلَا يُضَارَّ كَاتِبٌ وَلَا شَهِيدٌ ﴾ البقرة: ٢٨٢

¹ Течение, основоположником которого является иудей Абдуллах ибн Саба.

слово **ولا يضارَّ** может указать на значение: нельзя, чтобы пишущий или свидетели причинял вред увеличением или уменьшением. Также оно может указать и на это значение: нельзя причинить вред пишущему или свидетелю во время выполнения ими своих обязательств.

в) Омонимичность синтаксических структур: например, в слове Аллаха:

﴿إِلَيْهِ يَصْعَدُ الْكَلِمُ الطَّيِّبُ وَالْعَمَلُ الصَّالِحُ يَرْفَعُهُ﴾ ﴿١٠﴾ ﴿فاطر: ١٠﴾

В данном аяте местоимение **الهاء** может иметь значение как благодеяния, так и благого слова.

2. Использование слова в прямом и переносном смысле. Это явление также можно разделить на три вида:

а) Использование одного слова в этих значениях, как в словах Посланника Аллаха ^S :

«ينزل ربنا إلى السماء الدنيا...»

Слово **ينزل** предполагает прямой и переносный смысл нисхождения. Совершенство и величие Аллаха переводит значение этого слова от прямого смысла к переносному. Поэтому ахль ас-Сунна ва аль-джамаа говорят о необходимости интерпретировать это слово в переносном смысле, но муджассимиты понимают его в прямом смысле.

б) Указание на состояние. Например, в слове Аллаха:

﴿بَلْ مَكْرٌ آلِيلٍ وَالنَّهَارِ﴾ ﴿٣٣﴾ ﴿سبأ: ٣٣﴾

хитрость, обман может исходить как от неверных, а это прямой смысл, так и от дня и ночи, а это – переносный смысл.

в) Передача одними синтаксическими структурами значений других. Например, обозначение чего-либо невозможно-

го словами, указывающими на возможность; использование повелительного наклонения в значении повествовательного; формы восхваления в значении порицания и т.д.

3. Переход доказательства между использованием его для отдельного решения и для неотдельного решения, подобно хадису аль-Лайса ибн Саада с Абу Ханифой, Ибн Абу Лайла и Ибн Шубрума в вопросе продажи и условия. Аль-Лайс ибн Саад отнёс хадис о запрете продажи и условия к отдельному (мустакилл) решению, в то время как другие отнесли его к неотдельному (гайру мустакил) решению.

4. Переход доказательства между общим и частным значением. Например, слова Аллаха:

﴿لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ ط﴾ البقرة: ٢٥٦

«Нет принуждения в религии» («Аль-Бакара», аят 256).

Имеет ли данный аят общий смысл, охватывает ли он всех людей в плане запрета на принуждение их к Исламу, или это аят с частным смыслом, касающийся людей Писания, которые согласны выплачивать налог (джизья), или он касается только тех, в отношении кого был ниспослан данный аят?

5. Различие в версиях и многообразии путей передачи хадиса. Бывает так, что хадис доходит до муджтахидов по достоверному пути передачи, в то время как данная версия не достоверна, по мнению другого. До одних хадис доходит в одном выражении, а до других в другом варианте, потому что хадисы в основном были переданы по смыслу.

6. Формы иджтихада и кияса, иными словами, разногласия в киясе, его путях, условиях, разногласия и в самом иджтихаде, его средствах, причинах и правилах.

7. Наличие в Коране и сунне такого явления, как отмена (наسخ). Большинство учёных придерживаются мнения, что

такое явление имеется, в то время как некоторые отрицают существование такового. Те, кто говорит о наличии, имеют разногласия касательно отменяющих и отменённых аятов и хадисов, потому что от Пророка ^С не пришло конкретного разъяснения. А информации от сподвижников очень мало.

8. Наличие доказательств, которые имеют различные формы и предполагают различные значения дозволенности и т. д. Например, виды чтения Корана и произнесение такбира на похоронах (джаназа)¹, совершение хаджа одним из трёх способов (ифрад, киран, таматту). Что лучше: пить стоя или сидя? Совершение утренней молитвы в предрассветное время, как передано от Пророка ^С; это мнение, которым руководствуются шафииты. Также достоверно известно, что Пророк ^С сказал: «Совершайте молитву на заре, поистине, это увеличивает ваше воздаяние». Ханафиты придерживаются этого мнения. Все эти хадисы достоверны, и одни муджтахиды берут одни хадисы, а другие – другие.

Это краткое изложение причин разногласий муджтахидов во второстепенных вопросах. Данную информацию мы взяли из книги мухаккика, учёного по усулю аш-Шатыби с небольшим изменением и примерами. Для более подробной информации можно обратиться к книге «Раф‘уль-малям ан аль-Ааиммати аль-а‘лям» Ибн Таймии.

Я скажу: если арабские слова и структура арабских предложений способствовали возникновению разногласий во второстепенных вопросах фикха; если некоторые тексты предполагают несколько значений; если сунна не была полностью записана во времена Пророка ^С и сподвижников; если природа некоторых шариатских текстов способствовала возникновению атмосферы многообразия иджитхада, виновны ли

¹ «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 211–214.

факихи мазхабов, если они имеют разногласия во второстепенных вопросах, если даже сподвижники и их последователи расходились в этих вопросах? Имеют ли право ваххабиты говорить о них как о людях, которые стали причиной разделения мусульман и раскола их единства? Отнюдь нет!

Разве Абу Ханифа и его последователи, Малик и его последователи не жили во времена Омейядского государства и в начале создания Аббасидского, а также аш-Шафии, Ахмад и их последователи не жили во времена правления Харуна ар-Рашида, аль-Маъмуна и аль-Мутасима? Разве то не была эпоха процветания, единства и силы? Они ли стали причиной разделения и раскола уммы? Разве откололась часть территории от Исламского государства из-за того, что они были последователями – шафиитами, ханафитами, маликитами и ханбалитами? А была ли организована революция против халифа и были ли убиты мусульмане из-за следования одному из четырёх мазхабов? История говорит: «Нет, нет и ещё раз нет». О Аллах, будь свидетелем этому!

Если спросят, что же послужило причиной разногласий и раскола мусульман?

Ответ: что касается причин раскола мусульман, то они относятся к следующему:

1. Появление хариджитов и мутазилитов в прошлом и ваххабитов в настоящем, появление сбившихся с пути течений, которые подвержены влиянию верований огнепоклонников и других сектантов, таких как хуррамиты¹ и рафидиты, которые позволяли проливать кровь мусульман, не согласных

¹ Это последователи Бабека Хоррамдина, руководителя иранского восстания хуррамитов против Аббасидского халифата, которые верили в переселение душ. (Википедия)

с ними. Так разгорелись войны, которые привели к расколу мусульман и единого государства.

2. Появление продажных политиков, желающих прийти к власти и занять трон царя, подобно тулунидам¹ в Египте, ихшидитами², сельджукам, фатимидам, различным течениям в Марокко и Андалусии. Мазхабы не имеют никакого отношения к ним и к их действиям. Ни один факих из четырёх мазхабов не следовал их движению. Только лишь вина самих заблудших была причиной разногласий.

3. Враждебные Исламу течения, подобно сабаитам в прошлом, кадиянитам и бахаитам³ в настоящем.

4. Влияние колонизации в лице татар и крестоносцев в прошлом и военной, экономической, идейной колонизации в настоящем. Это и есть причины, которые послужили причиной раскола мусульман и способствовали возникновению групп, течений и партий. Факихи и их разногласия во второстепенных вопросах и муджтахиды со своим иджтихадом отнюдь не способствовали расколу.

О словах ваххабитов: «Эти факихи могут ошибаться, а Посланник Аллаха ^S непогрешим, и поэтому необходимо следовать за непогрешимым Посланником ^S и оставить тех, кто ошибается».

Эти слова означают, что путь, по которому идут факихи мазхабов, отличен от пути Посланника Аллаха ^S, так как

¹ Первая фактически независимая от Халифата египетская династия тюркского происхождения. С 868 по 905 год правили в собственном государстве.

² Одна из династий, царствовавших в Египте и Сирии после распада халифата.

³ Представители бахаизма, основателем которого является Бахаула (1817–1892).

они являются людьми, которые могут ошибаться и грешить, а Посланник непогрешим, поэтому необходимо оставить их путь, который может содержать заблуждение, и следовать по пути непогрешимого Посланника Аллаха ^ﷺ .

Я скажу: это утверждение ложное и свидетельствует о незнании того, чему следуют имамы и факихи мазхабов, или о скрытой ненависти, которая привела к игнорированию истинной сущности мазхабов. Я убеждён, что разумный, искренний, честный исследователь мазхабов не скажет подобное. Он будет утверждать, что имамы мазхабов, а в последующем и факихи, построили свой мазхаб и строили свой иджитihad, опираясь на текст Корана и сунны, а также на иджма и кияс, которые не выходят за рамки Корана и сунны. Они идут по пути Посланника Аллаха ^ﷺ в противовес утверждениям ваххабитов о том, что они якобы идут по одному пути, а Посланник Аллаха ^ﷺ – по другому.

Их степень для мукаллидов подобна степени наставников, которые направляют людей к истине. Они же наставляют мукаллидов на правильное понимание Корана и сунны Посланника Аллаха ^ﷺ . Они разъясняют им смысл Корана и сунны, извлекают нормы шариата непосредственно из них и на основе кияса. Они дают шариатское решение многим проблемам, которые возникают в их жизни. Ведь мукаллид не в состоянии извлечь решения из первоисточников. Поэтому позиция факихов в отношении мукаллидов соответствует словам Аллаха:

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنَيطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ﴾

النساء: ٨٣ ﴿٨٣﴾

«Если бы они обратились с ней (вестью) к Посланнику ^С и людям, обладающим влиянием среди них, то её (весть) от них (Посланника ^С и людей, обладающих влиянием) узнали бы те, кто может исследовать её (то есть понять, стоит распространять эту весть или нет)» («Ан-Ниса», аят 83).

А позиция мукаллидов соответствует словам Аллаха:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте у знающих, если вы не знаете» («Ан-Нахль», аят 43).

Они идут по пути Пророка ^С. Если желаете узнать, насколько имамы мазхабов и факихи стремились идти по пути Посланника Аллаха, придерживаться шариатских доводов и отстраняться от всего, что противоречит этому пути, следует обратиться к их словам.

1. Ибн Абин в книге «Хашият», аль-Фулани в труде «Иказ аль-Химам», Ибн аш-Шихна в книге «Шарх аль-Хидая», Ибн Абдульбарр в книге «Аль-Джами» передают от Абу Ханифы, что он сказал: «Если хадис достоверен, то это и есть мой мазхаб». Далее Ибн аш-Шихна, комментируя это, продолжает: «Если есть достоверный хадис, противоречащий мазхабу, то следует руководствоваться хадисом, и это будет его (Абу Ханифы) мазхабом. А мукаллид, руководствуясь этим хадисом, не перестаёт быть ханафитом».

2. Ибн Абдульбарр в «Аль-Джами», Ибн Хазм в книге «Усуль аль-Ахкам», аль-Фулани в труде «Иказ аль-Химам» передают от Малика, что он сказал: «Поистине, я – человек, который ошибается и говорит правду. Вы же посмотрите на моё мнение, и всё, что соответствует Корану и сунне, берите, а всё, что не соответствует Корану и сунне, оставьте». Ибн Абу Хатим в предисловии к своей книге «Аль-Джарх ва ат-

тадилъ» передаёт от Ибн Вахба, что Малик не говорил о необходимости разведения пальцев ног при омовении. А когда до него дошёл хадис о разведении пальцев ног, он отказался от своего прежнего мнения и начал повелевать раздвигать пальцы ног (при совершении омовения). На основании этого имам аш-Шарани в труде «Аль-Мизан» говорит: «Если ты спросишь: «Что же делать с достоверными хадисами, которые стали известны после смерти имама и которыми имам не руководствовался?», то ответ будет следующим: «Тебе необходимо руководствоваться хадисами, потому что твой имам, если бы получил их, и они были достоверны, по его мнению, скорее всего, повелел бы тебе руководствоваться ими. По истине, имамы – пленники во власти шариата»¹. Обратите внимание на слова «пленники во власти шариата», как же прекрасны эти слова. Сравни их с пониманием ваххабитов: «Путь факихов один, а путь Посланника Аллаха ^S – другой».

3. Аль-Харави в своей книге «Замм аль-Калям», аль-Хатиб, Ибн Асакир, ан-Навави в «Аль-Маджму», Ибн аль-Кайим и аль-Фулани в «Иказ аль-Химам» передают, что аш-Шафии сказал: «Если вы найдёте в моей книге противоречие сунне Посланника Аллаха ^S, то беритесь за сунну Посланника Аллаха ^S и оставьте то, что я сказал». Аль-Харави, Ибн аль-Кайим и аль-Фулани в приведённых источниках передали слова аш-Шафии: «В каждом вопросе, относительно которого известен достоверный – согласно людям из цепочки передачи (то есть мухаддисам) – хадис от Посланника Аллаха ^S, и который расходится с тем, что я сказал, я отказываюсь от моих слов при жизни и после смерти». Ан-Навави, комментируя эти слова аш-Шафии, говорит: «Наши учёные (то есть учёные-шафииты) руководствовались этим мнением в

¹ «Аль-Мизан», т. 1, стр. 26.

вопросе тасвиба¹ и обуславливания прерывания хаджа по болезни. Среди наших учёных, которые вынесли фетву в определённых вопросах на основе хадиса, отказавшись от мнения своего имама, есть аль-Бувайти, ад-Дарики и аль-Байхаки. А все остальные говорили, что мазхаб аш-Шафии – это то, что соответствует хадисам».

4. Ибн Абдульбарр передал в «Аль-Джами» от имама Ахмада, что он сказал: «Мнение аль-Авзаи, мнение Малика, мнение Абу Ханифы – все они являются мнениями, и их мнения для меня равны. А доказательство содержится в хадисах». По этому поводу говорит Ибн Раджаб аль-Ханбали: «Каждый, до кого дошёл хадис Посланника Аллаха ^S, и кто узнал его, должен разъяснять его общине, наставляя её и повелевать ей следовать за ним, даже если мнение большей части учёных будет противоречить хадису, ибо Посланник Аллаха ^S более достоин быть возвеличен, более достоин того, чтобы за ним следовали, чем всякий другой великий человек...».

На основании таких слов нам становится очевидным, что имамы и факихи мазхабов и сунна Посланника Аллаха ^S не лежат в разных плоскостях. Они (имамы мазхабов и факихи) черпают из источника сунны. Следование им равнозначно следованию Пророку ^S, они и есть те знающие, за которыми повелел нам следовать и спрашивать Аллах в своём слове:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы сами не ведаете» («Ан-Нахль», аят 43).

¹ Тасвиб – выражение «ас-саляту хайрун мина-ннавм/молитва лучше сна», которое желательно произносить в утреннем намазе.

Более того, в наше время, когда распространилось следование страстям и отсутствуют муджтахиды, учёные фикха и есть знающие, которых верующие должны спрашивать. По этому поводу выдающийся учёный мухаккик Валиуллах ад-Дехлави говорит следующее: «Вся умма и те, кто причисляет себя к ней, едины в дозволенности следовать за этими четырьмя зафиксированными мазхабами. В этом есть польза, особенно в наше время, когда у людей отсутствует стремление, когда люди погрязли в своих страстях, когда каждый восхищается только своим мнением»¹.

Имамы мазхабов и факихи и есть наследники знаний Посланника Аллаха ^S, разъясняющие его Сунну людям.

Если спросят: в чём причина разногласий этих имамов в своём иджтихаде относительно достоверных хадисов?

Ответ: причина в следующем:

1. Эти хадисы до них не дошли, потому что сунна в то время ещё не была записана полностью. Сунна приобрела полностью зафиксированный вид в конце четвёртого – начале пятого века по хиджре, а последний из четырёх имамов, имам Ахмад, умер в 241 году по хиджре;

2. Эти хадисы дошли до них, но через недостоверные пути передачи. Мы ранее говорили, что хадисы передавались по нескольким путям. Бывает так, что все пути достоверны, а бывает, что некоторые из них могут быть недостоверными, а некоторые – достоверными. Хадис может дойти до имама через недостоверный путь. В таких случаях, когда достоверный хадис не доходит до имама по причине того, что в его время сунна не была записана полностью, или хадис дошёл до него, но по тому пути, который нельзя привести в качестве доказа-

¹ «Аль-Инсаф», стр. 53; «Худжатуллахи аль-балига», стр. 132, шейх ад-Дахлави.

тельства, имам опирается на свой иджтихад. Он также опирается на кияс, проводя аналогию между одинаковыми явлениями. А после полной фиксации сунны достоверность хадиса становится очевидной, или этот хадис становится доступным для всех. Из-за этих причин иджтихад имамов мог противоречить достоверным хадисам, тогда как им такое прощается перед Аллахом. Ведь хадисы не дошли до них или дошли в той форме, на основании которой нельзя выстроить доводы. Им также прощается такое перед мукаллидами, потому что все они говорили им: если встретите достоверный хадис, а он будет противоречить моему мнению, то оставьте моё мнение и руководствуйтесь хадисом, ибо если бы я увидел этот хадис, я бы применил его и повелел руководствоваться им. Ранее мы подробно изложили их слова относительно этого вопроса.

В конце скажу: факихи четырёх мазхабов и сами мазхабы в настоящее время и есть те «обладатели знания», у которых следует спрашивать, согласно повелению Аллаха. Ведь они идут по пути непогрешимого Посланника Аллаха ^S. Они носители его знаний. Они служили этим знаниям, показали и разъяснили людям положения этих знаний. Мукаллиду не осталось ничего, кроме как последовать одному из этих мазхабов. Он выбирает тот мазхаб, который желает, а при наличии достоверного хадиса, противоречащего своему мазхабу, и ясности, что этот достоверный хадис не дошёл до его имама, следует за достоверным хадисом после того, как хорошо уяснит его для себя. В таком случае это действие не будет считаться выходом за рамки мазхаба своего имама.

Также следует знать, что мукаллиду, будь то простолюдину или обучающемуся человеку, нельзя самостоятельно извлекать решения из Корана и сунны и оставлять мазхабы.

Ведь он может не знать, общего ли значения (амм) данный хадис или частного (хас), абсолютный (мутлак) он или ограниченный (мукайяд), отменяющий или отменённый. Он также не знает, что соответствует, а что противоречит ему, он не знает все значения и стили арабского языка. Незнание всего этого может привести к большой ошибке в религии. Это то, что происходит с ваххабитами и их последователями. Поэтому учёный усуля аш-Шатыби сказал: «Если мукаллид встречает религиозный вопрос, ему остаётся только обратиться с вопросом к знающим»¹. Потом он сказал: «Наличие доказательств или отсутствие таковых – равнозначны для мукаллидов, так как они не могут извлекать из них пользу, ведь не их дело подробно изучать доказательства и извлекать решения. Им это категорически запрещается»². В этом же ключе выразился и имам аль-Газали, и аль-Амиди, и другие учёные по усулю.

Уважаемый брат-мусульманин, мукаллид, остерегайся этих людей, которые идут на поводу у прихотей, не следуй страстям в своей религии, ибо в этом ты найдёшь погибель своей религии, вслед за которой может последовать погибель в этом и другом мире. Придерживайся пути учёных, следуй за одним из четырёх мазхабов, ибо они разработаны, классифицированы, разъяснены. Знай, что Аллах повелевает тебе спрашивать у учёных:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы не знаете» («Ан-Нахль», аят 43).

¹ «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 261.

² «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 294.

Он не повелел спрашивать у Корана и сунны, когда ты не ведаешь, и у тебя нет полных знаний, которые дают право извлекать нормы и положения. Наоборот, он повелел тебе обратиться к учёным и спрашивать их. Он повелел тебе обратиться со своими религиозными вопросами к Посланнику Аллаха ^С при его жизни, а после его смерти – к учёным, способным понимать, извлекать нормы. Ведь Аллах сказал:

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ

النساء: ٨٣ ﴿٨٣﴾

«Если бы они обратились с ней (вестью) к Посланнику ^С и людям, обладающим влиянием среди них, то её (весть) от них (Посланника ^С и людей, обладающих влиянием) узнали бы те, кто может исследовать её (то есть понять, стоит распространять эту весть или нет)» («Ан-Ниса», аят 83).

Так, обратись к Посланнику Аллаха ^С при его жизни и к обладателям знаний, иными словами, к учёным, способным извлечь нормы из шариатских источников, при отсутствии и после смерти Посланника Аллаха ^С.

Остерегайся тех, кто выдаёт себя за знающих. Остерегайся невежд, они – проповедники заблуждения, предводители порока и нечестия. Остерегайся споров и прений в религии, особенно без знаний, поистине, это приводит к заблуждению и гибели. Послушай то, что говорит Посланник Аллаха ^С ¹:

«ما ضل قوم بعد هدى كانوا عليه إلا أوتوا الجدل»

¹ Передали ат-Тирмизи, Ибн Маджа, Ибн Аби ад-Дунья и др. от Абу Хурайры. Ат-Тирмизи сказал: «Достоверный, хороший хадис».

«Люди сбились с пути истины, на котором они находились, только потому, что спорили».

Далее он прочитал аят Корана:

﴿ مَا صَرَّفُوهُ لَكَ إِلَّا جَدَلًا ۗ سَاءَ الَّذِي يَصِفُ ﴾
 الزخرف: ٥٨

«Они (язычники) ссылаются на него перед тобой только ради того, чтобы спорить» («Аз-Зухруф», аят 58).

Послушай также то, что передал Ибн Аббас от Посланника Аллаха ^S : «Пророк Иса (мир ему) сказал: «Дела бывают трёх видов: дело, истинность которого ясна, следуй этому делу; дело, ложность которого ясна, остерегайся его; и дело, по поводу которого есть разногласия, направь (предоставь) это дело к знающему»».¹

Передаётся от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха ^S сказал: «Прения относительно Корана – неверие».²

О Аллах, отдали нас от притязателей на знания и последователей страстей, отстрани нас от споров и прений в Исламе без знаний и не по праву, сделай нас теми, кто прислушивается к словам (истине) и следует наилучшим из них. О Аллах, благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада ^S , его семейство и семью.

После этого подробного опровержения общих причин нападков ваххабитов на факихов мазхабов и на сами мазхабы мы перейдём к опровержению слов аль-Масуми и Абдурахмана

¹ Передал ат-Табарани в книге «Аль-Кабир» с хорошим иснадом, как об этом пишет аль-Мунзири в труде «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», стр. 133.

² Передали Абу Давуд, Ибн Хиббан в сборниках достоверных хадисов, также его передали ат-Табарани и другие имамы от Зайда ибн Сабита. Аль-Мунзири указал на его достоверность. См. «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», т. 1, стр. 132.

ибн Аль Умара более подробно, защищая истину и опровергая заблуждение.

А. Опровержение слов аль-Ма‘суми.

1) Аль-Ма‘суми на странице 45 своей брошюры «Халь аль-муслим мульзам бииттибаи мазхаб мин аль-мазахиб аль-арбаа» пишет: «Если хочешь узнать причины возникновения мазхабов и тарикатов, то тебе следует прочесть «Мукаддима» Ибн Халдуна, который хорошо разъяснил этот вопрос. Пусть Аллах воздаст ему благом. Он объяснил, что возникновение мазхабов и их распространение стало возможным по причине несправедливой политики и захвата власти неарабами и корыстными людьми».

Я скажу: обратившись к «Муккаддима» Ибн Халдуна, мы не нашли в его словах упоминания об этом. Мы выяснили несостоятельность приписывания им этих слов к Ибн Халдуну: на самом деле это его же слова, которые он приписал Ибн Халдуну, распространяя свой «товар» и обманывая людей. Таких примеров очень много среди ваххабитов. Учитывая, что эти слова принадлежат ему самому, мы в ответ на них адресуем ему несколько вопросов.

Возникли ли ханафитский, маликитский, шафиитский и ханбалитский мазхабы по причине захвата власти неарабами?

Если он ответит утвердительно, спросим его ещё раз: разве основоположниками этих мазхабов не являются Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии и Ахмад, а потом и их последователи?

Если он ответит утвердительно, спросим ещё раз: разве Абу Ханифа не умер в 150 году по хиджре, а его ученик Абу Юсуф – в 182 г, а Мухаммад ибн аль-Хасан – в 189 году по хиджре? Разве не умер Малик в 179 году, а аш-Шафии – в 204 году, а Ахмад – в 241 году по хиджре? В тот период разве неарабы управляли исламским государством? Разве вре-

мена сильного Омейядского государства, а далее – и начало Аббасидского государства не являются временем правления аль-Мансура, аль-Махди, ар-Рашида, аль-Маъмуна, аль-Му‘тасима, аль-Мутаваккила? Разве один из имамов мазхабов был у власти? Разве кто-либо из омейядов или аббасидов защищал Абу Ханифу и его двух учеников, а потом и аш-Шафии и его учеников, Малика и его последователей, Ахмада и его сподвижников при создании ими своих мазхабов? Разве ты не знаешь, что произошло между Абу Ханифой и Ибн Хубайрой, когда последний хотел назначить его судьей? А также что произошло между Маликом и ар-Рашидом, а до него – и с аль-Мансуром? Ты разве не знаешь, как имама аш-Шафии в оковах привели к ар-Рашиду? Разве не слышал, как имама Ахмада наказывали во времена аль-Маъмуна и аль-Му‘тасима? Если ты знаешь это, но всё же замалчиваешь истину, озвучивая ложь и обман, то мы просим Аллаха наставить тебя.

Если же ты не знал о них ничего, то мы говорим тебе: обратись к истории и изучи её. Не прибавляй к незнанию религии ещё и незнание истории, ведь это может стать двойным невежеством.

2) Аль-Ма‘суми в той же самой брошюре на странице 37 пишет: «Мне стало очевидным, что Фир‘авн (да будет он проклят) является тем, кто разделил людей на партии, мазхабы, пути (тарикаты). А отсюда следует, что мазхабы и следование мазхабам, заблуждение путей и сами пути (тарикаты) являются сунной фараона и его грязной политикой».

Я скажу: разве можно, о Ма‘суми, уподоблять имамов Абу Ханифу, Малика, аш-Шафии и Ахмада Фир‘авну, говоря, что они соблюдают его грязную сунну? Перечисленные мною имамы, если ты не знаешь, обладатели знаний, правед-

ные, богобоязненные люди. Но если ты скажешь, что не их имел в виду, а факихов мазхабов, которые придерживаются этих мазхабов, я отвечу тебе. Разве по Исламу можно приравнять к Фир‘авну двух учеников Абу Ханифы – Абу Юсуфа и Мухаммада ибн аль-Хасана, а также ат-Тахави, аз-Зайлаи, ар-Рамли аль-Ханафи, аль-Касани, ас-Сархаси и других имамов ханафитского фикха; Ибн аль-Араби, Ибн Абдульбарра, аш-Шатыби, аль-Куртуби и других факихов маликитского мазхаба; аль-Бувайти, аль-Музани, аль-Каффаля, ад-Дараки, ар-Рафии, ан-Навави, ас-Суюти, Ибн Хаджара и других шафиитских факихов; Ибн аль-Джавзи, Ибн Куддама, Ибн Раджаба и других ханбалитов; аль-Джунайда, Бишра аль-Хафи, Зу ан-Нун аль-Мисри, Ибн аль-Адхама, аль-Джилани, ар-Рифаи и других суфиев – разве можно считать их подобиями Фир‘авна, следующими его пути и грязной политике? Разве можно приравнивать их к тому, кто сказал: «Я ваш Всевышний Господь» и «Я не знаю для вас иного бога кроме меня», в то время как они говорили, что их Господь – Аллах, их посланник – Мухаммад ^ﷺ, Коран – их имам? Разве можно этих людей, которые отдали жизнь служению Исламу и мусульманам, уподобить тирану Фир‘авну? Что ты будешь делать, если они поспорят с тобой (выдвинут тебе претензии) перед Аллахом? Что ты скажешь, когда Аллах тебя спросит за сказанные ими слова единобожия: لا إله إلا الله محمد رسول الله, совершённые ими молитвы, поклонения и приобретённые знания? Неужели ты приравнишь того, кто совершал намаз, соблюдал пост, выплачивал закят, выстаивал ночью молитвы, обучался, многократно поминал Аллаха и умер на этом, с тем, кто проявлял враждебность, насилие, притеснение и неверие? Да наставит тебя Аллах!

3) Аль-Ма‘суми в той же брошюре на стр. 38 пишет: «Нет сомнения в том, что мазхабы являются нововведением в религии. Мазхабы привнесли правители и султаны в своих политических целях, следуя за своими страстями, желая сохранить своё положение или из слепой приверженности своим шейхам, как об этом известно всякому, кто читает историю».

Я скажу: пусть этот аль-Ма‘суми и ему подобные люди приведут в качестве примера хоть одного правителя, который ввёл новый мазхаб из числа этих четырёх мазхабов. Пусть он покажет, ведь он читает историю, какой правитель или султан создал один из четырёх мазхабов. Если он честен, пусть расскажет, какой из четырёх мазхабов способствовал сохранению положения и власти правителей и султанов. Если он имеет в виду то, что ханафитский мазхаб представлял собой образ правления Аббасидского государства, а маликитский мазхаб был применён в Андалусии, то это указывает на его невежество. Есть большая разница между основанием мазхаба и выстраиванием правления. Исходя из этого, основание мазхабов не имеет отношения к какой-либо власти и правящим кругам. А если тот или иной мазхаб был взят в качестве конституции, то это указывает на то, что правящий орган отдал предпочтение этому мазхабу перед другим мазхабом. Это не является недостатком мазхаба, напротив, указывает на то, что этот мазхаб полноценен и охватывает все аспекты жизни на протяжении сотен лет.

Что касается его слов о том, что мазхаб является новшеством в религии, то на них ответим следующим образом: почему ваххабиты следуют (таклид) мазхабу имама Ахмада во второстепенных вопросах? Почему они следуют за Мухаммадом ибн Абдуль-Ваххабом в вероубеждении, основах (усуль)

и во второстепенных вопросах? Если спросят: все четыре мазхаба – новшество в религии, а разве ваххабитский мазхаб не является таковым, он один соответствует религии? Мы скажем: принесите свои доводы в пользу такого мнения.

Мы привели множество примеров иджитхада ваххабитов и салафитов, мы показали их уровень науки, мы сравнили их биографии с жизнью четырёх имамов мазхабов. Поэтому ты видишь своими глазами, за кем дозволено следовать: за четырьмя имамами или за Мухаммадом ибн Абдуль-Ваххабом и его последователями.

О Аллах, покажи нам истину истиной и заставь нас любить её. Также покажи нам ложь ложью и возбуди ненависть к ней. Да благословит Аллах и приветствует нашего господина Мухаммада ^S, его семейство и сподвижников.

Если же аль-Ма‘суми не может привести имя хоть одного правителя, султана, который был причиной появления мазхабов, если он не может показать, какой из этих четырёх мазхабов способствовал сохранению власти правителей и султанов, хотя он утверждает, что знает историю, тогда мы можем показать и разъяснить это. Мы говорим, что только один мазхаб был основан по инициативе султанов и правителей и служил их карьерному росту, реализовывал их прихоти и распространял их влияние, и этим мазхабом является ваххабитский мазхаб, и только. Этот мазхаб был основан руками саудовских правителей. Он стал средством на пути создания саудовского государства. Он разрешал проливать кровь мусульман, совершать убийства невинных людей, захватывать их имущество и земли. Обратись к истории, о аль-Ма‘суми, если ты не ведаешь об этом. Спроси у многих делегаций паломников, спрашивай у мечетей Хиджаза. Если он и ему подобные люди скажут: «Мы салафиты и помощники сунны Мухаммада ^S»,

мы ответим: это лозунги, которыми вы обманываете людей, пускаете им пыль в глаза, прикрываясь ими. Но вам это всё не поможет. Ваше истинное лицо давно известно людям, но остались обыватели или те, чьи сердца больны. Поистине, Аллах подготовил в каждом веке человека, который опровергает вас, отвергает заблуждение. И в настоящее время есть учёные, искренние мухаккики, которые раскрывают истинную суть ваххабизма, салафизма, помощников сунны Мухаммада ^S. Они показали людям их ложные идеи, неправильное вероубеждение, плохой мазхаб и предостерегли от их опасности. Пусть Аллах вознаградит их добром.

Б. Опровержение слов Абдуррахмана Аль Умара.

Абдуррахман Аль Умар в своей книге «Дин аль-Хакк» на странице 30 пишет: «Этих невежд обманули заблудшие и плохие учёные, которые разбираются в некоторых второстепенных вопросах, но невежественны в вопросах единобожия, которое является основой религии. Так, они начали призывать к многобожию, не понимая его смысла, под эгидой заступничества (шафаат), посредничества (василя). Их доказательства в подтверждение этого ограничиваются ложным истолкованием (таъвиль) некоторых священных текстов и ложно приписываемых Посланнику Аллаха ^S хадисов в прошлом и настоящем, а также рассказами и сновидениями, которые сплёл им шайтан; а также многими формами заблуждения, которые они собрали в своих книгах для оправдания своего поклонения кому-либо помимо Аллаха. Они делают это, следуя за шайтаном и страстями, а также из-за слепого следования за своими отцами и дедами, как это до них делали первые многобожники».

Я спрошу: кто эти заблудшие учёные, по мнению этого ваххабитского шейха? Это четыре имама мазхабов и их по-

следователи? Или это их факихи, например, ат-Тахави, ас-Сархаси, Ибн аль-Хумам, аз-Зайлаи из числа ханафитов, Ибн аль-Араби, Ибн Абдульбарр, аль-Куртуби, аш-Шатыби из числа маликитов, ар-Рафии, ан-Навави, аль-Хайсами, аль-Ираки, Ибн Хаджар из числа шафиитов, Ибн аль-Джавзи, аль-Макдиси, Ибн Раджаб из числа ханбалитов? Кто из этих наших факихов разбирается в некоторых второстепенных вопросах, а в единобожии не разбирается? Пусть обратится к книгам по истории Ислама, библиографическим трудам учёных, пусть посмотрит на научное наследие, оставленное ими, и потом со всей искренностью говорит, кто невежественен и во второстепенных вопросах фикха, и в вопросах единобожия, они или он сам и ему подобные. Я же уверен, что он сам является невеждой даже в истории Ислама.

Далее пусть он нам покажет тех, кто призывает к многобожию. Это те, которые говорят о дозволенности шафаата и тавассуля посредством пророков и праведников?

Если он ответит утвердительно, то мы попросим его обратиться к вопросу тавассуля посредством пророков и праведников – живых или умерших, который раскрывается в этой книге. Тут приводятся достоверные хадисы, ясные аяты, не это ли достоверное доказательство? Также приводятся мнения праведных имамов. Среди них нет ложных толкований, вымышленных хадисов, также нет сновидений.

Мы приводим некоторые его мнения, дабы показать несостоятельность его слов:

а) Всевышний сказал:

﴿وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَأَسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا﴾ النساء: ٦٤

«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник ^С попросил прощения за них, то они увидели бы, что Аллах принимает покаяние и Милосерден» («Ан-Ниса», аят 64).

Чтобы у этих людей было принято покаяние, чтобы их грехи были прощены, Аллах в этом аяте повелевает им совершить следующее:

- 1) прийти к Посланнику Аллаха ^С ;
- 2) попросить прощения грехов;
- 3) Посланник Аллаха ^С должен попросить прощения их грехов.

Почему же Он повелел им совершить эти три действия? Разве не было достаточно им их собственного испрашивания прощения грехов? В чём польза испрашивания Посланником Аллаха ^С прощения грехов наряду с их испрашиванием? Не это ли заступничество и тавассуль посредством его высокого положения?

б) Усман ибн Хунайф передал, что один слепой человек подошёл к Пророку ^С, когда сподвижники сидели с ним, и пожаловался на потерю зрения. Тогда Посланник Аллаха ^С повелел ему терпеть. Тогда он сказал: «У меня нет проводника, и мне тяжело с потерей зрения». Тогда Пророк ^С сказал: «Иди к месту омовения и соверши омовение, а потом два ракаата молитвы, затем скажи:

اللهم إني أسألك وأتوجه إليك بنبيك محمد نبي الرحمة، يا محمد إني أتوجه إلى ربي بك أن يكشف لي عن بصري، اللهم فشفعه فيّ وشفّعني في نفسي

«О Аллах, я прошу Тебя и обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада ^С, пророка милости. О Мухаммад ^С, я обращаюсь посредством тебя к моему Господу, чтобы Он наделил меня зрением. О Аллах, прими его заступничество за меня и моё заступничество за меня» Усман бин Хунайф поступил так, как ему было сказано, и вернулся, а Аллах вернул ему зрение¹.

Разве слова того слепого «О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада ^С, Пророка милости» не называются посредничеством (тавассуль), прошением помощи (истиана) и испрашиванием его заступничества (ташаффу‘)?

Разве этот хадис вымышленный, или это какое-то сновидение?

О Аллах, будь Свидетелем, поистине, эти люди невежественны.

в) Всевышний Аллах сказал:

﴿وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ﴾ التوبة: ١٠٣

«Молись за них, ибо твои молитвы – успокоение для них» («Ат-Тавба», аят 103).

Пусть знает шейх Абдуррахман ибн Хамад Аль Умар и ему подобные ваххабиты, которые отрицают тавассуль, шафаат и считают это действие многобожием и говорят, что нет достоверных доказательств дозволенности тавассуля, шафаата, истигасы, так пусть все они знают, что мы приводим в качестве

¹ Передал ан-Насаи, слова хадиса принадлежат ему. Также передал ат-Тирмизи и счёл его достоверным, Ибн Маджа, Ибн Хузайма привел его в своём Сахихе. Аль-Хаким счёл его достоверным, аз-Захаби подтвердил его и счёл достоверным. Также его передали ан-Навави, аль-Мунзири, аль-Хайсами, Ибн Таймия, Ибн Касир и многие другие.

доказательства дозволенности тавассуля, шафаата, истигасы ясные аяты и достоверные хадисы, действия сподвижников. Наша цель – дойти до истины и отдалиться от заблуждения. Мы в своих решениях вооружаемся доказательствами, отдаляясь от прихотей, которые охватили ваххабитов. Мы в нашем вероубеждении следуем по пути Посланника Аллаха ^S и его сподвижников, отдаляясь от многобожия, показывая неприязнь к мушаббихитам, муджассимитам из числа хашавитов и ваххабитов. Так становится очевидна степень ошибки ваххабитов в их нападках на мазхабы и факихов. Также становится очевидно незнание ими истории, вопросов фикха, принципов религии. Очевидна их ненависть в отношении этих великих учёных, благородных факихов, которые донесли, разъяснили исламский шариат, служили ему, облегчали для мукаллидов выведение решений, испытывая любовь к Исламу, добиваясь довольства Всевышнего Аллаха, придерживаясь пути Посланника Аллаха, ведь «учёные – наследники пророков». Они претворяли в жизнь слова Аллаха:

﴿فَلَوْلَا نَفَرَ مِن كُلِّ فِرْقَةٍ مِّنْهُمْ طَائِفَةٌ لِّيَتَفَقَّهُوا فِي الدِّينِ﴾ (التوبة: ١٢٢)

«Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы они могли изучить религию» («Ат-Тавба», аят 122).

Они претерпевали трудности, прилагали все усилия на этом пути, при том, что у них было мало имущества, была тяжёлая жизнь, они претерпевали трудности в переездах, вдобавок, им недоставало средств получения и передачи знаний. Да воздаст им Аллах благом.

Однако ваххабиты, вместо того, чтобы хвалить этих людей, поминать добром их усилия в получении знаний, начинают ругать их, показывать их в плохом свете. Так, они показали их проповедниками зла, заблуждения и многобожия. Они

углядели в них причину раскола мусульман и поместили их на один уровень с Фир‘авном и его грязной политикой, оскорбляя таким образом мусульман, верующих. Они делают это, чтобы снискать довольство шайтана, послушавшись Милостивого Аллаха. Разве эти ваххабиты не знают, что оскорбление мусульманина является нечестием, а убийство его – знаком неверия? Что, ты думаешь, будет с теми, кто оскорбляет праведных предков, учёных, праведников? Если такое оскорбление является тяжким грехом, что будет с теми, кто оскорбляет праведников? Разве ваххабиты не знают, что оскорбление последними из этой уммы первых её представителей является признаком порочности времени и предвестником гибели и уничтожения?!

О Аллах, убереги наш слух, зрение и органы от ошибок и гибели, о Господь миров.

В) Негативное влияние идей приверженцев безмазхабности.

Послесловие: в конце нашего исследования позиции ваххабитов относительно мазхабов и их факихов мы поговорим об их призыве к отказу от мазхабов, то есть к идее безмазхабности. Эта идея нацелена на отказ от четырёх мазхабов и призывает каждого мусульманина стать муджтахидом, самостоятельно извлекающим решения из источников. Они утверждают, что каждый мусульманин в состоянии получить решения из источников, если соберёт вокруг себя определённые книги. Об этом аль-Ма‘суми в своей брошюре «Халь аль-Муслим мульзам бииттиба мазхаб мин аль-мазахиб аль-арбаа» на стр. 40 говорит следующее: «Этот способ (самостоятельное извлечение решений из источников) является лёгким. При этом он не нуждается во множестве книг, достаточно «Аль-Муватта» и двух сборников достоверных ха-

дисов (аль-Бухари и Муслим), сводов хадисов Абу Давуда, ат-Тирмизи, ан-Насаи. Эти книги общеизвестны, их можно достать в самые короткие сроки. Тебе следует это знать».

Давайте поговорим об этой идее и её вреде для мукаллидов, о результатах, к которым может прийти исламская община.

Разве в книгах, которые упоминает аль-Ма‘суми, есть разъяснение отменяющих (насих) и отменённых (мансух) текстов? В них есть определение абсолютного (мутлак) и ограниченного (мукаййад) доказательства? Есть ли в них разъяснение того, что является общим или частным доказательством? Есть ли там определение кияса и его причин (илля) и путей извлечения его?

Ответ: нет. Если книги, которые упомянул аль-Ма‘суми, не содержат средств, помогающих извлекать правильное решение, доказательной базы, то что эти книги могут дать человеку, который собрал их у себя дома, ведь он не знает правил извлечения решений из них? Пример такого человека подобен примеру больного, который зашёл на склад с лекарствами. Если он примет то или иное лекарство по незнанию, оно может ему навредить, а если не примет, то продолжит болеть.

Итак, в качестве примера приведём два достоверных хадиса из книг, которые привёл аль-Ма‘суми.

Первый хадис – Посланник Аллаха ^ﷺ сказал: «Поистине, при выходе спермы купаться обязательно».

Второй хадис – Посланник Аллаха ^ﷺ сказал: «Если он (мужчина) воссядет между её четырьмя сторонами, затем обрезаемая часть дотронется до обрезаемой части, то купание обязательно, даже если семяизвержения не было»¹.

Первый хадис ясно указывает на то, что купание необязательно, если только не было выхода спермы наружу. А второй

¹ См. «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 1, стр. 529.

хадис ясно указывает на необходимость купания, если половой орган мужчины коснулся с половым органом женщины и головка проникла (во влагалище), независимо от того, было семяизвержение или нет. Так какому хадису следовать, уважаемый? Какого хадиса ты придерживаешься и выносишь фетву для людей? Пролистай оба сборника хадисов, и ты не найдёшь ни одного упоминания о необходимости придерживаться одного из них или обоих хадисов.

Я скажу: в них нельзя найти такое. Тогда что будешь делать ты и те мукаллиды, которых ты призываешь собирать эти книги, чтобы они сами извлекали решения из них? Если ты не знаешь ответа, мы скажем тебе, что второй хадис отменяет (насих) первый, поэтому большинство учёных выводят решение из второго хадиса. Знание отменяющих и отменённых текстов получают из книг по усулю, терминологии хадисов. Эти науки и способствуют получению решений из источников, а не те книги по сунне, которые ты привёл.

Другой пример. Всевышний Аллах сказал:

﴿ كَتَبَ عَلَيْكُمْ إِذَا حَضَرَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ إِنْ تَرَكَ خَيْرًا الْوَصِيَّةَ لِلْوَالِدَيْنِ
وَالْأَقْرَبِينَ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ ﴾ البقرة: ١٨٠

«Когда смерть приближается к кому-либо из вас, и он оставляет после себя добро (имущество), то ему предписано оставить завещание родителям и ближайшим родственникам на разумных условиях» («Аль-Бакара», аят 180).

А Посланник Аллаха ^S сказал: «Воистину, Аллах дал право каждому наследнику, поэтому нет завещания в пользу кого-либо из них».

Аят обязывает оставлять завещание в пользу родителей, а они относятся к числу наследников. Между тем, хадис за-

прещает завещание в пользу наследника. В таком случае что должен делать аль-Ма‘суми и мукаллиды? Они должны руководствоваться аятом и не соблюдать хадис? Это не допускается. А может быть, они будут руководствоваться хадисом и откажутся от аята? Такой подход тоже не допускается. В таком случае ему следует отказаться от обоих доказательств из-за наличия между ними противоречий? Ведь так сделал шейх Насир, оставив два достоверных хадиса в книге «Сыфату саяти ан-Набий». В его понимании оба хадиса противоречат друг другу. Хотя они не противоречат друг другу¹. Такой подход разрушает шариат. Так что же делать?

Давайте зададим этот вопрос одному из истинных муджтахидов, он ответит, что аят о завещании отменён аятом о наследстве. Доказательством отмены является хадис Пророка ﷺ : «Поистине, Аллах дал право каждому наследнику, поэтому нет завещания в пользу кого-либо из них».

Муджтахид благодаря своему соответствию всем условиям иджтихада, а именно – знанию отменяющего и отменённого текста, смог объединить два противоречивых доказательства и дать правильное решение. А что касается мукаллида, то он не способен совершить такое, ведь он не соответствует необходимым условиям иджтихада. Пусть аль-Ма‘суми и ему подобные знают, что ад-Даракутни, аль-Байхаки, ан-Навави, Ибн Хаджар, Ибн аль-Джавзи, Ибн аль-Хумам, аз-Зайлаи, Абдульгани аль-Макдиси и другие знали наизусть хадисы из тех книг, что он приводит, и добавили к этому те хадисы, что есть у Ибн Маджа, в «Мустадрак» аль-Хакима, «Муснад» имама Ахмада, «Мааджим» ат-Табарани. Но вместе с этим они следовали четырём мазхабам и шли по их пути. Они не претендовали на иджтихад, а наоборот, продолжали следо-

¹ Книга «Сыфату сая ан-Набий», аль-Албани, стр. 123.

вать и служить мазхабам. Они не старались разрушить их, как это делаешь ты, да исправит тебя Аллах.

Если спросят, что же будет в результате отказа мукаллидами от четырёх мазхабов и самостоятельного выведения решений из источников мазхабов?

Ответ: результат всего этого будет намного хуже результатов современных «муджтахидов». Иджтихад современных «муджтахидов» привёл к ограничению количества жён, ограничению прав развода, к равенству между мужчиной и женщиной в наследстве. Они развили понятие хиджаба так, что это привело к его полному снятию. Их иджтихад привёл к отрицанию чудотворений, разрешению процентной ставки в процентных банках, отрицанию существования у шайтана материального тела. Это и есть их иджтихад. Всё, что является результатом отказа мукаллидами от четырёх мазхабов, и то, что является следствием их иджтихада, хуже и тяжелее, чем иджтихад современных муджтахидов. Такое положение дел приводит к вынесению решений, которых нет в Исламе и которые не имеют отношения к нему. Так, дело доходит до разрешения запретного и запрета разрешённого, и конец Ислама будет таким же, каким был конец других небесных религий. Разве мы не видели, как выносили фетву о дозволенности есть мясо домашних ослов? Хотя есть достоверные хадисы, запрещающие это. Разве не говорили Мухаммад Абдо и Абдульазиз Джавиш о дозволенности изваяний?¹ Разве подобного рода решения не являются результатом следования за своими страстями? Разве такой иджтихад не позволяет запретное? Разве они не разрушают религию людей? Разве они не помогают миссионерам колонизаторов? Не поэтому ли колонизаторы и их помощники продвигают подобный ложный

¹ См. журнал «Аль-Араби», №187, июнь 1974 г., стр. 85.

иджитхад, характеризуя этих людей (ваххабитов) глубокими знаниями, пониманием, истинным знанием целей Ислама, описывая их определениями в превосходной степени, говоря о них как об имамах, обновителях, величайших шейхах, крупных реформаторах и т. д. Для более подробной информации можно обратиться к книге «Мавкиф аль-акль ва аль-ильм ва аль-алим мин Раббиль-алямин ва ибадиhi ас-салихин» шейха Мустафы Сабри, Муфтия Османского государства в прошлом, особенно к её первой и четвертой главе.

В целях сохранения шариатских норм от прихотей этих людей, защиты вероубеждения и поклонения мукаллидов от искажённых идей мы снова говорим, что мукаллидам необходимо следовать четырём мазхабам. Им не нужно извлекать решения прямо из источников в силу отсутствия у них квалификации для таких действий. Мы вновь повторяем то, что говорили учёные усуль.

Аш-Шатыби сказал: «Для мукаллидов наличие или отсутствие доказательств равнозначно, ибо они не извлекают из них пользы. Ведь не их дело изучать и извлекать выводы и доказательства. Им это категорически запрещается»¹. В подобном ключе высказались и другие учёные усуль.

Выдающийся учёный ад-Дахлави сказал об этом: «Поистине, вся умма или те, кто считает себя её членами, едины в том, что исправленным и зафиксированным в книгах четырём мазхабам разрешается следовать до сего дня. В этом есть явная польза, особенно в наши дни, когда стремления (к знаниям) всё меньше, и люди пропитаны прихотями, и каждому нравится только своё мнение»².

¹ «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 294.

² «Аль-Инсаф», стр. 53; «Худжатуллах аль-балига», т. 1, стр. 132 – авторство обеих книг принадлежит ад-Дахлави.

В этом есть урок для богобоязненных и доказательство для понимающих. Хвала Аллаху, Господу миров. О Господь, благослови нашего господина Мухаммада, его семейство и сподвижников.

Ваххабиты и усуль

У ваххабитов свой особый мазхаб в науке усуль. А в области доказательств они придерживаются отличительного метода. Они в чём-то похожи на тех, кто придерживается явных, буквальных (захир) текстов, а в чём-то противоречат им. Иногда можно увидеть, как они следуют доказательствам, а иногда – как следуют противоречащим им мнениям. Их мазхаб в науке усуль, если мы предположим, что у них есть мазхаб усуля, можно свести к следующим моментам.

Во-первых, они не придерживаются мнения о том, что между видами поклонения допустим кияс, аргументируя это тем, что виды поклонения не обладают воспринимаемым разумом смыслом и причиной, поэтому нельзя сравнивать их между собой. Они также говорят, что кияс в поклонении добавляет другие виды поклонения в Ислам. Эти добавления противоречат словам Аллаха:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

﴿ ۳ ﴾ المائدة: ۳

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас Ислам как религию» («Аль-Маида», аят 3).

Они говорят, что такое дополнение Ислама через применение кияса означает, что в Исламе есть недостатки, и, сле-

довательно, он нуждается в усовершенствовани. Это также означает обвинение Посланника Аллаха ^С в том, что он не выполнил свою миссию полностью.

В целом, они говорят, что кияс разрешается только при необходимости и в определённых рамках, когда дело касается других сфер, а не видов поклонения. С этой точки зрения они близки к захиритам. Эта их позиция отвергается как с точки зрения доводов разума, так и с точки зрения священных текстов. Это можно наблюдать в следующих примерах:

А. Ислам – совершенная, полноценно завершённая во времена Пророка ^С религия. Ведь его шариат охватил все стороны жизни. Охватывание им всех сторон жизни подтверждается либо прямо текстом, либо указанием (намёком), либо извлечением решения путём иджма или кияса. Если бы на совершенство Ислама и завершённость его шариата указывали только ясные священные тексты, то не было бы необходимые в иджма или киясе. В таком случае доказательства о нормах и положениях были бы ограничены только Кораном и сунной. Такое не скажет ни один учёный. В таком случае не было бы нужды в словах Аллаха:

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ﴾

النساء: ٨٣

«Если бы они обратились с ней (вестью) к Посланнику и людям, обладающим влиянием среди них, то её (весть) от них (Посланника ^С и людей, обладающих влиянием) узнали бы те, кто может исследовать её (то есть понять, стоит распространять эту весть или нет)» («Ан-Ниса», аят 83).

Если бы применение кияса в видах поклонения означало обвинение Ислама в недостатках или обвинение Посланника

Аллаха ^S в неполном выполнении его миссии, то говорящие такое стали бы неверными. А те, кто говорит о киясе, даже в видах поклонения, были сподвижниками, их последователями, имамами-муджтахидами, как это можно увидеть в дальнейшем. Разве они неверные? Сподвижники и имамы применяли кияс даже в видах поклонения и во многом другом.

Б. Сподвижники и их последователи применяли кияс в видах поклонения. Вот некоторые доказательства в пользу этого:

1) Умар ибн аль-Хаттаб установил местность Зату-‘ирк в качестве миката для жителей Ирака, проведя иджтихад или кияс с микатом Карн для жителей Неджда. Аль-Бухари в своём сборнике от Ибн Умара передаёт: «Когда были открыты (завоёваны) эти два места (Куфа и Басра), (люди) пришли к Умару ибн аль-Хаттабу и сказали: «О правитель правоверных, Посланник Аллаха ^S установил микат Карн для жителей Неджда, а он далеко в стороне от нашего пути. Нам тяжело добираться до (миката) Карн». Тогда он сказал: «Посмотрите со своей стороны противолежащую местность»». Так для них установили микат Зату-‘ирк. Аш-Шавкани сказал: «Явно, что Умар установил им Зату-‘ирк (в качестве миката), применив иджтихад (кияс). В версии имама Ахмада продолжаются слова Ибн Умара: «Люди сравнили Зату-‘ирк с Карном»¹.

2) Сподвижники во главе с Умаром ибн аль-Хаттабом установили для распивающего спиртное человека наказание в восемьдесят ударов плетью, проведя кияс с наказанием для клеветника, аргументируя это тем, что распивающий спиртное пьянеет, а когда пьянеет – бредит, а когда бредит – клеветает. Наказанием для клеветующего человека являются восемьдесят ударов плетью, так они назначили восемьдесят ударов для пьющего спиртное. Муслим передал в своём сбор-

¹ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 4, стр. 33.

нике от Али, что он сказал: «Пророк ^С повелевал ударить плетью сорок раз, Абу Бакр – сорок раз, Умар – восемьдесят раз, и всё это – сунна...»¹.

Последователи сподвижников, имамы-муджтахиды также проводили аналогию между видами поклонения. Таких примеров очень много.

Вот некоторые примеры аналогии в закяте:

– имамы Малик и аш-Шафии рассматривали причину выплачивания закята с посевов и плодов в (возможности их) хранения и удовлетворения ими потребности общества в пище (кормления). Они провели аналогию с посевом и плодами, с которых Посланник Аллаха ^С брал закят, а именно: с пшеницей, ячменём, кукурузой, финиками и изюмом. Они сравнили (провели аналогию) их со всем тем, что можно хранить и использовать в качестве пищи, например, с рисом, чечевицей, фасолью, горохом, бобами, луговым горохом, а маликиты довели количество видов злаков и плодов, с которых следует выплачивать закят, до двадцати, хотя известно, что Пророк ^С выплачивал его только с пяти видов злаков и плодов;

– имам Ахмад в своём самом известном мнении (ашхар) посчитал возможность сушки и сохранности сортов причиной (для необходимости выплачивания закята) и провёл аналогию с тем, что известно от Посланника Аллаха ^С относительно следующих растений: сульт, рис, просо, чечевица, маш (однолетнее травянистое растение рода фасоль семейства бобовых), тмин, семена льна, семена кабачков и огурцов, семена редиса и кунжута, фисташки, миндаль, лещиновый орех²;

¹ «Найл аль-автар», аш-Шавкани, т. 7, стр. 157.

² «Аль-Мугни», Ибн Куддама аль-Ханбали, т. 2, стр. 290–292.

– Абу Ханифа посчитал предпосылкой для выплаты закята способность произрастать и занимать участок земли. Он указал на необходимость (вуджуб) закята со всего, что вывел Аллах из земли – с того, что после посева имеет способность произрастать и занимает участок земли. Даже если человек использует свою землю в качестве поля для выращивания сахарного тростника, в качестве сада или луга, с этого полагается (ваджиб) выплачивать закят. Таким образом, если рассматривать признак произрастания как причину для выплачивания закята с посевов, необходимо выплачивать закят со всего, что растёт, по аналогии с тем, что было передано от Посланника Аллаха ^С 1.

Примеров очень много. Приведённых нами примеров достаточно.

В. Сподвижники и многие учёные добавляли различные виды поклонения, которых не совершал Посланник Аллаха ^С. Вот некоторые примеры:

1) Умар ибн аль-Хаттаб собрал людей на коллективную таравих-молитву за Убайем ибн Ка'бом на двадцать ракатов и сказал: «Как же прекрасно это новшество!»² Передал аль-Бухари в своём сборнике.

2) Умар ибн аль-Хаттаб в главе про закят добавил ещё один вид закята, проводя аналогию. Он брал закят с лошадей, хотя Пророк ^С не брал закят с лошадей. Ат-Тахави и ад-Даракутни приводят с достоверным иснадом до ас-Саиба ибн Йазид а его слова: «Я видел, как мой отец оценивал своих лошадей и выплачивал с них закят Умару».³

¹ «Аль-Хидая маа фатх аль-Кадир», т. 2, стр. 502.

² «Наиль аль-автар», т. 3, стр. 61.

³ «Насб ар-Рая», т. 1, стр. 359. Передали Абдурразак и аль-Байхаки от Умара его слова: «Выплачивай с каждой лошади по динару».

3) Усман ибн Аффан и Зайд ибн Сабит сказали о необходимости выплачивать закят с лошадей по примеру решения Умара. Ибн Хазм передал со своим санадом от Ибн Шихаба аз-Зухри, что он сказал: «Усман выплачивал закят с лошадей. От Зайда ибн Сабита пришло мнение, что нужно выплачивать по десять дирхемов или динар с каждой лошади».¹

4) Абдуллах ибн Умар вставлял в тальбия Пророка ^S другие слова. Аль-Бухари, Муслим и авторы сводов хадисов передали от Ибн Умара, что Пророк ^S, когда его верховая верблюдица останавливалась возле мечети «Зу аль-Хулайфа», произносил:

لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك،
لا شريك لك

«Я Тебе покорен, О Аллах, и вновь я Тебе покорен. Я Тебе покорен. Нет у Тебя сотоварищей, и я Тебе покорен. Поистине, вся хвала Тебе и все блага – Твои, и всё владение – Твоё. Нет у Тебя сотоварищей». Абдуллах ибн Умар к этому добавлял слова:

لبيك وسعديك والخير بيديك والرغباء إليك والعمل

«Я Тебе покорен, счастье и добро в Твоей власти, и все желания и деяния к Тебе (устремлены)».

5) Многие сподвижники дополняли слова тальбия Посланника Аллаха ^S. Имам Ахмад и Абу Давуд передали слова Джабира ибн Абдуллаха:

¹ См. «Аль-Мухалля», т. 5, стр. 226 и «Насб ар-райа», т. 1, стр. 359.

أهلّ رسول الله، فقال: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد
والنعمة لك والملك، لا شريك لك

«Посланник Аллаха ^S громко произносил: «Я Тебе покорен, О Аллах, и вновь я Тебе покорен. Я Тебе покорен. Нет у Тебя сотоварищей, и я Тебе покорен. Поистине, вся хвала Тебе и все блага – Твои и всё – владение Твоё. Нет у Тебя сотоварищей»». А люди (сподвижники) добавляли *ذا المعارج* «Обладатель достоинств» и тому подобные слова, а Пророк ^S слышал и не говорил им ничего. Муслим также передал хадис в этом значении.

б) Передал имам Ахмад с достоверным санадом от Ибн Сирина, что Анас ибн Малик был свидетелем похорон (джанназа) одного человека из ансаров, и они (люди) начали громко читать слова истигфара. Анас не осудил их за это действие, хотя Пророк ^S не совершал такое в своё время»¹.

Есть также множество доказательств, подобных этим. Отсюда следует, что сподвижники совершали виды поклонения, которых не совершал Посланник Аллаха ^S, что в свою очередь указывает на дозволенность такого действия, пока оно находится в рамках исламского шариата. Такого рода дополнения не являются обвинением Пророка ^S в предательстве. Они также не указывают на недостаток исламского шариата, потому как остаются в рамках границ Ислама, а также являются результатом его необходимых указаний, намёков (ишара). Ведь значения исламских священных текстов передаются либо прямо, явно (сараха), либо указанием (далала), либо намёком (ишара), либо киясом. Это и означает слово Аллаха:

¹ «Маджмау аз-заваид», аль-Хайсами, т. 3, стр. 44.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

﴿المائدة: ٣﴾

«Сегодня Я завершил для вас вашу религию, довёл до конца Мою милость к вам и одобрил для вас Ислам как религию» («Аль-Маида», аят 3).

Действия сподвижников во главе с Умаром ибн аль-Хаттабом являются самым великим доказательством дозволенности такого действия. Ведь Пророк ^S хвалил сподвижников в целом и в отдельности Умара, когда говорил: «Следуйте за двумя после меня: Абу Бакром и Умаром». Он также сказаал: «Поистине, Аллах поместил истину на язык и в сердце Умара». Он также сказал: «Держитесь за мою сунну, сунну моих праведных халифов. Держитесь за неё зубами». Об этом аш-Шавкани пишет следующее: «Некоторые учёные сказали: «Нет ничего плохого в том, чтобы добавить к словам поминания Аллаха то, что пожелается. Это мнение Мухаммада ибн аль-Хасана, ас-Саври, аль-Авзаи. Они приводят хадисы и предания в качестве доказательства. А другие противоречили им и говорили: «Не следует дополнять то, чему Посланник Аллаха ^S обучил людей». Большинство учёных говорит о дозволенности добавлять дополнения»¹.

Опираясь на перечисленное, мы можем сказать:

1. Разрешается проводить аналогию между видами поклонения, потому что кияс является одним из источников шариата, установленным Исламом. Кияс – источник норм и положений, которые востребованы жизнью. Такие нормы, полученные путём кияса, являются шариатскими нормами, следуя за которыми, мы совершаем поклонение. Кияс явля-

¹ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 4, стр. 358.

ется непрерывным шариатским доказательством, в равной степени и в видах поклонения, и в вопросах муамалат,¹ и в обычаях, которые требуют шариатского решения, но в отношении которых нет священного текста.

2. Разрешается совершать действие, которое не совершал Посланник Аллаха ^S, или добавить к его действию, словам что-либо, если это добавление или действие будет в рамках Ислама и общих требований его правил. Ведь Посланник Аллаха ^S послан как наставляющий, указывающий на путь добра, предостерегающий от зла. Поэтому всё, что соответствует его пути призыва к добру – из Ислама, а всё, что похоже на то, от чего он предостерегал нас, является злом, и нам следует его избегать.

Разрешается также добавлять что-либо к его действиям и словам с условием, что это добавление будет из числа необязательных дополнений (камалийат), например, молитва-дуа, зикр, но не из числа основ религии.

3. Эти утверждения ваххабитов ложны, и нет у них основы в Коране и сунне, равно как нет и в жизнеописаниях сподвижников и их последователей из числа праведных предков.

Во-вторых, ваххабиты делят деяния на сунну и бид'а.

Сунна, по их мнению, реализуется либо совершением действий, либо отказом от действий. Всё, что совершил или отверг Посланник Аллаха ^S, является сунной, по их мнению. Желательно совершать то, что совершал Посланник Аллаха ^S, также желательным является отказ от того, что он оставил. Об этом Мухаммад Ахмад аль-Адави в своей книге «Усуль фи аль-бида ва ас-сунан» на стр. 49 говорит: «Ты знай, что сунной Пророка ^S считается как совершение дей-

¹ Совокупность юридических действий и обязанностей мусульманина наряду с культовыми и прочими.

ствия, так и отказ от него. Подобно тому, как Аллах вменил нам в обязанность следование Пророку ^S в его действия, которым мы приближаемся к нему, если это действие не является одной из особенностей Пророка ^S. Также он повелел нам следовать ему в отказе от действия. Так, отказ от действия является сунной, совершение тоже является сунной». Ваххабиты говорят, что бид'а – это всякое деяние, которое не совершил Посланник Аллаха ^S при наличии возможности для совершения действия и отсутствии препятствий для него. Они считают, что совершение бид'а является заблуждением, а заблуждение приведёт в Ад. Они также отрицают наличие хорошей бид'а или деление её на обязательную, желательную, дозволенную, порицаемую и запретную. Это понимание ими сунны и бид'а является следствием их невежества в науке основ религии (усуль), неследования за праведными предками из числа сподвижников, их последователей и имамов-муджтахидов; это свидетельствует об злости их ума и непонимании ими истин в этих нюансах. Их противоречие праведным предкам, уклонение от пути учёных основ права является ясным доказательством этого.

Вот что говорит аш-Шатыби про сунну бездействия: «Что касается сунны отказа от действия, то это в основе своей касается неразрешённого действия. А именно порицаемого, запрещённого. Оставление Пророком ^S этого действия указывает на то, что оно менее предпочтительно... Иногда отказ от действия имеет место из-за других причин: отказ Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) от разрешённого в силу врождённого качества, подобно отказу от употребления ящерицы. А это отказ от разрешённого действия. Нет в этом ничего плохого. Отказ от действия ради соблюдения чужих прав, например, от употребления чеснока, лука. Это

отказ от дозволенного из-за его противоречия чужому праву (ангелов). Отказ от разрешённого из опаски, что это может посчитаться другими людьми вменённым в обязанность, подобно тому, как он (Пророк ^S) перестал выстаивать (ночи) в мечети в месяце Рамадан. Отказ от абсолютно разрешённого действия ради более лучшего дела, например, он не стал убивать женщину-иудейку, которая отравила его мясом. Отказ от необходимого действия из-за опаски более масштабной беды, например, отказ Пророка ^S от разрушения Каабы и возвращение её к основам Ибрахима (мир ему), потому что мусульмане в то время только отошли от эпохи невежества (джахилии), и поэтому могли неправильно понять подобное действие»¹.

Отсюда видно, что не все действия, которые оставил Пророк ^S, являются бид'а. Он оставлял иногда разрешённые действия, а иногда необходимые, подобно разрушению Каабы и её восстановлению на основах, воздвигнутых пророком Ибрахимом. То, от совершения чего отказался Пророк ^S, иногда бывает либо разрешённым, либо дозволенным, либо желательным. Подобное совершил Ибн аз-Зубайр, когда разрушил Каабу и построил её на основах Ибрахима (мир ему). Совершение сподвижниками действий, которые не выполнял Пророк ^S, при отсутствии препятствий и наличии необходимости, является ясным доказательством ошибочности их (ваххабитов) мазхаба.

Вот некоторые доказательства этого:

А) Азан, который Усман добавил к пятничной молитве в местности аз-Завра² для доведения до людей времени на-

¹ «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 59-61 (адаптированная цитата).

² Территория на рынке в Медине.

ступления пятничной молитвы. Аль-Бухари, Абу Давуд, ан-Насаи передают от ас-Саиба ибн Йазида, что он сказал: «В эпоху Посланника Аллаха ^ﷺ, Абу Бакра и Умара призыв на молитву в пятничный день исполнялся в то время, когда имам садился на минбар. А во времена Усмана людей стало много, и добавили третий призыв на аз-Завра. И так это дело продолжилось»¹.

Кто-то может сказать, что во времена Пророка ^ﷺ не было нужды в третьем призыве, а потом, во времена Усмана, она появилась, поэтому наличие необходимости стало причиной разрешённости этого действия.

Я скажу: это подтверждает наши слова о том, что жизнь развивается и требует иногда вынесения таких шариатских норм и решений, которые не совершал Пророк ^ﷺ, требует вынесения решений на основе кияса, извлекаемых из текстов или из иджма. Это указывает на то, что Посланник Аллаха ^ﷺ не совершал каждое действие. А эти решения, вынесенные на основе кияса, добавленные или извлечённые из текстов, рассматриваются в переносном смысле как добавление к словам и действиям Пророка ^ﷺ, хотя в прямом смысле, в действительности они являются его действием. Ведь Ислам указал на это. Этот подход разрушает мазхаб ваххабитов, которые говорят о запрете совершения действия, которое не совершал или о котором не говорил Пророк ^ﷺ, а также причисляют его к бид'а.

Б) Сподвижники стали собирать Коран во время правления Абу Бакра, а во времена Усмана он был собран в книгу (мусхаф). Это то дело, которое не совершил Пророк ^ﷺ при наличии возможности совершать такое действие и от-

¹ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 3, стр. 297. Имеется в виду два азана и один икамат.

сутствии препятствий. Такое их действие является великим похвальным поступком в Исламе. Если бы они оставили всё так, как оставил Пророк ^С, руководствуясь сунной бездействия, о которой говорят ваххабиты, то Коран исчез бы, среди людей распространились бы разногласия в чтении Корана. С Кораном случилось бы то, что случилось с Тавратом, Инджилем. Но Аллах сохранил его, подготовил этих сподвижников и помог им в осуществлении этого славного дела. В таком случае нельзя говорить о том, что мы обвиняем Посланника Аллаха ^С в недостатках, что Абу Бакр с Усманом выполнили это действия из-за недосмотра Посланника Аллаха ^С. Такое мы не говорим и такое нельзя говорить никогда. Наоборот, мы говорим, что Посланник Аллаха ^С указал на необходимость сохранения Корана. Это – его функция как Посланника ^С, наставника. Потом он вверил нам это дело, чтобы мы выбрали самое подходящее средство для сохранения Корана. А когда возникла необходимость в сборе и письменном сохранении Корана, они собрали, написали и сохранили его. Хоть Пророк ^С и не совершал это действие, всё же оно входит в общее понятие, которым велел руководствоваться Пророк ^С, то есть – сохранением Корана. А то, без чего не завершается обязательное (ваджиб), является обязательным (ваджиб). Эти слова подкрепляют наше мнение о том, что разрешается совершать то, что не совершал Пророк ^С, пока действие входит под общее шариатское понятие или правило.

В) Выселение сподвижниками во главе с Умаром ибн аль-Хаттабом иудеев и христиан с Аравийского полуострова, хотя Посланник Аллаха ^С не выселял их. Так, сподвижники совершили действие, которое не совершил Пророк ^С. Это действие подходит под общее понимание фразы: «На Аравийском полуострове не объединятся две религии». Поэтому

это действие исходит от Ислама, даже если его не совершал Пророк ﷺ .

Что касается имама учёных усуль имама аш-Шафии, то он поделил нововведения на два вида: похвальные и порицаемые; за ним последовали большинство учёных усуль. Далее мухаккики Ибн аль-Асир, ан-Навави, аль-Изз ибн Абдуссалам, Ибн Хаджар и ас-Суюти подразделили нововведение на обязательное, желательное, дозволенное, порицаемое, запретное. Для каждого вида они привели примеры. Для более подробной информации обратитесь к нашему исследованию «Сунна и нововведение в Исламе» в этой книге.

Из вышеприведённого становится ясно, что мазхаб ваххабитов в сунне действия и бездействия, а также в вопросе нововведений противоречит позиции праведных предков из числа сподвижников и их последователей. Он также противоречит учёным усуль, что указывает на их ошибочность и опровергает их позицию.

В-третьих, ваххабиты говорят о необходимости придерживаться прямого смысла и ведут борьбу с истолкованием (таъвиль), хотя Исламом востребовано такое действие истолкования.

Однако, когда текст противоречит их мазхабу, они стараются истолковать (таъвиль) тексты, даже если это толкование будет далёким от духа Ислама и правил арабского языка.

Вот некоторые примеры этого:

1. Прямой смысл привёл их к таджсиму и ташбиху. Ведь прямой смысл некоторых священных текстов даёт такое значение. Они в таких случаях отказались от толкования текстов, хотя шариатом востребовано истолкование ясных аятов, исходя из слов Аллаха:

﴿لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ﴾ الشورى: ١١

«Нет никого и ничего подобного Ему, Он – Всеслышащий, Всевидящий».

А также оно востребовано с точки зрения доводов разума, ведь это соответствует абсолютно совершенной степени Аллаха, далёкой от уподобления и образа. Сподвижники, их последователи и имамы истолковывали эти аяты. Для более подробной информации обратитесь к главе «Вероубеждение ваххабитов» в данной книге, и вы увидите, каков их таджсим и каков таъвиль праведных предков.

2. Они истолковали некоторые тексты, хотя их толкование было ошибочным. Можно привести следующий пример толкования ими текстов, искажения их содержания ради соответствия их мазхабу.

Автор «Усуль аль-бида ва ас-сунан» говорит: «Сподвижники Посланника Аллаха ^S единодушно назначили наказание распивающему спиртное в восемьдесят ударов. В этом они опираются на пользу для общества (маслаха), хотя во времена Посланника Аллаха ^S за это преступление не было определённого наказания. Наоборот, в предостережение от этого греха провинившемуся делали выговор (тазира)» (стр. 31 из этой книги). Посмотрите, он считает, что вопрос назначения сподвижниками наказания для распивающего спиртное человека в виде восьмидесяти ударов плетью продиктован интересами общества (маслаха). Посмотрите, как он отрицает наличие определённого наказания для распивающего спиртное человека во времена Посланника Аллаха ^S. Это ложный, недействительный таъвиль, ведь он противоречит священным текстам. К таким текстам принадлежит хадис, переданный Муслимом в своём сборнике от Хусайна ибн ал-Мунзира о том, как Усман ибн Аффан наказал аль-Валида ибн Укбу ударами плетью. Абдуллах ибн Джа‘фар бил плетью, а

Али считал количество ударов, и оно дошло до сорока, после чего Али сказал: «Хватит». Далее он сказал: «Пророк ^ﷺ велел бить плетью сорок раз, Абу Бакр – сорок раз, а Умар – восемьдесят раз, и всё это – сунна, но это (сорок ударов) более мне по сердцу»¹. Данный хадис указывает на то, что Посланник Аллаха ^ﷺ велел бить сорок раз, Абу Бакр – сорок раз, а Умар – восемьдесят раз. Разве данный хадис указывает на единогласие сподвижников в наказании восьмьюдесятью ударами, как он говорит? Разве они опирались на маслаха в данном вопросе, как он утверждает? Разве допустимы его слова о том, что не было определённого наказания для распивающего спиртное во времена Посланника Аллаха ^ﷺ? Отнюдь нет! Такое истолкование они дают для поддержки своего мазхаба, который говорит о недозволённости совершать действие сверх действий Пророка ^ﷺ, и в опровержение тем, кто говорит о дозволенности этого, пока это добавление будет оставаться в рамках общих понятий и правил Ислама.

Если кто-то спросит: если за распитие спиртного было определённое наказание во времена Посланника Аллаха ^ﷺ, то как стало дозволенным такое увеличение от сорока до восьмидесяти ударов? Ведь наказание (хууд) – это определённое наказание, и его не дозволено добавлять или смягчать.

Ответ: Умар ибн аль-Хаттаб и сподвижники в ту эпоху видели множество людей, распивавших спиртное. Ведь мусульман становилось всё больше и больше из-за принятия многими народами Ислама, и вера в их сердцах ещё не успела укрепиться. Они видели множество людей, распивавших спиртное, которые начинали бредить, клеветать на других людей, поэтому они установили для них в качестве воспитательных мер такое же наказание (хадд), как и за клевету, а

¹ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 7, стр. 157.

именно восемьдесят ударов плетью. Такое действие сподвижников не является по сути добавлением к наказанию (хадд) за распитие спиртного и не является добавлением к действию Пророка ^S. По сути, это применение на практике более сурового наказания из двух возможных. Поэтому Али, когда Умар с ним советовался, сказал: «Тот, кто пьянеет – бредит, а тот, кто бредит – клеветет, поэтому считаю, что ему положено такое же наказание, как клеветущему». Поэтому Али сказал: «Я считаю, что наказанием для распивающего должно стать наказание для клеветущего». Он не сказал, что считает, что наказанием за распитие спиртного будет восемьдесят ударов. Наказание тому, кто клеветет, в Коране составляет восемьдесят ударов плетью. Это наказание включает в себя наказание за распитие спиртного – сорок ударов плюс ещё сорок. Так они ограничились более суровым наказанием из двух (восьмидесяти и сорока). Поэтому действие сподвижников не выходит за рамки Ислама.

3. Несмотря на то, что есть множество достоверных хадисов относительно ношения Пророком ^S чалмы, к числу которых относится хадис, переданный Муслимом от Умара ибн Харис: «Пророк ^S выступил с хутбой в пятницу, и на его голове была чёрная чалма. Он спустил концы чалмы на плечи». Также есть хадис, переданный от аль-Хасана ибн Али, который сказал: «Я видел Пророка ^S на кафедре (минбар), и на нём была чёрная чалма, концы которой были спущены им на плечи». Передаёт Абу Давуд, а также ат-Тирмизи от Рукана в хадисе марфу: «Чалма – это различие между нами и многобожниками». Несмотря на эти хадисы, ваххабиты не носят чалму, отвечая иногда, что ношение чалмы – это характерная особенность (аль-джибилия), которую не воспринимают как средство приближения к Аллаху, несмотря на то,

что они не признают понятие «джибилия», а говорят, что всё, что делал Посланник Аллаха ^С, является сунной. А мусульмане должны следовать за ним. Иногда они говорят, что ношение чалмы является арабским обычаем, который утвердил Посланник Аллаха ^С, а относительно хадиса «Чалма – это различие между нами и многобожниками» говорят, что Посланник Аллаха ^С сделал чалму отличительным признаком между мусульманами во время войны, и только для того, чтобы мусульмане отличались от многобожников и не убивали друг друга. Также они приводят прочие истолкования, основанные на собственной прихоти, фанатизме, которые приводят их к истолкованию текстов и опровержению их ложными идеями и пониманием.

Следующий хадис, переданный Абдурахманом ибн Авфом, подтверждает ошибочность их мазхаба и непонимание ими вопроса о чалме: «Посланник Аллах ^С надел на меня чалму и спустил её концы сзади между плеч и спереди»¹. В другой версии сказано: «Он спустил её сзади на четыре пальца». Затем Пророк ^С сказал: «Носи чалму таким образом, поистине, так более прекрасно и необычно».² Хадис, который передал ат-Табарани, также опровергает их мазхаб: «Он не назначал наместника, не надел на него чалму и не спустив её концы с правой стороны рядом с ухом». Также имеются слова, переданные ат-Тирмизи от Ибн Умара, о том, что Пророк ^С, когда надевал чалму, спускал её концы между лопатками. Нафи' сказал: «Ибн Умар делал так». Абдуллах сказал: «Я видел, как аль-Касим и Салим делали так». Разве у них есть довод в поддержку своего утверждения, что чалма – сун-

¹ Передал Абу Давуд.

² Передал ат-Табарани в книге «Аль-Авсат». Иснад хадиса – хороший.

на джибиллийа¹, посредством которой не ищут приближения к Аллаху, или же в поддержку своего утверждения, что Посланник Аллаха ^S сделал чалму знаком, отличающим мусульман от неверных в бою?

Я скажу: нет.

Отказываются ли ваххабиты от своих утверждений из-за приведённых достоверных доказательств?

Ответ: также нет, и не откажутся, и не оставят свои идеи и ложные истолкования, несмотря на силу доказательств и ясность их значения. Ведь эти доказательства не соответствуют их мазхабу, не подходят их прихоти. Так они и начали истолковывать это дело в соответствии со своей прихотью.

4. Примерами неправильного истолкования и игнорирования истинного смысла текстов могут стать слова шейха Насира Албани в своей книге «Сыфату саяяти ан-Набий», а именно – рассказ, который передаётся от Усмана ибн Хунайфа, согласно которому Посланник Аллаха ^S обучил слепого следующим словам: «Ты скажи: «О Аллах, я прошу Тебя, обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада, Пророка милости, о Мухаммад ^S, я обращаюсь посредством тебя к моему Господу, чтобы Он даровал мне зрение. О Аллах, сделай его заступником за меня и одари меня заступничеством за самого себя»». Он вернулся, и Аллах даровал ему зрение.

Данный хадис передали Абу Давуд, ан-Насаи, аль-Хаким – и он посчитал его достоверным, так же, как и аз-Захаби, ан-Навави, Ибн Таймия, Ибн Касир и многие другие. Он игнорирует хадис: «О Аллах, я прошу Тебя ради права просящих Тебя...», переданный имамом Ахмадом, Ибн Маджой, Ибн Хузаймой, Абу Нуймом. Абу аль-Хасан ал-Макдиси,

¹ Характерная особенность.

аль-Хафиз аль-Ираки и Ибн Хаджар посчитали этот хадис хорошим. Так он пытается размыть тавассуль посредством высокого положения *جاه*, права *حق*, которые встречаются в тавассуле, говоря, что это – тавассуль, в котором есть разногласия. Хотя известно, что не бывает разногласий после выяснения достоверности хадиса, и не бывает иджтихада там, где существует шариатский текст.

5. Примером игнорирования шейхом Насиром аль-Албани достоверных доказательств, противоречащих его мнению, является то, что он приводит в своей книге «Сыфату саляти ан-Набий», в которой он говорит о законности поднятия рук во время земного поклона и поднятия из него. В доказательство он приводит слабый хадис, игнорируя хадис аль-Бухари и Муслима, переданный от Ибн Умара: «Он не делал так, когда совершал земной поклон и когда поднимал свою голову из земного поклона!»¹, он ложно приписал Ибн Умару слова о необходимости поднятия рук во время земного поклона.

В-четвертых, ваххабиты опровергают доказательства своих противников, если они пришли по достоверному пути – либо по своему невежеству, либо внушая ложные представления простым людям. Они также опровергают доказательства своих противников, если кто-то негативно высказывался об одном из передатчиков доказательства, аргументируя это тем, что отрицательный отзыв (джарх) весомее, чем положительный (та‘диль). А если будет наоборот, если они в качестве доказательства приводят недостоверный хадис, то пытаются найти оправдание своему доказательству, усилив его неподходящими версиями хадиса, которые не в состоянии придать их слабому доказательству силу достоверности. Вот некоторые примеры сказанного:

¹ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 1, стр. 200.

а) Они опровергают хадис аль-‘Алля ибн аль-Ладжладжа о дозволенности чтения Корана над усопшими, аргументируя это тем, что это хадис мурсаль, и основываясь на догадках. Проследив цепочку передатчиков, можно увидеть, что это хадис мавсуль¹, а не мурсаль. Вот этот хадис – ат-Табарани сказал: «Нам рассказал ибн Исхак ат-Тустури: нам рассказал Ибн Хаджр: нам рассказал Мубашшир ибн Исмаиль: мне рассказал Абдуррахман ибн аль-‘Алля ибн аль-Ладжладж, а тот услышал от своего отца, что он сказал: «Мой отец аль-Ладжладж Абу Халид сказал: «Сынок, когда я умру, и ты погребёшь меня в могиле, скажи: «Именем Аллаха, следуя религии Посланника Аллаха ^S », потом засыпь меня землёй, далее прочти возле моей головы начало и конец суры «Аль-Бакара». Я слышал, как Посланник Аллаха ^S говорил это»». Аль-Хайсами сказал: «Передатчики этого хадиса заслуживают доверия». Если версия аль-‘Алля ибн аль-Ладжладжа от своего отца подтверждается (а его отец – сподвижник), то их слова о том, что хадис – мурсаль, несостоятельны. Далее они опровергают этот хадис, аргументируя это тем, что в иснаде есть Мубашшир ибн Исмаиль. Он слабый передатчик, по их утверждению, хотя Ахмад ибн Ханбаль, Ибн Хиббан, аль-Хайсами посчитали его заслуживающим доверия (сика). Всё это они говорят с целью опровергнуть хадис, назвать его недостоверным, чтобы запретить этим самым слова о дозволенности чтения Корана над усопшими, ведь это не соответствует их прихоти.

б) Их предводитель в Сирии Мухаммад Насируддин аль-Албани в своей книге «Сыфату саяти ан-Набий» говорит, что громкого чтения имамом суры «Аль-Фатиха» достаточно, и оно снимает обязательность её чтения с маъмума. В до-

¹ Это хадис, цепочка передатчиков которого неразрывна.

казательство он приводит этот хадис: «Если у маъмума есть имам, то его (имама) чтение засчитается и за него (маъмума)». А что же говорят мухаккики из числа мухаддисов? Аш-Шавкани говорит: «Этот хадис передан по нескольким путям, и все они слабые, достоверно то, что он мурсаль». Аль-Хафиз Ибн Хаджар Аскаляни в книге «Фатх аль-Бари» сказал: «Он слабый по мнению всех хафизов, также ад-Даракутни счёл его слабым»¹. И всё же их предводитель берёт этот хадис в качестве доказательства в вопросах норм шариата, а не в вопросах, касающихся желательных действий;

в) Также их предводитель в Сирии (то есть Албани) в книге «Хиджаб аль-маръати аль-муслима» доказывает дозволенность женщине открыть своё лицо и руки, приводя следующий хадис. Передается от Аиши, что она сказала: «Асма бинт Абу Бакр (сестра Аиши) вошла к Пророку ^S в тонкой одежде, через которую виднелось её тело. Пророк ^S отвернулся от неё и сказал: «О Асма, поистине, у женщины, когда она достигает возраста половой зрелости, ничто не должно быть замечено, кроме этого и этого», – и он указал на её лицо и руки».

Этот же их предводитель говорит, что в цепочке между Халидом ибн Дурайка и Аиши имеется разрыв (мункати) при передаче данного хадиса, потому что он не услышал его от неё. Также в цепочке передачи этого хадиса есть Саид ибн Башир, а он ненадёжный передатчик. Несмотря на прерывистость цепочки передатчиков и ненадёжность хадиса, он привёл его в качестве доказательства дозволенности открыть лицо и руки, а не в вопросе желательных действий.

Отсюда становится очевидно, что они отвергают достоверный хадис, аргументируя это тем, что он ненадёжный, так как он не соответствует их целям. Также они в качестве до-

¹ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 2, стр. 247.

казательства приводят очень слабый хадис, потому что он соответствует их воззрениям.

Аль-Албани также запретил просить помощи у Аллаха, обращаясь к Нему посредством могилы Пророка ^С, игнорируя два достоверных хадиса:

1) Ибн Абу Шайба передал, что Малик ад-Дар (казначей Умара) сказал: «Людей настигла засуха во времена Умара, и тогда один человек пришёл к могиле Пророка ^С и сказал...». Аль-Хафиз Ибн Хаджар сказал, что санад этого хадиса достоверен. Мы ранее приводили его в главе «Тавассуль».

2) Ад-Дарими передал в своём сборнике, что Аиша сказала: «Посмотрите могилу Пророка ^С и сделайте из него окошечко в небо так, чтобы между ним и небом не было потолка». Они сделали так, и пошёл дождь, да так, что выросла трава...» Этот хадис имеет приемлемый иснад¹.

В-пятых: ваххабиты приводят в качестве доказательства тексты, используя их не к месту и не по назначению.

Вот некоторые примеры такого действия:

а) Шейх ваххабитов Мухаммад Султан аль-Ма‘суми аль-Хаджанди, преподаватель в мечети аль-Харам в своей книге «Халь аль-муслим мульзам биттиба мазхаб муайян», говоря о запрете следования мазхабам и одному конкретному мазхабу, в качестве доказательства привёл слова Аллаха:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ
الْأَسْبَابُ﴾ ﴿١١٦﴾ وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنتَ لَنَا كَرَّةٌ فَنَتَّبَرْنَا مِنْهُمُ كَمَا تَبَرَّأُوا مِنَّا
كَذَلِكَ يُرِيهِمُ اللَّهُ أَعْمَالَهُمْ حَسَرَاتٍ عَلَيْهِمْ وَمَا هُمْ بِخَارِجِينَ مِنَ النَّارِ ﴿١١٧﴾ ﴿١﴾

البقرة: ١٦٦ - ١٦٧

¹ «Ар-Радд аль-мухкам аль-матин», Абдулла ас-Сиддик аль-Гумари, стр. 53, 80, 81.

«Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними, и увидят мучения, связи между ними оборвутся. Те, которые следовали за другими, скажут: «Если бы мы вернулись на землю, то мы отреклись бы от них, подобно тому, как они отреклись от нас». Таким же образом Аллах покажет им их деяния, чтобы это опечалило их. Они никогда не выйдут из Огня» («Аль-Бакара», аят 166–167).

Далее говорит: «Знай, что эти аяты сильнее землетрясения для последователей мазхабов (мукаллидов), ведь они твёрдо придерживаются слов и мнений людей, будь то живых или мёртвых, независимо от того, касается таклид вопросов вероубеждения и поклонения или дозволенного и запретного»¹.

Он привёл этот аят в качестве доказательства запрета следования мазхабу (таклид) как в видах поклонения или в вопросах вероубеждения, так и в вопросах запретного и дозволенного. Они также приводят его, обосновывая запрет следовать одному конкретному мазхабу. Перечислим для начала мнения некоторых комментаторов Корана относительно данного аята, а также мнения учёных усуль относительно него, прежде чем пояснить ошибочность руководства этим аятом в качестве довода.

1. Мнения комментаторов Корана относительно этого аята.

Ибн Касир сказал: «Далее Он поведал об их неверии из-за идолов и отречении тех, за кем следуют, от своих последователей. И сказал:

﴿إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ البقرة: ١٦٦

«Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними» («Аль-Бакара», аят 166).

¹ «Халь аль-муслим мульзам биттиба мазхаб муайян», стр. 30-31.

От них отрекутся ангелы, о которых люди утверждали, что им поклоняются в этом мире. Ангелы говорят:

﴿تَبَرُّنَا إِلَيْكَ مَا كَانُوا إِلَّا نَا يَعْبُدُونَ﴾ القصص: ٦٣

«Мы отрекаемся от них перед Тобой. Не нам они поклонялись» («Аль-Касас», аят 63).

Джинны также отрекутся от них и заявят о своей непричастности к поклонению людей им. Также шайтан отречётся от них:

﴿إِنِّي كَفَرْتُ بِمَا أَشْرَكْتُمُونِ مِنْ قَبْلُ إِنَّ الظَّالِمِينَ لَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ﴾
إبراهيم: ٢٢

«(Скажет шайтан): «Я не причастен к тому, что ранее вы поклонялись мне»». Воистину, беззаконникам (неверным) уготованы мучительные страдания»¹ («Ибрахим», аят 22).

Аль-Куртуби сказал: «Слова Аллаха:

﴿إِذ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا﴾ البقرة: ١٦٦

«Когда те, за кем следовали, отрекутся от тех, кто следовал за ними», – означают, что правители и главы отреклись от тех, кто последовал за ним в неверии. Это мнение высказали Катада, ‘Ата, ар-Раби’. Катада сказал, а также и ас-Судди: «Это шайтаны, вводящие в заблуждение, которые отреклись от людей»².

Ранние комментаторы Корана, подобно Катаде, Ата, ар-Раби’, ас-Судди, а также поздние, такие как Ибн Касир, аль-

¹ «Тафсир Ибн Касир», т. 1, стр. 202-203.

² «Тафсир аль-Куртуби», т. 2, стр. 206.

Куртуби разъяснили, что это аяты являются цитированием прямой речи при отрешении этих предводителей (джиннов или людей) от неверия и заблуждения своих последователей. Этот аят никак не относится к какому-либо мазхабу и его последователям, потому что муджтахиды мазхабов не отрекаются от своих последователей, так же, как они не ведут своих последователей к неверию и заблуждению. Также последователи четырёх мазхабов не приравнивают имамов мазхабов к Аллаху, равно как не делают их сотоварищами Ему в божественности. Они лишь придерживаются их мнений, берут их понимание (фикх), применяя на практике слова Аллаха:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ ﴿٤٣﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы не знаете».

Если бы этот шейх аль-Ма‘суми прочёл аят, который приведён до этого аята, и понял бы его, он не привёл бы его в качестве доказательства. Приведём эти два аята вместе, чтобы стало понятно, что аят, который он привел в качестве доказательства запрета следования четырём мазхабам, относится к неверным и никоим образом не относится к мазхабам фикха и их последователям. Аллах сказал

﴿وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ وَالَّذِينَ ءَامَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ وَلَوْ رَى الَّذِينَ ظَلَمُوا إِذْ يَرُونَ الْعَذَابَ أَنَّ الْقُوَّةَ لِلَّهِ جَمِيعًا وَأَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعَذَابِ﴾ ﴿١٦٥﴾ إِذْ تَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا وَرَأَوْا الْعَذَابَ وَتَقَطَعَتْ بِهِمُ الْأَسْبَابُ﴾ ﴿١٦٦﴾ البقرة: ١٦٥ - ١٦٦

«Среди людей есть такие, которые приравнивают к Аллаху [идолов] и любят их так же, как любят Аллаха. Но те,

кто уверовал, любят Аллаха сильнее. О, если бы нечестивцы могли знать – а они это узнают, когда их постигнет наказание в Судный день, – что могущество принадлежит только Аллаху, что Аллах суров в наказании. [В Судный день] предводители отрекутся от тех, кто поклонялся им, и постигнет [идолопоклонников] наказание, и всякие связи между теми и другими оборвутся» («Аль-Бакара», аята 165–166).

Прочитайте внимательно эти два аята вместе и посмотрите, в каком свете они показывают тех, кто приравнивает к Аллаху людей, джиннов или ангелов и любит их так же, как Аллаха.

Это потому, что они убеждены в том, что все эти творения являются сотоварищами Всевышнему Аллаху. Когда предводители увидят тяжкое наказание Аллаха, то они отрекутся от последователей. Разве последователи четырёх мазхабов приравнивают кого-либо к Аллаху и придают ему сотоварищей? Разве они любят их так же, как любят Аллаха? О Аллах, будь Свидетелем того, что мы не имеем к этому никакого отношения. Также будь свидетелем того, что мы следуем за имамами, обращаясь за помощью к их мнению, дабы понять Твои аята и хадисы Твоего Пророка ^С. Это потому что они знают больше, чем мы, понимают больше, чем мы, вместе с этим они справедливы, богобоязненны. Мы повинемся Твоим словам:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы не знаете».

2. Мнения учёных основ права относительно следования мазхабам (таклид).

Учёные основ права делят людей на два типа по характеру следования мазхабам: муджтахиды и мукаллиды.

Некоторые делят их на три типа: простолюдин (амми), обучающийся (последователь) и муджтахид. Муджтахид – это тот, кто способен выводить подробные нормы из доказательств, профессионально подготовлен к иджтихаду. Такому нельзя следовать за другими муджтахидами, наоборот, он сам должен извлекать решения, выводить нормы из доказательств. Что касается мукаллида (амми, обучающийся), а это человек, который не в состоянии выводить решения из доказательств, являясь абсолютно невежественным в науках или обучающимся человеком, который не достиг степени иджтихада, то вот некоторые слова учёных по усуль относительно таклида такого человека.

Аль-Амиди сказал: «Амми – тот, кто не имеет профессиональной подготовки к иджтихаду, если даже он получил некоторые знания по иджтихаду. Такой человек должен следовать за муджтахидом и принимать его фетву (решение), по мнению мухаккиков из числа учёных усуль. Но такое запретили некоторые багдадские мутазилиты, говоря, что для амми это всё не дозволено только в том случае, если ему не известна достоверность его иджтихада с помощью доказательств. От аль-Джуббаи (из мутазилитов) передаётся, что он разрешил аммию самостоятельный иджтихад в вопросах иджтихада, в отличие от других вопросов, например, вопросах пяти столпов Ислама. Предпочтительным мнением в данном вопросе является первый мазхаб. На это указывает священный текст, иджма и разум. Таким текстом является аят Корана:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы не знаете».

Что касается иджма, то известно, что простолюдины из числа сподвижников и табиунов спрашивали муджтахидов

и следовали за ними в шариатских решениях. Учёные из их числа спешили отвечать на их вопросы без упоминания доказательств. Они же не запрещали им следование за ними в таком виде. Таким образом, это является единогласием (иджма) в дозволенности беспрекословного следования простолюдина за муджтахидом». Далее он приводит рациональное доказательство и опровергает сомнения мутазилитов»¹.

Аш-Шатыби в труде «Аль-Мувафакат» сказал: «Фетвы муджтахидов для простолюдинов подобны шариатским доказательствам для муджтахидов. Доказательством этому является то, что наличие или отсутствие доказательств для мукаллида равнозначны. Ведь они не получают от них никакой пользы. Просмотр доводов и извлечение доказательств не является их делом, и это им абсолютно не разрешается. Аллах ведь сказал:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы не знаете».

Мукаллид не является учёным, и ему не дозволяется делать ничего, кроме как задавать вопросы. Он должен обращаться к муджтахидам в религиозных нормах и положениях. Они выполняют для него функцию законодателя, а их мнение занимает место шариата».² Посмотрите, как аш-Шатыби запретил мукаллидам просматривать доказательства и извлекать решения. Ведь мукаллид не квалифицирован для этого. Он также сказал: «Это абсолютно им не разрешается». Это потому, что когда мукаллид сам просматривает доказательства и пытается извлечь из них решения, он подобен соби-

¹ «Аль-Ахкам», аль-Амиди, т. 3, стр. 170.

² «Аль-Мувафакат», аш-Шатыби, т. 4, стр. 292-293.

рающему дрова ночью, и вреда от него больше, чем пользы. Мнения муджтахидов для мукаллида подобны мнению законодателя (шари‘) для муджтахида. Посмотрите и сравните это мнение со словами ваххабита аль-Ма‘суми.

Послесловие: благодаря приведённым мнениям комментаторов о данном аяте, который аль-Ма‘суми приводит в качестве доказательства запрета таклида, становится очевидна его ошибка, ведь он применил доказательство не к месту. А благодаря мнениям учёных по усулю становится ясно, что запрет таклида противоречит тому, чего придерживаются мухаккики из числа учёных по усулю из ахль ас-Сунна ва аль-джамаа. Это подтверждает его ошибку в доказательствах и понимании аята. Также это демонстрирует такую его злобу по отношению к ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, что он приравнял их к неверным и сказал, что они не покинут Ад. На самом же деле они обитатели Рая, если пожелает Всевышний Аллах.

б) Примером применения ими доказательств не к месту и запрета следования мазхабам и суфийским тарикатам являются слова Аллаха:

﴿قُلْ هَلْ نُنَبِّئُكُمْ بِالْأَخْسَرِينَ أَعْمَالًا ۝١٠٣﴾ الَّذِينَ ضَلَّ سَعِيَّهُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَهُمْ يَحْسَبُونَ أَنَّهُمْ يُحْسِنُونَ صُنْعًا ۝١٠٤﴾ أُولَٰئِكَ الَّذِينَ كَفَرُوا بِآيَاتِ رَبِّهِمْ وَلِقَائِهِٖ فَحَبَّطْتَ أَعْمَالَهُمْ فَلَا يُقِيمُ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَزَنًا ۝١٠٥﴾ ذَلِكَ جَزَاؤُهُمْ جَهَنَّمَ بِمَا كَفَرُوا وَاتَّخَذُوا آيَاتِي وَرُسُلِي هُزُوًا ۝١٠٦﴾

﴿الكهف: ١٠٣ - ١٠٦﴾

«Скажи: «Не сообщить ли вам о тех, чьи деяния принесут наибольший убыток? О тех, чьи усилия в этой жизни были тщетны, хотя они думали, что поступают хорошо? Это – те, которые не уверовали в знамения своего Господа и во встречу

с Ним. Тщетны будут их деяния, и в День воскресения Мы не зачтём их вес. Геенна будет им воздаянием за то, что они не уверовали и насмехались над Моими аятами и Моими посланниками»» («Аль-Кахф», аяты 103–106).

Я скажу: не буду приводить множество мнений комментаторов, потому что сам текст аята является наиболее ясным выражением опровержения. Но они по каким-то причинам не приводят его. Что касается опровержения, имеющегося в аяте, то оно заключается в том, что аят описывает тех, кто понёс убыток, заблудился, кто думает, что их деяния – хорошие, но при этом они:

- 1) не уверовали в знамения Аллаха;
- 2) не уверовали во встречу с Ним, то есть отрицали Судный день и то, что произойдёт в этот день;
- 3) насмехались над Его аятами и посланниками.

Разве последователей четырёх мазхабов можно охарактеризовать всеми этими взглядами или хотя бы одним из них? Разве есть суфий-мусульманин с этими взглядами или хотя бы одним из пунктов? Пусть эти люди приведут хоть одного шафиита или последователя кадирийского тариката, не уверовавшего в знамения Аллаха или отрицающего Судный день и то, что произойдёт в этот день, или того, кто насмехается над посланником Аллаха или Его аятами. Пусть приведут пример ханафита, маликита, ханбалита или суфия, который выражал подобные взгляды словами, действиями, письменно или устно. О Аллах, будь свидетелем, это – великая клевета!

в) Примерами того, как они неуместно применяют доказательства, является запрет ими тавассуля посредством пророков и праведников. В качестве доказательства они приводят аяты:

﴿ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ ﴾ الزمر: ٣

«Мы поклоняемся им только лишь для того, чтобы они как можно больше приблизили нас к Аллаху» («Аз-Зумар», аят 3),

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ ﴿١٨﴾ الجن: ١٨

«Не взывай (поклоняйся) никому наряду с Аллахом» («Аль-Джинн», аят 18),

﴿لَهُ دَعْوَةُ الْحَقِّ وَالَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِهِ لَا يَسْتَجِيبُونَ لَهُمْ بِشَيْءٍ﴾ ﴿١٤﴾ الرعد: ١٤

«К Нему обращен призыв истины. А те (идолы), кого они призывают (поклоняются) вместо Него, ничем не отвечают им» («Ар-Ра‘д», аят 14).

Я скажу: не буду приводить множество высказываний учёных, в особенности комментаторов Корана, которые единодушно говорили, что эти аяты касаются неверных и их идолов, божеств и тех, кто поклоняется этим идолам, проповедуя многобожие и идолопоклонничество. Поэтому приведу слова лишь одного выдающегося учёного – аш-Шавкани, который говорил относительно этих аятов: «Поистине, эти и подобные им аяты, которые приводят те, кто запрещают тавассуль, приводятся не к месту. Наоборот, такого рода доказывание – спорное, в пользу которого приводятся посторонние, не имеющие отношение [к данной теме] тексты. Их слова «Мы поклоняемся им только для того, чтобы они как можно больше приблизили нас к Аллаху» ясно говорят о том, что они поклонялись идолам. А те, кто совершает тавассуль посредством учёного, не поклоняются ему. Наоборот, они знают, что тот обладает достоинством перед Аллахом из-за того, что он передаёт знания. Поэтому они обращаются к Аллаху посредством него. Также слова Аллаха:

﴿فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا﴾ الجن: ١٨

«Не взывайте же ни к кому наряду с Аллахом» – это запрет взывать к кому-либо помимо Аллаха (так же, как человек взывает к Господу), подобно тому, как человек сказал бы: «О Аллах, о такой-то». Но тот, кто обращается к Аллаху посредством учёного, например, не взывает к кому-либо помимо Аллаха так же, как к Аллаху. Его тавассуль – посредством благого дела учёного. Так поступили и те трое в пещере, которые оказались закрыты в ней. Они обратились посредством своих благих деяний». Далее он говорит: «Когда ты узнаешь это, то без опасения сможешь опровергнуть доказательства, приводимые теми, кто запрещает тавассуль, и которые выходят за рамки предмета спора». Далее он цитирует остальные аяты и доказательства, которые приводят ваххабиты, запрещающие тавассуль, опровергает их и показывает, что они приведены не к месту. Для более подробной информации обратитесь к книге «Ад-Дурру ан-надид фи ихляси калимати ат-тавхид», принадлежащей перу аш-Шавкани, а также к книге «Ар-Радд аль-мухам аль-матин», принадлежащей перу мухаддиса Абдуллаха ас-Сиддика (стр. 237).

Из вышеприведённого очевидно, что ваххабиты приводят доказательства не к месту, и этому есть два объяснения:

1. Они не ведают, что приводят эти доказательства не к месту. Это опасное явление и большая беда, которая предвещает плохие последствия им и исламской общине. Для них последствия могут быть плохими потому, что они станут судьями, о которых Посланник Аллаха ^S сообщил нам, что они попадут в Ад. Это потому, что они выносят приговоры, выносят людям фетвы, не имея знаний. Посланник Аллаха ^S сказал: «Судьи бывают трёх типов: двое в Аду, а один в Раю.

Если человек знал истину и вынес справедливый приговор, то он попадёт в Рай. Если человек знал истину и вынес несправедливый приговор, то он будет ввергнут в Ад. И если человек не знал истину и вынес невежественный приговор, то он также будет ввергнут в Ад»¹. Они также могут быть одними из тех, о ком Пророк ^S сказал: «Аллах не забирает знания из сердец учёных сразу, напротив, Он забирает знания со смертью учёных. Будет так, что не останется учёных, и люди возьмут себе в предводители невежд, а они будут выносить фетвы, не имея знаний, и заблудятся и введут других в заблуждение».

Что касается результата их невежества, то говори, что хочешь, всему поверю. Ведь их невежество распространяется и превращается в научный хаос, а община идёт в пропасть. Ведь об этом сообщал Пророк ^S, когда говорил: «Они будут выносить фетвы, не имея знаний, заблудятся и введут в заблуждение других».

2. Они знают, что применяют эти доказательства не к месту, однако делают это намеренно. Это положение дел, с которым нельзя мириться, оно является великой бедой. Ведь они таким образом призывают к заблуждению и пороку. Они распространяют среди мусульман всё то, что нарушает их вероубеждение и дела религии. В таком случае к ним относятся слова Пророка ^S: «Кто призовет к заблуждению, на том будет грех, равный греху тех, кто последовал за ним, при этом от их (последователей) грехов ничего не убавится». А также к ним относятся слова Аллаха:

¹ Передали ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа.

﴿ وَإِنَّ كَثِيرًا لَّيُضِلُّونَ بِأَهْوَاءِهِمْ بِغَيْرِ عِلْمٍ إِنَّ رَبَّكَ هُوَ أَعْلَمُ بِالْمُعْتَدِينَ ﴾

الأنعام: ١١٩

«Воистину, многие вводят других в заблуждение из-за своих прихотей, без всякого знания. Воистину, твоему Господу лучше знать преступников» («Аль-Ан‘ам», аят 119).

Мы просим Великого Аллаха избавить их от этого плохого состояния, озарить им правильный путь в понимании и применении доказательств, избавить всех мусульман от гибели, привести всех нас к благу, поистине, Он над всякой вещью властен.

Мы просим тех, кто занимается изучением исламских наук, стараться убедиться в правильном понимании доказательств и при этом прибегать к помощи мнению праведных предков в понимании смысла доказательств. Ведь они более других знают о соответствии аятов, о содержании текстов, поэтому их мнения являются светилом, освещающим путь перед исследователями, а их мнения помогают открыть двери знания перед входящим. Пусть человек, изучающий исламские науки, если желает прийти к правильному пути, обратится к их мнениям и опирается на них. Пусть он примет их мнение как содействие и помощь. Таким образом, он достигнет истины и дойдёт до правды, если того пожелает Всевышний Аллах – Покровитель праведников.

Ваххабиты и суфии

Предводители суфиев не спаслись от острых языков ваххабитов и их пера, которое осмеливается писать ложь. Более того, они нападают на них, присваивают им всевозможные плохие прозвища и обвинения, к которым те никакого отношения не имеют. Ваххабиты этим преследуют цель погубить их репутацию, внести раскол между ними и остальными людьми. Так они сеют смуту и раздор между мусульманами и преследуют цели врагов, отчуждая простых людей от учёных. Так колонизаторам легче отдалить простых людей от их религии, а это помогает им в их миссионерской работе в исламском мире.

Вот некоторые выдержки из того, что говорят ваххабиты о суфиях и суфизме в Исламе.

1. Абдуррахман Абдульхалик в своей книге «Аль-Усуль аль-ильмия лидда'вати ас-саляфия» на стр. 32 говорит: «Мы увидели, как открылась эта дверь, и через неё вошло неминуемое зло и великая беда для мусульман. Методология совершенствования человеческой души, воспитания её, которая вложена в тасаввуф, вобрала в себя много нескончаемого и неисчислимого зла. Так, из области воспитания, нравственности и поклонения это зло перешло к разложению акиды, разрушению шариата, который они называют захиром, и открыло двери для легенд, небылиц и сказок. А далее и многобожие, и поклонение другим божествам, помимо Алла-

ха. Далее идёт губительная философия наподобие понятий пантеизма, единства бытия и многого другого из верований персов и других народов. Затем следует полное отречение от обязанностей».

2. Ваххабит Мухаммад Султан аль-Ма'суми аль-Хаджанди аль-Макки в своей книге «Халь аль-муслим мультимедиа бииттиба мазхаб» на стр. 37 говорит: «Новшество в виде мазхаба и следования за мазхабом является политикой дьявольских, европейских правительств».

3. Аль-Ма'суми в этой же самой книге на стр. 45 передаёт слова Ибн аль-Кайима из его книги «Игасатуль-ляхафан мин масайд аш-шайтан»: «Кознями шайтана является повелевание им (суфиям) соблюдать в обязательном порядке одну форму одежды, иметь один внешний вид, манеру ходьбы, следовать одному определённом шейху, придуманному пути (тарикат), определённом мазхабу. Так он вменяет им в обязанность следовать этому, подобно тому, как они следуют обязательным предписаниям. Они не выходят за эти рамки, а тех, кто выходит, они оскорбляют, порицают, подобно большинству последователей определённых мазхабов и представителей различных вымышленных суфийских путей (тарикат), таких, как накшбандийский, кадирийский, сахрувардийский, шазалийский, тиджанийский и другие тарикаты. Надо остерегаться фанатизма, следования (таклид), которое они проповедуют. Эти люди занимаются сохранением показных (явных) выдуманных обычаев вместо того, чтобы сохранять шариат и хакикат».

Есть множество подобных высказываний, исходящих из их уст или зафиксированных в их книгах и выражающих их неприязнь в отношении лидеров суфиев, кроющуюся в их сердцах. Прежде чем раскрыть порочность этих слов и опро-

вергнуть их убеждения, дадим краткую информацию о суфиях, дабы понять несостоятельность их утверждений о суфиях, чтобы узнать, что их обвинения являются великой клеветой и ложью. Мы говорим:

а) Смысл суфизма.

Абдулькадир аль-Джилани дал определение суфизма в своей книге «Аль-Гунья» (т. 2, стр. 139): «Слово «суфий» происходит от слова «мусафат» – «чистота» и указывает на раба, которого Аллах очистил. Поэтому говорят, что суфий – это тот, кто чист от болезней души, чист от порицаемых качеств, стремится к благим качествам, следует истине, не полагается ни на кого из творений. Также говорят, что тасаввуф – это искренность в отношении Аллаха и благой нрав в отношении творений». Эти два слова (суфий и тасаввуф) не имеют отношения к шерсти (суф), потому что они якобы были одеты в шерсть, как об этом говорят некоторые люди.

б) Опоры и средства суфиев.

Суфии опираются на средства, которые помогают им идти вперёд по пути снискания довольства Аллаха, подниматься по лестнице сулук, которая указывает на величие и совершенство Аллаха.

Вот некоторые эти средства с доказательствами из Корана и сунны, что подтверждает, что они из чистого источника Ислама:

1) Сподвижничество. Учитывая важность сподвижничества, влияния сподвижника на своих друзей в плане поведения, нрава и личностных качеств, суфизм побуждает выбирать праведных друзей, богобоязненных спутников. Также он отдаляет суфия от плохих людей во избежание их зла и негативного влияния. Есть множество доказательств этому, например, слова Аллаха:

﴿يَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ﴾ التوبة: ١١٩

«О уверовавшие, бойтесь Аллаха и будьте вместе с праведниками» («Ат-Тавба», аят 119),

﴿وَأَصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْعَدْوَةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ﴾

﴿٢٨﴾ الكهف: ٢٨

«Будь же терпелив вместе с теми, кто взывает к своему Господу по утрам и перед закатом и стремится к Его довольству» («Аль-Кахф», аят 28),

﴿الْأَخِلَاءُ يَوْمَئِذٍ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ إِلَّا الْمُتَّقِينَ﴾ الزخرف: ٦٧

«В Судный день врагами станут все те, кто был друзьями в совершении грехов в этом мире, кроме богобоязненных» («Аз-Зухруф», аят 67).

А также хадис Пророка ^S : «Пример праведного друга и плохого друга подобен продавцу мускуса и человеку, раздувающему кузнечный мех. Что касается продавца мускуса, то либо он сделает тебе подарок, либо ты купишь у него что-нибудь, либо ощутишь исходящий от него аромат. Что же касается раздувающего мех, то либо он прожёт твою одежду, либо ты ощутишь исходящее от него зловоние».

А также хадис: «Человек соблюдает религию своего друга, так посмотрите же, с кем вы дружите».

2) Присяга наставнику-воспитателю и следование его учению. Суфии говорят: «Подобно тому, как врач исцеляет тело и лечит его болезни, шейх-суфий (наставник) исцеляет душу и лечит её болезни». Поэтому мусульманину необходимо искать наставника, присягнуть ему, взять на себя обяза-

тельство повиноваться Аллаху, отдаляться от грехов, прибегая в этом к помощи Аллаха. Учёные выдвигают следующие требования к наставнику:

- а) он должен быть учёным в области исламского шариата;
- б) он должен познать Аллаха;
- в) он должен быть сведущ в путях очищения душ и средствах их воспитания;
- г) он должен быть преемником своего шейха или шейхов, они должны дать ему разрешение на наставничество.

Это свидетельство представляет собой свидетельство специализации, которое говорит о том, что преемник стал одним из наставников. Суфии выдвинули это условие для того, чтобы шарлатаны не играли в свои игры, чтобы преградить пути нечестивцам, которые стараются внести в Ислам то, что в него не входит, и желают, чтобы их последователи сбились с пути и заблудились.

Они также говорят: «Это подобно тому, как инженер не может работать без диплома и разрешения от представителей этой профессии и специализации». В качестве доказательства необходимости присягнуть наставнику они приводят доказательства, к которым относится хадис, переданный Муслимом от Ибн Сирина и процитированный им в предисловии к своему сборнику достоверных хадисов: «Поистине, эта наука (знания) является религией, так смотрите, у кого берёте свою религию». Также Ахмад, ат-Табарани, аль-Баззар передают, что Шаддад ибн Авс сказал: «Мы были возле Посланника Аллаха ^S, и он спросил: «Есть ли среди нас чужой?» Мы сказали: «Нет, о Посланник Аллаха ^S». Тогда он повелел закрыть дверь и сказал: «Поднимите свои руки и скажите: لا إله إلا الله». Мы подняли руки и сказали لا إله إلا الله. Далее он сказал: «Хвала Аллаху. О Аллах, поистине, Ты отправил меня с этим

словом и повелел мне его (читать) и обещал мне за него Рай. Поистине, Ты не нарушаешь обещания». Далее он сказал: «Так возрадуйтесь, поистине, Аллах простил вам грехи»».

Аль-Хайсами сказал: «Передачики этого хадиса заслуживают доверия», как об этом сказано в «Маджма аз-заваид»¹.

Также аль-Бухари передал, что Джарир ибн Абдуллах сказал: «Я присягнул Посланнику Аллаха ^S, что буду выставлять молитву, выплачивать закят, давать наставление каждому мусульманину». Есть ещё множество подобных примеров.

3) Знания. Суфии считают, что знания и изучение наук являются самыми важными средствами для воспитания душ, утончения, улучшения сердец. Они рассматривают знания как самый важный пункт в практической методологии тасавуфа. Знания для них – оружие для защиты вероубеждения, исправления поклонения, подобно тому, как они являются лестницей для духовного восхождения и роста. Знаниями называются любые сведения, которые приносят благо одному конкретному мусульманину и исламской умме в целом в этом и другом мире, будь то благо в вопросе вероубеждения, поклонения, нравственности, взаимоотношений между людьми и дозволенных вещей. Для этого они приводят множество доказательств, например, слова Аллаха:

﴿يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ ءَامَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ﴾ المجادلة: ١١

«Аллах возвышает в степени тех из вас, кто уверовал, и тех, кому даровано знание» («Аль-Муджадала», аят 11).

Слова Посланника Аллаха ^S: «Кто вступит на путь поиска знаний, тому Аллах облегчит путь в Рай», а также: «О Абу Зарр, выйти из дома рано утром (в поисках знаний) и выучить

¹ Т. 1, стр. 19.

один аят из Книги Аллаха лучше для тебя, чем совершить сто ракаатов молитвы, а выйти из дома рано утром (в поисках знаний) и выучить одну главу из науки, независимо оттого, последуешь им (этим знаниям) или не последуешь, лучше для тебя, чем совершение тысячи ракаатов».¹

4) Борьба с недостатками души и её очищение. Они за-
прещают себе (душе) следовать за прихотью, заставляют себя
применять на практике законы Аллаха: повеления и запреты.
В этом они ссылаются на аят Корана:

﴿وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فِينَا لَنَهْدِيَنَّهُمْ سُبُلَنَا ۗ﴾ العنكبوت: ٦٩

«А тех, которые проявляли усердие ради Нас, Мы непременно поведём Нашими путями (то есть облегчим им путь в Рай)» («Аль-‘Анкабут», аят 69).

Ибн Джузай сказал: «Имеется в виду борьба с эго (на-
фсом)». Поэтому ас-Суддий говорил: «Этот аят ниспослан до
обязательства ведения вооруженного джихада, что указывает
на то, что под джихадом (старанием) тут подразумевается
борьба с нафсом».

Они также приводят слова Пророка ^ﷺ: «Муджахид – это
тот, кто совершил джихад против своего нафса ради Аллаха».²

5) Зикр. Суфии сравнивают поминание Всевышнего
Аллаха с деревом, которое даёт степени (макам) познания
(маариф) и состояния (ахвал). Они говорят: «Всякий раз, как
увеличивается это дерево и укрепляются его корни, его пло-
ды становятся всё величественнее, а пользы от них больше».
Поэтому они призывали поминать Аллаха языком, сердцем,
частями тела, явно и тайно, во всех состояниях. В доказатель-

¹ Передал Ибн Маджа с хорошим иснадом.

² Передал ат-Тирмизи и сказал: «Хороший и достоверный хадис».

ство они приводят множество доводов, к которым относится и данный аят:

﴿فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ﴾ البقرة: ١٥٢

«Поминайте Меня, и Я упомяну вас (наделю Своей милостью)» («Аль-Бакара», аят 152).

А также слова Посланника Аллаха ^S : «Пример того, кто поминает своего Господа, и того, кто не поминает – пример живого и мёртвого человека»¹.

Некоторые учёные осуждают суфиев и их движение в зикре. Но у суфиев есть доказательства дозволенности этого. Абу Арака передаёт от нашего господина Али, что он описывал сподвижников Посланника Аллаха ^S словами: «Клянусь Аллахом, я видел сподвижников Мухаммада, сегодня же я не вижу никого, подобного им. Они вставали утром бледными, с растрёпанными волосами, запылёнными, колени их от потертостей были подобны коленям коз, так как они бодрствовали ночами в поклонах и выстаивали молитвы, читая книгу Аллаха. Встав утром и помяная Аллаха, они раскачивались, как деревья в ветреный день».²

В доказательство дозволенности движения суфии приводят слова Аллаха:

﴿الَّذِينَ يَذْكُرُونَ اللَّهَ فِيمَا وُقُوعًا وَعَلَىٰ جُنُوبِهِمْ﴾ آل عمران: ١١٩

«Которые поминают Аллаха стоя, сидя и лёжа на боках» («Алу 'Имран», аят 191).

¹ Передал аль-Бухари.

² «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 8, стр. 65; «Аль-Хилья», Абу Нуайм.

б) Вирд. Это зикр, который шейх-муршид повелевает совершать своему ученику, то есть поминать Аллаха утром после утренней молитвы и вечером после вечерней молитвы.

Это либо истигфар, ведь Аллах говорит:

﴿وَأَسْتَغْفِرُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ﴾ البقرة: ١٩٩

«Просите прощения грехов у Аллаха, воистину, Аллах – Прощающий, Милостивый» («Аль-Бакара», аят 199).

И Посланник Аллаха ^S говорит: «Клянусь Аллахом, я прошу у Аллаха прощения моих грехов и каюсь перед Ним в день более семидесяти раз»¹.

Либо слова благословения на Пророка ^S в следующей форме: «О Аллах, благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада ^S, Твоего раба, Твоего посланника, не умеющего читать и писать пророка, и его семейство и сподвижников». Ведь Аллах сказал:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا﴾ الأحزاب: ٥٦

«О уверовавшие, читайте благословение Пророку и приветствуйте его усердно» («Аль-Ахзаб», аят 56).

Посланник Аллаха ^S сказал: «Того, кто благословит меня один раз, Аллах благословит десять раз»².

Либо чтение слов единобожия в форме: «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха Единого. Нет Ему сотоварища, Ему придалежит вся власть и хвала, Он властен над всякой вещью». Либо чтение слов в форме: «Нет божества, кроме Аллаха». Каждую форму читают по сто раз. В качестве доказательства этого приводят слова Пророка: «Если кто

¹ Передал аль-Бухари в своём сборнике.

² Передал ан-Насаи.

прочтёт «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха Единого. Нет Ему сотоварища, Ему придалежит вся власть и хвала, Он властен над всякой вещью» в день сто раз, это сравнится с освобождением десяти рабов, ему запишут сто вознаграждений, и у него сотрут сто прегрешений, и это станет ему защитой в этот день от шайтана, пока не наступит вечер. Никто не сможет сделать ничего лучше того, что сделал он, за исключением человека, который произнесёт эти слова ещё большее количество раз»¹. Он также сказал: «Лучшее из зикра – слова: «Нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха»»².

7) Общение с шейхом-муршидом. Оно заключается в раскрытии мюридом своему шейху болезней своего сердца, в рассказе о безрассудных действиях, препятствиях, которые встречаются у него на пути – чтобы он смог помочь ему преодолеть эти препятствия, прописать ему лекарство от его болезней. Лекарствами в данном случае служат поминание Аллаха, бодрствование ночью, пост и многое другое из полезных средств. Такое раскрытие сердца не похоже на исповедь христиан, во время которой они признаются в своих грехах перед священником, чтобы тот простил им грехи. Раскрытие сердца совершается для того, чтобы шейх прописал лекарство, а не для того, чтобы он простил грехи. Оно подобно тому, как больной описывает врачу свою болезнь, рассказывает о своих ощущениях, чтобы врач смог прописать ему полезное лекарство. Это раскрытие также не похоже на громогласное публичное признание в своих грехах. Тот мюрид, который раскрывает, рассказывает своему шейху о своих болезнях, не подобен тому, кто раскрывает, объявляет, рассказывает о сво-

¹ Передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи.

² Передал ат-Тирмизи и сказал: «Хороший хадис».

их грехах, бравируя ими и насмехаясь над шариатом. Что касается этого мюрида, то он упоминает свои болезни в форме, подобающей спрашивающему, ищущему пути спасения от них, подобно тому, кто совершил половой акт со своей женой в месяц Рамадан, а потом пришёл к Посланнику Аллаха ^S, и тот поведал ему средство избавления от этого великого греха. В доказательство этого наряду с хадисом о сподвижнике, который совершил половой акт с женой в месяц Рамадан, они приводят аят Корана:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы не знаете».

Об этом говорит имам ан-Навави: «Если он расскажет о своём грехе своему шейху или подобному ему человеку, который может указать на спасение от этого греха или научит, как остеречься в будущем от совершения подобного греха, или знает причину, которая ввергла его в этот грех, или может попросить Аллаха за него, то в этом нет ничего плохого, наоборот, это хорошее дело»¹.

8) Уединение. Это отдаление от людей, прерывание связей с ними на определённое время, оставление мирских дел на короткое время, чтобы освободить сердце от мирских забот и занять его поминанием Аллаха, размышлением о Его знамениях днём и ночью, с помощью наставления шейха, который обучит его, если он не знает, напомнит ему, если он беспечен. В качестве доказательства законности такого действия они приводят аят:

﴿وَأذْكُرِ اسْمَ رَبِّكَ وَتَبَتَّلْ إِلَيْهِ تَبْتِيلًا﴾ المزمل: ٨

¹ «Аль-Азкар», ан-Навави, стр. 327.

«Поминай же имя Господа твоего и посвяти себя Ему полностью» («Аль-Музаммиль», аят 8).

Табаттуль – это уединение для поклонения, отказ от всего отвлекающего, мешающего осознать, что Аллаху известны все твои помыслы (муракаба). В качестве доказательства они приводят хадис, переданный госпожой Аишей: «Первое, с чего началось откровение Посланника Аллаха ^S, было праведное видение во сне... Потом ему внушили любовь к уединению, и он уединялся в пещере Хира и совершал в ней поклонение на протяжении многих ночей»¹.

Имам ан-Навави в комментариях к её словам «Затем внушили ему любовь к уединению» говорит: «Что касается уединения, то это дело праведников и познавших Аллаха рабов». Далее аль-Хаттаби говорит: «Ему была внушена любовь к уединению, потому что в уединении освобождается сердце. Уединение помогает размышлению, при уединении прекращается связь с вещами, к которым человек привык, и сердце проявляет покорность»².

Великий учёный-богослов аль-Айни в своём комментарии к словам Аиши «Затем внушили ему любовь к уединению» говорит: «Третья сторона: почему внушили ему любовь к уединению? Ответ: потому, что в уединении освобождается сердце. Уединение помогает размышлению. Человек освобождается от своей природы только через внутренние упражнения самосовершенствования (риязат). Поэтому ему была внушена любовь к уединению, чтобы он освободился от связи с людьми, и так он забывал всё обычное, привычное ему»³.

¹ Передал аль-Бухари и др.

² «Шарх сахих Муслим», ан-Навави, т. 2, стр. 198.

³ «Шарх сахих аль-Бухари», аль-Айни, т. 1, стр. 60-61.

Аль-Кирмани в своём комментарии к словам Аиши «Затем внушили ему любовь к уединению» говорит: «Ему была внушена любовь к уединению, а это – дело праведников и познавших Аллаха рабов, ему была внушена любовь к уединению, ибо в нём освобождается сердце, оно помогает поклоняться. С его помощью прерывается связь с привычными людскими вещами, и сердце проявляет покорность»¹. Также в качестве доказательства они приводят хадисы, касающиеся пребывания Пророка ﷺ в мечети (итикаф) в последние десять дней месяца Рамадан. Также в качестве доказательства приводятся слова учёных, имамов, мухаккиков, например, имама аш-Шафии, который сказал: «Тот, кто желает, чтобы Allah открыл ему его сердце и наградил знаниями, пусть уединяется, мало питается, прерывает связи с глупцами и некоторыми обладателями знаний, которые невоспитаны и несправедливы»².

Это самые важные средства, которыми пользуется суфий на своём пути. Есть и другие средства или качества, которыми обладает суфий. Эти деяния и качества должны быть у каждого мусульманина, а не только у суфия. Самыми важными из них являются: покаяние перед Аллахом, отчитывание себя (нафса), боязнь наказания Аллаха, надежда на довольство Аллаха, искренность в словах и делах, терпение в бедах, отрешённость от запретного, довольство судьбой (када) и предопределением (кадар) Аллаха, упование на Аллаха во всех состояниях, благодарность Аллаху за Его несметные блага, честность в намерениях, словах и делах.

Если человек, идущий по пути суфиев, поступает согласно нормам их этики, которые проистекают из исламской эти-

¹ «Шарх сахих аль-Бухари», аль-Кирмани, т. 1, стр. 32.

² «Бустан аль-Арифин», стр. 47.

ки, пользуясь вышеперечисленными средствами, украшаясь вышеперечисленными качествами под руководством наставника (воспитателя), то он достигнет степени ихсан. Это последняя из трёх степеней Ислама: иман, ислам и ихсан. Так он войдёт в число людей ихсан, после чего получит следующую пользу:

а) Божественную любовь (любовь Аллаха). Доказательством этому служат аяты Корана:

﴿مُحِبِّهِمْ وَيُحِبُّونَهُ﴾ المائدة: ٥٤

«Он (Аллах) любит их (верующих), и они любят Его» («Аль-Маида», аят 54),

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبُّكُمْ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١

«Скажи (о Пророк ^S): «Если вы любите Аллаха, так следуйте же за мной, и Аллах полюбит вас»» («Алу ‘Имран», аят 31).

А также слово Всевышнего Аллаха в священном хадисе (хадис кудси): «Мой раб не перестаёт приближаться ко Мне, совершая желательные поступки, пока Я не люблю его. А когда Я его люблю, Я стану его слухом, которым он слышит ...»¹.

Также хадис Пророка ^S: «При наличии трёх вещей человек познает сладость веры: (первая) когда Аллах и Его посланник любимее ему, чем что-либо другое ...». Любовь к Аллаху или божественная любовь возникает только благодаря следованию Посланнику Аллаха ^S, и любви к нему в том

¹ Передал аль-Бухари.

числе, ведь проявление любви к нему является проявлением её к Аллаху.

б) Прозрение, проникновение, ясновидение, внутренняя интуиция (кашф). Это свет, получаемый идущими по пути суфизма, освещённому Кораном и сунной. Это свет, открывающий, устраняющий перед ними чувственные, материальные преграды, после чего суфии начинают видеть сущности вещей независимо от того, далека эта сущность или близка. В доказательство они приводят следующие аяты Корана:

﴿وَكَذَلِكَ نُرَىٰ إِبْرَاهِيمَ مَلَكُوتَ السَّمٰوٰتِ وَٱلْأَرْضِ وَلِيَكُونَ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ﴾

﴿٧٥﴾ الأنعام: ٧٥

«Также Мы показали Ибрахиму царство небес и земли, дабы он убедился (в единственности Аллаха)» («Аль-Ан‘ам», аят 75),

﴿وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلٰمَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا﴾

الكهف: ٨٢

«Что же касается стены, то она принадлежит двум осиротевшим мальчикам из города. Под ней находится их клад» («Аль-Кахф», аят 82).

Во втором аяте Аллах открывает Хидру клад, который пророк Муса не видел своими глазами. Также Посланник Аллаха ^S обладал такой внутренней интуицией (кашф): «Выстаивайте свои ряды, выровняйте их, поистине, я вижу вас из-за спины»¹.

Чувство ясновидения Пророка ^S при битве Муъта, когда он видел то, что происходило на поле битвы, будучи в Меди-

¹ Передали аль-Бухари и Муслим.

не. Он об этом рассказал: «Зайд взял знамя и погиб, потом его взял Джа‘фар и погиб, затем взял Абдуллах ибн Равваха и погиб». Рассказывая об этом, Пророк ^S плакал. «Затем взял его Халид бин аль-Валид, и Аллах даровал победу ему...»¹. Они также приводят в доказательство то, что произошло со сподвижниками – участниками истории о ясновидении, особенно с четырьмя праведными халифами. Кто желает больше информации, пусть обратится к книге «Хакаи ан ат-тасаввуф» уважаемого шейха Абдулкадира Исы, где на страницах с 424 по 436 он приводит много доказательств такого ясновидения от сподвижников. Он приводит также и источники. Пусть Аллах воздаст ему.

в) Вдохновение свыше (ильхам). Это знания, которые ниспосылаются на сердце и душу человека через божественный свет (файд). Такое вдохновение может исходить от Аллаха напрямую или посредством ангела. Такое вдохновение призывает к праведным делам. Тот, кому даровано вдохновение, руководствуется им, пока оно не противоречит шариатскому тексту или шариатскому доводу, независимо от того, основано оно на иджма или киясе. В качестве доказательства такого вдохновения они приводят следующее:

– слово Аллаха:

﴿ وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ ۖ الْقِصَصُ: ٧ ﴾

«И мы внушили матери Мусы» («Аль-Касас», аят 7).

Аль-Алуси в своём комментарии к этому аяту в т. 16 на стр. 170 говорит: «Под откровением подразумевается вдохновение, по мнению большинства учёных (джумхур), подобно словам Аллаха в следующем аяте:

¹ Передал аль-Бухари в своём сборнике.

﴿ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ ﴾ النحل: ٦٨

«И твой Господь внушил пчеле» («Ан-Нахль», аят 68)»;

– слово Аллаха:

﴿ إِنَّ الَّذِينَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَمُوا تَتَنَزَّلُ عَلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةُ ﴾

فصلت: ٣٠

«Воистину, к тем, которые сказали: «Наш Господь – Аллах», – а потом были стойки, нисходят ангелы...» («Фуссилат», аят 30)

Аль-Алуси сказал: «Они нисходят при смерти, в могиле и при воскрешении. Также сказано: «Они нисходят на них, помогают им в религиозных и мирских делах, которые случаются с ними, раскрывают им сердца, избавляют их от печали и страха путём вдохновения. Это мнение более правильное (азхар), ибо оно обобщённое и всеобъемлющее из-за нисхождения в трёх и более местах»»;

– слово Посланника Аллаха ^S в хадисе:

﴿ إِنَّ لِلشَّيْطَانِ لَمَّةً، وَلِلْمَلِكِ لَمَّةً، فَأَمَّا لَمَّةُ الشَّيْطَانِ، فإِيعَادُ بِالشَّرِّ، وَتَكْذِيبُ بِالحَقِّ، وَأَمَّا لَمَّةُ الْمَلِكِ، فإِيعَادُ بِالخَيْرِ، وَتَصْديقُ بِالحَقِّ، فَمَنْ وَجَدَ ذَلِكَ، فَلْيَحْمَدِ اللَّهَ، وَمَنْ وَجَدَ الأُخْرَى، فَلْيَتَعَوَّذْ مِنَ الشَّيْطَانِ، ثُمَّ قرَأْ: ﴿ الشَّيْطَانُ يُعِدُّكُمْ الْفَقْرَ ﴾ ﴾

«Воистину, есть дьявольские мысли, и есть ангельские мысли. Мысли дьявола предвещают зло и клеветуют на истину. Мысли ангела предвещают добро и подтверждают истину. Кто найдёт в себе мысли ангела, пусть воздаст хвалу

Всевышнему. А кто найдёт в себе дьявольские мысли, пусть просит у Всевышнего защиты от дьявола...»¹

г) Способность совершать чудеса (караматы). Это – необычное дело, которое совершает Аллах посредством праведника в качестве проявления уважения к нему и поддержки в его стараниях в помощи религии Аллаха, в качестве проявления Своего могущества. Доказательств, подтверждающих способность совершать чудеса, много:

– рассказ об обитателях пещеры, который упоминается в Коране;

– слово Аллаха, обращённое к Марьям:

﴿وَهَزَىٰ إِلَيْكَ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسْقِطُ عَلَيْكَ رَطْبًا جَنِيًّا﴾ ﴿٢٥﴾ مريم:

«Потяни на себя ствол пальмы, и на тебя попадают свежие финики» («Марьям», аят 25), и тут же дерево дало плоды, и они падали спелые и сладкие, хотя был не сезон для них,

– слово Аллаха на языке одного из последователей Сулеймана (мир ему), Асифа бин Бархийя:

﴿قَالَ الَّذِي عِنْدَهُ عِلْمٌ مِّنَ الْكِتَابِ أَنَا آتِينِكَ بِهِ قَبْلَ أَن يَرْتَدَّ إِلَيْكَ طَرْفُكَ﴾ ﴿٤٠﴾

النمل: ٤٠

«А тот, кто обладал знанием из Писания, сказал: «Я принесу его тебе в мгновение ока»» («Ан-Намль», аят 40), и действительно, он перенёс трон Билкис из Йемена в Палестину быстрее, чем в мгновение ока;

– история с богомольцем Джурайх, с которым говорил младенец, лёжа в колыбели. Этот рассказ приводится в обоих сборниках «Сахих» аль-Бухари и Муслима;

¹ Хадис передал ат-Тирмизи и сказал, что он хороший.

– история с тремя людьми, которые вошли в пещеру и оказались закрыты в ней. Затем они спаслись. И эта история приводится в двух сборниках «Сахих» – аль-Бухари и Муслима. Чудес, совершённых сподвижниками, их последователями и праведниками, очень много, и они подтверждаются достоверными цепочками передачи. Кто желает более подробной информации, пусть обратится к ниге ас-Субки «Ат-Табакат аль-кубра» или к книге «Хакаиқ ан ат-тасаввуф» Абдулкадира Иса.

Чудотворение не является самоцелью у суфиев, наоборот, это плод, который суфий пожинает на своём пути, но он не ограничивается этим и не обманывается им, потому что он желает довольства Аллаха, и только. Более того, суфии не любят, когда такое чудо (карамат) исходит от них, чтобы не обмануться и не ограничиться им, заикливаясь на нём, и тогда он постепенно обманется им (истидрадж). Али аль-Хаввас сказал: «Совершенные люди боятся чуда, исходящего от них, из-за боязни вероятного погружения в него и самообмана (истидрадж). Суфии запрещают демонстрацию чудес, кроме тех случаев, когда есть достойная цель, например, помощь шариату перед неверным и противниками или уничтожение колдовства и шарлатанства. А демонстрация чудес без шариатской причины порицаема, по их мнению».

Мухйиддин ибн Араби сказал: «Не секрет, что чудеса больших людей считаются безрассудством, кроме случаев, когда они показываются ради поддержки религии или привлечения блага. Ведь Аллах и есть Действующий, по их мнению, а не они»¹.

Я скажу: после перечисления средств, плодов и целей суфиев нам становится очевидно, что их действия не выходят

¹ «Аль-Футухат аль-Маккийя», глава 185.

за рамки исламского шариата, а средства воспитания берутся из Ислама, и целью их является достижение довольства Аллаха. А это – цель всякого, кто истинно исповедует Ислам. Нам ясно, что они украшаются благородными качествами, нравом Мухаммада на пути познания Аллаха, отдаляются от грехов, ослушания и от тех, кто ослушивается. Они также отдаляются от разврата и путей, ведущих к нему, равно как и от безнравственных поступков и всего, что приводит к ним. Они являются истинными мусульманами, практикующими исламский шариат искренне. Это светочи, освещающие исламский путь словами, делами и духовно. Пусть Аллах дарует нам возможность следовать им, идти по их пути. Мы также спросим ваххабитов: разве можно про них говорить, что они заблудшие и вводящие в заблуждение люди? И это в то время, когда мы видим, как они в каждом своём деле опираются на Коран, сунну, действия сподвижников и их последователей. Разве можно считать их неверными и отпугивать людей от них? Ведь они воспитывают людей в соответствии с высокими нравами, пришедшими от Пророка, от праведных предков, они очищают свои сердца от пагубных дел и дурных поступков, против которых Ислам ведёт борьбу. Они наполнили себя любовью к Аллаху и Его Посланнику ^S, они занимают свои сердца поминанием Аллаха, размышлением над Его знаменаниями. Разве можно с ними враждовать и воевать, тогда как они единобожники, возносят слова хвалы и величия Аллаху и слова благословения Пророку ^S днём и ночью?

Ответ: разумный человек, не говоря уже об учёном мусульманине, стоит на позиции возвеличивания суфиев. Справедливый, любящий добро человек берёт их в качестве предводителей для себя, сторонится риска навредить им или враждовать с ними, ибо они приближённые и любимые рабы

Аллаха. А тот, кто враждует с приближёнными Аллаха, враждует с Аллахом. Аллах в священном хадисе говорит: «Кто враждует с Моим приближённым (вали), тому Я объявляю войну ...»¹ Кто же более достоин быть любимыми рабами Аллаха, чем они?

Далее мы перейдём к опровержениям этих ваххабитов и их обвинений, которые они адресуют суфиям. Мы опровергнем их, показывая истину и разрушая ложь. При этом мы просим у Аллаха помощи в словах и делах.

Обвинения ваххабитов в адрес суфиев

1. Они обвиняют суфиев в методологии, которой те следуют при улучшении и воспитании благого нрава в людях. Они говорят, что она не имеет под собой основы и приносит вред. Под этим они имеют в виду поминание (зикр), задания (вирд), уединение (хальват), следование конкретному шейху. Ваххабит Абдуррахман Абдулхалик в своей книге «Аль-Усуль аль-ильмия ли-ддавати ас-салафия» на странице 32 об этом пишет следующее: «Методы воспитания и улучшения нравственного облика, которые подразумеваются под тасаввуфом, заключают в себе беды, которым нет счёта».

Ответ: ранее мы привели некоторые доводы, из которых очевидно, что методология, которой следуют суфии в воспитании и улучшении нрава, берёт начало в Исламе и основана на Коране и сунне Посланника Аллаха ^S. Праведные предки придерживались этого пути, учёные на практике применяли этот метод на протяжении всех веков. А что касается позиции ваххабитов в этом вопросе, их нападок на суфиев, то такая позиция указывает лишь на сокрытую в их сердцах ненависть к тем, чьи сердца, язык и все органы тела заняты поминани-

¹ Передал аль-Бухари.

ем Аллаха, к тем, кто отстранился от порицаемых, вредных действий. Также это может указать на незнание того, кто есть суфии и что такое суфизм. Если бы они знали то, чего придерживаются суфии, знали их доказательства, то они отказались бы от оскорблений в их адрес. Наоборот, они восхваляли бы их.

2. Они обвиняют суфиев в выдумывании хадисов. Об этом пишет ваххабит Абдуррахман Абдулхалик в той же книге на странице 32: «Порочность перешла из области воспитания, улучшения нрава и поклонения Аллаху в область выдумывания хадисов..., (далее) к открытию врат перед легендами, небывлицами и всякого рода измышлениями».

Ответ: это обвинение недействительно и не имеет под собой основы. Суфии никогда не участвовали в выдумывании хадисов. Как же они могут выдумывать хадисы и клеветать на Пророка ^S, если они запрещают своим последователям ложь и все её проявления и воспитывают их, дабы они отделились от всего этого?! Как же они могут оболгать Посланника Аллаха ^S, если знают слова Пророка ^S:

«من كذب عليّ متعمداً فليتبوأ مقعده من النار»

«Тот, кто преднамеренно возведёт на меня ложь, пусть уготовит себе место в Аду»?!

На самом деле они желают заслужить довольство Аллаха, желают получить Его блага, боятся Его наказания. Учёные-хадисоведы показали выдуманные хадисы и разъяснили причины их выдумывания, назвали имена тех, кто выдумывал хадисы. Они не упоминают среди них суфиев или последователей суфизма.

Вот некоторые причины выдумывания хадисов, которые приводят учёные-хадисоведы, чтобы ты знал степень необоснованности утверждений ваххабитов:

- а) ересь и вражда в адрес Ислама;
- б) потакание страстям в целях приближения к правителям;
- в) стимулирование к совершению благого и предостережение от совершения плохого (проповедники и рассказчики, которые желают быть аскетами);
- г) расовый, региональный, мазхабный фанатизм.

Это – причины, способствующие выдумыванию хадисов. Видишь ли ты среди них упоминание о суфиях? Если ваххабиты обманывают, говоря о проповедниках и рассказчиках, которые желают быть аскетами, то пусть знают, что не каждый рассказчик – суфий, и не каждый аскет или желающий им стать является суфием. Также не каждый, кто желает добра и стремится прочь от зла, является суфием. Если кто-то выдумывает хадисы и утверждает, что он суфий, то пусть знает, что суфии не имеют к нему отношения. Суфии борются с такими людьми, подобно тому, как они борются с врагами Ислама. Если кто-то выдумывает хадисы, то Ислам не имеет к этому никакого отношения, и это его действие не порочит Ислам. Также существование человека, утверждающего, что он суфий, и выдумывающего хадисы, не порочит суфизм. Наоборот, он несёт этот грех на своих плечах, тогда как суфии не причастны к этому.

3. Обвинение суфиев в том, что они разделили исламский шариат на явное (захир) и скрытое (батин), другими словами, на шариат (выполнение законов) и хакикат (постижение Истины). Об этом говорит ваххабит Абдурахман Абдулхалик в своей книге на странице 32: «Это разращение перешло на разрушение вероубеждения, шариата, которому они дали название «захир»...»

Ответ: да. Суфии разделили исламский шариат на собственно шариат и хакикат. Хотя некоторые суфии воспринимают эти две части как явное (захир) и скрытое (батын), они всё же имеют в виду шариат и хакикат. Под этими словами не подразумевается мнение батинитов и рафидитов относительно Корана о том, что он передаёт явный смысл, который не подразумевается, и скрытый смысл, который и имеется в виду. Иными словами, за этим явным смыслом Корана лежит скрытый смысл – он же искомый. Суфии же под этими терминами подразумевают исламские обязательства, у которых есть материальная сторона, которую они называют шариатом, и духовная сторона, которую они называют хакикатом.

Они говорят, что шариат и хакикат взаимосвязаны, подобно телу и душе. Подобно тому, как нет тела без души и нет души без тела, так и хакикат не отделяется от шариата, или шариат – от хакиката. В этом делении они опираются на известный хадис Джибриля, который подразделил религию на иман, ислам и ихсан. Этот хадис передаётся в двух сборниках «Сахих» – аль-Бухари и Муслима, в своде имама Ахмада и в других сводах хадисов. Они говорят, что ислам, упомянутый в хадисе, представляет собой практическую сторону религии, а именно виды поклонения, взаимоотношения. И за эту сторону религии ответственно тело со всеми своими органами. Факихи специализируются на изучении этой стороны, которую назвали шариатом. Иман представляет собой часть, касающуюся веры во Всевышнего Аллаха, ангелов, книги, посланников, Судный день и предопределение. За эту сторону религии ответственно сердце. Изучением этой сферы занимаются учёные единобожия. Что касается ихсана, то он представляет собой часть, касающуюся души и сердца. Он включает в себя степени познания и вку-

шения (состояний), состояния созерцания (мушахада), о котором Джибриль сказал следующее: «Чтобы ты поклонялся Аллаху так, как будто ты видишь Его, если ты и не видишь Его, Он-то тебя видит».

Изучением этой части религии заняты суфии, и они называли её хакикат. Шариат и хакикат, по их мнению, взаимосвязаны, взаимодополняемы. Шариат, по их мнению, является основой, тарикат – средством, а хакикат – результатом. Есть известное правило суфиев: «Всякий хакикат, противоречащий шариату, является ересью». Об этом также высказался имам суфиев Ахмад Заррук رحمته الله: «Нет тасаввуфа без фикха, и нет фикха без тасаввуфа. И нет их двоих без веры, ибо ни один из них не действителен без неё. Все они взаимосвязаны из-за взаимосвязи этих двух понятий».

Мулла Али аль-Кари в своей книге «Шарх Айн аль-ильм ва зайн аль-хильм» на стр. 33 тома 1 передаёт слова имама Малика: «Кто вступил в тасаввуф, не изучив фикх, тот станет еретиком. А кто станет факихом, не вступив в тасаввуф, тот станет нечестивцем (фасик). А тот, кто объединит их, постигнет истины (хакикат)». Шейх Абдулькадир аль-Джилани сказал: «Всякий хакикат, в пользу которого не свидетельствует шариат, является ересью». Шейх аш-Шазили сказал: «Если твой кашф противоречит Корану и сунне, то руководствуйся Кораном и сунной и оставь кашф». Суфии-самозванцы, которые говорят о раздельности хакиката и шариата и противоречат нормам шариата, сняли с себя обязательства и позволили себе проступки и ослушание, поэтому истинные суфии отреклись от них. Они считают их людьми, сбившимися с пути суфиев, вышедшими из Ислама, от которых следует отстраниться. Об этом говорит шейх Абдулькадир аль-Джилани رحمته الله: «Отказ от поклонения является ересью, совершение запрет-

ного является слушанием. Также ни с кого не снимаются обязательства ни в каком состоянии».

Шейх суфиев аль-Джунайд رحمته сказал: «Наш мазхаб связан с основами – Кораном и сунной». Так, ты видишь, что разделение суфиев религии на шариат и хакикат представляет собой градацию по уровням, а не разделение на виды. Это обозначение уровней, которые проходит верующий. Это деление они берут из хадиса Джибриля (мир ему), который представил религию в виде ислама, имана и ихсана. Нет беды в том, что они провели такое разделение. Не постигнет мусульманина беда из-за такого деления, и не исчезнет исламский шариат по этой причине. Известно, что факихи разделили фикх на поклонение и взаимоотношения, а в поклонении выделили основы (рукн) и условия (шарт). Подобно им, суфии также делят религию на шариат и хакикат. Отсюда следует, что ваххабитам не на что опираться в своих утверждениях, а также не за что оскорблять суфиев. Лишь их ненависть к суфиям подтолкнула их к такого рода обвинениям.

4. Они обвиняют суфиев в том, что те говорят о единстве и слиянии (иттихад ва хулуль).

Тот же Абдуррахман Абдулхалик в своей книге пишет: «Далее идёт губительная философия, к примеру, описание понятий слияния и единства бытия, и многое другое из верований персов и других народов, следствием чего становится полный отказ от обязанностей».

Что это за два состояния:

а) Единство бытия означает, что Всевышний Аллах един с творениями единством сущностей. Все творения в этом мире есть не что иное, как сущность Аллаха, Он Сам; иными словами, творение есть собственно Творец. Аллах пречист от этого.

б) Слияние означает, что Аллах слился со своими творениями, присутствует во всех творениях, морях, горах, скалах, земле, деревьях, людях, животных, растениях. Пречист Аллаха от всего, что они говорят.

Позиция суфиев в отношении идеи слияния и единства бытия такова: истинные суфии отрицают слияние и единство бытия с Аллахом и считают это неверием. Среди них нет людей, от которых исходили бы такие слова. Они говорят: отнесённые к суфиям слова, выражающие идеи слияния и единства бытия, приписаны им ложно, суфии не имеют к этим словам никакого отношения. Вот некоторые мнения относительно вышесказанного:

1) Абдулкадир Иса в своей книге «Хакаи́к ан ат-тасаввуф» на стр. 540 после упоминания идеи слияния и единства бытия говорит: «Нет сомнения в том, что эти слова означают явное неверие (куфр), противоречащее вероубеждению уммы. Не подобает суфиям, идущим, не сворачивая, по пути Ислама, имана и ихсана, так споткнуться и упасть в пропасть заблуждения и неверия. Справедливому верующему человеку не следует необдуманно обвинять их в неверии без уверенности в том».

2) Мухиддин ибн Араби сказал в своей книге «Аль-Акидату аль-вуста»: «Знай, что Аллах – Единый, и, согласно единодушному мнению учёных (иджма), степень Единого превышает того, чтобы что-то влилось в Него или соединилось с Ним»¹.

3) Ас-Суюти в своей книге «Аль-Хави лиль-фатави» на стр. 134 в томе 2 передаёт, что шейх Камалуддин ал-Мараги сказал: «Я встретился с шейхом Абу аль-Аббасом аль-Мурси,

¹ «Аль-Явакит валь-джавахир», аш-Шарани, т. 1, стр. 80-81. (цитата из книги «Аль-Футухат»).

учеником шейха Абульхасана аш-Шазили, и переговорил с ним об этих представителях идеи единства. Я обнаружил, что он сурово порицает их и запрещает их путь. Он сказал: «Разве может творение быть Творцом?»».

Что касается тех моментов в книгах суфиев, в которых говорится об идее слияния и единства, то вот опровержение учёных:

1) Шейх Абдулкадир Иса в своей книге «Хакаи ан атасаввуф» на стр. 545 пишет: «Что касается того, что написано в суфийских книгах, прямой смысл (захир) которых указывает на слияние и единство бытия (с Аллахом), то либо это ложно приписываемые им идеи, и доказательством этому являются их высказывания и открытое отрицание ими этого ложного вероубеждения, либо они под своими словами не подразумевали эту ложную идею и чуждое вероучение»;

2) Выдающийся учёный ас-Суюти в своей книге «Аль-Хави» на стр. 134 в томе 2 пишет: «Основа идеи единства (Творца с творениями) – ложная и отвергается как разумом, так и обычаем, согласно мнению всех пророков, суфийских шейхов и всех мусульманских учёных. Это не является мазхабом суфиев, наоборот, подобное говорила группа несчастных фанатиков-шиитов, имеющих мало знаний... А что касается тех, кого Аллах оберёг Своей заботой, то они не верят в идею слияния и единства. Если всё-таки они говорили слово «иттихад» («единство»), то под этим они подразумевали стирание, отрицание самих себя и подтверждение существования Аллаха». Далее он сказал: «В конечном счёте слово «единство» – общего значения, оно может быть применено в порицаемом значении, а это и есть «идеи единства», что является признаком неверия. Оно также может быть использовано в значении растворения (фана), в том его терминологическом значении,

которое используется суфиями. И не должно быть споров относительно терминов»;

3) Шейх Ибн Таймия относительно этого вопроса сказал: «Нет ни одного человека из числа познавших Аллаха, убеждённого в том, что Аллах слился с ним или с другими творениями и соединился с кем-либо. Если известно что-то подобное о крупных учёных суфиях, то многое из этого является ложью, которую выдумали лжецы иттихадиты¹ и ибахиты², которых шайтан ввёл в заблуждение и объединил с христианами»³.

Что же касается толкования выражения «иттихад/единство» исходящего от некоторых суфиев, то вот что говорит сам Ибн Таймия на этот счёт в книге «Маджмуату ар-расаиль» на стр. 54: «Что касается слов поэта, сказанных в стихе:

أنا من أهوى *** ومن أهوى أنا

то поэт имел в виду единство в смысловом значении – как един с возлюбленным влюблённый в него, который любит то, что тот любит, ненавидит то, что тот ненавидит, говорит то, что тот говорит, и делает то, что тот делает. Это уподобление и сходство, но это не единение тела с телом – по аналогии с тем, как человек погружается в любовь к другому настолько, что из-за этого перестаёт замечать себя, как в словах другого поэта:

¹ Пантеисты, которые говорили о слиянии, отождествлении Аллаха с природой.

² Одно из течений заблудших суфиев, которые позволяли запретные действия в Исламе, а также утверждали, что с человека могут сниматься определённые обязанности.

³ «Фатава», Ибн Таймия, т. 11, стр. 72–75.

*«Из-за тебя я потерял себя
И подумал, что ты – это я».*

Подобное толкование соответствует допустимому употреблению слова «единение».

Также предводители суфиев порицали утверждение о единстве бытия, которое означает, что нет в сущем чего-либо помимо Всевышнего Аллаха, Он есть всё, и всё есть Он. Суфии сказали: это неверие, ересь и хуже заблуждения иудеев, христиан и идолопоклонников. По этому поводу шейх Абу Бакр Мухаммад Биннани (да смилуется над ним Всевышний Аллах) сказал: «Очень остерегайся, о мой брат, находиться с теми, кто говорит: «Нет в сущем чего-то кроме Аллаха», а затем даёт себе волю в прихотях. Это есть самая настоящая ересь».

Отсюда видно, что суфии непричастны к приписываемой им доктрине слияния и единства бытия (с Творцом). Наоборот, они считают тех, кто говорит такое, неверными, заблудшими, еретиками. Они предостерегают даже от приближения к ним, они предостерегают их учеников от веры в слова, предполагающие значение слияния и единства, чтобы еретики не воспользовались этим и не начали говорить об этом, показывая порочное вероубеждение, которое кроется у них в сердцах. Об этом говорит шейх Абдулкадир Иса: «Каждый мусульманин, а суфий в первую очередь, должен держаться подальше от подобных слов и выражений, внушающих ложные мысли и являющихся сомнительными и неясными».¹

¹ «Хакаиқ ан ат-тасаввуф», стр. 556.

Козни против суфиев

Уважаемый брат-мусульманин! Некоторые виды поклонения, описанные в книгах прежних суфиев и внушающие идеи единства, либо приписываются им ложно, либо подразумевают смысловое единство, как об этом говорили Ибн Таймия и ас-Суюти. Есть очень много ложно приписываемого в истории, хадисах и в книгах суфиев.

Источников такого рода приписок в книгах суфиев может быть несколько:

1. Клеветники и те, кто притворяется суфиями, хотя истинные суфии не имеют к ним никакого отношения – они стали составлять книги, заполненные примерами заблуждения, ереси, слияния, которые они ложно приписывают к суфиям. Например, такие слова:

وما الكلب والخنزير إلا إلهنا وما الرب إلا راهب في كنيسة

«Собака и свинья не что иное, как наш господь, также и священник в церкви не кто иной, как наш господь».

2. Иудеи и христиане, которые хотели разрушить религию Ислам и исказить вероубеждение. Так, они внесли в книги суфиев идеи слияния и единства бытия, игнорирования обязательств и многое другое, подобно тому, как они выдумывали хадисы.

3. Миссионеры и востоковеды, подобные Николсону из Англии, венгерскому иудею Гольдциеру, Массиньону из Франции, которые пытались разрушить репутацию суфиев в своих книгах. Они делали всё для того, чтобы отстранить от них людей, а в особенности ослабить их влияние, после того как они увидели их великие усилия в распространении Ислама в Африке, их героизм в противостоянии колонизации Алжира, например, героизм аль-Хамида ибн Бадиса и многих других.

4. Завистники, которым не понравилось высокое положение среди людей в виде почёта и любви, которого добились суфийи.

Вот некоторые высказывания учёных относительно таких интриг и козней:

а) Историк ханбалит Абдулхайй ибн аль-Имади своей книге «Шазарату аз-захаб» на стр. 374 в томе 8 в биографии аш-Шарани говорит: «Многие завидовали ему и приписывали высказывания, прямой смысл (захир) которых противоречит шариату, а также ложное вероубеждение и вопросы, противоречащие иджма. Они оскорбляли его, порицали, обвиняли во всяческих тяжких грехах, и Аллах лишил их поддержки и помог ему победить их. Он же соблюдал сунну и был в высшей степени богобоязненным. Он отдавал предпочтение неимущим перед собой, раздавая им свою одежду. Он выделял время для поклонения. Он оставался таким до последнего, и люди возвеличивали его до тех пор, пока Аллах не забрал его в дом Своей щедрости».

б) Великий учёный аль-Хайтами аль-Макки в книге «Аль-Фатава аль-хадисия» на стр. 149 пишет: «Остерегайся быть обманутым книгой «Аль-Гунья» имама познавших, выдающего учёного Ислама и шейха Абдулкадира аль-Джилани. Поистине, в ней те, кому Аллах отомстит, ложно приписывают ему высказывания, ведь он не имеет к этому никакого отношения».

в) Аш-Шарани в книге «Латаиф аль-минан валь-ахляк» на стр. 127 в томе 1 говорит: «Высказываниями, которые распространяются под именем имама аль-Газали, являются слова: «Поистине, у Аллаха есть такие рабы – если они попросят Аллаха, чтобы Он не устроил Судный день, Он не устроит его. Поистине, у Аллаха есть такие рабы – если они попросят устроить Судный день прямо сейчас, Он устроит». Подобные

высказывания являются поклёпом на имама и довода Ислама (аль-Газали), да будет доволен им Аллах».

г) Аш-Шарани в своей книге «Аль-Явакит валь-джавахир» на стр. 205 в томе II пишет: «Лжёт тот, кто приписал Мухйиддину Ибн Араби в книгах «Аль-Фусус» и «Аль-Футухат» слова: «Обитатели Ада наслаждаются Адом. Если их выведут из Ада, они воззовут и попросят вернуть их туда»».

д) Шейх Ибн Таймия в книге «Маджмуату ар-расаиль» на стр. 80–81 в томе I пишет: «Слова о Каабе, приписываемые Рабиа, – о том, что это идол на земле, которому поклоняются, являются клеветой на Рабиа, которая была верующей и богобоязненной. Если кто-то скажет подобное, то он станет неверным, его попросят покаяться, иначе его убивают. Это является ложью. Поистине, мусульмане не поклоняются Каабе, они поклоняются Господу Каабы, совершая обход вокруг неё и молясь в её направлении».

Отсюда следует, что приписка некоторых высказываний к тасаввуфу имеет место быть. Более того, такого рода добавления составляли большую часть его. Это потому, что они поняли, что тасаввуф является душой Ислама, его горящим факелом, что суфии – это те, кто идёт по пути Ислама в своих словах и делах, явно (захир) и тайно (батин). Так они захотели исказить их репутацию, погасить горящий факел, который они несут. Помощниками им в этом деле стали переписчики, когда не было развито печатное дело. Они брались за переписывание книг и вписывали в них то, что желали. В эпоху печатания не было серьёзного контроля над печатным делом и печатными изданиями, так же обстоит дело и сегодня, и это способствовало печатанию подобных книг и распространению их среди людей. Несмотря на всё это, Аллах подготовил для этой религии мужей, которые показывают эти вкрапле-

ния; они очистили эти книги и опровергли то, что ложно приписывается истинным суфиям. Подобно этому Аллах подготовил других мужей для опровержения ложных обвинений и для возвращения истины на своё место.

Таковыми обвинениями были и являются обвинение в заблуждении. Суфиев обвиняют в том, что они идут по пути Фир'авна, что они суеверные сказочники. Ваххабит Мухаммад аль-Ма'суми в своей книге «Халь аль-муслим мульзам бииттиба мазхаб муаййан» на стр. 37 пишет: «Заблуждения тарикатов являются обычаем Фир'авна и его грязной политикой». На стр. 45 этой же книги он пишет: «Представителями различных тарикатов из числа суеверных суфиев являются накшбандийцы, кадириты, сахрувардиты, шазилиты, тиджаниты и другие...».

Хвала учёных в адрес суфиев

Ответ: я не буду отвечать аль-Ма'суми, приводя в отдельности каждый тарикат и разъясняя ложность его обвинений, рассказывая об азкарах, поведении, делах последователей каждого тариката. Я лишь ограничусь высказываниями учёных мухаккиков, чьи слова принимаются во внимание, а также их словами, в которых они восхваляют суфизм и его тарикаты. Это всё опровергает подобные обвинения и подтверждает несправедливость и необоснованность обвинений в адрес суфиев.

Вот некоторые похвальные высказывания учёных в адрес суфиев:

1) Передаётся, что имам аш-Шафии сказал: «Мне внушили любовь к трём вещам из числа мирского: отказ от притворства, вежливое общение с людьми, следование пути тасаввуфа»¹.

¹ «Кашфу аль-хафа», т. 1, стр. 341.

2) Шейх Амин аль-Курди, автор книги «Танвируль-кулюб», передаёт от имама Ахмада, что тот говорил своему сыну Абдуллаху: «Сын мой, старайся сидеть рядом с этими людьми (суфиями), поистине, они превзошли нас в знании, самоконтроле (муракаба), богобоязненности, аскетизме, устремлениях сердца»¹.

3) Шейх Абдулкадир аль-Багдади в своей книге «Аль-Фарку байналь-фирак» выделяет восемь типов ахль ас-Сунна ва аль-джамаа и говорит: «Шестой тип – это аскеты-суфии, которые увидели² и устремились; испытали, извлекли урок и согласились с предопределением, довольствовались малым...». Далее он продолжает: «Их религия – единобожие, отрицание ташбиха, их мазхаб – тафвид, упование на Аллаха и согласие с Его повелением, довольство тем, что Им даровано, отказ от возражения Ему. Это благо Аллаха, которое Он дарует тому, кому пожелает»³.

4) Выдающийся учёный Фахруддин ар-Рази в своей книге «Итикадату фиракиль-муслимин валь-мушрикин» пишет: «Они стараются, чтобы их сердца и мысли были заняты поминанием Аллаха во всех их поступках и состояниях. Их дела соответствуют совершенной этике в отношении Аллаха. Они – лучшая группа людей»⁴.

5) Шейх Хамид Сафар в своей книге «Нура ат-тахкик» передаёт от аль-Изза ибн Абдуссалама: «Суфии установи-

¹ «Танвируль-кулюб», стр. 405.

² Видят внутренним зрением. Это сверхчувственная способность человека видеть «внутренним разумом» или «внутренним видением».

³ «Аль-Фарку байналь-фирак», стр. 189.

⁴ «Итикадату фиракиль-муслимин», стр. 72-73.

ли правила шариата, которые не рушат этот и другой мир, а остальные установили внешнюю форму»¹.

6) Журнал «Аль-Муслим», ссылаясь на журнал «Аль-Ашират аль-Мухаммадия», вышедший в месяце зуль-ка‘да 1373 г., передаёт слова имама аш-Шатиби: «Потом появились новшества, и каждая группа утверждала, что среди них есть аскеты и абида. Но избранные люди ахль ас-Сунна, следящие за собой и оберегающие свои сердца от беспечности, известны под именем «тасаввуф». Поразмысли над этим, и ты преуспеешь. Аллах знает лучше». Я скажу, что он в своей книге «Аль-Мувафакат» в первом и втором томах приводит выдержки об их делах и состояниях. Он много восхваляет их. Кто хочет подробностей, пусть обратится к этой книге.

7) Ибн Халдун в своей книге «Аль-Мукаддима» пишет: «Поистине, путь этих людей всегда был путём истины у праведных предков, больших сподвижников и табиунов. Основа этого пути заключается во всецелом погружении в поклонение и посвящение себя Аллаху, в отказе от красот и украшений этого мира, в отказе от всего имущества, положения и удовольствий, которым предаются люди, а также отдалению от людей в целях поклонения. Это всё было привычным делом для сподвижников. Но когда люди обратились к мирскому во втором и последующих веках и устремились к его благам, появились люди, выделившиеся устремлением к поклонению. Они известны как суфии»². Сравни теперь эти слова со словами аль-Ма‘суми.

8) Таджуддин ас-Субки в книге «Муину ан-ниам ва мубиду ан-никам» пишет о суфиях: «Дай Аллах им долгую жизнь, и да соберёт Аллах нас и их в Раю». Далее он пишет: «Суть в

¹ Стр. 96.

² Стр. 328.

том, что они являются избранными людьми Аллаха, благодаря упоминанию которых на нас (на людей) нисходит милость, молитвами которых посылается дождь, да будет Аллах доволен ими и нами»¹.

9) Аль-Амир Шакиб Арслан в своей книге «Хазиру аль-Алями аль-Ислями» в главе о возрождении Ислама в Африке и его причинах пишет: «В 18–19 веках последователи двух тарикатов – кадирийского и шазилийского – отличились новым возрождением и появились ещё два тариката – тиджанийя и санусийя. Представители кадирийского тариката были более усердны в мирном распространении исламской религии на западе Африки от Сенегала до Бенина вблизи устья реки Нигер. Они распространяли Ислам правильным образом – через торговлю и образование». Далее он говорит: «Выделившихся студентов они отправляли в медресе Триполи, Кайруан и в аль-Азхар за счёт завиев. Оттуда они выходили учителями, получившими разрешение (иджаза) на обучение. Они возвращались в те страны, чтобы противостоять христианской миссионерской деятельности в Судане». Далее он продолжает: «Этот тарикат помог наставить на истинный путь негров западной Африки». Далее он говорит о тарикате ас-санусийя: «Благодаря этому тарикату окрестности озера Чад стали общим центром Ислама для Африки». Далее он пишет: «Они не переставали странствовать по языческим странам, распространяя единобожие, призывая к Исламу. То, что совершили эти исламские миссионеры в Западной и Центральной Африке в 19 веке и совершают по сей день, является удивительным. Даже многие западные представители согласились с этим. Один англичанин 20 лет тому назад по этому поводу даже сказал: «Ислам победит в Центральной Африке, ибо

¹ Стр. 119.

язычество исчезает перед ним, подобно тому, как исчезает темнота от утреннего света, ведь христианский призыв подобен неким суевериям»». Далее он пишет о шазилийском тарикате и его шейхе Абу аль-Хасане аш-Шазили. Далее пишет: «Одним из шейхов шазилийского тариката был Саййиди аль-Араби ад-Даркави (ум. в 1823), внушивший своим мюридам храбрость, которая распространилась до центрального Магриба. Он сыграл важную роль в противостоянии французскому завоеванию». Эту главу он завершает словами: «В большинстве своём причинами такого возрождения был тасаввуф, убеждённость и вера в святых Аллаха (авлия)»¹. В книге «Аль-Ислам фи аль-карати ас-Судан» в переводе Умара Фаруха и Мустафы аль-Халиди можно прочесть о противостоянии христианской миссионерской деятельности и роли тариката тиджания в распространении Ислама.

10) Рашид Рида в журнале «Аль-Манар» пишет: «Суфии отличились великой основой религии, и в этом с ними никто не сравнится, а именно: воспитанием людей посредством знаний, обретением благих качеств и получением познаний»².

11) Абульхасан ан-Надави в своей книге «Аль-Муслимуна филь-хинд» пишет: «Усилиями этих суфиев в сотнях городов Индии было посажено множество деревьев, под тенью которых отдыхали караваны и путешественники, суфии внесли новую активность в жизнь мусульман»³.

12) Мухаммад Абу Захра в своём выступлении про тасаввуф на форуме «Ливау аль-Ислям» в 1375 году говорил: «Тасаввуф в последние века также имеет отличительные заслуги. Он оставил яркий след в истории. Вера мусульман в

¹ «Хазир аль-алям аль-ислям», Шакиб Арслан, т. 2, стр. 393–400.

² Стр. 726.

³ Стр. 146.

Западной, Центральной и Южной Африке является одним из плодов тасаввуфа». Далее он продолжает: «Но я не могу говорить, что Умар ибн аль-Хаттаб не был суфием. Он тот, о ком Посланник Аллаха ^S сказал: «Если бы в этой общине были пророки, то им был бы Умар ибн аль-Хаттаб»». Далее он пишет: «Если в прошлом люди не нуждались в суфиях, ведь суфий совершал дела для Аллаха, для себя и для своих мюридов, то мы в наше время больше всех нуждаемся в суфие, который совершает дела в соответствии с истинной системой тасаввуфа». Он также затронул тарикат ас-санусийа и его завия и сказал: «Эти завии были цветущими оазисами в центре пустыни. Силами последователей этого тариката была добыта вода, начались посевы и сбор урожая, фруктов. Они так хорошо обучили мусульман военному делу, что те сопротивлялись итальянцам более двадцати лет».

Ответ: после похвалы этих учёных в адрес суфиев разве можно про них говорить, что они суеверные люди? После такого рода свидетельств этих людей разве можно говорить о суфиях, что они идут по пути Фир‘авна? После того как история и факты засвидетельствовали старания многочисленных тарикатов суфиев в распространении Ислама в Западной, Центральной и Южной Африке, разве можно про них говорить, что они и сами заблудшие, и вводят в заблуждение других людей? После всех усилий Абдулхамида ибн Бадиса в Алжире, ас-санусийа в Ливии, ат-тиджания в Марокко, Мавритании, ад-даркавийа и аш-шазалия в Марракеше в борьбе против колонизаторов и их миссионерской деятельности, о которой свидетельствовали историки, в том числе и западные, разве можно говорить о суфиях и их тарикатах, что они агенты колонизаторов и творение политики проклятого иблиса? О Аллах, поистине, это великая клевета на них и ложь в

адрес невинных людей. Колонизаторы позволяют себе нападки на суфиев, возводят на них клевету и стараются отвернуть от них людей, ибо они стали им костью поперёк горла. Вдобавок ваххабиты возводят поклёп на суфиев, предъявляют им ложные обвинения и всячески стараются отдалить людей от них. В таком случае кто из них порождение других – ваххабиты или христианские миссионеры? Кто кому служит? Их позиция одна, стиль один, цель одна. Если ваххабиты служат миссионерам-колонизаторам, и потому идут по их пути, то они совершают худшее из дел, а если миссионеры служат ваххабитам, то худшее – это их друзья и дела.

Пусть ваххабиты приведут хоть один пример распространения ими Ислама в неверных странах, пусть они приведут хоть один пример своего противостояния колонизаторам.

В конце скажу: суфии – люди, которые следуют по пути совершенствования душ в соответствии с Кораном и сунной, заняли своё время поминанием Аллаха и благословением Его Пророка ^S и заполнили свои сердца боязнью перед наказанием Аллаха, также они заполнили сердца надеждой на достижение Его любви и довольства. Они насытили свои животы малым количеством дозволенной пищи, запретили для себя всё запретное. Так, плодами этой богобоязненности стала способность предвидения(кашф), чудотворение (карамат) в этом мире, любовь и Его довольство в этом и другом мире. Они являются истинно поклоняющимися, они следуют истине, истинно веруют, истинно совершают благое (мухсин). Ни одно вкрапление клеветников не повредит им и не повлияет на их положение, равно как и не повредит существование некоторых сбившихся с пути лицемеров, которые прикрываются суфизмом и таят в себе ересь. Также суфиям не навредит вражда ненавистников, которых она подтолкнула к различным обвинениям суфиев, хо-

тя они непричастны к ним. Эта ненависть привела их к тому, что они начали приписывать им то, что они не говорили. Целью ненавистников является ущерб их репутации и отдаление людей от них, но они не достигли своей цели. Число тех, кто любит суфиев, увеличивается, их последователей становится всё больше и больше, их влияние на людей велико. Да воздаст Аллах им лучшим воздаянием за Ислам и мусульман.

Некоторые замечания относительно суфиев нашего времени

Кто-то скажет: «Всё, о чём ты говорил, можно применить в отношении ранних суфиев, а они и были истинными суфиями, за которыми можно следовать, на них и на их пути нет ни одной пылинки. Но в настоящее время мы видим суфиев, идущих по разным путям и совершающих действия, которые мы порицаем».

Вот эти действия:

1) совершение таких активных телодвижений во время поминания Аллаха, что это становится похожим на танец;

2) замена слова «Аллах» на слово «Ах» во время зикра;

3) избивание себя или других людей железными предметами (например, рапирой) или сидение на огне, использование яда – большинство этих людей далеки от Ислама;

4) слова некоторых из них: «Моё сердце рассказало мне о моём Господе» или «Я увидел Посланника Аллаха ^S, и он сказал мне то-то и то-то»;

5) убеждение некоторых из них в том, что шейх после смерти приходит к своей жене и совершает с ней половой акт, и она беременеет от него;

6) ...а также много других странных действий.

Какова позиция Ислама относительно этих дел?

Ответ: движение во время поминания Аллаха дозволено в следующих случаях:

а) Когда есть риск впасть в сонливость. В таком случае поминающий Аллаха человек двигается, чтобы выйти из состояния сонливости;

б) Когда есть опасение впасть в скуку во время поминания Аллаха. В таком случае поминающий Аллаха человек двигается, ибо движение развеивает скуку и восстанавливает силы;

в) Для достижения духовного экстаза (ваджд).

1. Эти движения дозволяются при соблюдении данных условий, самыми важными из которых являются следующие:

а) Движение не должно быть похоже на танец;

б) Движения не должны быть резкими, жёсткими, противоречащими нормам этики при поминании Аллаха. Такой этике могут соответствовать слова Али, в которых он описывает сподвижников Посланника Аллаха ^С: «Когда они вставали утром, то поминали Аллаха и тянулись, подобно тому, как дерево тянется в ветреный день»¹. Эти условия применимы в случае, когда поминающий Аллаха в сознании. А если он теряет сознание, то нет беды в том, что он совершает какие угодно движения, потому что он подпадает под категорию людей, о которых Посланник Аллаха ^С сказал: «Перо поднято для троих (не записываются деяния трёх категорий людей): ребёнка, пока он не достигнет совершеннолетия; сумасшедшего, пока к нему не вернётся разум; спящего, пока он не проснётся». К этому можно отнести подпрыгивание Джафара ибн Аби Талиба, когда Пророк ^С сказал ему: «Ты похож на меня характером и внешностью»².

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 8, стр. 6; «Аль-Хилья», Абу Нуайм.

² Передали имамы Ахмад и Абу Давуд с хорошим иснадом. См.

2. Замена слова «Аллах» на слово «ах», будучи в сознании.

Такая замена не допускается, потому что слово «ах» не означает «Аллах», и не может быть заменено имя Аллаха, указывающее на Его сущность, каким-либо звуком наподобие «ах». А если человек произнёс это в бессознательном состоянии, то нет на нём греха, потому что тот, кто находится в таком состоянии, не соображает. Аллах не возлагает на человека то, что он не в состоянии выполнить. Наилучшим в данном случае является воздержание от поминания Аллаха, когда ты почувствуешь, что можешь потерять сознание и заменить в таком состоянии слово «Аллах» на слово «ах».

3. Избиение себя рапирой и прочими разными острыми средствами или оружием, сидение на огне, употребление яда разрешается в следующих случаях¹:

а) Если это действие совершается для приведения доказательств в целях защиты Ислама против его врагов. К такому поведению можно отнести принятие яда нашим господином Халидом ибн аль-Валидом перед одним неверным персидским вождём².

б) Если это действие совершается в целях стимулирования людей со слабой верой, возбуждения их стремления к совершению благих поступков, богобоязненности.

тахридж хадисов «Аль-Ихья» Хафиза аль-Ираки, т. 2, стр. 304.

¹ Эти и подобные им другие действия запрещены Шариатом, даже в упомянутых ниже целях. Для поднятия духовного состояния человека и укрепления веры необходимо руководствоваться только лишь предписанными нормами Ислама.

² Данное действие является особенностью Халида бин аль-Валида, чудом, дарованным ему Всевышним. Посему, следовать Халиду в этом поступке запрещено, на что указывает хадис, переданный имамом аль-Бухари, в коем Пророк ﷺ запрещает потреблять яд.

Всё же мы предпочитаем использовать средства убеждения, используя научные данные, а также прельщение Раем и устрашение Адам.

Что же касается избивания себя для хвастовства и ради показного или же с целью заработка, то это, безусловно, недозволено.

Если спросят: является ли вот это избивание действительным или же это колдовство?

Ответ: это действительно. Однако это не мешает существованию шарлатанов и клеветников, которые пользуются этими моментами и, притворяясь, вводят в заблуждение людей. Разве могут указать такого рода действия на праведность человека, совершающего их? Разве они могут указать на то, что он праведный раб (вали) Аллаха?

Ответ: нет. На его праведность может указать только строгое следование Исламу и его принципам, следование повелениям и запретам Ислама. Об этом пишет имам аш-Шафии и аль-Джунайд: «Если вы увидите человека, летающего по воздуху, идущего по воде, сидящего на огне, то сверьте его действия с Кораном и сунной. Если они соответствуют им, то он – праведный раб Аллаха, если нет, то он совершает обман».

4. Слова некоторых людей о том, что им сообщило их сердце от их Господа, и подобные высказывания.

Такие высказывания относятся к вдохновению. Мы приводили доказательства этому. Руководствоваться вдохновением (ильхам) может только вдохновлённый, но с условием, что его вдохновение будет соответствовать учению Ислама и не будет выходить за рамки его запретов и правил, иначе такое вдохновение будет отвергнуто.

5. Слова некоторых людей о том, что они увидели во сне Посланника Аллаха ^S, и он сообщил то-то и то-то.

Видение во сне Посланника Аллаха ^С является истиной, и тот, кто увидел его во сне, тот истинно увидел его. Тот, кто поговорил с ним, истинно поговорил с ним, ибо шайтан не может предстать в образе Посланника Аллаха ^С. Имам Ахмад, аль-Бухари и ат-Тимизи передают от Анаса, что Посланник Аллаха сказал: «Кто увидит меня во сне, тот истинно увидел меня. Поистине, шайтан не может принять мой облик»¹. Шейхи суфиев и некоторые учёные, такие как Ибн Абу Джамура и аль-Газали, считают, что увидеть Пророка ^С наяву возможно, но без объяснения формы и образа такого видения. В качестве доказательства они приводят хадис, переданный аль-Бухари, Муслимом и Абу Давудом от Абу Хурайры, согласно которому Посланник Аллаха ^С сказал: «Тот, кто увидит меня во сне, тот увидит действительно меня, шайтан не может принять мой облик»². Независимо от того, было это во сне или наяву.

Можно ли считать в таком случае слова Посланника Аллаха ^С хадисом и следует руководствоваться им или нет?

Ответ: это относится к вопросу о вдохновении (ильхам), и руководствоваться этим может только тот, кто увидел (Пророка ^С во сне) с условием, что содержание сна не противоречит священному тексту или какому-нибудь его принципу или учению. Содержанием этих снов нельзя утверждать новые нормы и положения, а также менять установленные. Об этом говорит шейх Закария аль-Ансари: «Если истинность видения более предположительна, то человеку можно руководствоваться тем, на что оно указывает, если оно не противоречит шариатскому положению. Виде-

¹ «Файз аль-Кадир», т. 6, стр. 131.

² «Файз аль-Кадир», т. 6, стр. 132.

ние (сон) не устанавливает какие-либо нормы (ахамы) ввиду неточности видения, а не из-за сомнений относительно него. Также запрещается кому-либо говорить: «Пророк ^С повелел вам то-то и то-то»¹. Иными словами, человек, который увидел благородного Пророка ^С во сне и поговорил с ним, сам руководствуется тем, что сказал ему Пророк ^С при наличии вышеупомянутых условий, и не обязывает делать это других людей.

6. Приход шейха после смерти к жене покойного и совокупление с ней и тому подобные действия.

Подобные действия и высказывания ложны, и их следует опровергать, ибо они открывают многочисленные врата перед прелюбодеянием, которые невозможно закрыть. Так, многие распутницы будут прикрываться этими ложными высказываниями. Шейх не возвращается после своей смерти, он абсолютно точно не возвращается в этот мир в своём теле. В браке обязательно наличие тела, в отличие от души. Также праведники в своих могилах обладают такими благами, которые превышают все их мирские блага.

Хвала Аллаху, Господу миров.

¹ «Файз аль-Кадир», т. 6, стр. 133.

Ваххабиты и второстепенные вопросы

В области второстепенных вопросов ваххабиты занимают свою позицию, высказывая мнения, отличные от мнений других. Причиной этому является их особая позиция в науке основ (усуль), их странные мнения в этой области, их противоречивая позиция в области доказывания. Они менее опасны для Ислама и мусульман, чем их позиция в вопросах вероубеждения и основ (усуль). Однако из-за того, что они ошибаются в этих вопросах и дурно влияют на простых людей, мы посчитали необходимым показать их истинное лицо относительно этих позиций, объясняя истину и показывая их фальшь, «скрытую в тумане салафизма и пути сунны», а также защищая истину, на которую они нападают как на ложь и порицаемое действие, с которым следует бороться и которое следует устранить, хотя всё это является истиной.

Мы посчитали необходимым выделить для каждого второстепенного вопроса отдельную главу, разъяснить их позицию и доказательства, а затем раскрыть мазхаб ахль ас-Сунна ва аль-джамаа и их доказательства. Далее мы отдадим предпочтение позиции, которую посчитаем истинной, исходя из сильных доводов, надеясь от Всевышнего и Всемогущего Аллаха на помощь и правильность в словах и деяниях.

ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦЕМ ВО ВРЕМЯ ТАШАХХУДА

1. Ваххабиты считают, что следует постоянно двигать пальцем во время ташаххуда, и это является подтверждённой сунной Пророка. Поэтому они двигают им постоянно, пока не завершится молитва. Об этом говорит их шейх Мухаммад Насируддин аль-Албани в своей книге «Сифату саляти ан-Набий» на стр. 169–170. Он пишет: «Я скажу: в этом есть доказательство того, что сунной является постоянно указывать, двигать пальцем до завершения молитвы, потому что до завершения молитвы (в ташаххуде) есть мольба-дуа. Это мазхаб Малика и других...» Далее он сказал: «Отсюда следует, что движение пальцем в ташаххуде является подтверждённой сунной Пророка ^S, которой руководствовался Ахмад и другие имамы сунны». Свой мазхаб они подкрепляют следующими доказательствами:

1) Хадисом, переданным Абу Давудом, ан-Насаи, Ибн аль-Джарудом, Ибн Хузаймой, Ибн Хиббаном от Ваиля ибн Худжра, который сказал: «Он (Пророк ^S) двигал своим пальцем, взывая им».

2) Хадисом, переданным Ахмадом, аль-Баззаром, аль-Байхаки и аль-Макдиси от Пророка ^S, согласно которому он сказал: «Он, то есть указательный палец, действует на шайтана сильнее, чем железо».

3) Шейх Насир приводит в качестве доказательства того, что имам Ахмад говорил о необходимости постоянного, продолжительного движения пальца, следующее: «Ибн Хани передаёт в «Масаиль» от имама Ахмада, что когда его спросили: «Указывает ли человек своим пальцем в молитве?», он ответил: «Да, сильно»».

В качестве комментария к этим доказательствам скажу следующее.

В первом хадисе нет указания на постоянное движение, кроме глагола настоящего-будущего времени *يحرك*, из которого ваххабиты поняли необходимость постоянного движения. Однако данный глагол не указывает на постоянное движение. Эта интерпретация ваххабитов опровергается хадисом, переданным Ибн аз-Зубайром от Пророка ^S, согласно которому он сказал: «Он вытягивал указательный палец и не двигал им». Отсюда очевидно, что под глаголом *يحرك* понимается указание, а не постоянное движение. Ведь хадис Ибн аз-Зубайра ясно указал на то, что он указывал указательным пальцем и не двигал им. Поэтому аль-Байхаки передаёт первый хадис, который они приводят в качестве доказательства того, что следует постоянно двигать пальцем, и говорит: «Вероятно, под движением подразумевается указывание, а не постоянное или повторное движение пальцем. Так, он подтверждается хадисом от Ибн аз-Зубайра о его неподвижности».

2. Что касается второго хадиса, то он совершенно не указывает на необходимость постоянного движения, а наоборот, на то, что опускание этого пальца при указывании им в ташахуде действует на шайтана сильнее, чем железо.

В данном контексте не следует говорить, что, так как палец действует сильнее, чем железо, то следует ударить им шайтана. Такое понимание – иджтихад. А такой иджтихад отвергается. Ведь шариатский текст ясно указывает на то, что Пророк ^S указывал своим пальцем, а не двигал им. Это означает, что подтверждённой сунной Пророка ^S является отсутствие движения. Движение не является сунной. В хадисе приводится имя Касира ибн Зайда, которого Ибн Хиббан счёл заслуживающим доверия, а другие сочли слабым передатчиком. Поэтому и хадис слабый.

3. Слова шейха Насира о том, что имам Ахмад непрерывно двигал пальцем в молитве, являются неверными. Понимание им слов Ахмада («Да, сильно»), когда его спросили об указании пальцем в молитве, также является неправильным и не принимается во внимание. Это один из примеров его неправильного понимания и ведения им речей не к месту. Великий учёный Ибн Куддама аль-Ханбали в своей книге¹ «Аль-Мугни» пишет: «Молящийся вытягивает свой палец, поднимая его во время поминания Аллаха в ташаххуде, ссылаясь на слова, которые мы передали, и не двигает им, ссылаясь на хадис, переданный Ибн аз-Зубайром от Пророка ^S, согласно которому он указывал своим пальцем и не двигал им». Это и есть ханбалитский мазхаб. Эти слова указывают на то, что он (имам Ахмад) не говорит о необходимости двигать непрерывно своим пальцем, в противовес тому мнению, которое шейх Насир приписывает ему.

4. Большинство факихов из числа ханафитов, шафиитов, ханбалитов и их имамы придерживаются того мнения, что молящемуся следует вытягивать палец во время ташаххуда и не двигать им непрерывно после этого (вытягивания). В качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1) Хадис, переданный Ахмадом, Абу Давудом, ан-Насаи, Ибн Хиббан от Ибн аз-Зубайра, согласно которому Пророк ^S вытягивал указательный палец, не двигал его и направлял свой взор на свой палец. Имам ан-Навави в своём «Шарх аль-Мухаззаб» пишет: «Его иснад – достоверный. Ибн Хиббан и другие учёные также посчитали его достоверным».

2) Хадис, переданный Муслимом от Ибн Умара, согласно которому Посланник Аллаха ^S, когда сидел в молитве, клал правую руку на правое колено, сжимал мизинец, безымянный

¹ «Аль-Мугни», Ибн Куддама, т. 1, стр. 466.

палец, указательным пальцем указывал, а большим пальцем прикасался к среднему пальцу».

3) Хадис, переданный Ахмадом, Муслимом, ан-Насаи, ат-Табарани от Ибн Умара, согласно которому Пророк ^S собирал все свои пальцы в кулак, а указывал указательным пальцем...».

Второй и третий хадисы ясно указывают на то, что под движением пальца Пророком ^S во время ташаххуда подразумевается лишь указывание. Также первый хадис ясно говорит о том, что он не двигал пальцем беспрестанно, а наоборот, недвижно указывал им. Отсюда следует, что подтверждённой сунной в данном вопросе является указывание пальцем во время ташаххуда и только. Этого мнения придерживаются большинство факихов.

Отсюда следует, что слова шейха Насира о том, что непрерывное движение пальцем во время ташаххуда является подтверждённой сунной Пророка ^S, и что имам Ахмад и другие имамы мазхабов следовали этому, являются неправильными. Они неверны как с точки зрения приписания авторства этих слов к Посланнику Аллаха ^S, так и с точки зрения того, что имам Ахмад руководствовался этим.

Что касается времени указывания, то несмотря на то, что шейх Насир говорит, что опускания пальца после вытягивания или привязка этого действия к моменту отрицания и подтверждения в словах шахады не имеет основы в сунне и даже противоречит ей. Достоверно известно действие Пророка Мухаммада ^S, противоречащее словам Насира. А именно, автор книги «Субуль ас-Саям», говоря о моменте указывания, пишет: «Временем указывания является момент, когда читается слово لا إله إلا الله ^S, если основываться на действии Пророка ^S, переданном аль-Байхаки». Нам следует сравнить эти

слова со словами шейха Насира о том, что у этих действий нет основы в сунне.

5. Что касается места и времени указания, то факихи разъяснили место поднятия пальца и место опускания его в исходное положение.

1) Учёные шафииты, ханбалиты и другие говорят о том, что указательный палец следует поднять во время чтения слов **لا إله إلا الله** и опустить при завершении чтения ташаххуда. Также желательно смотреть на палец во время вытягивания и опускания его в исходное положение, потому что взгляд является окошечком разума, средством сердца. Так, в ташаххуде участвуют палец, глаза, разум и сердце. Это и есть совершенная форма ташаххуда и совершенство единобожия.

2) Учёные ханафиты говорят о том, что палец следует поднимать при произнесении слова «ля» и опускать при произнесении слова «илля».

ВОПРОС О ТАРАВИХ-МОЛИТВАХ

Второстепенным вопросом, относительно которого ваххабиты отошли от представителей ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, является вопрос таравих-молитв и количества ракаатов этой молитвы. Вот что они говорят:

А) Ваххабиты, в частности, ваххабиты Сирии, считают, что количество ракаатов в таравих-молитве составляет восемь, и только. Они запрещают добавлять ракааты.

Шейх Насир аль-Албани говорит: «Нельзя совершать сверх одиннадцати ракаатов, ибо увеличение их числа означает отмену действия Пророка ^S и отрицание его слов: «Со-

вершайте молитву так, как вы увидели меня совершающим её»¹.

В качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1. Хадис, переданный Ибн Хиббаном и Ибн Хузаймой в своих сборниках достоверных хадисов от Джабира, согласно которому Посланник Аллаха ^S совершил с ними молитву в восемь ракаатов, а также совершил витр, затем они ожидали его на следующий день, но он не вышел к ним. В его иснаде есть Иса ибн Джария. Ибн Маин о нём говорит: «Он передавал хадисы мункар». Абу Давуд про него сказал: «Передачик порицаемых хадисов». Ибн Адий сказал: «Его хадисы отвергнуты». Ас-Саджи и аль-Укайли посчитали его одним из числа слабых передатчиков². Также в иснаде есть Якуб ибн Абдуллах аль-Кумми, относительно которого ад-Даракутни сказал: «Он не является сильным передатчиком».

2. Хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом от Аиши: «Посланник Аллаха ^S не делал ни в Рамадане, ни в других месяцах сверх одиннадцати ракаатов». Они сказали: «Эти одиннадцать ракаатов представляют собой восемь ракаатов таравих-молитвы и три ракаата витр-молитвы».

Б) Мнение большинства факихов, к числу которых относятся имамы четырёх мазхабов и их факихи, заключается в том, что Посланник Аллаха ^S не установил определённое количество ракаатов таравих-молитвы. Наоборот, известно, что сподвижники во времена Умара ибн аль-Хаттаба совершали двадцать ракаатов. Также подтверждается, что жители Медины до имама Малика совершали тридцать шесть ракаатов. Поэтому мазхабы расходятся в вопросе количества ракаатов

¹ См. «Гасид аль-исаба фи саяти ат-таравих» Албани, стр. 124.

² См. «Ат-Тахзиб», Ибн Хаджар, т. 8, стр. 207.

таравих-молитвы – от двадцати до тридцати шести ракаатов. Об этом мы далее расскажем с приведением доказательств к каждому мнению.

Все эти учёные в качестве доказательства своего мазхаба приводят следующие доводы:

1) Хадис, переданный Мухаммадом ибн Наср аль-Марвази от Зайда ибн Вахба, который сказал: «Абдуллах ибн Мас‘уд совершал для нас молитву в качестве имама в месяце Рамадан, уходил, а ночь все ещё продолжалась». А‘маш сказал: «Он совершал двадцать ракаатов, а затем витр в три ракаата»¹. Хадис, переданный Маликом в сборнике хадисов «Аль-Мувата» от Язида ибн Румана, сказавшего: «Люди во времена халифа Умара выстаивали в месяце Рамадан двадцать три ракаата». Аш-Шавкани пишет, что Ибн Исхак сказал: «Это наиболее достоверное мнение в этом вопросе, которое я слышал». Затем аш-Шавкани сказал: «Но он (Ибн Исхак) ошибся, говоря: «В его санаде есть Абу Шайба», хотя дело обстоит не так, потому что имам Малик упомянул его (хадис) в книге «Аль-Муватта» подобно тому, как его упомянул автор»².

2) Хадис с достоверным иснадом, переданный аль-Байхаки и другими учёными от сподвижника ас-Саиба ибн Язида, который сказал: «Они выстаивали таравих-намаз в двадцать ракаатов во времена Умара ибн аль-Хаттаба в месяце Рамадан, они совершали и двести ракаатов, во времена Усмана они опирались на свои посохи из-за того, что было тяжело стоять». Ан-Навави в книге «Аль-Маджму» посчитал эти слова достоверными, также их посчитали достоверными аль-Айни в книге «Шарх аль-Бухари», ас-Субки в «Шарх аль-Минхадж»,

¹ «Шарх Сахих аль-Бухари», аль-Айни, т. 11, стр. 127.

² См. «Найль аль-автар» аш-Шавкани, т. 3, стр. 60.

аль-Ираки в «Шарх ат-Такриб», аль-Касталани в «Шарх аль-Бухари», аль-Камаль ибн аль-Хумам в «Шарх аль-Хидая».

3) Хадис, переданный Мухаммадом ибн Наср аль-Марвази от Давуда ибн Кайса, который сказал: «Я застал времена правления Абана ибн Усмана и Умара ибн Абдулазиза (в Медине), когда люди совершали 36 ракаатов, затем три ракаата витра».

4) Ибн Вахб передаёт от аль-Умарий, а тот – от Нафия слова: «Я жил во времена людей, совершавших 39 ракаатов, из которых три были ракаатами витр-намаза».

Опираясь на эти доказательства, четыре имама мазхабов и их факихи разошлись во мнении относительно количества ракаатов таравих-молитвы. Это вылилось в следующее:

а) Передаётся от Малика, что количество ракаатов таравих-молитвы составляет тридцать шесть, не считая ракаатов витр-молитвы. Это мнение передаёт Ибн Хаджар Аскаляни в книге «Фатх аль-Бари» и говорит: «Это его мнение, всем известное». Передаётся, что он сказал: «Мы совершаем 39 ракаатов», включая и три ракаата витр-молитвы.

б) Ханафиты, шафииты, ханбалиты считают, что таравих-молитва состоит из двадцати ракаатов с десятью таслимами¹. Они руководствуются тем, что достоверно известно о сподвижниках, а именно – двадцатью ракаатами, совершаемыми ими во времена Умара, Усмана и Али. Аль-Айни в книге «Шарх аль-Бухари» сказал: «Наши учёные ханафиты, шафииты, ханбалиты приводят в качестве доказательства хадис, переданный аль-Байхаки с достоверным иснадом от сподвижника ас-Саиба ибн Язида. Он говорит: «Они выстаивали во времена Умара ибн аль-Хаттаб в месяце Рамадан двадцать

¹ Таслим – выражение «ассаламу алайкум ва рахматуллах», которым завершается молитва.

ракаатов, они совершали двадцать ракаатов и во времена Усмана»¹. Ибн аль-Хумам аль-Ханафи сказал: «Известно о двадцати ракатах во времена Умара». А в сборнике хадисов «Аль-Мувата» передаётся от Язида ибн Румана, который сказал: «Во времена Умара ибн аль-Хаттаба они выстаивали 23 ракаата». Аль-Байхаки в труде «Аль-Марифа» передал от ас-Саиба ибн Язида, что он сказал: «Мы во времена Умара ибн аль-Хаттаба выстаивали двадцать ракаатов, а затем витр». Ан-Навави в книге «Аль-Хуляса» сказал: «Его иснад достоверен».

Аль-Хатиб аш-Ширбини аш-Шафии в своём комментарии к «Минхадж» говорит: «Таравих-молитва составляет двадцать ракаатов с десятью таслимами в каждую ночь месяца Рамадан, что подтверждается хадисом аль-Байхаки, переданным с достоверным иснадом, согласно которому они (сподвижники) выстаивали двадцать ракаатов во времена Умара ибн аль-Хаттаба в месяце Рамадан».

Ответ: прежде чем говорить о количестве ракаатов таравих-молитвы, следует остановиться на доказательствах первой группы, то есть ваххабитов. Первый хадис, переданный Ибн Хиббаном, Ибн Хузаймой от Джабира ибн Абдуллаха, является очень слабым и, следовательно, не берётся в качестве доказательства. Поэтому ас-Сан‘ани, цитируя слова аз-Заркаши из книги «Аль-Хадим», сказал: «Наоборот, в «Сахихах» Ибн Хиббана и Ибн Хузаймы подтверждена молитва без упоминания количества ракаатов»². А что касается второго хадиса, переданного от Аиши, то он не является доказательством по следующим причинам:

¹ «Умдату аль-кари», т. 5, стр. 357.

² «Субуль ас-Салям», т. 2, стр. 10.

1) Её слова: «Посланник Аллаха ^ﷺ не делал в Рамадане и в другие месяцы сверх одиннадцати ракаатов». Под этими словами подразумевается витр-молитва, а не таравих-молитва. Ведь хотя Пророк ^ﷺ и совершал витр-молитву в три ракаата, его положению не подобает меньшее число ракаатов. Он запретил своей общине совершать витр в три ракаата, как это передал Абу Хурайра от Пророка ^ﷺ: «Совершайте не три, а пять или семь». Данный хадис передал ад-Даракутни, и все передатчики в иснаде заслуживают доверия. Как же Пророк ^ﷺ может запрещать мусульманам совершать три ракаата, если сам он совершал именно три ракаата? Это далеко от его совершенства и любви к поклонению.

Ат-Тирмизи сказал: «Передаётся от Пророка ^ﷺ витр в 13, 11, 9, 7, 5, 3 и 1 ракаат». Если его витр вне Рамадана состоит из 11, 13 или 9, 7, 5 ракаатов, подобает ли ему совершать витр в Рамадане только в три ракаата? Учитывая, что этот месяц является месяцем поклонения. Это далеко от истины, и это подтверждает, что его слова «11 ракаатов» указывают на витр-молитву.

2) Хадисы, переданные Аишей от Посланника Аллаха ^ﷺ в этом ключе, разнятся. Она передала, что он не делал в месяце Рамадан и в другие месяцы сверх 11 ракаатов. Аль-Бухари и Муслим передают, что она сказала: «Он совершал ночью 10 ракаатов и совершал витр с одним сужудом». В другой версии хадиса, переданной от неё, говорится: «Он совершал ночью 13 ракаатов, затем совершал молитву в два ракаата, когда слышал азан, так он совершал 15 ракаатов». Автор книги «Субуль ас-Салям» пишет: «Знай, что предания от Аиши относительно совершения им молитвы ночью и количества ракаатов этой молитвы разнятся. Известно от неё, что он совершал 7, 9, 11 ракаатов, за исключением двух ракаатов сунна

утренней молитвы». Далее он приводит все предыдущие версии хадисов.

Это всё подтверждает, что она говорит о совершении им витр-молитвы, а не таравих-молитвы. Поэтому аль-Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскалани приводит переданные Аишей хадисы в своей книге «Булюг аль-марам» в числе хадисов о витр-молитвах, потому что они касаются именно витр-молитвы. К этому мнению можно отнести слова ат-Тирмизи: «Передаётся от Пророка ^S витр в 13, 11, 9, 7, 5, 3 и 1 ракаат».

3) Если мы скажем, что её предания касаются таравих-молитвы и витр-молитвы, то множество версий хадисов и разногласия в количестве ракаатов приведут нас к тому, что этот хадис – мудтариб¹. Но если мы скажем, что он – мудтариб, то хадис станет слабым, а такой не принимается в качестве доказательства.

4) Если мы скажем, что предания госпожи Аиши связаны с таравих-молитвами и витр, и сделаем из этих преданий вывод, что точное количество ракаатов таравих-молитвы – восемь, и что относительно витр-молитвы имеются разногласия, то это всё будет противоречить трактовке сподвижников и их действиям. Ведь подтверждено и достоверно известно, что они совершали её в двадцать ракаатов во времена Умара и Усмана. А жители Мекки совершали двадцать ракаатов во времена Малика и аш-Шафии. Было бы нелогично, если бы Посланник Аллаха ^S совершал таравих-молитву в двадцать ракаатов, и госпожа Аиша, зная о том, что он совершал восемь ракаатов таравих-молитвы, промолчала бы о противоречии сподвижников ему. Ведь они совершали таравих-молитву в двадцать ракаатов. Это опять-таки говорит о том, что пере-

¹ Хадис мудтариб – хадис, который передаётся различными противоречивыми версиями и путями.

данные ею хадисы касаются витр-молитвы, а не таравих-молитвы. Также это указывает на ошибочность в интерпретации ваххабитами её слов.

После опровержения утверждений ваххабитов о том, что точное количество ракаатов таравих-молитвы – восемь, а также после того, как мы показали, что у них нет доказательства этих своих утверждений, мы переходим к рассмотрению количества ракаатов таравих-молитвы. Мы говорим, что таравих-молитва совершается ночью в месяце Рамадан, и это сунна. Посланник Аллаха ^S совершал её отдельно, и сподвижники совершали отдельно. Но он и сподвижники также совершали её коллективно, а коллективное совершение молитвы является наилучшим. Умар ибн аль-Хаттаб собрал людей и совершил её коллективно в двадцать ракаатов за Убайем ибн Каабом. Абу Давуд передал, что Аиша сказала: «Пророк совершил молитву в мечети, и некоторые люди тоже стали совершать молитву вместе с ним. Он совершил таравих-намаз на следующую ночь, и людей стало ещё больше. На третью ночь в мечети собралось уже много людей, но он не вышел к ним. А когда наступило утро, Пророк ^S сказал: «Я видел, что вы совершили. Мне не позволило выйти к вам только опасение, что эта молитва будет сделана для вас обязательной»¹.

Аль-Бухари передал со слов Абдуррахмана аль-Кари: «Умар ибн аль-Хаттаб вышел ночью и совершил обход мечети в месяце Рамадан, а прихожане мечети рассеялись: кто совершал молитву сам, а кто – коллективно. И Умар сказал: «Я считаю, что если соберу этих людей за одним чтецом, это будет лучше!» И он собрал их за Убайем ибн Каабом. Затем, когда он вышел с ним на следующую ночь, люди молились вместе с чтецом, и Умар сказал: «Как прекрасно это новшество!»

¹ Аль-Бухари передал данный хадис с похожим текстом.

Что касается количества ракаатов таравих-молитвы, то следует сказать, что таравих – это выстаивание ночи в Рамадане. От Пророка ^С не передано в достоверной, установленной форме определённое количество ракаатов. Количество её ракаатов – неопределённое. Она начинается с двух ракаатов и завершается тем количеством, которое пожелает сделать молящийся. Таравих-молитва совершается в 2, 4, 6, 8, 10 (и далее) ракаатов чётным числом. А то, что совершил Умар, было его выбором дозволенного состояния, с ним согласились и сподвижники. Если разрешается совершать меньше или больше двадцати ракаатов, и кто-либо совершит меньше или больше двадцати или ровно двадцать ракаатов, то это будет дозволенным поступком. Нельзя говорить, что Пророк ^С совершил таравих-намаз с таким количеством ракаатов, и тот, кто совершает меньше или больше этого количества, якобы противоречит сунне Посланника Аллаха ^С, как это говорят ваххабиты. Ведь не установлено Пророком ^С определённое количество ракаатов этой молитвы.

Вот некоторые доказательства этих слов:

1. Аш-Шавкани в книге «Найль аль-автар» пишет: «Ограничение таравих-молитвы определённым количеством ракаатов и выделение её определённой манерой чтения неизвестно в сунне»¹.

2. Аш-Шавкани в книге «Найль аль-автар» передал от аль-Хафиза Ибн Хаджара, что Малик сказал: «По нашему мнению (то есть по мнению жителей Медины), совершается 39 ракаатов, а в Мекке – 23 ракаата. В этом нет какого-либо стеснения. Ат-Тирмизи сказал: «Более распространённым

¹ «Найль аль-автар», т. 3, стр. 61.

является мнение, что её (таравих-молитву) совершают в 41 ракаат с витр-молитвой»¹.

3. Аль-Хафиз Ибн Хаджар также передаёт от Малика, что молитва совершается в 46 ракаатов плюс три ракаата витр-молитвы, а от Зарара ибн Авфа передаётся, что он совершал с мусульманами молитву в Басре в 34 ракаата и совершал витр. А от Саида ибн Джубайра известно о 24 ракаатах².

4. Шейх Хамид аль-Факки в своих комментариях к книге «Аль-Мунтака» на стр. 542 передаёт, что Исхак ибн Мансур сказал: «Я спросил Ахмада ибн Ханбалия, сколько ракаатов он совершает в месяце Рамадан. Он ответил: «Есть множество мнений, их (ракаатов) число достигает примерно сорока. Это является добровольным действием»».

5. Мулла Али аль-Кари в своём комментарии к книге «Мишкат аль-масабих» передаёт слова Ибн Таймии аль-Ханбали³: «Ты знай, что Посланник Аллаха ^S не определил конкретное количество ракаатов таравих-молитвы, наоборот, он не делал ни во время Рамадана, ни в другие месяцы сверх тринадцати ракаатов. Но он совершал ракааты. А когда Умар собрал мусульман за Убайем ибн Каабом, он совершал с ними двадцать ракаатов, а затем три ракаата витр-молитвы. Он мало читал Коран в молитве – настолько же меньше, насколько увеличивал количество ракаатов. Потому что это легче для маъмума⁴, чем растягивание одного ракаата. Некоторые праведные предки выстаивали сорок ракаатов таравих-молитвы, а затем совершали три ракаата витр-молитвы. А другие совершали 36 ракаатов с тремя ракаатами витр-молитвы. Это

¹ «Найль аль-автар», т. 3, стр. 60.

² «Найль аль-автар», т. 3, стр. 61.

³ «Мишкат аль-масабих», стр. 175.

⁴ Тот, кто в коллективной молитве стоит за имамом и следует за ним.

всё – хорошее, дозволенное дело. А кто думает, что таравих-молитвы, совершаемые в Рамадане, имеют конкретное количество ракаатов, определённое Пророком ^S и не меняющееся, тот ошибается».

Говоря о том, что у таравих-молитвы нет конкретного количества ракаатов, установленного Пророком ^S, а также говоря о дозволенности совершать её в любом количестве, начиная с двух ракаатов, мы всё же считаем, что лучше всего поступать так, как поступали сподвижники во времена Умара, Усмана и Али, а также большинство факихов и учёных, во главе которых стоят имамы-муджтахиды, и так, как поступают мусульмане с тех времён и по сей день. А именно – лучшим является совершение двадцати ракаатов коллективной молитвы.

Я скажу: для мусульманина, который способен совершить двадцать ракаатов, лучше совершить их. Потому что сподвижники совершали двадцать ракаатов, когда во главе намаза были трое из праведных халифов. А Посланник Аллаха ^S говорит:

«عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين من بعدي...»

«Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов после меня...»

А они совершали молитвы, опираясь на мнение Умара и согласившись с ним. Посланник Аллаха ^S говорит:

«اقتدو بالذين من بعدي أبي بكر و عمر»

«Следуйте за двумя после меня: Абу Бакром и Умаром».

Он также сказал:

«إن الله جعل الحق على لسان عمر و قلبه»

«Аллах поместил истину на язык и в сердце Умара».

Согласие сподвижников с ним было единодушным (иджма), а единодушие (иджма) – третий источник исламского шариата после Корана и сунны.

Но тем, кто совершает таравих-молитву в двадцать ракаатов, не следует забывать, что они не должны говорить о том, что Пророк ^ﷺ совершал её в двадцать ракаатов и что они совершают её подобно тому, как её совершал Пророк ^ﷺ. Также нельзя считать, что те, кто совершает меньше или больше двадцати ракаатов, ошибаются или противоречат Посланнику Аллаха, ведь, как говорилось выше, Пророк ^ﷺ не установил конкретное количество ракаатов таравих-молитвы.

Из вышеприведённого очевидно, что мнение ваххабитов относительно лишь восьми ракаатов в вопросе таравих-молитвы не опирается на достоверное доказательство или же противоречит действиям сподвижников во времена Умара, Усмана и Али и большинству учёных факихов в прошлом и в настоящем. Об этом пишет автор книги «Фикх ас-сунна»¹: «Достоверно известно, что люди во времена Умара, Усмана и Али совершали по двадцать ракаатов. Это мнение большинства учёных ханафитов, шафииитов, ханбалитов и Давуда аз-Захири (то есть захиритов). Ат-Тирмизи сказал: «Большинство учёных придерживаются переданного от Умара, Али и других сподвижников Посланника Аллаха ^ﷺ мнения, что таравих-намаз совершается в двадцать ракаатов. Это мнение ас-Саври, Ибн Мубарака, аш-Шафии. А аш-Шафии сказал: «Я обнаружил, что люди в Мекке совершают двадцать ракаатов». Они – лучшие во все времена, они – праведные предки, наставляющие на благое, благо заключено в их выборе (этого количества ракаатов), и истина заключается в их пути».

¹ «Фикх ас-Сунна», т. 2, стр. 54.

ВОПРОС ЧТЕНИЯ МОЛЬБЫ-ДУА И СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА В СЕРЕДИНЕ МЕСЯЦА ША‘БАН

К числу спорных вопросов, относительно которого ведут диспуты с одной стороны ваххабиты, и с другой – люди ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, которые следуют четырём мазхабам фикха, относится мольба-дуа в середине месяца ша‘бан, собрание в мечети между вечерним и ночным (молитвами) для чтения Корана, а также отмечание середины месяца соблюдением поста и выстаиванием ночи, выплачиванием специальной милостыни, посещением могил, чтением Корана над усопшими и многим другим, что совершают люди в наши дни по случаю середины месяца ша‘бан.

А. Позиция ваххабитов в этом вопросе:

Позиция ваххабитов относительно того, что происходит каждый год в середине месяца ша‘бан, проявляется в следующих аспектах:

1) Они сочли собрание в мечети для чтения мольбы-дуа новшеством, а каждое новшество – заблуждением, а за каждое заблуждение – Ад.

2) Они сочли саму мольбу-дуа не имеющей под собой основу в Исламе. Вдобавок к этому они говорят, что некоторая её часть порицаема и противоречит текстам Корана, а именно слова о том, что в эту ночь решаются все мудрые дела. Хотя, по их утверждению, таковой является Ночь предопределения, и только она, как об этом говорится в Коране. Также эта мольба-дуа противоречит Корану в вопросе испрашивания у Аллаха стирания (محو) и утверждения (إثبات) в «Матери книг»¹. Хотя, по их утверждению, Аллах говорит, что стирания и утверждения в «Матери книг» нет. Об этом говорится в

¹ Хранимая Скрижаль.

их издании, которое они раздали в Дамаске в месяце ша‘бан в 1393 г. по хиджре и которое носит имя Махмуда Махди Истанбули, одного из известных ваххабитов в Дамаске: «Мольба-дуа в середине ша‘бана, известная среди людей, не имеет основы, на которую можно ссылаться. А некоторая её часть порицается, противоречит тексту Корана. Потому что ночью, в которую решаются все мудрые дела, является Ночь предопределения, как об этом говорит Аллах. А что касается стирания и утверждения, то это относится к «Матери книг», потому что она защищена от стирания и утверждения, как об этом сказал Аллах»;

3) Выстаивание ночи середины ша‘бана и пост днём они посчитали незаконным, потому что хадис, переданный на этот счёт, очень слабый, по их утверждению. Об этом в том издании говорится: «Но то, что известно относительно законности выстаивания ночи в середине ша‘бана и поста днём, недостоверно. А хадис об этом является очень слабым, как об этом говорили имам Ахмад и Ибн Маин. Также не берётся в расчёт упоминание его в некоторых книгах по фикху, которые включают недостоверные хадисы во многих случаях».

4) Они запрещают посещение могил, возложение цветов и раздачу еды, которые проводят в середине месяца ша‘бан, потому что, по их утверждению, это новшество, которое не совершали во времена Пророка ^ﷺ и во времена его сподвижников. И всякое новшество – заблуждение...

Б. Позиция ахль ас-Сунна, последователей четырёх мазхабов в этом вопросе.

Эта позиция проявляется в следующих аспектах:

1) Они сочли собрание в мечети в эту ночь для чтения мольбы-дуа одним из способов приближения к Аллаху. Они

говорят, что мольба-дуа в Исламе востребована в любое время. Аллах сказал:

﴿ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ﴾ غافر: ٦٠

«Взывайте ко Мне, и Я отвечу» («Гафир», аят 60).

Посланник Аллаха ^S сказал:

«الدعاء هو العبادة»

«Мольба-дуа – поклонение».

Особенно важно читать дуа в те ночи, когда проявляется милость Всевышнего Аллаха, прощаются грехи и принимаются просьбы. Эти ночи представляют собой дар нашего Господа Своим рабам, например, Ночь предопределения, ночь середины ша‘бана, ночь Арафат и ночи двух праздников. Мольба-дуа в эти ночи более способна приблизить к Аллаху. Они также говорят, что если даже мольба-дуа, которую мы читаем в середине ша‘бана, и не была передана Пророком ^S целиком, всё же достоверно известно, что смысл отдельных её частей передан от Пророка ^S, и смысл и слова другой части мольбы также пришли от Пророка ^S. Вот та мольба-дуа целиком:

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ. اَللّٰهُمَّ يَا ذَا الْمَنِّ وَلَا يُمَنُّ عَلَيْهِ يَا ذَا الْجَلَالِ
وَالْاِكْرَامِ يَا ذَا الطُّوْلِ وَالْاِنْعَامِ لَا اِلٰهَ اِلَّا اَنْتَ ظَهَرَ اللّٰجِئِيْنَ وَجَارَ الْمُسْتَجِرِيْنَ
وَأَمَانَ الْخَائِفِيْنَ. اَللّٰهُمَّ اِنْ كُنْتَ كَتَبْتَنِيْ (كَتَبْتَنَا) عِنْدَكَ فِيْ اُمِّ الْكِتَابِ
شَقِيًّا (أَشْقِيَاءَ) أَوْ مَحْرُومًا (مَحْرُومِيْنَ) أَوْ مَطْرُودًا (مَطْرُودِيْنَ) أَوْ مُقْتَرًا
عَلَيَّ (عَلَيْنَا) فِي الرِّزْقِ فَاْمَحْ اَللّٰهُمَّ بِفَضْلِكَ شَقَاوَتِيْ (شَقَاوَتَنَا) وَحِرْمَانِيْ
حِرْمَانَنَا وَطَرْدِيْ (طَرْدَنَا) وَاقْتَارَ رِزْقِيْ (رِزْقَنَا) وَ اَكْتَبَنِيْ (اَكْتَبَنَا) عِنْدَكَ

فِي أُمَّ الْكِتَابِ سَعِيدًا (سُعْدَاءَ) مَرْزُوقًا (مَرْزُوقِينَ) مُوَفَّقًا (مُؤَفِّقِينَ) لِلْخَيْرَاتِ
 فَإِنَّكَ قُلْتَ وَقَوْلِكَ الْحَقُّ فِي كِتَابِكَ الْمُنَزَّلِ عَلَى لِسَانِ نَبِيِّكَ الْمُرْسَلِ - يَمْحُو
 اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُنْبِتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ - إِلَهِي (إِلَهِنَا) بِالتَّجَلِّيِ الْأَعْظَمِ فِي
 لَيْلَةِ النَّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ الْمُكْرَمِ الَّتِي يُفْرَقُ فِيهَا كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ وَيُبْرَمُ، أَنْ
 تَكْشِفَ عَنِّي (عَنَّا) مِنَ الْبَلَاءِ مَا أَعْلَمُ (نَعْلَمُ) وَمَا لَا أَعْلَمُ (نَعْلَمُ) وَمَا أَنْتَ
 بِهِ أَعْلَمُ إِنَّكَ أَنْتَ الْأَعَزُّ الْأَكْرَمُ. وَصَلَّى اللَّهُ عَلَيَّ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَصَحْبِهِ
 وَسَلَّمَ

«С именем Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете, а на том свете – лишь к уверовавшим! О Аллах, о Обладатель Милости, не нуждающийся в милости других, о Обладатель Величия и Щедрости, о Обладатель всех благ! Нет бога, которому следует поклоняться, кроме Тебя. Ты помогаешь тем, кто просит у Тебя помощи, защищаешь тех, кто просит защиты у Тебя, к Тебе прибегают подвергшиеся опасности, Ты являешься безопасностью для тех, кто к этому стремится. Если Ты записал меня (нас) в «Матери книги» [Хранимой Скрижали] заблудшим(и), лишённым(и), изгнанным(и), бедным(и), о Аллах, Своей милостью сотри запись о моём (о нашем) заблуждении, лишении, изгнании, бедности и запиши меня (нас) в Хранимой Скрижали в числе благонравных, тех, чьи блага расширены и кому благоприятствуют в совершении добрых деяний. Ты сказал в Своей Книге, ниспосланной на языке Пророка Мухаммада (мир ему и благословение), и слово Твоё истинное: «Аллах стирает то, что захочет, и оставляет (утверждает) то, что захочет, и у Аллаха Хранимая Скрижаль». О Аллах! Во имя проявления самой Великой Твоей Милости в срединную ночь ша‘бана, в которую решаются

все мудрые дела, отведи от меня (нас) беды, о которых я (мы) знаю и о которых не знаю. Ты – Великий и Щедрый. Благословение Аллаха и приветствие нашему господину Мухаммаду, его семейству [общине] и сподвижникам».

Они говорят, что слова ваххабитов несостоятельны. У этой мольбы-дуа нет основы, на которую можно сослаться, хотя смысл всей мольбы-дуа относится к Исламу. Слова и смысл некоторых отрывков полностью пришли от сподвижников. Они также говорят, что не соглашаются с ваххабитами в том, что только в Ночь предопределения решаются мудрые дела. Наоборот, в каждую ночь решаются мудрые дела. Но Ночь предопределения и ночь середины месяца ша‘бан характеризуются особыми делами. Они также не согласны с утверждением ваххабитов, что стирание и оставление (подтверждение) не может быть только в «Матери книги», а может быть и в ней, и где-то ещё. Мы далее разьясим эту позицию во время обсуждения доводов ваххабитов и их мазхаба.

2) Люди сунны сочли пост в середине месяца ша‘бан и выстаивание его ночи законным делом в Исламе. Пришло множество хадисов, указывающих на это. А именно хадис, переданный аль-Бухари и Муслимом от Аиши, которая сказала: «Пророк ^S не постился больше чем постился в месяце ша‘бан. Поистине, он постился весь месяц ша‘бан. Он говорил: «Возьмите из дел то, что вы в состоянии свершить...»¹.

Они также говорят: «Раз Посланник Аллаха ^S постился весь ша‘бан и иногда – большую его часть, то пост в некоторые его дни, хотя бы один день, законен. А тот, кто держал пост хотя бы в течение одного дня или более, совершил сунну, соблюдая пост в этот месяц. Хотя лучше всего – соблюдать пост на протяжении всего месяца. Аль-Бухари, Муслим,

¹ «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», т. 2, стр. 117.

Абу Давуд передают от Имрана ибн Хусайна, что Посланник Аллаха ^С говорил ему и ещё кому-то другому: «Ты постился в дни середины ша‘бана? Он сказал: «Нет». Посланник Аллаха ^С сказал: «Когда ты разговеешься, соблюдай пост два дня». Это указывает на то, что пост в середине месяца является законным.

В качестве доказательства выстаивания в эту ночь они приводят хадис, переданный ал-Байхаки от Аиши, которая сказала: «Посланник Аллаха ^С встал ночью, он находился в земном поклоне так долго, что я подумала, что он умер. Когда я увидела это, я встала и тронула его большой палец, и он шевельнулся. Потом я вернулась и услышала, как он в земном поклоне говорил:

«أعوذ بعفوك من عقابك، وأعوذ برضاك من سخطك، وأعوذ بك منك إليك،
لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك»

«О Аллах, Твоей милостью я прошу спасения от Твоего наказания. Прибегаю к защите Твоим довольством от Твоего гнева. Я прибегаю к Тебе для защиты от Твоего наказания. Как бы я ни восхвалил Тебя, этого будет недостаточно. Ты таков, как Ты Сам восхвалил Себя».

А когда он поднял голову из земного поклона и завершил молитву, то сказал: «О Аиша (или о Румяньенкая¹), ты думала, что Пророк ^С не сдержал слово в отношении тебя?» Я сказала: «Нет, клянусь Аллахом, о Посланник Аллаха ^С, но я думала, что ты умер из-за того, что долго пребывал в земном поклоне». Он спросил: «Ты знаешь, какая эта ночь?» Я ответила: «Аллах и Его Посланник ^С знают». Он сказал: «Это

¹ حمراء – румяньенкая – этим словом иногда обращался Пророк ^С к госпоже Аише.

ночь середины ша‘бана, поистине, Аллах смотрит на Своих рабов в ночь середины ша‘бана и прощает тем, кто просит прощения, и прощает тех, кто просит милости, и оставляет тающих злобу людей такими, какие они есть»¹»². Аль-Мунзири сказал, что этот хадис – мурсаль, хороший (джаййид).

3) Люди сунны сочли посещение могил в середине ша‘бана, а также чтение Корана над ними, раздачу еды и милостыни в эту ночь одним из желательных в Исламе способов приблизиться к Аллаху. Они говорят: «Посещение могил является сунной в любое время. Также раздача еды и чтение Корана являются желательными в любое время. Так, это действие дозволено и в месяц ша‘бан и в середине месяца. Нельзя говорить, что эти действия желательны постоянно, но и нельзя отметить середину месяца ша‘бан этими действиями или другими видами поклонения».

Я скажу: можно отметить ша‘бан и середину ша‘бана поклонением, ибо это месяц, когда дела возносятся к Аллаху. Посланник Аллаха ^S выделил его удлинением поста и выстаиванием ночи. Ан-Насаи передал с хорошим иснадом слова Усамы ибн Зайда: «Я сказал: «О Посланник Аллаха ^S, я не видел тебя соблюдающим пост в другие месяцы так, как ты соблюдаешь его в месяце ша‘бан». Он сказал: «Это месяц между месяцами раджаб и рамадан, который люди не замечают. И это месяц, в котором дела возносятся к Господу миров. И я хочу, чтобы мои дела возносились, когда я соблюдаю пост»». Также можно отметить этот месяц, особенно середину, различными видами поклонения, азкарами, выстаиванием ночи, потому что это дар нашего Господа. Ведь в эту ночь он проявляет Свою милость, довольство, принимает моль-

¹ То есть их не прощает.

² «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», т. 2, стр. 119.

бы-дуа. Так давайте же воспользуемся этими дарами. Доказательством дозволенности этого является содержание вышеуказанного хадиса, переданного нашей госпожой Аишей. И в нём говорится, что Аллах смотрит на Своих рабов в ночь середины ша‘бана и прощает тех, кто просит прощения, и проявляет милость к тем, кто просит о ней, и оставляет таящих злобу людей такими, какие они есть.

Рассмотрение доказательств

До того, как разъяснить наше понимание данной темы и отдать предпочтение более правильному, необходимо рассмотреть мнения и доказательства ваххабитов.

1. Они говорят, что известная среди людей мольба-дуа в середине ша‘бана не имеет под собой основы, на которую можно ссылаться, и часть этой мольбы-дуа порицаема. Это понимание неверно и далеко от истины. В этой мольбе-дуа нет ни одного отрывка, ни одного предложения, ни одного слова, которое порицается в Исламе или противоречит хоть одной концепции Ислама. Если они под этими словами («у неё нет основы, на которую можно ссылаться») имели в виду, что Пророк не читал эту мольбу-дуа, то мы скажем следующее: чтобы мольба-дуа считалась достоверной, правильной и дозволенной, необходимым условием для этого не является прочтение её Пророком^S. Условием является отсутствие противоречия с концепциями и принципами Ислама; также читающий дуа человек не должен просить о невозможном. Далее будет видно, что Умар и Ибн Масуд и не только читали часть этой мольбы-дуа, что указывает на то, что у неё есть основа. Ведь действие сподвижников, особенно праведных халифов, является сунной, пока оно не противоречит текстам. А что касается утверждений о том, что она противоречит аятам

Корана, то они несостоятельны, неверны. Мы на это утверждение ещё ответим.

2. Их слова о том, что эта мольба-дуа противоречит тексту Корана, потому что ночью, в которую решаются мудрые дела, является Ночь предопределения, как об этом сказал Всевышний Аллах. Но это неправильно, ибо они ограничили решение мудрых дел только Ночью предопределения. Да, Всевышний Аллах сказал:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ ﴾

﴿٤﴾ الدخان: ٣ - ٤

«Мы ниспослали Коран в благословенную ночь, и Мы предостерегаем им. В эту ночь решаются все мудрые дела» («Ад-Духан», аяты 3–4).

Да, Всевышний показал ночь, в которую был ниспослан Коран:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴿١﴾ الْقدر: ١ ﴾

«Мы ниспослали Коран в Ночь предопределения (Ляйляту аль-Кадр)» («Аль-Кадр», аят 1).

Эти два аята указывают на то, что Коран был ниспослан в Ночь предопределения. В эту ночь решаются все мудрые дела. Но два аята не ограничивают решение мудрых дел только Ночью предопределения и не отрицают того, что мудрые дела могут решаться и в другие ночи. Поэтому крупный комментатор Корана, последователь сподвижников Икрима и другие учёные считают, что ночью, когда решаются мудрые дела, является ночь середины ша‘бана. В качестве доказательства они приводят следующие доводы:

а) Хадис, переданный Абу Я'ла от Аиши, согласно которому Пророк ^ﷺ соблюдал пост весь месяц ша'бан. Она сказала: «Я спросила: «О Посланник Аллаха ^ﷺ, является ли ша'бан для тебя наиболее любимым месяцем для поста?» Он ответил: «Поистине, Аллах в эту ночь записывает для каждой души её конец. Я же хочу, чтобы мой конец наступил, когда я соблюдаю пост»». Аль-Мунзири сказал, что данный хадис – гариб¹, и его иснад – хороший².

б) Хадис, который передаётся от Пророка ^ﷺ, в котором он сказал: «Смерть предопределяется от одного месяца ша'бана до следующего ша'бана; человек может жениться, и у него может родиться ребёнок, но его имя уже среди тех, кому суждено умереть». Это хадис-мурсаль. Учёные сказали, что решение о смерти и её сроках относятся к мудрым решениям. Это указывает на то, что ночь середины ша'бана – та ночь, в которую решаются мудрые дела. Также в Ночь предопределения решаются мудрые дела. Поэтому нет противоречий между мольбой-дуа и текстом Корана, как это утверждают ваххабиты.

3. Что касается слов о том, что стирание и утверждение не имеют места в «Матери книги», так как она защищена от стирания и утверждения, как об этом сказал Аллах, то этими словами они опровергают слова мольбы-дуа в середине месяца ша'бан, а именно:

«اللَّهُمَّ إِن كُنْتَ كَتَبْتَنِي (كَتَبْتَنَا) عِنْدَكَ فِي أُمِّ الْكِتَابِ شَقِيًّا... فامح الله بفضلك

شقاوتي وحرمانني... واكتبني عندك في أم الكتاب سعيدا مرزوقا»

¹ Хадис гариб – хадис, переданный одним передатчиком.

² «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», т. 2, стр. 117.

Ответ: слова ваххабитов о том, что «Мать книги» защищена от стирания и утверждения, недопустимы и несостоятельны, как об этом сказал Аллах. Аллах не сказал, что «Мать книги» защищена от стирания и утверждения. Он не сказал, что нет в «Матери книги» стирания или утверждения. Наоборот, Аллах сказал:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّطُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ الرعد: ٣٩

«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него — «Мать книги»» («Ар-Ра'д», аят 39).

Вот слова учёных относительно комментария к этому благородному аяту о том, что означает стирание и утверждение, и что означает «Мать книги»:

а) Ибн Аббас, Ваки', ас-Саври, Муджахид и другие считают, что Аллах стирает или утверждает те дела, которые пожелает, кроме жизни, смерти, заблуждения, счастья, потому что они неизменны, раз и навсегда установлены и не подвержены замене. Аль-Куртуби, комментируя это, сказал: «В этом утверждении есть некий вид полномочного распоряжения. Подобное не подвергается суждению, иджтихаду, а берётся на основе тавкиф (то есть на основе доводов из Корана и Сунны): если оно достоверно, то следует придерживаться его и этим ограничиться. Если нет, то аят будет охватывать все явления. Это наиболее очевидное мнение. Аллах знает лучше».

б) Умар ибн аль-Хаттаб, Ибн Масуд, Абу Ваил, Ка'б аль-Ахбар и другие считают, что стирание и утверждение, изменение, замена могут иметь место во всякой вещи, даже в вопросах смерти, конца жизни, счастья и несчастья. Умар ибн аль-Хаттаб, бывало, обходил Каабу, плакал и говорил:

«اللهم إن كنت كتبت علي شقاوة أو ذنبا فامحه فإنك تمحو ما تشاء
وتثبت وعندك أم الكتاب واجعله سعادة ومغفرة»

«Если Ты записал мне заблуждение или грех, то сотри. Поистине, Ты стираешь и утверждаешь то, что пожелаешь, и у Тебя «Мать книги», преврати (это) в счастье и прощение».

Подобные слова передаются и от Ибн Масуда. Ибн Касир сказал: «Смысл этого в том, что Аллах отменяет то из предопределения (кадар), что пожелает, и утверждает то, что пожелает. Имам Ахмад, ан-Насаи и Ибн Маджа передают от Савбана, который сказал: «Посланник Аллаха ^S сказал:

«إن الرجل ليحرم من الرزق بالذنب ولا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد في
العمر إلا بالبر»

«Поистине, человек лишается пропитания из-за совершённого им греха, не преодолевает предопределение ничто, кроме мольбы-дуа, и не увеличивает жизнь ничто, кроме совершения добрых дел». Из достоверного хадиса известно, что налаживание родственных связей продлевает жизнь. На это указывают слова Пророка ^S :

«من سره أن يبسط له في رزقه و ينسأ له في أثره فليصل رحمه»

«Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает родственные связи».

В другом хадисе он сказал:

«إن الدعاء و القضاء ليعتلجان بين السماء و الأرض»

«Мольба-дуа и предопределение соревнуются друг с другом между небом и землёй!». Здесь завершаются слова Ибн Касира.

Таким образом, ты узнал, что некое количество сподвижников и учёных считают, что стирание и утверждение имеют место быть даже в вопросах несчастья и счастья, смерти и пропитания. Их мазхаб подкрепляется подтверждёнными хадисами Пророка ^S, в то время как первая группа опирается на суждение (ра'й) и иджтихад. Ты знаешь, что часть слов мольбы-дуа в середине ша'бана, касающихся стирания и утверждения, передаётся от Умара ибн аль-Хаттаба, Ибн Масуда, Абу Ваиля, Кааба аль-Ахбара и других учёных, что ясно указывает на недостоверность слов ваххабитов о том, что мольба-дуа в середине ша'бана, известная людям, не имеет под собой основы. Наоборот, у неё есть основа в мольбах-дуа, известных благодаря сподвижникам, их последователям и т.д.

в) Что касается смысла слов Аллаха:

﴿وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ الرعد: ٣٩

«У Него — «Мать книги»».

Смысл сказанного Ибн Аббасом сводится к тому, что Аллах меняет в Книге – и это «Мать книги» – то, что пожелает, и оставляет то, что пожелает, не меняя. Иными словами, в «Матери книги» есть отменяющие и отменённые (положения)». Под словами «Мать книги» имеется в виду «Хранимая Скрижаль».

Ибн Аббас и Кааб аль-Ахбар сказали: «Это знание Аллахом того, что Он творит, и того, что творят делающие. Он сказал Своему знанию: «Будь книгой!», и нет изменений в зна-

нии Аллаха». Также известны другие его слова – что «Мать книги» – это «зикр». Так, общим смыслом слов Аллаха:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّتُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ الرعد: ٣٩

«Аллах стирает и утверждает то, что пожелает, и у Него – «Мать книги»», – является то, что Аллах совершает то, что пожелает в предопределениях, стирает в них то, что пожелает, и утверждает то, что пожелает. Стирание и утверждение, стирающий и отменяющий текст, стёртые или подтверждённые дела имеются у Него в «Матери книги», которая является частью знаний Аллаха, по достоверному мнению. Или это «Хранимая Скрижаль», как об этом сказали некоторые из них.¹

Слова ваххабитов о том, что выстаивание ночи и соблюдение поста днём в середине месяца ша‘бан незаконно, также являются несостоятельными. Хадис, переданный об этом, является очень слабым и даже вымышленным. Эти слова являются недостоверными. Передано множество хадисов, некоторые из них изложены в «Сахихах» аль-Бухари и Муслима, а некоторые – в других сборниках, и это хорошие (хасан) хадисы. Вот некоторые из них:

а) Аль-Бухари, Муслим, Абу Давуд передают от Имрана ибн Хусайна, что Посланник Аллаха ﷺ спросил у него: «Ты соблюдал пост в середине месяца ша‘бан?» Он ответил: «Нет». Пророк ﷺ сказал: «Когда ты разговеешься, постись два дня». В хадисе есть указание на соблюдение поста в середине месяца ша‘бан.

¹ Для подтверждения комментаторов смотрите «Тафсир» аль-Куртуби (т. 9, стр. 329–333, т. 16, стр. 125–126); «Тафсир» Ибн Касира (т. 2, стр. 519–520, т. 4, стр. 137).

Посмотрите, как Пророк ^С повелел ему соблюдать пост после разговения в месяце Рамадан. Это потому, что он не соблюдал пост в середине ша‘бана;

б) Аль-Байхаки передаёт от Аиши, что Посланник Аллаха ^С встал ночью, совершил молитву и пребывал в земном поклоне долго... Далее она сказала, что Посланник Аллаха ^С сказал: «Ты знаешь, что это за ночь? Это ночь середины ша‘бана». Этот хадис – мурсаль, хороший (джаййид). А Абу Ханифа, Малик и Ахмад в одном из своих слов приводили в качестве доказательства хадис мурсаль-сахих. А аш-Шафии применял в качестве доказательства хадисы мурсаль, переданные только от Саида ибн аль-Мусайба. То есть хадис-мурсаль, по мнению большинства, может применяться в качестве доказательства. Отсюда следует, что пост в середине ша‘бана и выстаивание ночи подтверждено Посланником Аллаха ^С и передано достоверным образом. И несостоятельны утверждения ваххабитов о том, что хадис очень слабый.

В заключение скажем: учитывая недостоверность утверждений ваххабитов относительно мольбы-дуа в середине месяца ша‘бан, выстаивания его ночи, соблюдения поста днём и всего того, что происходит в это время, и опираясь на достоверные доказательства, противоречащие утверждениям ваххабитов и применяемые в качестве доказательства представителями ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, данную тему можно свести к следующим пунктам, которым мы отдаём предпочтение:

1. Мольба-дуа, которую люди читают в мечетях в ночь середины месяца ша‘бан, безупречна. Тем, кто читают эту мольбу-дуа, ничего плохого не будет. Она соответствует принципам и концепциям Ислама и даже подтверждается

сподвижниками и их последователями. Мы просим Аллаха принять их мольбу-дуа, подтверждая слова Аллаха:

﴿ اَدْعُوْنِيْ اَسْتَجِبْ لَكُمْ ﴾ ﴿٦٠﴾ غافر: ٦٠

«Взывайте ко Мне, и Я отвечу вам» («Гафир», аят 60).

И просим вознаградить их из-за слов Посланника Аллаха ^S :

﴿ الدعاء هو العبادة ﴾

«Мольба-дуа есть поклонение».

Их деяния являются чистым поклонением и одним из видов приближения к Аллаху, как на это указывает данный хадис.

2. Нет противоречия между текстом мольбы-дуа ночью середины ша‘бана, «в которую решается все мудрые дела», и между словами Всевышнего:

﴿ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ مُبْرَكَةٍ اِنَّا كُنَّا مُنْذِرِيْنَ ﴾ ﴿٣﴾ فِيْهَا يُفْرَقُ كُلُّ اَمْرٍ حَكِيْمٍ ﴿٤﴾ الدخان: ٣ - ٤

«Мы ниспослали Коран в благословенную ночь, и Мы предостерегаем им. В эту ночь решаются все мудрые дела» («Ад-Духан», аяты 3–4).

﴿ اِنَّا اَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ﴿١﴾ القدر: ١

«Воистину, Мы ниспослали Коран в Ночь предопределения» («Аль-Кадр», аят 1).

Потому что в каждую из Ночей предопределения и середины месяца ша‘бан решаются мудрые дела. Доказательства указывают на это, как мы об этом говорили. Также нет доказательства того, что сами доказательства отменяют друг друга. Мы говорим: в каждую из Ночей предопределения и

середины месяца ша‘бан решаются мудрые дела. Подтверждением для Ночи предопределения являются слова Аллаха:

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبْرَكَةٍ إِنَّا كُنَّا مُنذِرِينَ ﴾ ﴿٣﴾ فِيهَا يُفْرَقُ كُلُّ أَمْرٍ حَكِيمٍ
الدخان: ٣ - ٤ ﴿٤﴾

«Мы ниспослали Коран в благословенную ночь, и Мы предостерегаем им. В эту ночь решаются все мудрые дела».

﴿ إِنَّا أَنْزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ﴾ ﴿١﴾ القدر: ١

«Воистину, Мы ниспослали Коран в Ночь предопределения».

А для ночи середины ша‘бана слова Посланника Аллаха S :

«تقطع الآجال من شعبان إلى شعبان حتى أن الرجل لينكح ويولد له وقد خرج اسمه في الموتى»

«Смерть предопределяется от одного ша‘бана до другого; человек может жениться, и у него может родиться ребёнок, но его имя уже среди тех, кому суждено умереть».

«إن الله يكتب فيه (شعبان) على كل نفس ميتة تلك السنة فأحب أن يأتيني أجلي و أنا صائم»

«Поистине, Аллах предписывает в нём (ша‘бана) для каждой души её смерть в том году, и я хочу, чтоб мой конец пришёл, когда я соблюдаю пост».

3. Стирание и утверждение када (предопределения) и кадар муаллак (относительное, поддающееся изменению предопределение), связанный с деяниями рабов, охватывают вопросы счастья и несчастья, сроков, смерти, пропитания.

А что касается када и кадар мубрам (а он связан с системой Вселенной и дел всех творений в целом), то не бывает в этом изменений, замены, нет места для стирания и утверждения. Доказательством этому служат следующие доводы:

а) Общий смысл слов Аллаха:

﴿يَمْحُوا اللَّهُ مَا يَشَاءُ وَيُثَبِّطُ وَعِنْدَهُ أُمُّ الْكِتَابِ﴾ الرعد: ٣٩

«Аллах стирает то, что захочет, и оставляет (утверждает) то, что захочет, и у Аллаха «Мать книги»».

Нет доказательств, указывающих на то, что этот аят – частного значения (а не общего), исходя из того, что мы знаем. Это наше понимание подтверждают слова Умара ибн аль-Хаттаба и Ибн Масуда, Абу Ваиля, Кааба аль-Ахбара и Муджахиды в одном из своих мнений.

б) Слова Посланника Аллаха ^S :

«من سره أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه»

«Пусть тот, кто желает, чтобы удел его был увеличен, а срок жизни продлён, поддерживает родственные связи».

Слова ^{أثر} указывают на его срок и жизнь. Ибн Аббаса спросили о том, как продлевается жизнь и срок. Он сказал: «Ему продлевают жизнь в этом мире за счёт жизни в Барзахе». Это указывает на то, что увеличение и продление жизни действительное, истинное.¹

в) Слова Посланника Аллаха ^S :

«إن الرجل ليحرم الرزق بالذنب يصيبه ولا يرد القدر إلا بالدعاء ولا يزيد العمر إلا البر»

¹ «Тафсир аль-Куртуби», т. 9, стр. 230-231.

«Поистине, человек лишается пропитания из-за совершённого им греха, не меняет предопределение ничто, кроме мольбы-дуа, и не продлевает жизнь ничто, кроме совершения добрых дел».

г) Слова Посланника Аллаха ^S :

«إن الدعاء والقدر ليعتلجان بين السماء والأرض»

«Мольба-дуа и предопределение соревнуются между небом и землёй».

д) Слова Умара ибн аль-Хаттаба, которые он сказал с плачем во время обхода вокруг Каабы¹:

«اللهم إن كنت كتبتني في أهل السعادة فأثبتني فيها وإن كنت كتبتني في أهل الشقاء والذنب فامحني واثبتني في أهل السعادة والمغفرة فإنك تمحو ما تشاء وتثبت وعندك أم الكتاب»

«О Аллах! Если Ты записал меня в числе обладателей счастья, то утверди меня в этом счастье. Если Ты записал среди обладателей заблуждения и греха, то сотри моё имя из их числа и утверди меня среди обладателей счастья и прощения. Поистине, Ты стираешь то, что пожелаешь, и утверждаешь то, что пожелаешь, и у Тебя «Мать книги»».

4. Соблюдение поста в середине месяца ша‘бан и выстаивание его ночи является сунной, переданной от Посланника Аллаха ^S по достоверным, подтверждённым путям. Самым лучшим является соблюдение поста в течение большей части или всего месяца ша‘бан. Доказательством этому является вышеупомянутый хадис Имрана ибн Хусайна, име-

¹ «Тафсир аль-Куртуби», т. 9, стр. 330. Подобное передаётся и от Ибн Масуда.

ющийся в «Сахихах», а также вышеупомянутый хадис Аиши, указывающий на то, что благородный Пророк ^S соблюдал пост весь месяц ша‘бан; а в другой версии говорится, что большую часть месяца, и она также передаётся в двух «Сахихах». А также вышеупомянутый хадис (Аиши) о выстаивании ночи в месяце ша‘бан, который является хадисом мурсаль и применяется в качестве доказательства, по мнению большинства факихов.

5. Дозволенность отмечать середину месяца ша‘бан определёнными азкарами, милостыней, разными видами поклонения, способами приближения к Аллаху. Ведь Аллах проявляет Свою милость, прощение, довольство в эту ночь. Как передаёт Ибн Маджа и другие богословы от Абу Муса аль-Ашари, Пророк ^S сказал:

«إن الله تعالى ليطلع في ليلة النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه إلا لمشرك أو مشاحن»

«Аллах в середине месяца ша‘бан смотрит на положение Своих рабов. Он прощает всех, кроме многобожников и злопамятных».

Этот хадис – хороший. Сам Посланник Аллаха ^S выделил ша‘бан и ночь середины месяца особыми видами поклонения. В сводах хадисов ан-Насаи передаёт со слов Усамы ибн Зайда, что он сказал Посланнику Аллаха ^S : «О Посланник Аллаха ^S , я не видел тебя соблюдающим пост в какие-либо другие месяцы так, как ты соблюдаешь его в месяце ша‘бан». Он сказал:

«ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان وهو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، وأحب أن ترفع عملي وأنا صائم»

«Это месяц между раджабом и рамаданом, которому люди не придают значения. В этот месяц деяния возносятся к Господу миров, и я хочу поститься в то время, когда возносятся мои деяния». Иснад хадиса – хороший.

Отсюда следует, что истину говорят ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, когда утверждают, что достоверным мазхабом в вопросе середины месяца ша‘бан и соблюдения поста в нём является их мазхаб, а не мазхаб ваххабитов. Аллах знает лучше.

ВОПРОС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЁТОК

Чётки не были известны во времена Посланника Аллаха ^S и его сподвижников. Они появились после них. Поэтому Посланник Аллаха ^S пользовался при счёте своими пальцами. А некоторые сподвижники использовали зёрна (косточки финика сорта «аджва»), камешки или что-то другое. Исходя из того, что он и сподвижники не использовали чётки, мы в результате имеем множество позиций мусульман относительно использования чёток:

А. Ваххабиты в настоящее время считают использование чёток при счёте нововведением, потому что Посланник Аллаха ^S не использовал их. А нововведение, по их мнению, является заблуждением, а за заблуждение полагается Ад. Так они запрещают их использование.

Ваххабит Махмуд Махди Истанбули в своей статье под названием «Призыв к исламским учёным: разве отменяет хадж-таматту другие виды хаджа?» на стр. 12–13 пишет: «К ним относятся и иностранного происхождения дорогие чётки, они являются порицаемым нововведением и христианским следом. Хадис, переданный относительно этого, является вымышленным. А использование чёток является признаком лицемерия и лишено вознаграждения. Нет достоверного хадиса

о счёте при помощи зёрен, камешков или чего-либо другого». В качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1) Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и аль-Хаким передали хадис от Ибн Умара: «Я видел, как Посланник Аллаха ^S считал тасбих». А Абу Дауд и другие прибавили: «...правой рукой».

2) Ахмад, ат-Тирмизи, Абу Давуд и аль-Хаким передали от Басират, одной из женщин-мухаджиров: «Посланник Аллаха ^S нам сказал:

«عليكم بالتهليل والتسبيح والقديس، ولا تغفلن وتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهم مسؤولات مستنطقات»

«Вам следует делать тасбих¹, тахлил² и такдис³! И ведите счёт кончиками своих пальцев, ибо, поистине, они будут спрошены (в Судный день), и они будут говорить!»»

Хотя ат-Тирмизи и говорил, что данный хадис – гариб, всё же ас-Суюти счёл его иснад достоверным. А смысл слов *مستنطقات مسؤولات* означает, что они будут свидетельствовать о своих хозяевах».

3) Они говорят: «Поистине, тасбих и его количество является одним из видов поклонения, а они основаны на тавкиф. Необходимо строго придерживаться того, что передал Посланник Аллаха ^S. А от него передаётся, что он пользовался своими пальцами в счёте при тасбихе и не использовал чётки. Поэтому нельзя их использовать. Ибо нельзя совершать тот вид поклонения, который не совершал Посланник Аллаха ^S. А кто совершил какой-либо из видов

¹ سبحان الله

² لا إله إلا الله

³ سبحو قدوس رب الملائكة والروح ИЛИ سبحان الملك القدوس

поклонения, которые не совершал Посланник Аллаха ^S, тот ввёл правило (в шариат) и обвинил шариат в недостатке. Это является запретным. Ведь шариат – это дело Всевышнего Аллаха, переданное через Своего Посланника ^S и только».

Б. Люди сунны (последователи четырёх мазхабов) считают дозволенным использование чётков. Они говорят, что они представляют собой средство, помогающее при подсчитывании, чтобы человек не сбился со счёта. В качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1) Хадис, переданный от Са‘д ибн Абу Ваккаса Абу Давудом, ат-Тирмизи, ан-Насаи, Ибн Маджа, Ибн Хиббаном и аль-Хакимом, который счёл его достоверным. Согласно этому хадису Са‘д ибн Абу Ваккас вошёл с Посланником Аллаха ^S к одной женщине в тот момент, когда перед ней лежали камешки, с помощью которых она читала тасбих. Он сказал: «Не рассказать ли, что легче и лучше для тебя, чем это? Скажи:

سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك

«Пречист Аллах столько раз, сколько творений на небесах. Пречист Аллах столько раз, сколько творений на земле. Пречист Аллах столько раз, сколько творений между небом и землёю. Пречист Аллах столько раз, сколько раз Он является Творцом. Аллах Велик столько же раз. Хвала Аллаху столько же раз. Нет бога, достойного поклонения столько же раз,

кроме Аллаха. Нет силы и могущества столько же раз, кроме как у Аллаха»»».

2) Ат-Тирмизи, аль-Хаким и ас-Суюти (счёл хадис достоверным) передали от Сафийи, которая сказала: «Ко мне вошёл Посланник Аллаха, когда перед мной было четыре тысячи косточек, при помощи которых я читала тасбих. Он сказал: «Ты читала тасбих ими? Не научить ли тебя тому, что больше, чем то (количество), что ты прочла?» Я ответила: «Научи меня». Он сказал: «Скажи:

«سبحان الله عدد خلقه»

«Пречист Аллах по количеству Его творений»»»».

Учёные говорят, что из этих двух хадисов вытекает, что Посланник Аллаха ^S согласился с использованием косточек и камешков при чтении тасбиха, но он указал на более лучший тасбих, выше вознаграждаемый. Если бы тасбих следовало читать только на пальцах, как говорят ваххабиты, то Посланник Аллаха ^S сказал бы им двоим, ведь он – законодатель: «Не используйте косточки и камешки, а используйте свои пальцы». Но он всё же не сказал им так, а наоборот, спросил первую женщину, не научить ли её более лёгкой и лучшей форме тасбиха, а вторую спросил, не научить ли её читать тасбих больше. Он наставил их на чтение большего количества тасбиха и только, а не отрицал средства (косточки и камешки), которые они использовали при тасбихе. Это указывает на то, что Пророк ^S согласился с использованием косточек и камешков. А это является доказательством дозволенности, ведь его согласие означает дозволенность этого действия.

3) Сподвижники использовали при чтении тасбиха и другие средства, кроме пальцев. Это указывает на то, что они

восприняли от Посланника Аллаха ^С дозволенность использования как пальцев, так и чего-то другого. Они лучше всех людей знают, что означают слова и действия Пророка ^С. Вот то, что передаётся от сподвижников относительно использования ими других средств, кроме пальцев:

а) Хилал аль-Хафар с хорошим санадом передаёт от Абу Сафийи, вольноотпущенника Пророка ^С, что он застилал место куском кожи, потом приносили корзину с камешками, и Пророк ^С читал тасбих с их помощью до полудня, затем вставал. А когда совершал молитву, он приносил корзину и читал тасбих до вечера». Имам Ахмад в книге «Аз-Зухд» приводит похожую версию.

б) Ибн Саад в книге «Ат-Табакат» пишет, что Саад ибн Абу Вакас читал тасбих косточками.

в) Абдуллах ибн Ахмад ибн Ханбаль в книге «Заваид аз-зухд» приводит слова Абу Хурайры, что у него была верёвка с тысячей узелков. Он не ложился спать, пока не прочитывал тасбих столько раз, сколько узелков было на верёвке. Ибн Са'д передаёт от Абу Хурайры, что он читал тасбих собранными косточками.

г) Имам Ахмад передаёт в книге «Аз-Зухд», что аль-Касим ибн Абдуррахман сказал: «У Абу ад-Дарда были финиковые косточки в кармане. После совершения утренней молитвы он вынимал их по одной и читал с их помощью тасбих, пока они не закончатся». Есть множество других преданий, которые приводит ас-Суюти в главе, которую он назвал «Аль-Минхату фи ас-субхати» в своей книге «Аль-Хави лиль-фатави». Также можно обратиться к «Найль аль-автар».¹

4) Учёные говорят, что разрешается использовать предметы при поклонении, даже если Посланник Аллаха ^С не

¹ «Найль аль-автар», т. 2, стр. 353.

пользовался ими. Особенно если есть доказательство того, что Пророк ^С поступал определённым образом в целях разъяснения, а не ограничения; или в его действиях есть доказательство; или он выразил согласие с действием или использованием какого-либо другого средства, которое он не использовал, подобно тому, как перед ним читали тасбих косточками или камешками, хотя он читал тасбих пальцами. Это указывает на дозволенность использования кончиков пальцев, камешков, косточек или какого-либо другого средства, помогающего при установлении количества тасбиха. Учёные также говорят, что относительно этих средств действительно то же решение, что и относительно того, ради чего они использовались. Так, средство, которое помогает при желательном действии, также является желательным. А средство, помогающее при необходимом действии (ваджиб), является необходимым. Средство, помогающее при запретном действии, является запретным. Это всё учитывается только тогда, когда в шариае нет прямого запрета на использование того или иного средства. А если запрет на использование этого средства имеется, то его нельзя использовать ни в желательных, ни в необходимых, ни в дозволенных делах. В качестве доказательства этого мнения учёные приводят те средства, которые использовали сподвижники после Пророка ^С : собирание Корана в свитки, потом рассылка его в различные регионы, добавление второго азана во время пятничной молитвы для оповещения людей (о времени начала молитвы) – это и многое другое.

Обсуждение

Доказательства ваххабитов:

1. Использование Посланником Аллаха ^S кончиков пальцев в установлении количества тасбиха и его слова, обращённые к женщинам:

«عليكم بالتهليل... واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات»

«Вам следует делать тасбих...¹ И ведите счёт кончиками своих пальцев, ибо, поистине, они будут спрошены (в Судный день), и они будут говорить!»

Эти слова не указывают на запрет использования других средств, кроме пальцев. Наоборот, они показывают, какими средствами можно установить количество, и только. Доказательством этого, по нашему мнению, является то, что обе женщины использовали косточки или камешки, и он, увидев их, не опроверг их действие. И это указывает на его согласие. Другим доказательством является поведение сподвижников и использование ими других средств, кроме кончиков пальцев. Отсюда очевидно, что использование Пророком ^S кончиков пальцев и его слова женщинам: «И ведите счёт кончиками своих пальцев» сказаны для разъяснения, а не для ограничения (этого действия кончиками пальцев), даже если то, что совершил Посланник Аллаха ^S, будет лучшим способом.

2. Слова ваххабитов о том, что нельзя использовать чётки, потому что Пророк ^S не использовал их, несостоятельны, потому что чётки не были известны во времена Пророка ^S, а если бы были известны, то ему бы их показали. И если он в таком случае не использовал бы их, то относительно их было бы вынесено решение либо о запрете, либо о порицании, в зависимости от доказательств и обстоятельств. Так как их не было в его время, и не пришло в шариате указание на их запрет, то нельзя запрещать их использование, наоборот,

¹ سبحان الله

истина в том, что всякое дело когда-то бывает новым. Во времена Пророка ^С не было священного текста относительно чётков или чего-то подобного, чтобы проверить их использование на соответствие Исламу, его правилам, концепциям и принципам. Если оно соответствует Исламу, его правилам и принципам, то мы причисляем его к дозволенным, желательным или обязательным действиям. Если оно не соответствует ему, а противоречит общим понятиям Ислама или тем или иным его концепциям, тогда мы причисляем его к запретным, порицаемым или запрещённым действиям. Это если у этого дела нет подобия в положениях и нормах, а если есть, то мы проводим аналогию между ними.

3. Ваххабиты говорят: «Всякое дело, не совершённое Посланником Аллаха ^С в области поклонения и средств для поклонения, является новшеством, введением новых канонов и правил, обвинением шариата в недостатке, и это запретно». Эти слова неправильны, они опровергаются с точки зрения общего смысла, а детали мы приведём далее.

В области основ поклонения и основных его составных элементов не допускается добавлять какое-либо действие сверх действий Пророка ^С, подобно тому, как не допускается сокращать их. Например, нельзя совершать утреннюю молитву в три ракаата, также нельзя совершать обеденную молитву в три ракаата, нельзя увеличивать количество ракаатов в молитве и уменьшать количество земных поклонов и т. д. Что касается действий и средств, дополняющих и совершенствующих поклонение, то их допускается добавлять к действиям Пророка ^С, подобно тому, как допускается сокращать их, даже если действие и состояние, которое совершил Пророк ^С, самое лучшее. Примером этому служит то, что Посланник Аллаха ^С в утренней молитве после суры Аль-Фатиха, бу-

дучи один, читал двести аятов, а будучи имамом для других – около пятнадцати аятов или больше. Мы можем растянуть чтение во время молитвы, будучи одни, добавляя аяты сверх тех, что читал Пророк ^S. Также нам дозволяется уменьшать количество аятов. Это потому что чтение, за исключением суры Аль-Фатиха, является дополнением к обязательному действию, которое улучшает его. Также дозволено растягивать или сокращать чтение тасбиха, даже если точное следование тому действию, что совершал Пророк ^S, будет наилучшим вариантом. Это наше мнение подтверждается действиями сподвижников. Абдуллах ибн Умар добавил слова к словам приветствия (тальбия) Посланника Аллаха ^S, подобно тому, как другие сподвижники добавили к этим словам что-то ещё. Мы знаем, что Умар ибн аль-Хаттаб собрал людей за Убайем ибн Ка‘бом в таравих-молитве, хотя Пророк ^S не собирал их за кем-либо. Для более подробной информации о добавлениях сподвижников к действиям Пророка ^S и о видах поклонения обратитесь к соответствующей главе в данной книге. А для ознакомления с нововведением и его видами обратитесь тут же к соответствующей главе, и вы увидите, что это не является нововведением, как утверждают ваххабиты. Вы увидите, что нововведения бывают обязательными для совершения, порицаемыми, а бывают и запретными.

Что касается средств поклонения, то и тут можно дополнять действия Пророка ^S, если нет священного текста или исламского принципа, которые запрещают совершать подобное. Например, когда Пророк ^S хотел совершить молитву, то сначала совершал омовение, затем молился. Если же кто-то скажет, что он купается, потом совершает омовение, а затем молится, то это значит, что он добавил необязательное купание, подобно тому, как его добавлял аль-Бухари. Ведь

аль-Бухари также купался и совершал омовение, а затем два ракаата молитвы истихара. Всё это он совершал перед тем, как написать один достоверный хадис. Разве ему можно такое совершать? Мы говорим, что можно. Пока он не убеждён, что купание является обязательным наряду с омовением перед каждой молитвой. Вот другой пример: до нас не дошло подтверждение от Пророка ^С, что он совершал молитву на ковре (имеются в виду коврики для намаза, которые известны в неарабских странах в наши дни), до нас также не дошло указание, что он запрещал молиться на таком коврике. Так можно ли нам совершать на нём молитву или нет? Мы говорим, что можно, даже если Пророк ^С не совершал на нём молитву. Ибо несовершенство им молитвы на нём было продиктовано отсутствием такого коврика в то время. Мы говорим, что так можно делать, после того, как сверились с концепциями Ислама и увидели, что совершение молитвы на коврике соответствует им. Ведь Ислам ставит необходимым условием наличие чистоты в месте совершения молитвы, и поэтому всякое чистое место или предмет могут быть использованы для совершения молитвы, пока это место или предмет не будут отняты или захвачены у кого-либо силой, или оно (место) не станет могилой, загоном для верблюдов, ванной комнатой, церковью, потому что есть тексты, касающиеся запрета молитвы в этих местах, даже если они чистые.

Этому аналогично использование четок, даже если Пророк ^С их не использовал из-за их отсутствия при его жизни – использование чётков также относится к данному вопросу. В Исламе нет текста, понятия, правила, запрещающего их использование.

Завершение и предпочтительное мнение

Показывая доказательства людей сунны относительно использования чётков и опираясь на наше опровержение мнения и понимания ваххабитами доказательств запрета использования чётков, мы приходим к следующим выводам.

1. Использование чётков для установления количества тасбиха, азкаров, вирдов дозволяется. Нет противоречия между использованием их и использованием Пророком ^С своих пальцев, ведь в его время чётков не было, а использование им пальцев означает лишь, что это одно из средств, хотя могло быть использовано и другое средство. Поэтому Пророк ^С не запретил двум женщинам использование косточек и камушек, это подтверждается действием сподвижников, ведь они использовали косточки и камешки.

2. Наилучшим является использование кончиков пальцев во время счёта при чтении тасбиха по примеру Посланника Аллаха ^С, потому что пальцы являются самым лёгким средством счёта, доступным каждому человеку, а ещё потому, что они всегда при человеке – при жизни, в могиле и на Том свете. Они будут свидетелями того, что он читал тасбих. Что касается чётков, то чаще всего их не оставляют при хозяине после его смерти. В данном случае не говорят, что даже если их не кладут к покойному после смерти, то Аллах в Судный день приводит их для свидетельствования.

Ответ: да. В Судный день Аллах приводит их для свидетельства. Однако средство совершения благих дел неразрывно связано с человеком в могиле и в Судный день, и оно лучше, чем отчуждаемое средство. Кроме тех случаев, когда количество тасбиха велико, в данном случае использование чётков предпочтительнее, ибо их легче использовать, ведь они не занимают мысли при чтении, подобно чтению тасбиха пальцами.

3. Учитывая наше мнение о дозволенности использования чётков, следует соблюдать некоторые правила приличия при их использовании:

а) Не следует использовать дорогие чётки и украшения для них, чтобы не стать расточителем, тщеславцем или одним из тех, кто восхищается их видом.

б) Нельзя нанизывать серебряные или золотые элементы на чётки из-за подтверждённого запрета на использование золота и серебра мужчинами.

в) Следует держать чётки правой рукой и отсчитывать тасбих ею же, ибо Пророк ^ﷺ читал его правой рукой. Абу Давуд и другие передатчики передают от Ибн Умара: «Я видел, как Посланник Аллаха ^ﷺ отсчитывал тасбих своей правой рукой». Также передаётся, что Посланник ^ﷺ использовал свою правую руку в благородных делах, достохвальных поступках, а левую – при других делах¹.

г) Следует беречь чётки от грязи, нечистот, от оскорбительного, неуважительного обращения, ведь они – средство тасбиха, и их следует беречь от такого.

В конце приведу пользу использования чётков, как это передаёт Ибн Касир и другие учёные от аль-Джунайда, имама суфиев. Ибн Касир говорит: «Некто увидел у него чётки и спросил: «Ты используешь чётки?» Он ответил: «Путь, по которому я дошёл до познания Аллаха, я не оставлю». Ас-Суюти приводит этот рассказ в книге «Аль-Хави» более подробно. В биографии аль-Джунайда, который говорил, что чётки – это путь достижения познания Аллаха, Ибн Касир пишет: «Аль-Джунайд постоянен в поклонении, и Аллах открыл ему по этой причине многие знания... Его вирд на каж-

¹ Например, при совершении ритуального очищения (подмывании) и т.п.

дый день составлял триста ракаатов, триста тысяч тасбихов. Он сорок лет не ложился в постель. Аллах даровал ему полезные знания, праведные дела, которые не были дарованы другим в то время. Он знал все отрасли наук. Если он брался за какое-либо направление, то он не останавливался. Бывало, он давал относительно одного вопроса множество мнений, которые и не приходили учёным на ум»¹.

Что касается мнений учёных относительно использования чёток, то можно привести некоторые из них:

1. Ибн 'Алян передаёт в своём комментарии к книге «Аль-Азкар» авторства ан-Навави слова Ибн Хаджара из книги «Шарх аль-Мишкат»: «Из хадиса вытекает, что использование чёток является желательным. А утверждение некоторых людей, что они являются новшеством, несостоятельны, за исключением тех случаев, когда глупцы используют их для красоты, лицемерия или игры».

2. Ибн 'Алян передает слова Ибн аль-Джавзи о том, что чётки желательны, на основании хадиса Сафийи, которая читала тасбих косточками и камешками. Пророк ^S подтвердил её действие, в ходе которого косточки и камешки служили чётками. Ведь цель не становится другой от того, что они (счёты) разбросаны или сложены.

3. Ибн 'Алян сказал: «Смысл этого в том, что использование чёток при большом количестве азкаров, которое мешает и отвлекает от самого чтения зикра, лучше, чем использование кончиков пальцев и т. д.».

Ответ: Ислам призывает к простоте, и Пророк ^S сказал женщине, которая читала тасбих, используя камешки и косточки: «Не рассказать ли тебе о более лёгком и лучшем способе?» Исходя из этого, становится очевидна достоверность

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», т. 11, стр. 114.

слов Ибн ‘Аляна о том, что использование чёток при чтении большого количества азкаров лучше, чем использование кончиков пальцев, ведь использование чёток легче. Слова Пророка ^С той женщине понимаются как наставление на чтение большого количества тасбиха, чтобы её мысли не сбивались с чтения на подсчёт камешков¹.

4. Выдающийся учёный Ибн Абидин в своём известном комментарии по ханафитскому фикху говорит: «Нет ничего плохого в использовании чёток. И доказательством их дозволенности служит (предыдущий) хадис Са‘да ибн Абу Ваккаса. Пророк ^С не запретил им это делать, а наоборот, указал путь легче и лучше. Если бы это было порицаемым действием, то он бы разъяснил это. Чётки не добавляют ничего к сути хадиса, кроме нанизывания косточек на нитку, а это не может стать причиной запрета. Мы приведём случаи, когда группа суфиев и другие учёные использовали их...»²;

5. Аш-Шавкани в книге «Найль аль-автар» пишет: «Два других хадиса (хадис Са‘да ибн Абу Ваккаса и хадис Сафийи) указывают на дозволенность тасбиха с использованием косточек и камешков. Так же обстоит дело с использованием чёток, ибо между косточками, камешками и чётками отсутствуют различия. Ведь Посланник Аллаха ^С подтвердил это для двух женщин. То, что он не отрицал их, а указал на лучший способ, не отменяет дозволенность чёток. Есть предания, в которых говорится об этом». Далее он приводит предания от сподвижников и их последователей, которые включают случаи использования ими косточек и камешков или завязывания узелков на нитках для чтения тасбиха. Ас-Суюти передал

¹ «Аль-Футухат ар-Рабанийя ‘аля аль-Азкар ан-нававийя», Ибн ‘Алян, т. 1, стр. 251-252.

² «Хашияту Ибн Абидин», т. 1, стр. 457.

в своей книге «Аль-Хави» следующие слова: «Ни от одного праведного салафа и халафа не передаётся запрет на дозволенность чтения зикра с использованием чётков. Наоборот, многие из них считали с их помощью и не видели в этом ничего порицаемого»¹.

Кто желает получить больше доказательств дозволенности использования чётков в счёте и чтении азкаров, пусть обратится к следующим книгам:

- 1) «Джузью ас-субхати» шейха Хиляля аль-Хафара;
- 2) «Аль-Минхату фи ас-субхати» имама ас-Суюти, эта книга включена в книгу «Аль-Хави лиль-фатава»;
- 3) «Икаду аль-масабих ли-машруияти иттихази аль-масабих» шейха Мухаммада бин ‘Аяна ас-Сидики.

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ МОЛИТВ

Ваххабиты противоречат людям сунны в вопросе возмещения пропущенных молитв, если даже молитва была оставлена намеренно. Хотя все единодушны в том, что следует возместить молитву, пропущенную по причине сна, обморока или забывчивости. Разногласия имеются лишь относительно людей, оставивших её намеренно – следует ли им возмещать пропущенную молитву? Также разногласия имеются относительно того, кто восполняет молитву, пропущенную по причине сна или забывчивости. Совершение им этой молитвы равноценно совершению пропущенной молитвы или совершённой вовремя.

Далее показаны оба мнения с приведением доказательственной базы:

А. Ваххабиты полагают, что тому, кто оставил молитву преднамеренно, не следует возмещать её, потому что считают

¹ «Найль аль-автар», т. 2, стр. 353.

этого человека неверным из-за того, что он оставил молитву. От неверного, после принятия им Ислама, не требуется возмещать пропущенные молитвы. Наоборот, по их мнению, человек, намеренно оставивший молитву, должен каяться, просить прощения грехов и твёрдо решить не допускать повторного пропуска молитвы. Они говорят о том, что покаяние разрушает всё (грехи), что было до неё. Вот некоторые их мнения по этому поводу.

Абдулазиз ибн Баз, председатель департамента по научным исследованиям, фетвам, призыву и наставлению в Королевстве Саудовская Аравия в журнале «Ат-Тав‘ияту аль-Ислямия» в рубрике «Фетвы» на стр. 61 номера, изданного в 1397 году хиджры, пишет: «Что касается того, кто оставит её (молитву) намеренно, тот становится неверным, согласно самому достоверному мнению учёных на основании слов Аллаха:

﴿ قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ ﴾ الأنفال: ٣٨

«Скажи неверующим, что если они прекратят (своё неверие), то им будет прощено то, что было в прошлом» («Аль-Анфаль», аят 38).

А также на основании слов Посланника Аллаха¹:

«بين الرجل وبين الكفر ترك الصلاة»

«Между человек и неверием – оставление молитвы».

А также слов Посланника Аллаха²:

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

¹ Передал Муслим.

² Передали имам Ахмад и авторы сводов по хадисам.

«Завет, который между нами и ими – молитва. Тот, кто оставит её, впал в неверие».

А также на основании слов Пророка ^С :

«الإسلام يهدم ما كان قبله و التوبة تهدم ما كان قبله»

«Ислам уничтожает всё, что было до него, и покаяние уничтожает всё, что было до него»».

В качестве довода они приводят сверх тех доказательств, которые привёл Абдулазиз ибн Баз, слова Посланника Аллаха¹:

«من نسي فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»

«Кто забыл совершить молитву, тот пусть совершит её, когда вспомнит. Нет за неё иного искупления, кроме этого».

Они также говорят, что для того чтобы иметь право возместить её, причиной (условием) её несовершеня должны быть забывчивость, как сказал Пророк ^С , а в другом хадисе такой причиной является сон. Если есть условие, то надо совершить и обусловленное. А если нет условия, то и обусловленное совершать не нужно. Иными словами, если забыл или проспал, то следует возмещать, а если нет, то нет. Они также говорят, что с человека, намеренно оставившего молитву, возмещение не снимает грех, поэтому от него нет пользы».²

Б. Люди сунны считают, что намеренно оставившему молитву возмещать её более необходимо, чем тому, кто оставил её по забывчивости или из-за сна. В качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1) Слова Пророка ^С :

¹ Передали аль-Бухари и Муслим от Анаса.

² Аш-Шавкани передал от них в книге «Наиль аль-автар», т. 2, стр. 28.

«فدين الله أحق أن يقضى»

«Долг Аллаху более всего заслуживает быть оплаченным».

Они говорят, что оставленная молитва – долг перед Аллахом на плечах намеренно оставившего её. И он должен возместить этот долг, потому что долг Аллаха более необходим и обязателен для возмещения. Не следует говорить в данном случае, что слова Посланника ^С относятся только к хаджу, потому что слова с общим смыслом и передают общий смысл, пока не найдётся доказательство, конкретизирующее его. Такого доказательства, переводящего общий смысл в частный, нет. Эти слова Пророка ^С были ответом тому, кто спрашивал о посте за свою мать, что указывает на общий его смысл.

2) Они сравнили человека, намеренно оставившего молитву, с человеком, оставившим хадж или намеренно разговевшимся в Рамадане. Достоверно известно, что Пророк ^С говорил тому, кто намеренно разговелся в Рамадане совершением полового акта, после того как перечислил ему виды возмещений:

«صم يوما مكانه»

«Постись один день вместо него».

Данный хадис передают от него также Абу Давуд, Ибн Маджа и аль-Байхаки с достоверными иснадами. Достоверно известно, что Пророк ^С ответил женщине, спросившей его, можно ли ей совершить хадж вместо матери, которая не смогла совершить хадж. В другой версии женщина спрашивает, будет ли польза для матери, если она совершит хадж за неё. На это Посланник Аллаха ^С ответил:

«أرأيت إن كان على أمك دين فقضيته أينفعها ذلك؟»

«Как ты считаешь, если бы за твоей матерью был долг, и ты оплатила его, помогло бы ей это?» Она ответила: «Да». Тогда Пророк ^S сказал¹:

«فدين الله أحق بالقضاء»

«А долг Аллаху более заслуживает быть оплаченным».

Они говорят: если намеренно оставивший хадж должен возместить его, а человек, намеренно разговевшийся в Рамадане, также должен возместить пост, то оставивший молитву намеренно тоже должен возместить её. Потому что молитва, хадж и пост являются видами поклонения, и следует проводить параллель между ними. Если скажут, что хадж является денежно затратным и физическим видом поклонения, а молитва – только физическим видом поклонения, и поэтому нельзя проводить аналогию между ними, то мы ответим, что пост также является физическим поклонением, как и молитва. И поэтому между ними можно проводить аналогию.

3) Те, кто говорит об обязательности возмещения молитвы для оставившего её намеренно, говорят, что Посланник Аллаха ^S обязал возместить её даже того, кто не совершил её по забывчивости или из-за сна, хотя он пропустил её по уважительной причине. Те же, кто её оставил намеренно, более обязаны её возмещать. Ведь Посланник Аллаха ^S сказал забывшему и уснувшему, что искуплением может быть только возмещение молитвы, хотя у них есть оправдание. Отсюда становится очевидным, что тот, у кого нет оправдания, а именно оставивший её намеренно, должен в первую очередь искупить свой проступок. Потому что забывшего или про-

¹ Передали аль-Бухари и Муслим и другие.

спавшего человека не наказывают за недостатки на основании слов Посланника Аллаха ^S :

«رفع عن أمتي الخطأ و النسيان ...»

«Аллах простил моей общине ошибку и забывчивость...»
а также слов Посланника Аллаха ^S :

«رفع القلم عن ثلاث عن الصبي حتى يبلغ وعن المجنون حتى يصحو
وعن النائم حتى يستيقظ»

«Не записываются дела троих: ребёнка, пока он не повзрослеет, умалишённого, пока он не придёт в себя, уснувшего, пока он не проснётся».

Хотя проспавшего или забывшего человека не наказывают, но всё же с него требуется возмещение. А искуплением за их упущение в её выполнении может быть только возмещение. Намеренно оставивший молитву человек, наказуемый за свою преднамеренность, более обязан возмещать и искупить пропуск молитвы, а искуплением её является только лишь возмещение

4) Они приводят слова Пророка ^S в качестве доказательства:

«لا كفارة لها إلا ذلك»

«Нет ей искупления, кроме возмещения».

Они сказали, что искуплением за пропуск молитвы преднамеренно, по забывчивости или из-за сна может быть только её возмещение. Потому что слова Пророка ^S имеют общий смысл и остаются такими, пока не найдётся доказательство, подводящее этот общий смысл под частный.

Обсуждение

Несмотря на то, что доказательства представителей людей сунны, которые говорят о необходимости возмещать молитву оставившему её преднамеренно, основаны на аналогии, они всё же составляют суть обсуждаемой темы. Они же ясно указывают и доказывают обязательность возмещения в приоритетном порядке, учитывая доказательства, которые обязывают возмещать молитву тому, кто забыл о ней или оставил по забывчивости.

Что касается доказательств ваххабитов и прочих, которые говорят о том, что оставивший молитву преднамеренно не должен её возмещать, то они, хоть и являются шариатскими текстами, всё же не касаются темы спора. Раскроем эту мысль более подробно.

1. Их слова о том, что тот, кто оставит её преднамеренно, впадёт в неверие, недопустимы. Даже если в некоторых случаях эти слова применимы к тому, кто преднамеренно оставил её, отрицая её обязательность. Но нельзя применять это правило в отношении всех тех, кто оставил её преднамеренно, подобно тем, кто оставил её по лени, будучи при этом убеждён в её обязательности для себя. Большинство факихов предшественников (салаф) и последующие (халаф), к которым относятся Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии и Ахмад в одном из своих мнений, говорят, что тот, кто пропустил молитву преднамеренно из-за лени, будучи убеждён в том, что она обязательна для него, не впадает в неверие, а поступает греховно (фиск). В качестве доказательства они приводят многочисленные тексты:

– хадис, переданный Убадой ибн ас-Самитом: «Посланник Аллаха ﷺ сказал¹:

¹ Передал аль-Бухари, Муслим и другие.

«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»

«Кто засвидетельствует, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и нет Ему сотоварища, что Мухаммад ^S – Его раб и посланник, что Иса – раб Аллаха, и слово (то есть послание и радостная весть), которое Он послал Марьям, и дух (рух¹), сотворённый Им, и Рай – истина, и Ад – истина, того Аллах введёт в Рай независимо от того, какими были его деяния»»;

– хадис, переданный Анасом, согласно которому Пророк ^S сказал Муазу, который ездил верхом позади него²:

«ما من عبد يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرم الله على النار»

«Всякого раба, свидетельствующего, что нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад ^S – Его раб и посланник, Аллах оградит от огня».

2. Их доказательства, которые они применяют для обвинения в неверии оставившего молитву преднамеренно, основаны на прямом смысле слов Пророка ^S :

«بين الرجل والكفر ترك الصلاة»

«Между человеком и неверием – оставление молитвы».

¹ Некоторые толкователи дают слову «рух» в данном выражении значение «посланник», «милость» и т.д.

² Передал аль-Бухари и Муслим.

«العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر»

«Завет, который между нами (верующими) и ими (неверующими) — молитва. Тот, кто оставит её, впал в неверие».

Эти доказательства несостоятельны. Потому что большинство учёных факихов из числа салафов и халафов, среди которых есть Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии и Ахмад (в одном из своих мнений), отнесли прямой смысл этих двух хадисов к человеку, оставившему её, упорствуя и отрицая её обязательность. Среди них есть те, кто отнёс слово «неверие», которое упоминается в этих двух хадисах, к неверию в блага или к неверию в его лексическом, а не шариатском значении.

Прямой смысл этих двух хадисов противоречит многим достоверным хадисам, откуда взяты слова Пророка ^S :

«من شهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن عيسى عبد الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه والجنة والنار حق، أدخله الله الجنة على ما كان من العمل»

««Кто засвидетельствует, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и нет Ему сотоварища, что Мухаммад – Его раб и посланник, что Иса – раб Аллаха, и слово (то есть послание и радостная весть), которое Он послал Марьям, и дух (рух), сотворённый Им, и Рай – истина, и Ад – истина, того Аллах введёт в Рай независимо от того, какими были его деяния»».

Данный хадис указывает на то, что человек, засвидетельствовавший это, принадлежит к числу обитателей Рая. Он не упомянул среди условий этого хадиса молитву, хотя неверный абсолютно точно не войдёт в Рай. Он указывает на то, что пропустивший молитву преднамеренно из-за лени, не яв-

ляется неверным. Подобный хадис передал аль-Бухари, Муслим и другие:

«ما من عبد شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله إلا حرمه الله على النار»

«Всякого раба, свидетельствующего, что нет ничего достойного поклонения, кроме Аллаха, и Мухаммад ^С – Его раб и посланник, Аллах оградит от огня».

В данном хадисе не упоминается молитва, что указывает на то, что свидетельствующий запрещен адскому огню, даже если не совершит молитву. А неверный вечно пребудет в Аду и не выйдет из него. Отсюда следует, что хадис указывает на то, что оставивший молитву (не отрицая её обязательность), не является неверным.

Есть хадисы, прямой смысл которых указывает на неверие того, кто совершает некоторые грехи. Пророк ^С сказал¹:

«ليس من رجل ادعى لغير أبيه وهو يعلمه إلا كفر»

«Человек, сознательно отнёсший себя не к своему отцу, совершает неблагодарность (куфр)».

Пророк ^С сказал²:

«سباب المسلم فسوق و قتاله كفر»

«Поношение мусульманина – нечестие, а сражение с ним – проявление неблагодарности (куфр) (или «сражаться с ним, считая это дозволенным в Исламе без причины на то, есть проявление неверия (куфр)»»).

¹ Передали аль-Бухари и Муслим.

² Передали аль-Бухари и Муслим.

Ни один из учёных салафов и халафов не сказал о неверии относящего себя не к своему отцу или о неверии того, кто сражается с мусульманином, кроме тех, кто придерживается прямого смысла и линии хариджитов. Наоборот, большинство учёных сказали, что неверие в данном случае относится к человеку, отрицающему нормы Аллаха. А некоторые отнесли эти слова к неверию в лексическом значении. Это обязывает нас отнести прямой смысл этих хадисов о том, кто оставил молитву преднамеренно, к неверию в лексическом значении, что означает неверие в блага (неблагодарность). Или их следует отнести к человеку, который совершил эти действия, считая их дозволенными и отрицая, что Ислам запрещает их. Такой человек в данном случае против Ислама, отрицает его тексты и шариат и становится неверным, по единодушному мнению учёных.

3. Они доказывают необязательность возмещения молитвы тому, кто оставил её преднамеренно, ссылаясь на слова Всевышнего:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ الأنفال: ٣٨

«Скажи неверующим, что если они прекратят (своё неверие), то им будет прощено то, что было в прошлом» («Аль-Анфаль», аят 38)

и на слова Пророка ^S :

«الإسلام يهدم ما قبله»

«Ислам разрушает то, что было до него».

Это доказательство неправильное, ибо применено не к месту. Ведь данный аят обращён к неверным, а пропустившего молитву преднамеренно мы не согласны называть абсолютно неверным. Мы привели мнения большинства факихов

салафов и халафов на этот счёт. Также данный аят указывает на прощение грехов и проступков и вовсе не указывает на необязательность возмещения молитвы для оставившего её преднамеренно. Разве не видно, что проспавший или забывший молитву человек не является грешником, потому что он прощён, у него есть оправдание, причина. Но вместе с этим Посланник Аллаха ^S обязал его возместить её, сказав:

«من نسي فليصلها إذا ذكرها لا كفارة لها إلا ذلك»

«Тот, кто забыл её, пусть совершит её, когда вспомнит. Нет искупления за неё, кроме этого».

Приводить данный аят и хадис в качестве доказательства неуместно, потому что аят обращён к неверным с призывом принять Ислам, а не к пропустившему молитву преднамеренно.

4. Они приводят в качестве доказательства хадисы о человеке, пропустившем молитву по причине сна и забывчивости, и говорят, что Посланник Аллаха ^S обусловил её возмещение забывчивостью или сном, и, если есть условие, то есть и то, что им обусловлено. Данные слова неправильны. Доказывание через мафхум аль-мухалафа¹ также недействительно, по мнению большинства учёных основ (усуль). Если имеются хадисы, обязывающие проспавшего или забывшего человека возмещать молитвы, то это абсолютно не означает необязательность возмещения для преднамеренно пропустившего её человека, по мнению учёных основ (усуль). В данном случае не говорят, что если бы возмещение было обязательным для такого человека, то были бы хадисы на этот счёт, подобно ха-

¹ Одно из важных правил основ мусульманского права, получившее название мафхум аль-мухалафа или далил аль-хитаб. Оно означает утверждение чего-либо на основании отрицания обратного.

дисам о пропустившем молитву по забывчивости и из-за сна. Ведь такие причины, как забывчивость и сон, существовали во времена Пророка ^С, и поэтому он сказал об обязательности возмещать её людям. Что касается преднамеренного оставления молитвы, то такое не случалось и не имело место во времена Пророка ^С, и поэтому он не сказал хадис относительно этого. Поэтому решение относительно таких случаев выводится на основании аналогии и извлечения решений. Так поступили те, кто говорит о необходимости возмещать молитву тому, кто преднамеренно оставил её. Они в данном случае провели аналогию с человеком, оставившим хадж и пост преднамеренно, а также провели аналогию с человеком, преднамеренно не выплатившим закят. Ведь есть достоверные хадисы, говорящие о необходимости возмещения упущенного для этих людей. Они также извлекли решение об обязательности возмещения молитвы тому, кто преднамеренно пропустил её, сравнив его с человеком, оставившим молитву из-за сна и по забывчивости. Они сказали, что молитва является долгом раба перед Всевышним. Этот долг остаётся долгом, пока он не выплатит его своевременно. Если от забывшего или проспавшего требуют выплатить этот долг несмотря на то, что у него есть оправдание и причина, то от человека, который преднамеренно оставил молитву, и того, кто пропустил её, не имея на то причины, тем более следует требовать возмещения.

5. Их слова о том, что от преднамеренно оставившего молитву не снимается грех после её возмещения, и поэтому нет пользы от возмещения, несостоятельны по некоторым причинам:

а) Если мы сочтём верными их слова о том, что преднамеренно оставивший молитву действительно впадает в неверие,

то если он покается и начнёт возмещать и соблюдать молитву, то будет мусульманином, по единодушному мнению. А если он стал мусульманином после соблюдения им молитвы, разве не прощается ему грех оставления молитвы вместе с другими грехами, которые смываются принятием Ислама, на основании хадиса «Ислам отменяет (разрушает) то, что было до него»?

Иными словами, разве не прощаются ему все прошлые грехи? Да! Тогда почему вы говорите, что возмещение молитвы не смывает с него грех? Если вы утверждаете такое (не забывая о том, что хадис указывает на прощение его грехов только лишь за то, что он вернулся к молитве), так почему не смываются его грехи, если он вернётся к молитве и возместит то, что пропустил? Не приписываете ли вы Исламу то, что к нему не относится?!

б) Их слова о том, что возмещение молитвы не снимает с него грех, противоречат словам Аллаха:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا﴾ الزمر: ٥٣

«Поистине, Аллах прощает все грехи» («Аз-Зумар», аят 53),

﴿إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ، وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ﴾ النساء: ٤٨

«Поистине, Аллах не прощает многобожие, но прощает всё помимо этого тому, кому пожелает» («Ан-Ниса», аят 48).

А преднамеренный пропуск молитвы не является признаком многобожия (ширк). Они также противоречат словам Аллаха:

﴿قُلْ لِلَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَنْتَهُوا يُغْفَرْ لَهُمْ مَا قَدْ سَلَفَ﴾ الأنفال: ٣٨

«Скажи неверующим, что если они прекратят (своё неверие), то им будет прощено то, что было в прошлом» («Аль-Анфаль», аят 38).

Если же грех неверия прощается с приходом в Ислам, то грех преднамеренного оставления молитвы прощается в первую очередь с возвращением к молитве и её возмещением.

в) Их слова о том, что нет пользы от возмещения, опровергаются. Есть ли польза более великая, чем от молитвы? Ведь в ней есть такбир¹, тавхид², тасбих³, чтение Корана, мольба-дуа, благословение Пророка ﷺ и приветствие верующих праведников, мольба-дуа за них. Известно, что за это полагается вознаграждение. То, что её польза огромна, подтверждают многочисленные достоверные хадисы. Нет сомнений в том, что нет большей пользы, чем польза от молитвы и всего, что в ней есть. Также нет сомнений в том, что высказывания ваххабитов о том, что нет пользы от возмещения, несостоятельны и отвергаются.

Так, ошибка мазхаба ваххабитов, которые говорят об отсутствии необходимости возмещать молитву преднамеренно пропустившему её человеку, очевидна. Очевидно также, что у них нет доказательств, на которые можно опереться.

Завершение

В завершение этой главы и после опровержения идей тех, кто говорит об отсутствии необходимости возмещать молитву тому, кто оставил её преднамеренно, а также после разъяснения доказательств, которые они приводят и которые не имеют к обсуждаемой теме никакого отношения, мы говорим следующее:

¹ Чтение слов «Аллаху акбар».

² Произнесение слов «Ла илаха илла-ллах».

³ Произнесение слов «Субхана-ллах».

1) Необходимо возмещать молитву тому, кто преднамеренно оставил её. Неважно, говорим мы о том, что он истинно впал в неверие преднамеренным пропуском молитвы, или о его грехотворении (фиск), как об этом сказали большинство учёных. При этом мы опираемся на общий смысл слов Пророка ^С :

«ودين الله أحق أن يقضى»

«Долг Аллаху более всего достоин быть выплаченным»,

«لا كفارة لها إلا ذلك»

«Нет для неё искупления, кроме этого»,

а также опираясь на аналогию с человеком, не совершившим намаз по причине сна и забывчивости. А также опираясь на тексты, которые указывают на то, что с неверных будут взыскивать за пропущенную молитву и наказывать за несовершенное её и совершение иных грехов, вдобавок к их неверию. К этому относятся слова Аллаха:

﴿ مَا سَلَكَكُمْ فِي سَقَرٍ ۚ ﴿٤٢﴾ قَالُوا لَمْ نَكُ مِنَ الْمَصَلِينَ ﴿٤٣﴾ وَلَمْ نَكُ نَطْعُمُ الْمَسْكِينِ

﴿٤٤﴾ وَكُنَّا نَحْوُكُمْ مَعَ الْخَائِضِينَ ﴿٤٥﴾ ﴾ المدثر: ٤٢ - ٤٥

«... «Что привело вас в Преисподнюю?» Они скажут: «Мы не были в числе тех, которые совершали намаз. Мы не кормили бедняков. Мы погружались в словоблудие вместе с погружавшимися»» («Аль-Муддассир», аяты 42–45),

а также слова Посланника¹:

¹ Передал Муслим от Ибн Масуда.

«من أحسن في الإسلام لم يؤاخذ بما عمل في الجاهلية، ومن أساء في الإسلام أخذ بالأول والآخر»

«Кто проявил добродетельность в Исламе, тот не будет наказан за то, что совершил во время джахилии, а кто совершил зло в Исламе, тот будет наказан за все свои грехи, от первого до последнего».

2) Молитва является долгом рабов перед Аллахом, подобно другим обязательным деяниям. Покаяние оставившего её человека не засчитывается, пока этот долг не будет отдан.

3) Возмещение молитвы преднамеренно пропустившим её человеком, что является условием принятия его покаяния, даёт ему следующую пользу:

а) восполнение пропущенных молитв, возмещение долга перед Аллахом за молитву;

б) великое вознаграждение, если будет угодно Аллаху, за такбир, тасбих, чтение Корана, мольбу-дуа, благословение Пророка ^ﷺ, которые читаются во время молитвы.

4) Совершение пропущенной молитвы называется возмещением (када), а совершение её вовремя называется выполнением, выстаиванием (адаъ). Повторное же совершение молитвы в своё время по каким-либо шариатским причинам называется возобновлением (иада), по мнению учёных усуль.

Доктор Вахба аз-Зухайли в своей книге «Аль-Васит фи усуль аль-фикх аль-ислямий» передаёт из книги «Равзату ан-назир» Ибн Куддамы, из сочинения «Аль-Мустасфа» имама аль-Газали, из произведения «Аль-Ахкам» аль-Амади, из трудов «Шарх аль-Азуд», «Фаватиху ар-рахамат», «Шарх аль-Иснави» и многих других книг следующее: «Выполнение (адаъ) – это совершение обязательного (ваджиб) в установленное для него шариатом время. А возобновление (иада) –

повторное совершение его в то же время. А возмещение (кадаъ) – совершение его после этого времени. А под временем имеется в виду установленное шариатом время»¹.

5) Желательные молитвы ратибаты также возмещаются. Доказательством этому служит случай, когда Пророк ^ﷺ проспал утреннюю молитву. Абу Катада сказал, что потом прозвучал азан для молитвы, и Посланник Аллаха ^ﷺ совершил два ракаата, затем совершил утреннюю молитву (субх). Он совершил их так, как совершал каждый день². Данный хадис указывает на то, что Пророк ^ﷺ возместил два ракаата желательной утренней молитвы, которая совершается до обязательной, затем возместил обязательную молитву. В данном случае нет доказательства, которое бы выделило совершение этой желательной утренней молитвы (из других молитв). Возмещение пропущенных желательных (ратибат) молитв является желательным, а не обязательным, в отличие от обязательных молитв.

Это со ссылкой на хадис, переданный от Аиши, которая сказала, что Посланник Аллаха ^ﷺ, когда пропускал четыре ракаата до обеденной молитвы, совершал их после двух ракаатов желательной молитвы после обеденной³, а также со ссылкой на хадис Умму Саламы, которая сказала: «Я слышала, как Пророк ^ﷺ запрещал совершение молитвы после предзакатной молитвы (аср), но я видела, как он совершил их (два ракаата ратибат-молитвы), а когда он закончил, то сказал: «Ты спросила меня о двух ракаатах после предзакатной молитвы, [знай], что ко мне пришли люди из племени бану Абдулкайс и отвлекли меня от этих двух ракаатов, которые

¹ «Аль-Васит», стр. 51–52.

² Передали Ахмад и Муслим.

³ Передал Ибн Маджа с хорошим иснадом.

совершаются после обеденной молитвы (зухр), вот это и есть те два ракаата»¹.

А что касается ратибат-молитв, то они также возмещаются, независимо от того, пропущена обязательная молитва или нет. А временем для ратибат-молитвы, которая при возмещении совершается до обязательной, считается период до совершения обязательной молитвы. А время ратибат-молитвы, которая совершается после обязательной, наступает после обязательной. А если человек упустил время её совершения, то есть время обязательного её совершения вышло, и он не успел совершить её, то в таком случае её также следует возместить. А если он не совершил ратибат, совершаемый в своё время до обязательной молитвы, то он имеет право делать её после ратибат-молитвы, которая совершается после обязательной. Так поступал Пророк ^S, как передала Аиша в предыдущем хадисе. Таким образом, подобная молитва будет считаться возмещающей (кадаъ), по мнению ханафитов. А что касается шафиитов, то, по их мнению, такая молитва будет считаться своевременной (адаъ), пока не прошло время обязательной молитвы.

б) Если человек пропустил несколько обязательных молитв, то следует возместить их, соблюдая тот же порядок: сначала утреннюю, потом обеденную, затем предзакатную, вечернюю и ночную молитвы. А если ты совершаешь их, то сделай это перед обязательной своевременной молитвой, если нет опасения пропустить эту молитву. Доказательством этому служит хадис, переданный Абу Саидом аль-Худри, который сказал: «В день Хандак мы не смогли совершить молитву, пока не наступило вечернее время... Посланник Аллаха ^S позвал Билала, и тот прочёл икамат. Он совершил

¹ Передали аль-Бухари и Муслим.

обеденную молитву (зухр) и причём наилучшим образом – так же, как если бы совершал своевременно. Затем Пророк ^S повелел ему, и тот прочёл икамат. Он совершил предзакатную молитву (аср) наилучшим образом – так же, как совершал её своевременно. Затем Пророк ^S повелел, и тот прочёл икамат. Он совершил вечернюю молитву таким же образом»¹.

При возмещении пропущенной обязательной молитвы желательно читать для неё азан, если совершающий молитву не услышал азан в том месте, где он совершает её. Одного азана достаточно для нескольких пропущенных молитв. Также, на основании предыдущего хадиса, желательно прочесть икамат для каждой обязательной молитвы.

7) Если пропущена молитва-витр, её возмещают. Доказательством служит хадис, переданный Абу Саидом аль-Худри, который сказал: «Посланник Аллаха ^S сказал: «Кто проспит молитву-витр или забудет, пусть совершит её, когда вспомнит»»².

8) Выстаивание ночи, если человек пропустил её, также желательно возместить. Доказательством тому служит хадис, переданный Муслимом, ат-Тирмизи и ан-Насаи от Аиши: «Когда что-либо ему мешало выстаивать ночь, будь то сон или болезнь, то он совершал утром двенадцать ракаатов».

9) Возмещающий молитву может читать слова молитвы громко в тех молитвах, в которых предполагается громкое чтение, независимо от того, возмещает он её ночью или днём. Также читают про себя в тех молитвах, в которых предполагается чтение про себя, независимо от того, возмещают их но-

¹ Передали Ахмад и ан-Насаи с достоверным иснадом. Ат-Тирмизи передал подобный хадис.

² Передали Абу Давуд, ат-Тирмизи, Ибн Маджа, аль-Хахим (счёл хадис достоверным), аль-Ираки (счёл хадис достоверным).

чью или днём. Доказательством служат слова Абу Саида аль-Худри о возмещении Пророком ^ﷺ обеденной и предзакатной молитвы – о том, что он совершил их полноценно, как если бы совершал их своевременно». А также слова Абу Катады о Пророке ^ﷺ, который заснул и пропустил утреннюю молитву, о том, как он восполнял утреннюю молитву и совершил всё так, как совершал каждый день. Слова обоих, а именно «как совершал» означают полную схожесть. Иными словами, та молитва, которая читается громко, при возмещении также читается громко, а та, что читается про себя, и при возмещении читается про себя.

По мнению шафитов, громкость чтения при возмещении различается в зависимости от времени: если молитва возмещается ночью, то её читают громко, даже если молитва обеденная или предзакатная, а если возмещается в дневное время, то читают про себя, даже если возмещается утренняя или вечерняя молитва.

СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА

Учёные прошлого и современности имеют разногласия относительно способа совершения хаджа и того, какая форма является самой лучшей. Причиной разногласий стали разнообразные версии хадисов от сподвижников и многообразие способов передачи от Посланника ^ﷺ, что впоследствии привело к разногласиям среди сподвижников и их последователей относительно формы хаджа и того, какая форма является самой лучшей. Но они едины в том, что есть три формы совершения хаджа, и любая из них дозволена. Это ифрад, таматту и киран. А далее они разошлись в том, какой способ является самым лучшим, кроме ваххабитов, которые придерживаются собственной позиции, собственного мазхаба, отличного от

прошлых мазхабов. Начало этого пути восходит ко времени Ибн Таймии и его ученика Ибн аль-Кайима. Поэтому мы посчитали нужным особо выделить их мазхаб, разъяснить их позицию и показать их доказательства.

А. Мазхаб ваххабитов относительно способа совершения хаджа.

Можно составить их мазхаб, ссылаясь на издания, которые выпускаются под именем Махди Истанбули под кричащим заглавием «Учёным мусульманам и интеллигенции, а также учёным Королевства Саудовская Аравия и её интеллигенции: отменяет ли хадж-таматту другие виды хаджа?» Опираясь на дискуссии, которые имели место между мной и некоторыми их последователями во время хаджа в 1397 году хиджры, и опираясь на то, что говорится в книге «Манасик аль-хадж» шейха Насируддин аль-Албани, можно обозначить следующие моменты:

1) Посланник Аллаха ^S совершил хадж по способу киран, потому что он привёз жертвенное животное с собой из Медины.

2) Хадж по способу таматту отменяет другие способы хаджа (киран и ифрад). Это потому, что он сказал в седьмом круге хождения (са'ю)¹:

«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسق الهدي وجعلتها عمرة»

«Если бы это мнение, которое я посчитал правильным в конце, пришло бы ко мне ещё в начале, то я не повелел бы пригнать жертвенных животных с собой и вступил бы в умру, а не в хадж».

¹ Передал Муслим от Джабира (см. стр. 2 в вышеупомянутом издании Истанбули).

3) Посланник Аллаха ^ﷺ повелел сменить хадж на умру. Такое повеление от него передают 14 сподвижников в достоверных хадисах.

4) Совершение умры после хаджа по способу ифрад из местности Тан‘им является порицаемым нововведением, которое дозволено только женщинам во время менструального цикла¹.

5) Они говорят: сколько же причинили беспокойства способы ифрад и киран и сколько путаницы внесли в ряды паломников, это привело к нарушению хаджа многих из них и возвращению их в свои страны в убытке. Это случилось из-за их незнания некоторых основ хаджа по причине деления хаджа на виды².

6) Они говорят: обязанность по хаджу необходимо выполнить сразу же, не проявляя медлительность, не откладывая, как об этом ошибочно утверждают некоторые учёные-законоведы³.

7) Они говорят: мы призываем женщин участвовать в просветительских лекциях, как во времена Пророка ^ﷺ. В качестве доказательства они приводят хадис:

«لا تمنعوا نساءكم حظوظهن من المساجد»

«Не запрещайте своим женщинам их долю в мечетях».

Они говорят, что в данном хадисе не подразумевается молитва, целью хадиса является просвещение и образование женщин.

8) Они говорят: если предположим, что способы ифрад и киран не отменяются, и, наоборот, способу таматту отдаётся предпочтение перед ними, подобно тому, как говорят многие

¹ Стр. 9 из издания Истанбули.

² См. стр. 14, там же.

³ Там же.

учёные, во главе которых стоит Ахмад ибн Ханбаль, то в таком случае учёным следует призывать людей к этому способу¹.

Б. Мазхаб факихов, за исключением ваххабитов, относительно способа совершения хаджа: факихи, их последователи, имамы-муджтахиды, а до них и сподвижники посчитали дозволенным совершение хаджа по любому из следующих способов:

1) Ифрад – при этом способе паломник принимает намерение вступить только в хадж, а после совершения хаджа вступает в совершение умры.

2) Киран – при этом способе паломник принимает намерение вступить в обряды хаджа и умры, совершает обряды хаджа, и этого достаточно для того, чтобы хадж и умра были засчитаны.

3) Таматту – при этом способе паломник принимает намерение приступить к исполнению обрядов умры в месяцы хаджа и исполнять её обряды. А после завершения он приступает к совершению хаджа в том же году. Он может вступить в хадж сразу после умры или через некоторое время в том же году.

Все едины во мнении, что все три способа дозволены. Каким бы способом из этих трёх человек ни совершил хадж, он будет засчитан. Имам ан-Навави в своём комментарии к «Сахих Муслим» приводит мнение иджма о дозволенности всех трёх способов. Эти факихи в качестве доказательства дозволенности всех этих трёх способов приводят следующие доводы:

1) Аль-Бухари и Муслим передают, что Аиша сказала: «Мы вышли с Посланником Аллаха ^ﷺ, и он сказал:

¹ См. стр. 16, там же.

«من أراد منكم أن يهّل بحج وعمرة فليفعل ومن أراد أن يهّل بحج فليهل، ومن أراد أن يهّل بعمرة فليهل»

«Кто из вас захочет приступить к хаджу и умре, пусть приступает. А кто захочет приступить к хаджу, пусть приступает. А кто хочет приступить к умре, пусть приступает».

Она сказала, что Посланник Аллаха ^С приступил к хаджу, и люди приступили вместе с ним, а некоторые люди приступили к обрядам и умры, и хаджа, а другие – к умре. Я была из числа тех, кто приступил к совершению умры. (Приступить к хаджу означает совершить намерение вступить в хадж и произнести слова *لبيك اللهم لبيك* ...).

2) Действия сподвижников и переданные ими действия и слова Пророка ^С ясно указывают на дозволенность любого из этих трёх способов. Они говорят, что хадж сподвижников Пророка ^С соответствовал его хаджу, они видели его действия, слышали его слова. Они лучше других знают действия и слова Пророка ^С. Достоверно известно, что они пользовались всеми тремя способами.

Эти факихи разошлись лишь во мнении относительно того, какой из этих способов считать лучшим. Их разногласия восходят к разногласиям сподвижников и их последователей и представлены следующим образом:

1. Некоторые сподвижники и их последователи – Абу Ханифа, Исхак ибн Рахавайх и некоторые шафииты – считают, что киран – самый лучший способ. В качестве доказательства они говорят, что Аллах выбрал для Своего Пророка ^С этот способ, и он совершил хадж по этому способу. А Посланник Аллаха ^С совершает самое лучшее. К этому относятся слова Пророка ^С :

«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»

«Я вступил в умру в хадже до Судного дня (то есть дозволенность совершения умры и хаджа одновременно сохраняется до Судного дня)».

2. Некоторые сподвижники и их последователи – Малик, Ахмад и некоторые имамиты (шииты) – считают, что таматту является лучшим способом. В качестве доказательства они приводят слова Пророка ^S :

«لو استقبلت من أمري ما استدبرت ما سقت الهدي و لجعلتها عمرة»

«Если бы это мнение, которое я посчитал правильным в конце, пришло ко мне ещё в начале, то я не повелел бы пригнать жертвенных животных с собой и вступил бы в умру, а не в хадж».

Они сказали, что Посланник Аллаха ^S не желает ничего, кроме самого лучшего.

3. Группа сподвижников, табиуны, аш-Шафии и некоторые представители семейства Пророка ^S считают, что ифрад – самый лучший способ. В качестве доказательства они приводят хадис, переданный аль-Бухари, Муслимом и другими передатчиками от Аиши: «Посланник Аллаха ^S приступил к совершению хаджа, и люди приступили вместе с ним». Также они приводят действия праведных халифов, ведь известно, что они совершали хадж способом ифрад и придерживались этого способа. Если бы он не был лучше, они не придерживались бы этого способа. Они говорят, что при способе ифрад паломник обязан приносить жертву из-за совокупления, и это потому, что этот способ совершенен. Что касается способов таматту и киран, то они обязательно требуют жертво-

приношения из-за упущения миката¹. А способ, при котором нет необходимости в жертве, является более совершенным и лучшим. Они также сказали, что умма едина во мнении о дозволенности способа ифрад и не считает его порицаемым (караха). В то время как некоторые учёные, такие как Умар, Усман и другие, посчитали таматту порицаемым, а другие посчитали порицаемым способ киран.

Аль-Кади Ийад передаёт от некоторых учёных, что все эти три вида хаджа равны по достоинству. Ибн Хаджар аль-Аскаляни в книге «Фатх аль-Бари» сказал, что к этому мнению склонился Ибн Хузайма в сборнике «Сахих». Абу Юсуф сказал: «Киран и таматту равны по достоинству, и они лучше, чем ифрад».

Обсуждение

После разъяснения мнений сподвижников, табиунов, имамов-муджтахидов и их факихов относительно того, каковы способы совершения хаджа, а также какой вид лучше другого, мы перейдём к обсуждению мнений ваххабитов, противоречащим мнениям ахль ас-Сунна ва аль-джамаа в этом вопросе. Продолжая, мы говорим:

1. Слова Махмуда Махди Истанбули о том, что Посланник Аллаха ^S совершил хадж способом киран, потому что он привёл жертвенное животное из Медины, недопустимы, и в отношении этих слов есть противоречие между самими сподвижниками. Аль-Бухари и Муслим передают от Аиши и Ибн Умара, что Пророк ^S совершил хадж способом таматту, а не киран. Также передаётся, что он совершил хадж способом ифрад. Аль-Бухари, Муслим, Ахмад и Ибн Маджа передают

¹ То есть при способах киран и таматту намерение совершается не в микате, как положено, а за его пределами, на территории Мекки.

от Аиши, Ибн Умара и Ибн Аббаса, что Пророк ^С совершил хадж способом ифрад. Также их слова противоречат тому, что передала Аиша. Она сказала: «Посланник Аллаха ^С приступил к хаджу, и люди приступили к хаджу вместе с ним, некоторые люди приступили к хаджу и умре, а другие приступили к умре, и я была в числе тех, кто вступил в умру». Хадис указывает на то, что Пророк ^С вступил в хадж методом ифрад, а не киран, как говорят ваххабиты. Эти слова противоречат также переданным Муслимом от Ибн Умара словам, что он совершил хадж способом ифрад.

А приведение Посланником ^С жертвенных животных из Медины с собой не указывает на способ киран, потому что совершающему способом ифрад также желательно резать жертвенное животное.

2. Их слова о том, что хадж способом таматту отменил другие способы хаджа, которые они подкрепляют словами Пророка ^С :

«لو استقبلت من أمري ما استدبرت لم أسبق الهدى وجعلتها عمرة»

«Если бы это мнение, которое я посчитал правильным в конце, пришло ко мне ещё в начале, то я не повелел бы пригнать жертвенных животных с собой и вступил бы в умру, а не в хадж».

Их слова об отмене недостоверны. Также их доказательство недопустимы, потому что они приводятся не к месту. Так, их утверждения об отмене нуждаются в доказательстве. А подобного доказательства, насколько мы знаем, нет. Тот, кто утверждает такое, должен привести доказательство. Их утверждение противоречит словам Пророка ^С :¹

¹ Передали Ахмад, Муслим, Абу Давуд, ан-Насаи от Ибн Аббаса.

«دخلت العمرة في الحج إلى يوم القيامة»

«Я вступил в умру в хадже до Судного дня (то есть дозволенность совершения умры и хаджа одновременно сохраняется до Судного дня)», ведь они указывают на способ киран, который действителен до Судного дня. Так где же отмена в таком случае?

Ссылаться на этот хадис также недопустимо, потому что хадис имеет два смысла:

а) Если бы Посланник Аллаха ^S в будущем вышел в хадж, то он не привёл бы с собой жертвенное животное и приступил бы сначала к совершению умры, а потом хаджа.

б) Если бы Посланник Аллаха ^S остался жив и вышел в хадж, то не привёл бы с собой жертвенное животное и приступил бы к совершению умры, и только, без совершения хаджа, ибо он уже совершил хадж в этом году. Это толкование подтверждается словами Пророка ^S : «Я не привёл жертвенное животное». Если бы он хотел приступить к умре, а потом к хаджу способом таматту, он бы не сказал: «Я не привёл жертвенное животное». Потому что жертвенное животное необходимо также и при способе таматту, следуя словам Аллаха:

﴿فَمَنْ تَمَنَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ﴾ البقرة: ١٩٦

«Кто совершает обряды паломничества методом таматту, тому следует привести с собой жертвенное животное по мере возможности» («Аль-Бакара», аят 196).

Так стало очевидно, что слова Пророка «... لو استقبلت» означают, что он приступил бы только к умре, потому что при умре не требуется жертвенное животное. Основываясь на обоих толкованиях этого хадиса, мы утверждаем, что у них

нет доказательств того, что способ таматту отменяет способы киран и ифрад.

3. Их слова о том, что Посланик ^С повелел отказаться от совершения хаджа в пользу умры, которые переданы от него четырнадцатью сподвижниками. Относительно этого есть противоречие между сподвижниками и факихами, и оно следующего характера:

а) 14 сподвижников, к которым относятся Джабир, Ибн Аббас, Аиша, Ибн Умар и другие, а также Ахмад и некоторые захириты, считают, что каждому человеку разрешается отказаться от хаджа в пользу умры. В качестве доказательства они приводят хадис, переданный от Абу Саида аль-Худри, который сказал: «Мы вышли с Посланником Аллаха ^С, возглашая о хадже. А когда мы прибыли в Мекку, то он повелел нам превратить его в умру, за исключением тех, кто привёл жертвенное животное. Когда наступил восьмой день месяца зу аль-хиджа (тарвия), и мы пошли в Мина, то мы объявили о приступании к обрядам хаджа». Мнение этих людей заключается в дозволенности отмены хаджа умрой, а не в обязательности этого, как говорят ваххабиты. Ведь сам Пророк ^С также не отменил хадж и не перешёл к обрядам умры. Отсюда следует, что повеление Пророка было указанием на дозволенность, а не на обязательность. Если бы такой переход был обязательным, то Пророк ^С и все, кто был с ним, совершили бы это. Слова Пророка ^С также указывают на дозволенность этого¹:

«من شاء أن يجعلها عمرة إلا من كان معه الهدى»

«Кто хочет приступить к умре, пусть приступает, кроме тех, кто привёл с собой жертвенное животное».

¹ Передал Ахмад, передатчики у данного хадиса достоверные, как об этом сказано в книге «Маджмау аз-Заваид».

б) Некоторые сподвижники, к ним относятся Абу Зарр, Билал ибн аль-Харис, а также и Малик, Абу Ханифа, аш-Шафии и большинство учёных салаф и халаф, считают, как сказал ан-Навави, что отмена хаджа и переход к умре касались сподвижников именно в тот год, и после того года не были дозволены. Они сказали, что им было велено совершить это в том году, чтобы противопоставить это обычаю времён джахилии, ибо во времена невежества умра в месяцы хаджа была запретна. В качестве доказательства они приводят следующие доводы:

1) Аль-Харис ибн Биляль аль-Музани передаёт слова своего отца: «Я сказал: «О Посланник Аллаха, отмена хаджа касается только нас или всех людей?» Он сказал: «Только нас»»¹. Переданное Ахмадом от аль-Хариса ибн Биляля мнение, что «этот человек (передатчик) неизвестен», не вредит данному хадису. Так же обстоит дело с мнением аль-Мунзири, который сказал, что передатчик похож на неизвестного (маджхуль). Это потому, что аль-хафиз Ибн Хаджар сказал, что он заслуживающий доверия последователь сподвижников. Также этому хадису не навредят попытки Ибн аль-Кайима опровергнуть его, потому что это всего лишь мнение, а мнения не берутся в расчёт после подтверждения хадиса.

2) Передаётся, что Абу Зарр сказал: «Прерывание хаджа на умру касалось только сподвижников Посланника Аллаха ^S»².

Несмотря на то, что хадисов, указывающих на дозволенность отмены хаджа умрой, много, всё же они имеют общий смысл. А что касается хадисов, которые применяются большинством учёных в качестве доказательства того, что отмена

¹ Передали Абу Давуд, ан-Насаи, Ибн Маджа и имам Ахмад с хорошим иснадом.

² Передали Муслим, ан-Насаи, Ибн Маджа.

была дозволена сподвижникам в том году, то они имеют частный смысл, то есть касаются только сподвижников. Поэтому они подводят хадисы с общим значением к частному значению или же отдают предпочтение частному смыслу перед общим при совершении действий, как об этом сказано в науке основ (ильм усуль). Поэтому отдаётся предпочтение мазхабу большинства, а именно мнению о том, что отмена хаджа и переход в умру касается только сподвижников в том году и не дозволена другим.

4. Их слова о том, что совершение умры после хаджа, совершённого по способу ифрад из местности Тан‘им, является порицаемым новшеством, которое дозволяется только для женщин в период менструального цикла, также противоречат и отвергаются словами Пророка ^S Аише, когда у неё наступили регулы¹:

«فاذهب بها يا عبد الرحمن (أخوها) فاعمرها من التنعيم»

«О Абдуррахман (её брат), иди и вступи в умру с ней из местности Тан‘им». Нельзя говорить, что это касается только женщин в период наступления регул, потому что частный характер причины не препятствует общему характеру решения (хукму), по мнению учёных основ (усуль). Поэтому аш-Шавкани сказал: «Что касается умры, то необходимо выйти к самому близкому месту (за пределы Мекки)». Аль-Мухибб ат-Табари сказал: «Я не знаю никого, кто сделал бы Мекку микатом для умры»². Самым близким местом является Тан‘им. Ат-Тахави передал слова группы учёных, что нет миката для умры для того, кто находится в Мекке, кро-

¹ Передали аль-Бухари и Муслим.

² «Найль аль-автар», т. 4, стр. 331.

ме местности Тан‘им. Не следует его переходить (не сделав намерение на вступление в умру), подобно тому как нельзя переступить микаты хаджа». Ат-Тахави также передаёт слова других учёных: «Микатом для умры является территория за пределами Мекки. А что касается того, что Пророк ^S повелел Аише начать обряды с Тан‘им, так это потому, что это самое близкое к Мекке место за её границами». Ат-Тахави также передаёт слова Аиши: «Ближе всего к границам Мекки местность Тан‘им, отсюда я и начала умру».

Он также сказал: «Этим подтверждается, что Тан‘им и другие места равны»¹. Так, можно видеть, что все учёные сказали о дозволенности умры из местности Тан‘им для того, кто находится в Мекке, хоть некоторые из них и сказали об обязательности умры из местности Тан‘им, как об этом сказал ат-Тахави. Отсюда следует, что слова ваххабитов о том, что вступление в умру из местности Тан‘им – порицаемое новшество, несостоятельны и противоречат мнению всех учёных. Об этом сказал Аль-Мухибб ат-Табари: «Я не знаю никого, кто сделал бы Мекку микатом для умры». Также слова ат-Тахави указывают на то, что микатом для умры является местность Тан‘им. А Пророк ^S повелел Аише начать обряды с Тан‘им потому, что это самое близкое место к Мекке за её пределами. Также слова, переданные им от учёных, указывают на это;

5. Их слова о том, что хадж способами ифрад и киран стал причиной беспорядков и внёс путаницу в ряды паломников, что привело к нарушению хаджа многих из них и возвращению домой с убытком в результате беспечности, незнания некоторых основных моментов хаджа, – нуждаются в большей ясности. Поэтому мы говорим: разве причиной путаницы в

¹ «Найль аль-автар», т. 2, стр. 334.

рядах паломников является разделение хаджа на три вида или причина кроется в незнании паломниками обрядов хаджа? Если они скажут, что причиной путаницы является разделение хаджа, и только, то мы говорим им, что Посланник Аллаха ^ﷺ, который сказал:

«خذوا عني مناسككم»

«Берите от меня свои обряды» – есть тот, кто научил людей трём способам совершения хаджа, как это передают Аиша, Имран ибн Хусайн, Ибн Аббас, Али, Умар, Абу Бакр и другие. Все они передали слова, подобные тем, что передала Аиша, или схожие по значению с ними. Ведь она сказала: «Мы вышли с Посланником Аллаха ^ﷺ, и он сказал: «Кто из вас желает приступить к хаджу и умре (способ киран), пусть приступает. А кто желает приступить к хаджу (способ ифрад), пусть приступает. А кто хочет приступить к умре (способ таматту), пусть так и делает»». Хадис передали аль-Бухари, Муслим, Ахмад, ат-Тирмизи и другие. Разве этими словами Посланник Аллаха ^ﷺ намеревался обучить людей тому, что внесёт путаницу в выполнение одного из столпов религии? Отвечать предоставим ваххабитам. Если же они скажут, что Посланник Аллаха ^ﷺ обучил людей этим трём видам хаджа, а затем отменил способ киран и ифрад способом таматту, то мы ответим им следующим образом:

«Утверждение об отмене отвергается, и оно несостоятельно. Никто, кроме вас, такое не говорил. Вы же говорите такое, не имея никаких доказательств. Если бы отмена была, то Пророк ^ﷺ обучил бы новому способу сподвижников и их последователей. Такое не осталось бы скрытым от них, пока вы не появились в наше время, чтобы раскрыть это без доказательства. Вы призываете людей к этому, не имея оснований

в религии, а только следуя страстям и мнениям в противовес достоверным текстам.

Если же вы скажете, что причиной путаницы в рядах паломников является их невежество в обрядах хаджа, то мы скажем, что незнание ими обрядов предполагает обучение паломников, согласно словам Аллаха:

﴿فَسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ﴾ النحل: ٤٣

«Спрашивайте знающих, если вы не знаете».

Также учёные должны обучать их. Это не означает, что мы должны отменять нормы хаджа, установленные Аллахом и Его Посланником ^S и соблюдавшиеся сподвижниками и праведными предками».

Также мы говорим: незнание людьми норм Ислама не означает, что следует выбрасывать части, сокращать исламский шариат. Если мы совершим такое, мы уподобимся последователям Торы и Евангелия, которые исказили и внесли в них изменения, добавляли и убавляли от своей религии, следуя за своими страстями и угождая людям. Вместо того чтобы сокращать способы совершения хаджа, которые переданы от Пророка ^S и его сподвижников, и тратить все свои усилия, старания и время на сокращение обрядов хаджа, что вредит Исламу и мусульманам, лучше перенаправьте эти усилия, деньги и время на обучение людей обрядам хаджа, которые переданы от Посланника Аллаха ^S, чтобы исчезла путаница. Ведь если вы обучите их, то они совершат его легко, как это делали сподвижники. А Пророк ^S обучил их трём способам хаджа. Среди них были те, кто совершал хадж способом тамattu, а кто-то – способом киран, а третьи – способом ифрад, без какой-либо путаницы и со знанием столпов хаджа. Их хадж также не нарушался, и они не возвращались в свои

страны в убытке. Вот что говорит Аиша: «Посланник Аллаха ^С приступил к хаджу (способом ифрад), а некоторые люди приступили к хаджу с ним, а другие люди приступили к умре и хаджу (способом киран), а одни люди приступили к совершению умры (способом таматту). Я была из числа тех, кто приступил к совершению умры». Данный хадис передан аль-Бухари, Муслимом и другими. Путаница же в рядах паломников и незнание ими некоторых столпов является следствием незнания обрядов хаджа, а не результатом многообразия способов совершения хаджа.

Невежество устраняется путём обучения, а не сокращения обрядов. Пусть Аллах исправит вас и покажет вам правильный путь.

Тут следует сказать, что учёные не обязывают людей учить все три способа хаджа, они также не обязывают к совершению всех трёх способов. Они говорят им, что каким бы из трёх способов люди ни совершили хадж, он будет принят, если пожелает Аллах. Паломник обязан выучить только один способ и выполнить его так, как учил. Ведь факихи разрешают паломникам, ссылаясь на выбор Посланника Аллаха ^С и его сподвижников, выбрать один способ из трёх. Они не обязывают придерживаться какого-то конкретного из них и отказаться от остальных способов, как это говорят ваххабиты. В этом выборе заложена простота и лёгкость. Эта простота и лёгкость проистекает из простоты и лёгкости Ислама. Ведь Пророк ^С сказал:

«إن هذا الدين يسر»

«Поистине, эта религия – лёгкая». Это также берёт начало в том, что Пророк ^С выбирает только лёгкое. Когда перед Пророком ^С стоял выбор между двумя вещами, он выбирал

самое лёгкое из них. Поэтому нет лёгкости в противоречии ему, и лёгкость заключается только в следовании ему.

б. Их слова о том, что хадж следует совершать незамедлительно в обязательном порядке, как об этом сказал Пророк ^С, а не откладывать, как ошибочно говорят некоторые факихи.

Ответ: эти их слова совершенно недопустимы. А что касается их слов о том, что некоторые учёные ошибаются, то они также несостоятельны. Наоборот, их слова и есть ошибочные. Несмотря на то, что я вхожу в число тех, кто считает обязательным незамедлительное совершение хаджа, я все жё не говорю, что тот, кто говорит о дозволенности откладывания хаджа, ошибается. Потому что те, кто говорит так, имеют достоверные доказательства, заставляющие того, кто передаёт их слова, отказаться от обвинения их в ошибке. Вот мазхаб факихов и их доказательства:

а) Мазхаб Абу Ханифы, Малика, Ахмада, некоторых шафиитов и других учёных заключается в том, что для того, кто в состоянии совершить паломничество и кому не мешают шариатские причины, хадж обязательно совершать незамедлительно. В качестве доказательства они приводят следующее:

1) Ибн Аббас передаёт от Пророка ^С, который сказал¹:

«تعجلوا إلى الحج فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له»

«Спешите на хадж, поистине, никто из вас не знает, что может ему помешать».

¹ Передал Ахмад. Ас-Суюти в своём труде «Аль-Джамиу ас-сагир» указал на слабость хадиса. Аль-Мунзири также указал на то, что хадис очень слабый. См. «Файз аль-Кадир», т. 3, стр. 250, «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», т. 2, стр. 168.

2) Передается от Ибн Аббаса: «Посланник Аллаха ^С сказал¹:

«من أراد الحج فليتعجل فإنه قد يمرض المريض وتضل الراحلة وتعرض
الحاجة»

«Кто желает совершить хадж, пусть поспешит. Поистине, в будущем человек может заболеть или потерять своё верховое животное, или может приключиться ещё какая-нибудь беда»».

В санаде данного хадиса есть Исмаиль ибн Халифа аль-Абсий Абу Исраиль. Он слаб памятью. Ибн Адий сказал о нём: «Большая часть того, что он передаёт, противоречит тому, что передают люди, заслуживающие доверия».

3) Передается от Абу Умамы: «Посланник Аллаха ^С сказал²:

«من لم يحبسه مرض أو حاجة ظاهرة أو مشقة ظاهرة أو سلطان جائر
فلم يحج فليمت إن شاء يهوديا و إن شاء نصرانيا»

«Тот, кого не удерживала ни болезнь, ни нужда, ни трудности, ни несправедливый правитель, и который при этом не совершил хадж, пусть умирает либо иудеем, либо христианином»».

В иснаде данного хадиса есть Лайс ибн Абу Салим, а он слабый передатчик; также присутствует Шарик, а у него плохая память. Он передан и другими путями, все они очень слабые, за исключением того, что они усиливают друг друга;

¹ Передали Ахмад, Ибн Маджа.

² Передал Саид ибн Мансур в своём своде хадисов, а также Ахмад, Абу Я'ла, аль-Байхаки, а слова хадиса принадлежат Ахмаду.

4) От аль-Хасана передаётся, что Умар ибн аль-Хаттаб сказал: «Я собирался отправить людей на эти территории, чтобы они искали всякого, у кого есть возможность, но кто не совершил хадж, и чтобы их обязывали выплатить налог (джизью), ибо они немусульмане, они немусульмане»¹.

б) Аш-Шафии, аль-Авзай, Абу Юсуф и Мухаммад (оба ученики Абу Ханифы) и другие считают, что хадж можно отложить. В качестве доказательства они говорят, что Пророк ^S совершил хадж в десятом году хиджры, тогда как он был объявлен обязательным в пятом или шестом году хиджры. Посланник Аллаха ^S отложил свой хадж. Они также говорят, что если скажут, что курайшиты запрещали ему совершать хадж, мы можем им ответить следующим образом: «Перемирие в Худайбия между Пророком и курайшитами было достигнуто в шестом году хиджры, и согласно этому перемирию Пророк ^S мог совершать хадж в седьмом и в последующих годах». Тем, кто говорит, что курайшиты запретили ему совершить хадж после заключения перемирия Худайбия, они отвечают, что это недостоверно, потому что Пророк ^S совершил умру в седьмом году хиджры, согласно иджме. Известно множество преданий об этом. Если бы хадж следовало совершать незамедлительно, то он бы совершил хадж вместо умры. Они говорят также, что если предположить, что курайшиты запретили ему хадж, несмотря на Худайбийское перемирие, то в чём причина откладывания им хаджа в восьмом году хиджры – в году завоевания Мекки – до десятого года хиджры? Ведь Мекка была под его контролем, и неверные не имели в ней власти, уже с восьмого года она стала центром Ислама.

¹ Передали аль-Байхаки и Саид ибн Мансур в своём своде хадисов.

Одним словом, хадж был объявлен обязательным в пятом или шестом году по хиджре, и Пророк ^С мог совершить хадж, начиная с седьмого или девятого года, после завоевания Мекки, и он не совершил его вплоть до десятого года. Отсюда следует, что хадж можно отложить, опираясь на действия Пророка ^С и его сподвижников.

Учитывая сильные, достоверные доводы, которые приводят те, кто говорит об откладывании хаджа, становится очевидна несостоятельность слов ваххабита Махмуда Махди Истанбули о том, «что обязательный хадж следует совершать незамедлительно, а не отложив, как ошибочно говорят некоторые факихи». Очевидно, что эти его слова и являются ошибкой, а не слова факихов. Также очевидно, что у каждой из этих сторон есть доказательства, и что каждый мазхаб основан на доводах, но я отдаю предпочтение мнению о том, что хадж следует совершать незамедлительно, исходя из того, что это лучший вариант.

7. Их призыв к женщинам присутствовать на просветительских лекциях, как во времена Пророка ^С, очень странен. Более странным является подтверждение ими этого призыва словами Пророка ^С, который сказал: «Не запрещайте вашим женщинам их доли в мечетях». Странно это по следующим причинам:

1) Не было, насколько нам известно, ни во времена Пророка ^С, ни во времена сподвижников такого обычая, чтобы женщины участвовали в чтении просветительских лекций в хадже и в других случаях. Мы также не слышали, чтобы женщина выступала как лектор и читала проповеди мужчинам и женщинам, в том числе во времена Пророка ^С или сподвижников. Утверждающий такое должен привести ясные, достоверные доказательства. Пусть же он знает, что Аиша отвеча-

ла на вопросы из-за покрывала, а не стояла на месте лектора открытой перед людьми. Если он говорит о месте Аиши при сражении Джамаль, то пусть знает, что она была за покрывалом, и что призвать людей требовать (отомстить) за убийство Усмана ибн Аффана, погибшего насильственной смертью и по притеснению, её заставила необходимость.

Нет необходимости в этом в сезон хаджа, потому что эту функцию выполняют мужчины. А что касается тех случаев, когда женщины хотят выступать перед женщинами, то нет в этом ничего плохого. В качестве доказательства участия женщин в просветительских лекциях они приводят слова Пророка ^S: «Не лишайте женщин их доли в мечетях», и это неправильно. Ведь хадис указывает на то, что нельзя опекунам-мужчинам (вали) запрещать женщинам идти в мечеть для молитвы и для обучения или запрещать им посещение мечетей Мекки и Медины для совершения хаджа. Это так, если при походе в мечеть не возникнет проблем, смуты (фитны) для мужчин и женщин, или их поход в мечети не повлечёт за собой вред для них и их домов. В обратном случае им нельзя идти в мечеть, и опекуны могут запретить им это. На это указывает обращение Пророка ^S к одной женщине: «Для тебя молитва дома лучше, чем молитва в мечети». В данном хадисе, как видно, нет указания на то, что жена может участвовать в просветительских лекциях. Это один из примеров того, как они неуместно применяют доказательства.

8. Их слова о том, что если мы предположим, что хадж способами киран или ифрад не отменён, а способ таматту более предпочтителен, как об этом говорят многие учёные, во главе которых имам Ахмад ибн Ханбаль, и учёным необходимо призывать мусульман к этому способу.

Ответ: эти их слова, и в особенности те, что говорят о превосходстве способа таматту, неправильны по следующим причинам:

а) Посланник Аллаха ^ﷺ совершил хадж способами ифрад или киран, как на это указывают достоверные хадисы. В их числе хадис, переданный Аишей: «Посланник Аллаха ^ﷺ приступил к хаджу (способ ифрад), и люди приступили к хаджу с ним, некоторые люди приступили к хаджу и умре (способ киран), а другие приступили к умре (способ таматту). Я была в числе тех, кто приступил к умре». Передали аль-Бухари и Муслим. Данный хадис указывает на то, что Пророк совершил хадж способом ифрад и обучил сподвижников этому способу, но также он научил одних способу киран, а других – способу таматту. Если бы способ таматту был лучше, то он совершил бы его и потребовал у сподвижников совершать хадж только по этому способу.

б) Если некоторые учёные во главе с Ахмадом ибн Ханбалем отдают предпочтение способу таматту перед другими, то группа сподвижников и табиунов, Абу Ханифа, Исхак ибн Рахавайх, а также группа шафиитов отдают предпочтение способу киран, равно как другая группа сподвижников и табиунов, аш-Шафии и некоторые его ученики отдают предпочтение способу ифрад. Это указывает на то, что сподвижники, табиуны и имамы-муджтахиды имеют разногласия относительно того, какой из этих трёх способов лучший, и ни одному способу не отдаётся предпочтение перед другим, потому что каждый из них базируется на достоверных доказательствах. Об этом мы ранее говорили. Аль-Кадри Ийад передал слова некоторых учёных о том, что все три способа равны в достоинстве, как это понял Ибн Хаджар из слов Ибн Хузаймы.

в) Их требование к учёным призывать паломников совершать хадж способом таматту противоречит тому факту, что Посланник Аллаха ^S обучил сподвижников всем трём способам и подтвердил (правильность) совершения хаджа одним из этих трёх способов. Аиша передала хадис на этот счёт. Если сподвижники, табиуны, имамы-муджтахиды едины в том, что любой способ дозволен, хотя и имеются разногласия относительно того, какой из них лучше, как можно призывать учёных и заставлять их побуждать людей совершать хадж способом таматту? Как можно требовать сузить для людей рамки того, что было расширено Аллахом и Его Посланником ^S? Разве это не отклонение и произвол в шариате Аллаха? Пусть Аллах улучшит и укрепит нас.

Завершение

1. Хадж, совершаемый одним из этих трёх способов (ифрад, таматту, киран), дозволен. Ан-Навави в своём комментарии к сборнику Муслима говорит, что достигнута иджма относительно дозволенности всех трёх способов. Какой бы мусульманин ни приступил к совершению хаджа одним из этих способов, его хадж будет засчитан и принят.

2. Не отдаётся предпочтение ни одному способу перед другими двумя, потому что сподвижники, табиуны, имамы-муджтахиды имеют разногласия относительно того, какой способ является лучшим. Нет и доказательств, согласно которым можно отдать предпочтение одному способу перед другим. Поэтому мукаллиду следует отдать предпочтение одному из четырёх мазхабов. Таким образом, он отдаст предпочтение тому, чему отдал предпочтение его имам. Так, ханафит следует за тем, что предпочёл имам ханафитов, а шафит следует за тем, чему отдал предпочтение имам шафиитов. Так же поступают ханбалит и маликит, даже если они могут

совершить хадж по одному из трёх упомянутых способов. Ислам узаконил все эти три способа для упрощения совершения хаджа для людей.

3. Хадж способом таматту не отменяет хадж, совершённый способом киран или ифрад. Все три вида остаются законными, и они не отменяются.

4. Нельзя перейти из хаджа в умру. Нельзя также переходить к умре от хаджа, каким бы способом он ни был совершён: киран или ифрад, подобно тому, как поступили сподвижники, опираясь на повеление Пророка ^S, потому что это касалось только их. Посланник Аллаха ^S повелел им поступить так по особым причинам. В данном случае никому нельзя следовать за ними и приводить аналогии с их действиями. Ранее мы приводили на сей счёт доказательства.

5. Паломники должны изучить в подробном виде обряды хаджа до того, как отправиться туда и выбрать один из трёх видов хаджа, чтоб не ошибиться и не упустить что-то из его обрядов при его совершении, и тогда их хадж будет действительным.

6. Незамедлительному совершению хаджа отдаётся предпочтение, если на откладывание нет шариятской причины. Но мы не обвиняем в ошибке того, кто говорит о том, что можно его отложить при наличии у него достоверных доказательств.

7. Женщинам нельзя участвовать в просветительских лекциях перед мужчинами, кроме как по необходимости. Они могут выступать только перед женщинами. Женщины также не могут открывать свои лица, если есть опасение смуты (фитна), даже во время хаджа. Ахмад, Абу Давуд, аль-Байхаки, Ибн аль-Джаруд передали с достоверным иснадом слова Аиши: «Мы ездили верхом с Посланником Аллаха ^S в состоянии ихрам, а когда посторонние мужчины шли парал-

тельно нам, то некоторые из нас опускали покрывало (джиль-баб) с головы на лицо. А когда они отдалялись, мы открывали лица». Также аль-Хаким передал хадис (он счёл хадис достоверным на условиях аль-Бухари и Муслима, и с ним согласился аз-Захаби) от Асмы бинт Абу Бакр, которая сказала: «Мы скрывали свои лица от мужчин в хадже». Это указывает на необходимость женщинам закрывать лица от мужчин в хадже при риске смуты (фитна). Как же можно стоять и выступать с открытым лицом перед мужчинами, если это приводит к смуте? Нельзя, конечно.

Для более подробной информации о хиджабе мусульманки смотрите главу в этой книге под названием «Хиджаб мусульманки».

ВОПРОС ХИДЖАБА МУСУЛЬМАНКИ

В прошлом и настоящем учёные имели разногласия относительно хиджаба женщины-мусульманки и относительно того, что обязательно следует скрывать под хиджабом. Есть те, кто говорит, что женщина должна скрывать все части своего тела, в том числе лицо, кисти и стопы. Они говорят, что хиджаб женщины-мусульманки представляет собой одежду, покрывающую всё её тело, но с тем условием, чтобы она не была обтягивающей и прозрачной. Другие считают, что женщина может открыть лицо и руки, и говорят, что хиджаб представляет собой одеяние, скрывающее все тело, кроме лица и кистей рук. Однако все они едины во мнении, что хиджаб при наличии риска смуты (фитны) должен скрывать всё тело, включая лицо и кисти рук. Женщина должна скрывать всё своё тело, чтобы предотвратить смуту (фитну), опираясь на шариатское правило: «Всё то, что приводит к запретному,

является запретным, также и то, что приводит к обязательно-му, является обязательным».

В конце данной главы мы приведём доказательства обеих групп. Мы покажем достоверное мнение. Нет ничего странного в том, что ваххабиты Сирии во главе со своим шейхом Мухаммадом Насируддином аль-Албани считают, как и ранние учёные, что женщине-мусульманке можно открывать своё лицо и руки. Но странно, что они говорят, что женщина имеет право открыть своё лицо и руки как при наличии риска смуты (фитны), так и при его отсутствии. Они также говорят, что никому нельзя лишать её этого права. Шейх Насируддин аль-Албани в своём предисловии к книге «Хиджаб аль-марьяти аль-муслима» при упоминании женщины из племени Хас‘ам пишет: «Этот достоверный хадис подтверждает, что женщина вправе открыть своё лицо, если даже она красива. Если она захочет этого, то может это сделать. Никто не может запретить ей это, утверждая, что есть риск смуты (фитны)». Это и есть странное мнение, которое заставило меня исследовать данную тему и выделить их в третью группу в вопросе хиджаба. Мы также можем выделить этих людей в группу, которая говорит, что женщина может открыть своё лицо и обе руки даже при наличии риска смуты (фитна) и выделить других учёных-мусульман в другую группу, которая говорит, что женщине не дозволяется открыть своё лицо и руки при наличии риска смуты (фитна), кроме случаев, когда это необходимо, например, при болезни, сватовстве. Далее приведём положения обеих групп:

А. Мнение сирийских и прочих ваххабитов относительно хиджаба мусульманки и их доказательства.

Ваххабиты считают, что женщина может открыть своё лицо и руки, и говорят, что это её право, и никто не может за-

претить ей это под предлогом опасения смуты (фитны). Они говорят, что хиджаб женщины-мусульманки есть одеяние, покрывающее всё её тело, за исключением лица и кистей. В качестве доказательства они приводят следующее:

1) Слова Всевышнего:

﴿وَلَا يَبْدِيَنَّ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ النور: ٣١

«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны» («Ан-Нур», аят 31).

В данном аяте под словами «... за исключением тех, которые видны» они подразумевают лицо и руки.

2) Хадис, переданный Абу Давудом от Аиши: «Асма бинт Абу Бакр вошла к Пророку ^S в тонкой одежде, сквозь которую просвечивало тело, и он отвернулся от неё и сказал: «О Асма, когда женщина достигает возраста наступления менструаций, нельзя, чтобы у неё было видно что-либо, кроме этого». И он указал на лицо и кисти рук». Данный хадис очень слабый, и об этом мы далее поговорим.

3) От Джабира ибн Абдуллаха передаётся: «Я был с Посланником Аллаха ^S при молитве в праздничный день, он начал молитву... затем пошёл, пока не дошёл до женщин, прочёл им наставления и сказал им:

«تصدقن فإن أكثركن حطب جهنم»

«Выплачивайте милостыню, поистине, большинство из вас станут топливом для Ада». Тогда заговорила одна женщина из середины со загоревшими щеками...»¹. Они говорят, что если женщины закрывали свои лица во времена Проро-

¹ Передали Муслим, ан-Насаи, Ахмад, ад-Дарими, аль-Байхаки.

ка ^С, Джабир бы не увидел лицо женщины и не сказал бы, что у неё загоревшие щёки.

4) Хадис о женщине из племени Хас‘ам, переданный от Ибн Аббаса, в котором говорится, что женщина из Хас‘ам задавала вопросы Посланнику Аллаха ^С во время прощального хаджа в день жертвоприношения. Аль-Фадль ибн Аббас ехал верхом позади Посланника Аллаха ^С, а он был очень красивым человеком. Он стал поворачиваться к этой женщине и смотреть на неё (она также была красивой). Тогда Посланник Аллаха ^С взял его за подбородок и повернул в другую сторону». Они также говорят, что у неё было открыто лицо, поэтому он начал смотреть на неё. После этого хадиса аль-Албани сказал в своей книге¹ «Хиджаб аль-мар‘ати аль-муслима», что этот достоверный хадис подтверждает, что открытие женщиной своего лица (даже если она красива) – её право. Если она захочет это сделать, то никто не имеет права запретить ей это, утверждая, что есть риск смуты (фитны)».

5) Передаётся от Сахля ибн Саада, что некая женщина пришла к Посланнику Аллаха ^С и сказала: «О Посланник Аллаха ^С, я пришла подарить себя тебе». Тогда Посланник Аллаха ^С посмотрел на неё, поднял свой взгляд и отвернулся, затем наклонил голову. А когда женщина увидела, что он не желает от неё ничего, села...». Они говорят, что если бы у женщины было закрыто лицо, то Посланник Аллаха ^С не отвёл бы свой взгляд от неё. А если бы её лицо было авратом, то Посланник Аллаха вовсе не посмотрел бы на неё.

6) Передаётся от Субай‘а бинт аль-Харис, что она была женой Са‘да ибн Хавла, который умер во время прощального хаджа и был участником битвы при Бадре. Она родила до того, как прошло четыре месяца и десять дней со дня его

¹ «Хиджаб аль-мар‘ат аль-муслима», стр. 5.

смерти. Абу ас-Санабиль ибн Ба‘как встретил её после того, как она очистилась от послеродовых выделений (нифас), нанесла на глаза сурьму, приукрасилась и подготовилась. Тогда он сказал ей: «Возможно, ты желаешь брака (выйти замуж)? Прошло четыре месяца и десять дней со смерти твоего мужа». Она сказала: «Я пришла к Пророку ^С и напомнила ему о том, что сказал Абу ас-Санабиль». А он сказал: «Ты вышла из идды, когда родила»¹. Они сказали, что, если бы у неё были закрыты лицо и руки, то Абу ас-Санабиль не увидел бы сурьму и косметику. Они также говорят, что напоминание Посланнику Аллаха ^С того, что сказал Абу ас-Санабиль, является доказательством согласия. А это указывает на дозволенность открытия лица.

7) Передаётся от Ибн Аббаса, что некая женщина пришла к Пророку ^С присягнуть ему, а она не была накрашена хной, и он не принял её присягу, пока она не накрасилась². Они также говорят, что данный хадис указывает на то, что её руки были открыты. Аль-Албани сказал после того, как привёл хадисы: «В этих хадисах есть указание на дозволенность открытия лица и кистей рук женщиной. Эти хадисы подкрепляют предыдущий хадис Аиши».

8) Слова Аллаха:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَعْضُوا مِنْ أَبْصَرِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَى لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ﴾ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَعْضُضْنَ مِنْ أَبْصَرِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ﴾ ﴿٣١﴾ النور: ٣٠ - ٣١

¹ Передал Ахмад с достоверным иснадом. Основа этого хадиса имеется в сборниках аль-Бухари и Муслима.

² Передал Абу Давуд с хорошим иснадом.

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы... Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры и оберегали свои половые органы» («Ан-Нур», аяты 30–31).

Они сказали, что аят даёт понять, что в женщине есть что-то открытое, на что возможно посмотреть, поэтому Аллах повелел опускать взгляды от них, и это не что иное, как лицо и кисти рук. Подобное передаётся от Пророка ^S относительно сидения на улице:

«غض البصر...»

«Отворачивание взгляда ...»

«يا علي لا تتبع النظرة فإن لك الأولى وليست لك الآخرة»

«О Али, [увидев что-то запретное,] не смотри на это второй раз, так как первый взгляд – в твою пользу, а второй взгляд – уже против тебя».

Слова Джабира ибн Абдуллаха: «Я спросил Посланника Аллаха ^S о внезапном взгляде, и он повелел мне отвернуть взгляд».

Аль-Албани далее сказал: «Подтверждается, что лицо не является авратом, который следует скрывать. Это мазхаб большинства учёных (как об этом сказал Ибн Рушд в книге «Бидаяту аль-муджтахид») ¹, к которым относятся Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, а также есть версия Ахмада. Ат-Тахави передал это от двух учеников Абу Ханифы (Абу Юсуфа и Мухаммада бин аль-Хасана)». Также он сказал на стр. 9: «Что касается обязательства (скрыть лицо) для них, то это, по моему мнению, является излишней строгостью в религии, ко-

¹ «Бидаяту аль-муджтахид», т. 1, стр. 89.

тору не любит Аллах, и которая проявляется в особенности в отношении женщин, к которым наш Посланник Аллаха ﷺ во многих хадисах завещал относиться хорошо. К ним относится хадис:

«رفقا بالقوارير»

«Будьте мягки! Не разбивайте сосуды¹».

9) Некоторые ваххабиты и те, кто говорит о дозволенности для женщины открывать лицо и руки, приводят в качестве доказательства дозволенность ей открывать своё лицо и руки в молитве и в хадже.

Прежде чем опровергнуть мазхаб говорящих о дозволенности открыть лицо и руки, я приведу мазхаб тех, кто говорит об обязательности для неё покрывать своё лицо и руки, и приведу их доводы. В доказательство приводится следующее:

Б. Большинство факихов в прошлом и настоящем считают, что лицо женщины является авратом, который следует скрыть, особенно при наличии риска смуты (фитны). Это мнение известно также и от сподвижников и табиунов. Их доказательства:

1) Слова Аллаха:

﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ النور: ٣١

«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны» («Ан-Нур», аят 31).

Они говорят относительно открывшейся части тела, что данный аят указывает на непреднамеренно, вынужденно от-

¹ Пророк выразился так, показывая необходимость внимательно относиться к женщинам, сравнивая их со стеклянными сосудами, которые могут разбиться при небрежном отношении к ним.

крывшуюся часть, например, когда ветер сдувает одежду, или же на ту часть тела, которая по обычаю открыта, но под этим подразумевается красота одежды, или же на ту часть тела, которая открыта по необходимости, по нужде, как, например, при сватовстве и болезни. Ибн Масуд сказал: «За исключением тех прикрас, которые видны, например, верхней накидки (плащ) и верхней одежды, потому что её невозможно скрыть». В подобном ключе высказались аль-Хасан, Ибн Сирин, Абу аль-Джавзаа, ан-Нахай и другие.

2) Слова Аллаха:

﴿يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ ۗ ذَٰلِكَ أَدَّبَ أَنْ يُعَرَّفْنَ فَلَا يُؤْذِينَ ۗ﴾^{٥٩} الأَحْزَابُ: ٥٩

«О Пророк ^С! Скажи своим жёнам, своим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или запахивали на себе) свои покрывала. Так их будут легче узнавать (отличать от рабынь и блудниц) и не подвергнут оскорблениям» («Аль-Ахзаб», аят 59).

Али ибн Тальха передаёт от Ибн Аббаса: «Аллах повелел женщинам верующих, когда они выходят из своих домов по нужде, скрывать свои лица, опускать со своих голов покрывала на лица и показывать (только) один глаз». Ибн Сирин сказал, что спросил у Убайдат ас-Сальмани о словах Аллаха «опускали на себя (или запахивали на себе) свои покрывала» и, поясняя эти слова, прикрыл своё лицо и голову и показал только левый глаз»¹.

3) Слова Аллаха:

﴿وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا فَسَأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ ۗ﴾^{٥٣} الأَحْزَابُ: ٥٣

¹ «Тафсир Ибн Касир», т. 3, стр. 518.

«Если вы просите у них (жён Пророка ^С) какую-либо утварь, то просите у них через завесу» («Аль-Ахзаб», аят 53).

Они говорят: «Хотя аят был ниспослан в отношении жён Пророка ^С, они всё же имеют общий смысл. Ведь смута (фитна) и есть причина, по которой ввели хиджаб в шариате. А вероятность смуты (фитна) по причине женщин-мусульманок выше, чем по причине жён Пророка ^С, чистых, благородных для него. Более того, его жёны защищены от прелюбодеяния в знак уважения к нему. Поэтому ношение хиджаба необходимо женщинам мусульман более, чем жёнам Пророка ^С, и этот аят обращён к ним больше, чем к жёнам Пророка ^С.

4) В хадисе, переданном от Аиши, есть её слова: «И я скрыла своё лицо от него своим покрывалом». Этот хадис указывает на то, что жёны Пророка ^С скрывали свои лица.

5) Передаётся от Ибн Умара, что он сказал: «Когда Пророк ^С искал свою жену Сафию, он увидел среди женщин Аишу, одетую в никаб, и узнал её»¹.

6) Передаётся от Умму Саламы, что она и Маймуна были возле Пророка ^ﷺ. В это время пришёл Ибн Умму Мактум и вошёл к нему. А это было после того, как нам было велено носить хиджаб. Тогда Посланник Аллаха ^С сказал: «Скрывайтесь от него (надевайте хиджаб)». Я сказал: «О Посланник Аллаха ^С, разве он не слепой, не видит, не знает нас?» Он спросил: «А вы (тоже) слепые? Вы разве не видите?»² Ибн Касир в своём комментарии написал: «Поэтому многие учёные считают, что не дозволяется женщине смотреть на посторонних мужчин со страстью или без страсти. А в качестве доказательства приводят этот аят»³.

¹ Передал Ибн Са'д.

² Передал Абу Давуд, а также ат-Гирмизи, который сказал, что хадис достоверен.

³ «Тафсир Ибн Касир», т. 3, стр. 283.

7) Передаётся, что Асим аль-Ахвал сказал: «Мы заходили к Хафсе бинт Сирин, а она прикрыла своё лицо покрывалом вот так, а мы ей сказали: «Пусть Аллах смилуется над тобой. Ведь Аллах сказал:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرْجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ ثِيَابَهُنَّ غَيْرَ مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ﴿النور: ٦٠﴾

«Нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красоты» («Ан-Нур», аят 60). Это и есть покрывало». Она сказала нам: «Что же говорится в аяте после этого?» Мы ответили:

﴿وَأَنْ يَسْتَعْفِفْنَ خَيْرٌ لَهُنَّ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ﴾ ﴿النور: ٦٠﴾

«Но воздерживаться от этого лучше для них. Аллах – Вселышающий, Всезнающий» («Ан-Нур», аят 60). Тогда она сказала: «Это есть подтверждение необходимости хиджаба»¹. Они говорят, что это указывает на то, что престарелым женщинам следует закрывать свои лица. В таком случае как быть другим? Ведь вероятность смуты при их виде велика, ибо красивые черты в них более выражены, чем в других.

8) Передаётся от Уяйны ибн Абдуррахмана, а тому – от его отца, который сказал: «Некая женщина пришла к Самурату ибн Джундуб и сказала, что её муж не приходит к ней. Тогда он спросил его, и тот отрицал это. После он (Самурат) написал об этом Муавии. Муавия написал ему, чтобы тот за счёт казны (байту аль-маль) женил его на красивой и религиозной женщине. Самурат так и сделал. Он сказал: «Пришла

¹ Передал аль-Байхаки с достоверным иснадом.

некая женщина в никабе (то есть невеста)»...»¹. Данные слова также указывают, что женщины в целом закрывали свои лица либо хиджабом, либо никабом, либо вуалью.

9) Передаётся от Ибн Умара, что Пророк ﷺ сказал:

«لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين»

«Женщина, вступившая в хадж, пусть не надевает никаб и перчатки»². Представители этой группы говорят, что это указывает на то, что женщина закрывала своё лицо никабом вне хаджа. А Пророк ﷺ запретил ей скрывать его во время хаджа. Поэтому Ибн Таймия говорит, что данные слова указывают на то, что никаб и перчатки были популярны среди женщин, которые не приступили к хаджу, а это значит, что они закрывали свои лица.

10) Они также приводят рациональные доводы и говорят: «Так как Ислам борется против смуты (фитны) и её форм, против прелюбодеяния и всего, что приводит к нему, а также запретил взгляды (на них), украшения, духи и смешивание (с мужчинами), оберегая честь и достоинство, а лицо является самым сильным средством, приводящим к смуте (фитне), и более, чем другие части тела, может явиться причиной смуты, то обязательно следует его скрывать, препятствуя возникновению смуты (фитны)».

В качестве доказательства необходимости женщине скрывать лицо при риске смуты (фитны) даже во время хаджа и молитвы они приводят следующий хадис, в котором Аиша говорит: «Всадники проезжали мимо нас, когда мы были с Посланником Аллаха ﷺ в состоянии ихрам. А когда они по-

¹ Передал аль-Байхаки, его иснад – хороший.

² Передали Ахмад, аль-Бухари, ат-Тирмизи, ан-Насаи.

равнялись с нами, каждая из нас опустила своё покрывало с головы на лицо. А когда они отдалились от нас, мы открыли их (лица)»¹.

Передаётся, что Асма бинт Абу Бакр сказала: «Мы скрывали наши лица от мужчин в хадже». Это передал аль-Хаким и счёл достоверным, с ним согласился аз-Захаби. Они говорят: если Посланник Аллаха ﷺ разрешил им скрывать свои лица от мужчин во время хаджа, учитывая, что во время хаджа запрещено это делать, то это указывает на то, что скрывать лицо обязательно, особенно при риске возникновения смуты (фитна). В таком случае необходимо скрывать лицо даже в запрещённых случаях, например, в хадже и в молитве. Поэтому он отвернул взгляд аль-Фадля от женщины из племени Хас‘ам.

После перечисления доказательств обеих сторон мы переходим к обсуждению каждого мазхаба и его доказательств. Начнём с первого мазхаба:

1. Доказательством тех, кто говорит о дозволенности женщине открывать своё лицо и руки, являются слова Аллаха:

﴿وَلَا يَبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾ النور: ٣١

«Пусть они не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны» («Ан-Нур», аят 31), а также их слова «за исключением тех, которые видны», под которыми подразумеваются лицо и руки. Некоторые из них говорят, что сюда входят ещё кольцо, сурьма, браслеты. Это доказательство недостоверно по следующим причинам:

а) Фраза «за исключением тех, которые видны» указывает на непредумышленное, ненамеренное показывание красоты.

¹ Передали Ахмад, Абу Давуд, Ибн аль-Джаруд и аль-Байхаки.

Это может указать на верхнюю одежду или на ненамеренное действие, к примеру, сдувание одежды ветром. Это толкование подтверждается словами Аллаха:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ النور: ٣١

«И пусть не показывают своей красоты никому, кроме своих мужей» («Ан-Нур», аят 31), которые указывают на то, что показывать прикрасы нельзя, кроме как этим махрамам. Эти запрещённые прикрасы и есть те самые, о которых Аллах говорил «за исключением тех, которые видны». Это потому, что слова «свои прикрасы» в этих двух местах использованы в определённой грамматической форме, и это говорит о том, что они указывают на одно понятие. Ведь как может Аллах говорить в одном месте, что дозволяется открыть лицо и руки перед всеми людьми, а в другом месте говорить, что нельзя открывать их ни перед кем, кроме своих мужей? Такого противоречия не может быть в отношении Аллаха. Поэтому необходимо брать прямой смысл слов:

﴿مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

то есть это либо то, что стало видно непреднамеренно, к примеру, по причине ветра, либо верхняя одежда. А также необходимо толковать слова:

﴿وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا لِبُعُولَتِهِنَّ﴾ النور: ٣١

как непозволительность открывать свои лица и другие прикрасы никому, кроме своих мужей или отцов. Или же необходимо говорить об отмене первого аята вторым аятом. В любом случае в этом аяте нет доказательства в пользу мнения этих людей.

б) Толкование слов аята:

﴿إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا﴾

как «лицо, руки, кольцо, сурьма, браслеты» также противоречит словам Аллаха:

﴿وَلَا يَضْرِبْنَ بِأَرْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يُخْفِينَ مِنْ زِينَتِهِنَّ﴾ النور: ٣١

«И пусть они не стучат своими ногами, давая знать об украшениях, которые они скрывают», где второй аят указывает на запрет притопывания ногами, чтобы не было слышно звука, издаваемого браслетами на ногах женщины. Если издающие звуки ножные браслеты запрещены, и их демонстрация тоже запрещена, то как может быть дозволенным показывание лица, рук, колец, сурьмы, браслетов? Что из этого более способствует возникновению смуты (фитна): лицо, сурьма, браслеты или звук, издаваемый украшениями на ногах? Это указывает на недостоверность интерпретации данного аята подобным образом.

2. Приведение в качестве доказательства хадиса Аиши от Абу Давуда о том, что «Асма бинт Абу Бакр вошла к Посланнику Аллаха ^S в тонкой одежде...», недостоверно. Потому что цепочка хадиса между его передатчиками Халидом ибн Дурайк и Аишей прервана (мункати), так как он не услышал (не передавал) его от неё лично. Также в цепочке есть Саид ибн Башир, а он слабый передатчик. Так, хадис очень слабый, и не приводят его в качестве доказательства, потому что он мункати, и у него два фактора, делающих его слабым.

3. Приведение в качестве доказательства хадиса Джабира ибн Абдуллаха, который сказал: «Я был вместе с Посланником Аллаха ^S в праздничный день ...», также несостоятельно по следующим причинам:

а) Этот случай произошёл до ниспослания аята о хиджабе. Хадис не имеет отношения к оспариваемой теме, и, следовательно, они не могут опираться на него.

б) Женщина, о которой Джабир сказал «у неё вспыхнули щёки», была престарелой женщиной. Опираясь на слова Аллаха, можно сказать, что этим женщинам разрешено открывать свои лица:

﴿وَالْقَوَاعِدُ مِنَ النِّسَاءِ الَّتِي لَا يَرُجُونَ نِكَاحًا فَلَيْسَ عَلَيْهِنَّ جُنَاحٌ أَنْ يَضَعْنَ
ثِيَابَهُنَّ عَيْرًا مُتَبَرِّجَاتٍ بِزِينَةٍ﴾ ﴿النور: ٦٠﴾

«Нет греха на престарелых женщинах, которые не надеются на замужество, если они снимут верхнюю одежду, не показывая своей красоты» («Ан-Нур», аят 60).

В таком случае данный хадис также не может служить доказательством для них.

4. Приведение в качестве доказательства хадиса о женщине из племени Хас‘ам, которая задавала вопросы Посланнику Аллаха ^S во время прощального хаджа, и на которую посмотрел аль-Фадль ибн аль-Аббас, также несостоятельно. Ведь женщина была в ихраме (приступила к обрядам хаджа). А в таких обстоятельствах женщине не дозволяется скрывать своё лицо, согласно словам Пророка ^S :

﴿لا تنتقب المرأة المحرمة ولا تلبس القفازين﴾

«Женщина, вступившая в хадж, пусть не надевает никаб и перчатки». Поэтому приведение этого хадиса в качестве доказательства неуместно, ибо она находилась в хадже, а в нашем случае речь идёт не о хадже и не о молитве.

5. Приведение в качестве доказательства хадиса о женщине, которая хотела подарить себя Пророку ^S, и на которую он посмотрел, также неправильно по следующим причинам:

а) Женщина, которую сватают, может открыть своё лицо перед женихом, ему также можно посмотреть на неё, согласно хадису Пророка Мухаммада ^S, переданному от Мугиры ибн Шу‘бы:

«هلا نظرت إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما»

«Посмотрел бы ты на неё, ибо, поистине, это поспособствует тому, чтобы между вами появились любовь и согласие!»

В этом также нет разногласий;

б) Возможно, женщина пришла к Пророку ^S до ниспослания аята о хиджабе. В таком случае в данном хадисе для них также нет доказательства.

6. Приведение в качестве доказательства хадиса Субай‘а бинт аль-Харис и Абу ас-Санабиль также несостоятельно. Ведь аль-Бухари передал этот хадис, в котором говорится: «Когда он (Абу ас-Санабиль) сказал мне об этом, я собрала свою одежду и ушла. А когда пришла к Посланнику Аллаха ^S, я спросила его об этом, и он ответил мне, что я вышла из идды, когда родила, и повелел мне выйти замуж». Данная версия указывает на то, что она пришла к Пророку ^S, одевшись в хиджаб и закрыв лицо, этот вывод делается из её слов: «Я собрала свою одежду». Эти слова противоречат их словам о том, что она пришла к Посланнику Аллаха ^S с открытым лицом. Нет у них также доказательства того, что Абу ас-Санабиль видел её лицо, сурьму, краску, потому что он пришёл к ней сватать её. А сватающему разрешается смотреть на лицо той, которую он сватает, и ей разрешается открыть перед ним своё лицо и руки.

7. Приведение в качестве доказательства хадиса Ибн Аббаса о том, что некая женщина пришла к Пророку ^S прися-

гать ему и не была покрашена (хной)..., также несостоятельно по следующим причинам:

а) Данный случай произошёл (допуская достоверность хадиса) до ниспослания аята о хиджабе, потому что присяги имели место в начале Ислама после переселения Пророка ^С. Аят о хиджабе был ниспослан после этого, и поэтому хадис не может быть применён в качестве доказательства.

б) В тексте хадиса есть замечания, которые вызывают сомнения в его достоверности. Вот некоторые моменты:

– не может того быть, чтобы Пророк ^С отверг присягу верующей женщины из-за того, что она не окрасила свои руки;

– в Исламе нет никакой связи между присягой и окрашиванием. Это всё указывает на невозможность такого ответа Пророка ^С. Иначе окрашивание рук может стать хиджабом для неё, и он отверг её для того, чтобы она скрывала свои руки, окрашивая их. В таком случае хадис является аргументом против них, а не в их пользу.

8. Приведение в качестве доказательства аята Аллаха:

﴿قُلْ لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ ذَلِكَ أَزْكَ لَهُمْ إِنَّ اللَّهَ خَيْرٌ بِمَا يَصْنَعُونَ ﴿٣٠﴾ وَقُلْ لِلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ ﴿٣١﴾﴾
النور: ٣٠ - ٣١

«Скажи верующим мужчинам, чтобы они опускали свои взоры... Скажи верующим женщинам, чтобы они опускали свои взоры...» («Ан-Нур», аяты 30–31).

А также слова Пророка ^С относительно сидения на до-
рогах:

«غض البصر»

«Опусти взор...»

Также слова Пророка ^С :

«يا علي لا تتبع النظرة النظرة...»

«О Али, пусть за первым взглядом не следует второй...»

Слова Джабира ибн Абдуллаха о том, что он спросил Посланника Аллаха ^С о внезапном, ненамеренном взгляде, и он повелел ему отвести взгляд. Приводя эти слова в качестве доказательства, они утверждали, что в женщине есть что-то открытое, на что можно смотреть. Поэтому Ислам повелел отводить свой взор от этого. Эта открытая часть – не что иное, как лицо, руки и их красота.

Ответ: это доказательство и утверждение относительно аята и хадисов, которые они приводят, несостоятельны по следующим причинам:

а) Ислам призывает мужчин и женщин отводить взгляд, и это отнюдь не означает, что у женщины-мусульманки есть намеренно открытые части тела. Также это не означает, что этими частями тела могут быть лицо, кисти рук и их красота.

б) Если мы скажем, что есть открытые части тела женщины (лицо и кисти рук), от которых Ислам призывает отвести взгляды, то эти части должны быть открытыми непреднамеренно, то есть по причине ветра или чего-то ещё.

в) В Медине были женщины из числа людей Писания, и они не носили хиджаб, как женщины-мусульманки, поэтому верующим мужчинам повелели отводить взгляд, чтобы они не увидели женщин людей Писания.

г) Эти аяты могут быть приведены в качестве рекомендации и предупреждения для верующих мужчин и женщин, например, если женщины в будущем начнут открывать свои лица. Но это не означает, что женщины-мусульманки открывали

свои лица и руки, как они это говорят. Всё это демонстрирует слабость их доказательств этими аятами.

9. Слова аль-Албани, подтверждающие, что лицо и руки женщины не являются авратом, который следует закрывать, как передаётся от Ибн Рушда: «Это мнение большинства учёных, к которым относятся Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, а также это передаётся от Ахмада...»

Ответ: эти его слова неправильны, и передача недостоверна, а приведение им этих слов учёных в качестве доказательств неуместно по следующим причинам:

а) Его слова «подтверждается, что лицо не является авратом» несостоятельны, если под ними он имел в виду время вне молитвы и хаджа. Доказательства, которые привели те, кто говорит об обязательности скрытия лица, отвергают его утверждение. А что касается доказательств, которые он привёл, то мы уже показали их слабость, и это привело к опровержению их и утверждений, которые основаны на них.

б) Он передаёт слова Ибн Рушда о том, что указанное мнение есть мнение большинства учёных. А это недостоверная передача. Ведь Ибн Рушд говорил о женщинах во время молитвы, а не вне неё. То есть Ибн Рушд говорил, что лицо женщины в момент молитвы не является авратом, а таково мнение многих учёных, к числу которых принадлежат Абу Ханифа, Малик... Нет сомнения между нами и вами в том, что женщине полагается открывать своё лицо при молитве или в хадже. Но аль-Албани передаёт слова Ибн Рушда, а он передаёт слова учёных относительно молитвы и привёл их в качестве доказательства относительно действий вне молитвы. Подумай, честен ли Албани в передаче знаний. Вот точные слова Ибн Рушда: «Третий вопрос заключается в границах аврата у женщины. Большинство учёных считает, что

всё её тело является авратом, кроме лица и кистей рук. А Абу Ханифа считает, что её стопы не являются авратом»¹.

Сравни эти слова Ибн Рушда с теми, которые передал аль-Албани от него, и ты увидишь разницу.

в) Он приводит в качестве доказательства слова имамов Абу Ханифы, Малика, аш-Шафии, Ахмада, двух учеников Абу Ханифы, которые утверждали, что лицо женщины не является авратом и его не стоит скрывать. Это доказательство не к месту. Потому что слова этих имамов относительно аврата касаются аврата в молитве, а не вне молитвы. В этом нет сомнения, а спорный момент заключается в вопросе вне молитвы. Подумай, как он неуместно применил их слова в качестве доказательства.

10. Аналогия между дозволенностью женщине открыть своё лицо вне молитвы и дозволенностью открыть своё лицо в молитве и хадже также несостоятельна. Это потому, что возникновение смуты (фитны) во время молитвы или в хадже маловероятно, ведь люди заняты поклонением. Также женщины в молитве стоят за мужчинами и уходят раньше мужчин, что исключает смуту (фитну). А в случае риска смуты женщине запрещается молиться с мужчинами в мечети, а также перед посторонними мужчинами дома в целях предотвращения смуты (фитны), или же она должна скрывать своё лицо. Что касается хаджа, то если есть риск смуты (фитны), то женщина закрывает своё лицо. Эти действия подтверждаются доказательствами:

а) Передаётся, что Аиша сказала: «Всадники проезжали мимо нас, когда мы были с Посланником Аллаха ^S в состоянии ихрам. А когда они поравнялись с нами, каждая из нас

¹ Цитата из книги «Хиджаб аль-Маръати аль-Муслима» Абдуль-азиза бин Халифа, стр. 85.

опустила своё покрывало с головы на своё лицо. А когда они отдалились от нас, мы открыли их (лица)»¹.

б) Передаётся, что Асма бинт Абу Бакр сказала: «Мы скрывали свои лица от мужчин на хадже...»². Ибн Рушд написал в своём труде «Бидаяту аль-муджтахид»: «Учёные единодушны во мнении, что ихрам женщины – в её лице... что она имеет право чуть опустить своё покрывало с головы на лицо так, чтобы оно скрыло лицо от взглядов мужчин». В подобном ключе выразился аш-Шавкани, а также Ибн Кудама в своём труде «Аль-Мугни»³. Отсюда очевидно, что нет доказательства у тех, кто говорит о дозволенности женщине открывать своё лицо и руки. Также применение этих текстов в качестве доказательств неправильно. Это всё побуждает нас опровергать их и придерживаться мнения тех, кто говорит об обязательности для женщины скрывать своё лицо и руки.⁴

В завершение мы говорим

Мы дали комментарии относительно доводов тех, кто говорит о дозволенности женщине открывать своё лицо, руки и украшения, и показали силу доказательств, на которые ссылаются те, кто говорит об обязательности женщине скрывать своё лицо, руки и украшения, кроме как в молитве, в хадже и в случае необходимости. Учитывая, что Ислам борется со смутой (фитной) и со всеми причинами, ведущими к ней; а

¹ Передали Ахмад, Абу Давуд, Ибн аль-Джаруд, аль-Байхаки.

² Передал ал-Хаким и сказал, что хадис достоверный по условиям аль-Бухари и Муслима, с ним согласился аз-Захаби.

³ Цитата из книги «Хиджаб аль-маръати аль-муслима» шейха Абдульазиза бин Халаяф Абдуллаха, стр. 33–35.

⁴ В этом вопросе среди учёных есть разногласия.

также из-за сильного желания сохранить нравы мусульман и мусульманок, их честь и достоинство; а также опираясь на данные из доказательств, которые приводят те, кто говорит об обязательности покрытия женщиной своего лица и рук, мы добавим к их доказательствам некоторые доводы:

а) Передаётся, что Абу Хурайра сказал: «Пророк ^ﷺ сказал:

«كتب على ابن آدم حظه من الزنا فهو مدركه لا محالة وفيه العينان
تزيان وزناهما النظر»

«Всевышний предписал человечеству совершение прелюбодеяния, и они его, несомненно, совершат». Далее в этом хадисе сказано: «Глаза также совершают прелюбодеяние, их прелюбодеяние – взгляд»¹.

б) Передаётся, что Ибн Масуд сказал: «Посланник Аллаха ^ﷺ передал от своего Господа: «Взгляд – одна из стрел Иблиса. Кто его оставит из страха предо Мной, тому Я заменю его верой, сладость которой он почувствует в своём сердце»»².

в) Передаётся, что Абу Саид аль-Худри сказал: «Посланник Аллаха ^ﷺ сказал:

«ما من صباح إلا وملكان يناديان ويل للرجال من النساء وويل للنساء
من الرجال»

«Каждое утро два ангела провозглашают: горе мужчинам из-за женщин, и горе женщинам из-за мужчин»»³.

¹ Передали аль-Бухари и Муслим.

² Передали ат-Табари и аль-Хаким от Хузайфы, и аль-Хаким сказал, что хадис имеет достоверный иснад.

³ Передали Ибн Маджа и аль-Хаким, сказавший, что у хадиса до-

г) Передаётся от Абу Мусы, что Пророк ^С сказал:

«أَيُّ امْرَأَةٍ تَعَطَّرَتْ ثُمَّ خَرَجَتْ لِيَجِدَ النَّاسَ رَائِحَتَهَا فِيهَا زَانِيَةٌ...»

«Какая бы женщина ни надушилась благовониями, а затем вышла из дому, чтобы люди почувствовали её аромат, та прелюбодейка»¹.

д) Пророк ^С определил в качестве напоминания имаму во время молитвы слова тасбиха, а для женщин – хлопанье. Это указывает на то, что голос женщины вызывает смуту (фитну), которую следует запретить. Что больше вызывает смуту (фитна), голос или лицо?

е) Ислам подчёркивает дозволенность жениху видеть лицо девушки, которую он сватает, а также её руки. Если бы это было дозволено для всех, то не было бы причины особо подчёркивать дозволенность этого для жениха. Таким образом, из этого следует вывод о недозволённости для женщины открывать своё лицо и руки перед теми, кто не является её женихом, то есть посторонними мужчинами. Поэтому из-за сильных и достоверных доводов, которые приводят в качестве доказательства те, кто говорит о необходимости закрывать своё лицо, руки и украшения, кроме верхней одежды, хиджабом женщины и авратом женщины в Исламе будет:

1. Её частная жизнь: когда она находится в уединении или со своим мужем, то у неё нет определённого аврата. Ей разрешается открыть своё тело полностью, хотя нрав и почтенные

стоверный иснад.

¹ Передали Абу Давуд и ат-Тирмизи, сказавший, что хадис хороший, достоверный. А также его передали ан-Насаи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хахим. И аль-Хахим сказал, что у хадиса достоверный иснад.

качества требуют от неё закрыть особые места. Доказательством этому служат слова Аиши: «Я не видела у Посланника Аллаха, и он не видел у меня никогда», тут имеются в виду органы, участвующие в совокуплении.

2. Пребывание женщины с другими женщинами-мусульманками или с мужчинами-махрамами. В данном случае её аврат составляет часть тела между пупком и коленями. Она не должна открывать что-либо на этом участке тела. А ещё лучше – чтобы она скрыла свои достоинства и не показывала свои прелести и места, которые могут вызвать смуту (фитну). А ещё лучше – скрывать участок между коленями и шеей во избежание возникновения между ней и другими женщинами проблем наподобие трибадизма или проблем между ней и махрамами, когда эти махрамы теряют стимул соблюдать свою религию, достоинство и человечность, как это наблюдается в наше смутное время.

3. Пребывание женщины с посторонними мужчинами, а также (по мнению некоторых учёных) с женщинами-немусульманками. В данном случае авратом женщины является всё её тело. Нельзя, чтобы была видна какая-либо часть тела. Необходимо скрывать все внутренние, физиологические и приобретённые (например, духи) прикрасы. Нельзя показывать что-либо из этого, за исключением того, что стало видно непреднамеренно или по необходимости, например, в случае болезни, сватовства или в целях выполнения какого-либо предписанного Исламом дела, когда необходимо открыть лицо и руки.

4. Женщина во время молитвы и хаджа. В данном случае её авратом является всё тело за исключением лица и кистей рук. Лицо и кисти рук не являются авратом во время молитвы и хаджа. А в случае риска смуты (фитны) ей следует скрывать

своё лицо в хадже, а также полностью покрываться в молитве. Мы ранее привели доказательства сказанному.

5. Женщина во время болезни. В данном случае у женщины нет определённого аврата, ведь она может показать врачу любое место болезни, даже если это будет орган совокупления. Врачу разрешается осмотреть больное место, а также части тела, которые помогают ему установить диагноз. При этом должны быть соблюдены некоторые условия:

а) наличие женщины-врача, пусть даже немусульманки, которая занимается лечением;

б) если доктор мужчина, то он должен быть мусульманином, в случае отсутствия доктора-мусульманина провести осмотр допускается и немусульманину;

в) осматривать следует больное место и прилегающие участки, которые помогают обследованию, и только;

г) муж данной женщины или один из её опекунов-махрамов должен присутствовать при обследовании и лечении, согласно словам Пророка ^С :

«لا يخلو رجل بامرأة إلا ومعها زوج أو محرم»

«Женщина не должна уединяться с посторонним мужчиной, если с ней не будет мужа или близкого родственника (мужчины)».

6. Женщина во время сватовства. В данном случае она может открыть своё лицо и руки жениху, в том числе стопы, в той степени, которая позволит узнать её качества и черты.

Так же обстоит дело со сферой работы, где она открывает только лишь своё лицо и руки настолько, насколько это помогает ей выполнять работу, только в случае законности работы и при условии отсутствия риска смуты (фитны).

ВОПРОС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВА «ГОСПОДИН» В ОТНОШЕНИИ ПРОРОКА ^ﷺ

Одним из вопросов, в отношении которого имеются расхождения между ахль ас-Сунна ва аль-джамаа и ваххабитами, является вопрос использования слова «господин» (сайид) в отношении Посланника Аллаха ^ﷺ. Имеется в виду произнесение слова «господин» при упоминании имени или качества Посланника Аллаха ^ﷺ в молитве и вне молитвы.

Приводим оба мнения:

А. Ваххабиты считают, что нельзя применять слово «господин» в отношении Посланника Аллаха ^ﷺ в молитве и вне молитвы. Но их запрет называть его господином в молитве более силён, поэтому в их книгах нет упоминания об этом. Они также выражают порицание тем, кто говорит подобное, особенно в молитве. Об этом пишет шейх Мухаммад Насир аль-Албани в своём комментарии к книге «Сифату саляти ан-Набий»: «Читатель заметит, что в формах благословения «ас-салят аль-ибрахимийя» нет слова «господин»... В данном случае нет возможности подробно излагать позицию тех, кто считает незаконным использование этого слова, следуя совершенному учению Пророка ^ﷺ. Поздние шафииты противоречили в этом вопросе доктрине почтенного Пророка ^ﷺ». Далее, на стр. 191, он говорит: «Я скажу: Ибн Хаджар Аскаляни (да смилуется над ним Аллах) придерживался мнения о недозволённости произнесения «господин» в отношении Пророка ^ﷺ, следуя за повелением, которого придерживаются единобожники, и это то, чего следует придерживаться, ибо это представляет собой истинное доказательство любви к Посланнику Аллаха ^ﷺ. Всевышний Аллах сказал:

﴿ قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ ﴾ آل عمران: ٣١

«Скажи (Пророк ^S): если вы любите Аллаха, то следуйте за мной» («Алу ‘Имран», аят 31).¹

Затем в сносках книги Албани цитирует Ибн Хаджара и ан-Навави, апеллируя к их словам о незаконности произнесения «господин» в отношении Пророка ^S. Позже среди наших доводов мы приведём точные слова Ибн Хаджара и ан-Навави, если пожелает Аллах, и поясним, что Албани руководствовался их словами в качестве довода не к месту и неправильно.

Что касается ваххабита Али аш-Шаами (сирийского), то он выступает более жёстко, используя более резкие, чем у аль-Албани, выражения. В одной из своих записей на кассету он говорит: «Использование слова «господин» в отношении Посланника Аллаха ^S в молитве является нововведением, а всякое нововведение – заблуждение, а за всякое заблуждение полагается Ад. Посланник Аллаха ^S не оставил нам ничего, чему бы не обучил своих сподвижников. А он не обучил своих сподвижников этому слову. Кто добавляет это слово к учению Пророка ^S, тот обвиняет его в предательстве. Религия времён Пророка ^S совершенна, а то, что идёт после него, не является религией. Малик и аш-Шафии сказали: «Кто посчитал что-то новое хорошим, тот внёс от себя что-то в Шариат». Не существует ни хорошего нововведения, ни плохого. Это (добавление слова «господин») – невежество века. Более того, все нововведения являются заблуждением». Далее он бросает вызов всякому шейху, приводящему аят, в котором упоминается словосочетание «наш господин». Мы не будем приводить его жёсткие выражения, а перейдем к доказатель-

¹ Цитаты взяты из сносок Албани в его книге «Сифату саяти ан-Набий», стр. 187, 188, 191.

ствам ваххабитов. А в качестве таковых они приводят следующее:

1) Передаётся от Анаса ибн Малика, что некий человек сказал: «О Мухаммад, о наш господин, о сын нашего господина, лучший из нас и сын лучшего из нас». Тогда Посланник Аллаха ^С сказал ему:

«يا أيها الناس عليكم بقولكم ولا يستهوينكم الشيطان، أنا محمد عبد الله
ورسوله والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل»

«О люди, вам стоит следить за своими словами, и пусть шайтан не обольстит вас. Я – Мухаммад ^С, раб Аллаха и Его посланник. Клянусь Аллахом, я не желаю, чтобы вы превозносили меня сверх моего положения, которое установил для меня Всевышний Аллах»¹.

2) Иногда они приводят слова Умара из хадиса², который передаёт имам Ахмад от Аиши, относительно случая Са‘да ибн Муазы в Бану Курайза, когда Пророк ^С сказал о Са‘де бин Муазе:

«قوموا إلى سيدكم فأنزلوه»

«Встаньте перед вашим господином...».

А Умар сказал:

«سيدنا الله عز وجل...»

«Наш Господь – Аллах, Всемогущ Он и Велик ...»

3) Шейх аль-Албани в качестве доказательства незаконности употребления слова «господин» в отношении Пророка

¹ Передал только Ахмад, передатчики заслуживают доверия.

² Хадис с хорошим санадом.

в молитве приводит следующие доказательства вдобавок к приведённым:

а) Отсутствие этого слова в формуле благословения ибрахимийа, которой Посланник ^С обучил своих сподвижников.

б) Слова, которые он передаёт от Ибн Хаджара через аль-Хафиза Мухаммада ибн Мухаммада аль-Фарабили, где последний говорит: «Ибн Хаджара спросили об обращении к Пророку ^С словом «господин». Что лучше: употребление этого слова или отказ от него? Ибн Хаджар ответил: «Предпочтение отдаётся тем фразам, которые переданы от Пророка ^С, да благословит его Аллах и приветствует...» Далее он начал приводить предания о благословении, в которых отсутствует слово «господин». Затем он завершил словами: «Этот вопрос хорошо освещён в книгах по фикху, и у всех учёных-правоведов без исключения, занимавшихся данной тематикой, ни в одном из их высказываний не встречается слово «сайид» (господин). Если бы употребление данного слова было желательно, то это не ускользнуло бы от внимания сразу всех учёных-правоведов, и они не остались бы в неведении относительно него. Всё благо заключается в следовании за Пророком, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах знает лучше».¹

в) Слова, переданные им от ан-Навави: «... поэтому ан-Навави сказал в книге «Ар-Равза» на стр. 265, в первом томе: «Самой совершенной формой благословения Пророка ^С является:

«اللهم صل على محمد...»

Он здесь не упомянул слово «господин»².

¹ Сноска в книге «Сифату саляти ан-Набий», стр. 188–191.

² Сноска в книге «Сифату саляти ан-Набий», стр. 191

Б. Большинство поздних учёных ахль ас-Сунна ва аль-джамаа считают, что употребление слова «господин» в отношении Посланника Аллаха ^С является желательным в молитве и вне молитвы. Они рассматривают это как признак уважения к Пророку ^С, которое Коран обязывает нас выказывать:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ النور: ٦٣

«Не позволяйте себе обращаться к Посланнику так же, как вы обращаетесь друг к другу» («Ан-Нур», аят 63).

В качестве доказательства своего мазхаба они приводят следующее:

1) Передаётся, что Сахль ибн Хунайф сказал: «Мы проходили мимо речки, я вошёл в неё и искупался. Я вышел из неё и заболел лихорадкой. Слух об этом дошёл до Посланника Аллаха ^С, который сказал:

«مروا أبا ثابت يتعوذ»

«Скажите Абу Сабиту, чтобы он просил защиты у Аллаха (таавваза)». Далее Сахль сказал: «Я спросил: «О мой господин, приносит ли заклинание пользу?» Он ответил:

«لا رقى إلا في نفس أو حُمَّةٍ أو لدغة»

«Нет заклинания, кроме как от сглаза, ядовитых змей или укуса»¹.

Учёные говорят, что Сахль ибн Хунайф обратился к Пророку ^С выражением «мой господин», а Посланник подтвер-

¹ Передали Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи и аль-Хаким, сказавший, что хадис достоверный, это подтвердил аз-Захаби.

дил это. Всё это указывает на дозволенность использования этих слов.

2) От Абу Хурайры передаётся, что Пророк ﷺ сказал:

«أنا سيد ولد آدم يوم القيامة ولا فخر»

«В Судный день – я господин для всех людей, однако это не говорит о моей гордости»¹. Передано от аль-Бухари, а тому – от Абу Хурайры, а тому – от благородного Пророка ﷺ, который сказал:

«أنا سيد الناس يوم القيامة»

«В Судный день – я господин для всех людей».

Аль-Байхаки передал:

«أنا سيد العالمين»

«Я господин в мирах».

Они говорят, что если Аллах подтверждает то, что он господин в том мире, то он является господином и в этом, и в том мире. Это указывает на дозволенность употребления этого слова с его именем;

3) Употребление Аллахом слова «господин» в отношении пророка Яхьи (мир ему):

﴿أَنَّ اللَّهَ يَبْشُرُكَ بِحَيٍّ مُّصَدِّقًا بِكَلِمَةٍ مِّنَ اللَّهِ وَسَيِّدًا وَحَصُورًا﴾ ﴿٣٩﴾ آل عمران: ٣٩

«(...ангелы воззвали к пророку Закарийе): «Аллах радует тебя вестью о сыне Яхье, который родится у тебя и который подтвердит Слово (то есть пророка Ису), пришедшее

¹ Передали Муслим, Абу Давуд без слов «و لا فخر», Ахмад, Ибн Маджа, ат-Тирмизи от Абу Саида с этими словами «و لا فخر»

от Аллаха, и будет господином, воздержанным мужем...»» («Алу ‘Имран», аят 39).

Они говорят: «Если Аллах употребляет слово «господин» в отношении Своего пророка Яхьи (мир ему), то использование этого же слова в отношении Пророка Мухаммада ^С тем более предпочтительно. Ведь наш господин Мухаммад ^С однозначно лучше, чем Яхья».

4) Достоверно известно об использовании Посланником ^С слова «господин» в отношении некоторых сподвижников во времена Пророка ^С. Вот два случая:

а) Аиша в рассказе о приходе Саада ибн Муаза, чтобы вынести решение в отношении Бану Курайза, передаёт: «Пророк ^С сказал:

«قوموا إلى سيدكم فأنزلوه...»

«Встаньте перед вашим господином...»¹. Абу Я‘ла передал слова Абу Саида аль-Худри: «Тогда он сказал:

«قوموا إلى سيدكم»

«Встаньте перед вашим господином»».

В этой версии нет слова «فأنزلوه». Пророк ^С употребил слово «господин» в отношении Са‘да, а использование его в отношении Пророка ^С более предпочтительно, потому что он однозначно лучшее из всех творений.

б) Передаётся, что Абу Бакрат сказал: «Я видел Посланника Аллаха ^С на кафедре (минбар), а аль-Хасан ибн Али

¹ Передал Ахмад с хорошим санадом, а также ат-Тирмизи и Абу Давуд.

был рядом с ним, Пророк ^S, то поворачиваясь к людям, то к нему, говорил¹:

«إن ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين»

«Этот мой внук – господин. Быть может, Аллах посредством него примирит две большие группы мусульман».

Они также говорят: раз Пророк ^S назвал господином аль-Хасана, то называть господином его самого ещё лучше и достойней. Ведь аль-Хасан и другие стали господами (сайидами), во-первых, только при помощи Ислама, а во-вторых, благодаря их близости с Посланником ^S.

5) Наличие аятов, которые призывают уважать и почитать Пророка ^S. Вот некоторые из них:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ النور: ٦٣

«Не позволяйте себе обращаться к Посланнику так же, как вы обращаетесь друг к другу» («Ан-Нур», аят 63).

Иными словами, не обращайтесь к нему лишь по имени, как вы обращаетесь к друг другу. Наоборот, обращайтесь словами уважения и почитания. Ад-Даххак передал от Ибн Аббаса: «Они говорили: «О Мухаммад ^S», «О Абу аль-Касим ^S», а Аллах запретил им это делать, желая возвеличить Своего Пророка ^S, и сказал: «Говорите: «О Пророк Аллаха ^S», «О Посланник Аллаха ^S». Подобное сказали Муджахид и Саид ибн Джубайр. Катада сказал: «Аллах повелел, чтобы Его Пророка ^S уважали, почитали, возвеличива-

¹ Передали аль-Бухари, Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи, сказавший, что хадис достоверный.

ли, и повелел обращаться к нему словом «господин». Малик передал слова Зайда ибн Аслама, который сказал: «Аллах повелел им почитать его». Подобное сказал и Мукатиль»¹.

Учёные сказали: «Если Аллах повелел возвеличивать его, уважать и почитать, то даже если это повеление и не носит обязательного характера, оно носит желательный характер. А употребление в отношении Пророка ^ﷺ слова «господин» является одним из способов возвеличивания, проявления почтения и уважения к нему. Поэтому употребление слова «господин» является как минимум желательным. Учитывая эти доказательства, большинство поздних учёных из ахль ас-Сунна ва аль-джамаа говорят о дозволенности использования слова «господин» в отношении Пророка ^ﷺ». Они говорят, что эти доказательства носят общий характер. И так как нет указания на их частный характер, они сохраняют своё общее значение. Это касается упоминания Пророка ^ﷺ в молитве, вне молитвы и при всяком случае, когда упоминается его имя.

Обсуждение

Прежде чем опровергнуть утверждения тех, кто запрещает употребление слова «господин» в отношении Пророка ^ﷺ, особенно в молитве, а также, прежде чем разъяснить позицию учёных ахль ас-Сунна ва аль-джамаа, которые говорят о дозволенности, давайте остановимся на высказываниях аль-Албани и аш-Шами:

А. Несмотря на наше несогласие с позицией аль-Албани с одной стороны, мы не видим в этом ничего странного, ведь до него некоторые учёные сунны высказали подобное мнение. Но мы выскажем некоторые замечания:

¹ Ибн Касир, т. 3, стр. 306.

1) Мы не согласны с его словами о незаконности использования слова «господин», потому что они обозначают запретность или как минимум нежелательность этого действия. Такое не говорил никто из мусульман до него. Эти его слова противоречат словам Сахля ибн Хунайфа «О мой господин!», сказанным Посланнику Аллаха ^S в достоверном хадисе, который мы приводили ранее. Они также противоречат словам Аллаха:

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ النور: ٦٣

«Не позволяйте себе обращаться к Посланнику так же, как вы обращаетесь друг к другу» («Ан-Нур», аят 63).

Ведь аят призывает уважать и возвеличивать Пророка ^S. А использование слова «господин» – это проявление уважения и возвеличивания, поэтому его слова отвергаются.

2) Его слова о том, что Ибн Хаджар считает незаконным использование этого слова, также неправильны. Ибн Хаджар в словах, которые передаёт аль-Албани от аль-Хафиза аль-Фарабили, а тот – от Ибн Хаджара, предпочитает не использовать слово «господин», и предпочтение отдаётся с точки зрения того, что является лучшим, и только. Он не говорил о незаконности этого слова, как это утверждает аль-Албани. Вот слова Ибн Хаджара, мы приводим их без изменения, как привёл аль-Албани в своей книге «Сифату саляти ан-Набий»: «Он ответил: «Да, руководствоваться теми фразами и словами, которые переданы (от Пророка ^S), является более предпочтительным»». Далее Ибн Хаджар доказывает предпочтительность неиспользования слова «господин»¹. Как видно из этих слов, Ибн Хаджар лишь отдаёт этому предпочтение, а не считает использование данного слова незаконным, как об

¹ Сноска аль-Албани к своей книге. Стр. 177.

этом пишет аль-Албани. Также мы не заметили ни в одной книге Ибн Хаджара утверждения, что он отдаёт предпочтение неиспользованию слова «господин», и не увидели ни одного случая, где бы Ибн Хаджар применял слово «господин», как и говорит Албани.

3) Он приводит слова ан-Навави из труда «Ар-Равза» о незаконности этого слова и говорит: «Ан-Навави в «Ар-Равза» пишет: «Совершенной формой благословения Пророка ^С является:

«اللهم صل على محمد...»

Он не приводит здесь слово «господин»».

Данное доказательство также неверно. Что касается ан-Навави, то он не сказал, что использование слова «господин» в отношении Пророка ^С в молитве незаконно. Он лишь сказал: «Совершенной формой благословения Пророка ^С является...». Доказательство также неуместно, ведь ан-Навави в своей книге написал, какая форма является самой лучшей, совершенной формой, читаемой в последнем ташаххуде молитвы. Спорным моментом является использование слова «господин», а ан-Навави не выразил относительно него ни отрицания, ни подтверждения, равно как не высказал слова порицания или запрета, желательности или обязательности. Поэтому нет доказательства сказанного аль-Албани в словах ан-Навави, так как ан-Навави вообще не говорил о спорном вопросе.

4) Слова аль-Албани о том, что аль-Хафиз Ибн Хаджар считает незаконным использование слова «господин» в отношении Пророка ^С, и этого мнения придерживаются все ханафиты. Его слова «этого придерживаются ханафиты» являются неправильными. Вот что пишет автор книги «Ад-Дурр

аль-Мухтар» по ханафитскому фикху: «Желательно добавить слово «господин», потому что сообщать о действительности (то есть о том, что Пророк ^S действительно является нашим Господином) – не что иное, как благовоспитанность, и это лучше, чем отказ от него». Переданные слова «Не используйте в отношении меня слово «господин» в молитве» являются ложью. Ибн Абидин в своём комментарии к труду «Ад-Дурру аль-мухтар» сказал: «Лучше произносить «саййидина», как сообщают Ибн Захира и группа факихов и об этом вынес фетву автор шарха. Потому что, добавляя слово «саййидина», мы выполняем то, что нам было велено... Этому мнению противопоставлялось то, что это противоречит нашему мазхабу, ибо нежелательно добавлять или убавлять что-либо из «ташаххуда», как об этом говорится в словах имама. Я говорю: это дело спорное, так как салават не входит в «ташаххуд»».¹ Возможно, аль-Албани взял свои эти слова у ханафитов со слов имама о том, что если добавить что-либо к ташаххуду или убрать из него, то это будет считаться порицаемым. Это ошибочное понимание слов имама, а Ибн Абидин разъяснил правильное мнение. Обратитесь к его книге.

Автор труда «Ад-Дурру аль-Мухтар» и Ибн Абидин передали от шафиита ар-Рамли, сказавшего об этом в своём комментарии к «Аль-Минхадж» ан-Навави, следующее: «Самое лучшее – использовать слово «господин»». Ранее в своих комментариях мы разъяснили недостоверность его слов о том, что, по мнению Ибн Хаджара, использование слова «господин» по отношению к Пророку ^S незаконно... Не будем повторяться.

Б. Что касается Али аш-Шаами, то все его слова странные. Если они и указывают на что-либо, то только на его незнание

¹ «Ар-Радду аль-Мухтар», Ибн Абидин, т. 1, стр. 345.

науки об основах (усуль), а также на незнание действий сподвижников во времена Пророка ^ﷺ и после его смерти. Мы дали подробное опровержение этим и им подобным словам ваххабитов в нашей книге в главе «Нововведение и его виды». Самыми удивительными словами аш-Шаами в записи на его кассете являются следующие: «Я бросаю вызов любому шейху привести хоть один аят Корана, в котором использовано слово «господин»». Чтобы опровергнуть эти слова, я скажу, что я бросаю вызов аш-Шаами привести хоть один аят Корана, где сказано, что утренняя молитва состоит из двух ракаатов, а обеденная – из четырёх. Пусть приведёт хоть один аят, указывающий на то, что наказанием за распитие спиртного являются сорок или семьдесят ударов плетью. Если он скажет, что это передаётся со слов Посланника Аллаха ^ﷺ, я ему скажу, что от Посланника Аллаха ^ﷺ также достоверно передано его согласие с Сахлем ибн Хунайфом, который обратился к нему словами «о мой господин». Это передают Ахмад, Абу Давуд, ан-Насаи, а также передал аль-Хаким в своём труде «Аль-Мустадрак» и сказал, что это достоверно. Аз-Захаби подтвердил это. Также достоверно известно, что Пророк ^ﷺ использовал слово «господин» в отношении Са‘ду ибн Муазы и аль-Хасана ибн Али, как мы писали об этом ранее. Если ты знаешь эти достоверные хадисы и не принимаешь их, а требуешь аят Корана, в котором есть упоминание слова «господин», то мы скажем: «Мир тебе, мы не будем спорить с тобой». Вспомни слова Пророка ^ﷺ :

«ألا إني أوتيت القرآن و مثله معه»

«Мне был ниспослан Коран, и вместе с ним знания, подобные ему (то есть сунна)».

Если ты не знал и не слышал об этом до сего момента, то вспомни слова Пророка ^S, сказанные о судьбе, который выносит решения, не имея знаний:

«إنه في النار»

«Он в Аду».

Вернись к истине, чтобы спастись от огня, и чтобы люди спаслись от твоих ложных фетв.

Против их доказательств мы приведём следующее:

1) То, что они приводят в качестве довода слова Пророка ^S :

«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم...»

«Не превозносите меня так, как превозносят христиане Ису, сына Марьям», – является неправильным. Ведь Пророк ^S имел в виду «не восхваляйте меня такой хвалой, которая выставляет меня сыном Аллаха и причастным к божественным качествам». Как об этом поведал сам Аллах:

﴿ وَقَالَتِ النَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﴾ ^{٣٠} التوبة: ٣٠

«Христиане сказали: «Мессия – сын Аллаха»» («Ат-Тавба», аят 30).

﴿ لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ ﴾ ^{٧٣} المائدة: ٧٣

«Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице»» («Аль-Маида», аят 73).

Ведь в данных аятах видно, как христиане делят божественность натрое: на Аллаха, Масиха и Святого Духа. Поэтому они при освящении говорят: «Именем Отца, Сына и Святого Духа». Аллах пречист от всего, что они придают Ему в сотоварищи.

В данном хадисе Посланник ^С запрещает доводить хвалу, уважение и почитание к нему до такой степени. Использование слова «господин» в отношении Пророка ^С не доходит до степени возвеличивания христианами (пророка Исы). Это указывает на то, что их доказательства недостоверны.

2) Они приводят в качестве доказательства хадис Анаса ибн Малика, согласно которому некий человек сказал Пророку ^С : «О Мухаммад ^С , о наш господин». Это правильный довод, однако запрет Посланника ^С в хадисе человеку называть его господином следует понимать как признак смиренности, страха, что эта похвала окажется запретной. К такому пониманию хадиса нас подтолкнул другой хадис, в котором Пророк ^С согласился со словами Сахля ибн Хунайфа «о мой господин», а также использование им (Пророком ^С) слова «господин» в отношении Са'да ибн Муаз и аль-Хасана ибн Али. Если бы это было запретным, то Посланник ^С запретил бы Сахлю использовать это слово и сам не использовал бы его;

3) Использование ими в качестве доказательства слов Умара ибн аль-Хаттаба «Наш Господь (Господин) – Аллах Великий» также является слабым доказательством. Ведь слова Умара не могут противостоять хадису Посланника Аллаха ^С ;

4) Приведение ими в качестве доказательства формулы благословения «ибрахимиййа», которой Посланник ^С научил своих сподвижников и в которой нет упоминания слова «господин», также является слабым доказательством по следующим причинам:

а) Смиренность Пророка ^С есть причина неиспользования им слова «господин», которое выражает величие. Его смиренность уникальна. Она заставила его сказать тому, кто говорил «О наш господин и сын нашего господина»:

«والله ما أحب أن ترفعوني فوق منزلتي التي أنزلني الله عز وجل، أنا
محمد بن عبد الله ورسوله»

«Клянусь Аллахом, я не желаю, чтобы вы возносили меня выше моего положения, которое установил для меня Всевышний Аллах».

Степень и положение, которое упомянул Пророк ^S, и есть высшая степень проявления рабского положения, на которую указывают слова Аллаха:

﴿سَبَّحْنَ الَّذِيَ أَسْرَى بِعَبْدِهِ لَيْلًا﴾ الإسرائ: ١

«Пречист Тот, Кто перенёс ночью Своего раба...» («Аль-Исра», аят 1).

А эта степень более величественна, чем степень господина.

б) Отсутствие в формуле благословения «ибрахимийя» данного слова если и указывает на что-либо, то только на дозволенность использования этого слова. Неупоминание чего-либо не означает запрет упоминания или незаконность его использования. Наоборот, это указывает на дозволенность, пока не будет доказательства, указывающего на запрет или требование. Так как в доказательствах нет запрета, а есть требование, а именно аяты, призывающие уважать и почитать его, то решение относительно этого переходит из области дозволенного в область желательного действия, как посчитали некоторые учёные. Они посчитали, что повеление читать в салавате слово «господин» понимается в рекомендательной форме, несмотря на то, что повеление (амру) само по себе понимается в обязательной форме. Потому что уважение может проявляться в различных формах, в том числе и с использованием слова «господин». Таким образом, становится ясно, что

использование слова «господин» желательно, а не обязательно. И таково мнение большинства поздних учёных.

Завершение

После опровержения доказательств тех, кто запрещает использование слова «господин», мы приводим следующее:

1. Обращение «господин» по отношению к Пророку^S при его упоминании является проявлением уважения и почитания в его адрес. Мусульманам следует придерживаться слов Аллаха:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ النور: ٦٣

«Не позволяйте себе обращаться к Посланнику так же, как вы обращаетесь друг к другу» («Ан-Нур», аят 63).

Поэтому использование данного слова вне молитвы иногда будет обязательным (ваджиб), а порой желательным (мандуб). Оно становится обязательным (ваджиб), если только оно определяется как проявление уважения. А желательным (мандуб) оно становится, когда его заменяет любое другое слово, выражающие возвеличивание и уважение, такие как «посланник Аллаха, пророк Аллаха» и другие.

2. Использование слова «господин» по отношению к Пророку^S в формулах благословения «ибрахимийа» в молитве является желательным, и читать это слово – лучше и совершеннее, чем не читать, потому что упоминание его имени без возвеличивания, уважения представляет собой обращение по имени, как к остальным людям, а это противоречит словам Аллаха:

﴿لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا﴾ النور: ٦٣

«Не позволяйте себе обращаться к Посланнику так же, как вы обращаетесь друг к другу» («Ан-Нур», аят 63).

Поэтому автор книги «Ад-Дурр аль-мухтар» и Ибн Аби-дин из ханафитов, ар-Рамли и аль-Баджури из шафиитов и другие говорили: «Лучшим является использование слова «господин» (имеется в виду, в молитве)». Вот что говорит аль-Баджури в своём субкомментарии¹: «Самой полноценной формой благословения Пророка ^S является следующая фраза:

اللهم صل على سيدنا محمد و على آل سيدنا محمد كما صليت على
سيدنا إبراهيم ...

«О Аллах, благослови нашего господина Мухаммада и семью нашего господина Мухаммада так же, как Ты благословил нашего господина Ибрахима...»

3) Ваххабиты используют слова уважения и возвеличивания в адрес людей из числа королей и знатных лиц и не употребляют их в отношении Посланника Аллаха ^S. В то время, когда они говорят: «Мухаммад сказал», а наиболее воспитанные из них говорят: «О посланник Аллаха», большинство из них говорят: «Сказал Мухаммад», «Мухаммад совершил», а при упоминании короля они говорят: «Его величество великий король», «Шейх аль-ислам Ибн Таймия», «Имам-обновитель, шейх Мухаммад бин Абдуль-Ваххаб» и множество других слов и выражений почитания и уважения. Все те, кого они так возвеличивают, не обладают и малой частичкой величия Пророка ^S. Странно ещё и то, что ваххабитский шейх Мухаммад Насиб ар-Рифаи говорит в своём труде «Мухтасар тафсир Ибн Касир»: «Посвящаю моему господину, государю, правителю правоверных, хранителю двух благородных свя-

¹ «Хашияту аль-Баджури», стр. 156.

тынь, его величеству великому королю Файсалу ибн Абдулазизу Аль Сауд». Вместе с тем этот человек запрещает использовать слово «господин» в отношении Пророка ^С в молитве и вне молитвы.

О Аллах, исправь наши ошибки, устрани нечестие из наших сердец и благослови нашего господина Мухаммада ^С, его семейство и сподвижников, о Господь миров!

ВОПРОС ЦЕЛОВАНИЯ РУКИ. ЦЕЛОВАНИЕ И ОБЪЯТИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ

А. Некоторые люди, в их числе ваххабиты, отрицают дозволенность целования руки и считают это знаком самовозвеличивания (такдис). Также большинство ваххабитов запрещают объятия и поцелуи при встрече, но из всего этого исключают целование детей и жён. Вот что они говорят.

Шейх Насир аль-Албани в своей книге «Сильсияту аль-Ахадис ас-Сахиha ва шайун мин фикхиха» в разделе «Запрет целования при встрече»¹ пишет: «Истина в том, что хадис представляет собой ясный текст о незаконности поцелуев при встрече. Сюда не входит целование детей и жён, как это очевидно». А что касается целования руки, то аль-Албани разрешает это при соблюдении следующих условий:

- 1) это не должно быть устоявшимся обычаем;
- 2) это не должно привести к высокомерию;
- 3) это не должно привести к нарушению сунны рукопожатия.

Обратитесь к самой книге.²

¹ Т. 2, стр. 73.

² Стр. 74-75.

В качестве доказательства запрета целования при встрече он руководствуется следующим хадисом, переданным от Анаса ибн Малика: «Некий человек сказал: «О Посланник Аллаха ^С, кто-то из нас встречается своего друга, следует ли ему кланяться?» Посланник Аллаха ^С сказал: «Нет». Тот спросил: «А обнимать и целовать?» Он сказал: «Нет». Тот спросил: «А пожимать ему руку?» Он сказал: «Если захочет»». Контекст принадлежит Ахмаду, передал ат-Тирмизи без слов «если захочет». Слова Ибн Маджа похожи на эти, но в них есть: «Нет, но пожимайте руки (друг другу)». Передал также аль-Байхаки.

А что касается тех, кто отрицает целование руки учёному, шейху или родителям, взрослому человеку или тому, кого следует уважать, согласно шариату, то нет у них доказательств, а есть только потакание своим страстям.

Б. Большинство учёных из числа салафов и халафов, а также большинство учёных и факихов считают дозволенным по шариату целовать руку тому, кто заслуживает уважения из-за его знания, возраста, родственных связей или праведности. В качестве доказательства они приводят следующее:

1) Достоверный хадис, переданный по многочисленным цепочкам, о целовании сподвижниками рук и ног Посланника Аллаха ^С, а также некоторых частей его тела. К ним относятся Асъяд ибн Хузайр, Умар и его сын Абдуллах, Саввад ибн Газийя, Мунзир аль-Ашадж, Тальха ибн аль-Барра и многие другие сподвижники.

2) Хадисы о целовании сподвижниками рук друг друга, а также целование табиунами рук сподвижников.

Вот некоторые хадисы:

1) Имам Ахмад передал от Абдуррахмана ибн Разина, что он остановился в Рабза вместе с учениками, собираясь в хадж. Им сказали: «Вот Саяма ибн аль-Аква⁴, сподвижник Посланник Аллаха⁵». Он сказал: «Мы пришли к нему, поприветствовали, затем спросили его, и он сказал: «Я присягнул Посланнику Аллаха⁵ этими своими руками», и он показал нам свою большую руку». Он сказал: «Мы подошли к нему, и все поцеловали её». А в версии ат-Табарани сказано: «Мы поцеловали её, и он не запретил нам это». Аль-Хайсами сказал: «Его передатчики заслуживают доверия»¹. Этот случай передал также аль-Бухари в книге «Аль-Адабу аль-муфрад»: «Саяма показал свои руки и сказал: «Я присягнул этими двумя Пророку⁵» и далее привёл хадис»².

2) Аль-Бухари в книге «Аль-Адаб аль-Муфрад» и имам Ахмад в своём труде «Сунан» передали от Сабита аль-Банани, что аль-Банани целовал руку Анаса ибн Малика³.

3) Передал аль-Бухари в книге «Аль-Адаб аль-Муфрад», что Али поцеловал руку аль-Аббаса и его ногу⁴.

4) Передал аль-Бухари, что Абу Малик аль-Ашджа⁴ и поцеловал руку Ибн Абу Авфа⁵.

5) Ибн Касир в книге «Аль-Бидая ва ан-Нихая» пишет: «Когда Умар ибн аль-Хаттаб прибыл в Шам, его встретил Абу

¹ «Маджмау а-заваид», аль-Хайсами, т. 8, стр. 42.

² «Аль-Адабу аль-муфрад», аль-Бухари, стр. 144; «Шарх аль-Бухари», Ибн Хаджар, т. 11, стр. 48.

³ «Аль-Адабу аль-муфрад», аль-Бухари, стр. 144; «Шарх аль-Бухари», Ибн Хаджар, т. 11, стр. 48.

⁴ «Аль-Адабу аль-муфрад», аль-Бухари, стр. 144; «Шарх аль-Бухари», Ибн Хаджар, т. 11, стр. 48.

⁵ «Аль-Адабу аль-муфрад», аль-Бухари, стр. 144; «Шарх аль-Бухари», Ибн Хаджар, т. 11, стр. 48.

Убайда и другие правители: Халид, Язид ибн Абу Суфьян. Абу Убайда спешился, и Умар спешился. Абу Убайда захотел поцеловать руку Умара, а Умар захотел поцеловать ногу Абу Убайды, но Абу Убайда отказался, и Умар отказался. Абдурразак, аль-Харайти, аль-Байхаки, Ибн Асакир передают от Тамима ибн Саляма: «Когда Умар прибыл в Шам, его встретил Абу Убайда, пожал ему руку и поцеловал её. А потом они плакали. Тамим говорил: «Целование руки – сунна»»¹.

Вот мнения факихов четырёх мазхабов.

1) Ханафиты.

Ибн Абидин пишет в своём субкомментарии к труду «Ад-Дурр аль-Мухтар» после слов автора «Нет ничего плохого в целовании руки учёного, богобоязненного человека в качестве снискания благодати (табаррука)»: «Также есть слабая версия, что это сунна». Аш-Шурунбуляли сказал: «Я узнал, что смысл хадисов сводится к желательности (сунна, мандуб) этого, как на это указывает аль-Айни»². В субкомментарии ат-Тахтави к книге «Маракки аль-фалях» сказано: «Целование руки учёного или справедливого султана дозволено»³.

2) Маликиты.

Ибн Хаджар в своём комментарии к труду «Сахих аль-Бухари» передаёт слова имама Малика: «Если целуют руку ради возвеличивания кого-то и потакания его высокомерию, то это порицается. А если ради приближения к Аллаху или из-за его религии, знаний, почёта, то это дозволено».

3) Шафииты.

Ибн Хаджар передаёт слова ан-Навави: «Целование руки мужчины из-за его аскетизма, праведности, знаний, по-

¹ «Аль-Канз», т. 5, стр. 54. «Хаяту ас-сахаба», т. 2, стр. 547.

² «Аль-Хашия», Ибн Абидин, т. 5, стр. 254.

³ «Аль-Хашия», стр. 209.

чёта или из-за подобных религиозных дел не порицается, а наоборот, является желательным. Если это совершается из-за его богатства, силы, положения среди людей, то это очень нежелательное дело. А целование головы или ноги человека (в шариатском постановлении) подобно целованию руки»¹.

4) Ханбалиты.

Ханбалит ас-Сафарини сказал: «Аль-Марвази сказал: «Я спросил Абу Абдуллаха (имама Ахмада) о целовании руки, и он сказал: «Если из-за религиозности, то нет ничего плохого в этом. Абу Убайда целовал руку Умара ибн аль-Хаттаба. А если из-за мирского, то нельзя»»»².

Ас-Сафарини также передал слова ханбалита Ибн аль-Джавзи в книге «Манакиму асхаб аль-Хадис»: «Приобретающему знания следует стараться быть смиренным перед учёным и быть покорным ему». Ибн аль-Джавзи сказал: «Целование руки выражает смиренность. Суфьян ибн Уяйна и аль-Фудайль ибн Ийад – один из них целовал руку аль-Хусайна ибн Али ал-Джа‘фий, а другой поцеловал его ногу»³. Большинство учёных дозволяют объятия с гостем (прибывшим) и его целование и в качестве доказательства приводят следующее:

1) Ат-Табари передал с хорошим санадом от Ибн Аббаса, а тот – от своей матери Умм аль-Фадль, что Аббас пришёл к Пророку ^S, и когда Пророк увидел его, то встал и поцеловал меж глаз, а потом усадил его по правую руку от себя⁴.

¹ «Шарх аль-Бухари», Ибн Хаджар, т. 11, стр. 48; «Аль-Маджму», ан-Навави, т. 4, стр. 476.

² «Зухрату аль-адаб», ас-Сафарини, т. 1, стр. 287.

³ «Зухрату аль-адаб», т. 1, стр. 287.

⁴ «Саййидуна Мухаммад Расулюллах», Абдуллах Сирадж, стр. 246.

2) Ат-Тирмизи передал слова Аиши: «Зайд ибн Хариса прибыл в Медину, когда Посланник Аллаха ^С был у меня дома. Он пришёл к нему и постучался в дверь. Посланник Аллаха ^С встал голым, волоча за собой одежду. Клянусь Аллахом, я не видела его голым ни до этого, ни после этого. Он обнял его и поцеловал»¹.

3) Ат-Табарани передал в книге «Аль-Авсат» слова Анаса: «Сподвижники Пророка ^С, когда встречались, пожимали друг другу руки. А когда они прибывали из путешествия, то обнимались»².

Есть множество доказательств, ясно указывающих на дозволенность объятия и целования не только детей и жён. Что касается перечисленных учёных, то они единодушно дозволяют это. А что касается хадиса, который приводит шейх аль-Албани в качестве доказательства незаконности объятия и целования, то он неправильно приведён в качестве доказательства по следующим причинам:

А) В цепочке его передатчиков есть Ханзала ибн Абдуллах ас-Садусий, про которого Яхья ибн Саид аль-Каттан сказал: «Я видел его и оставил его намеренно».

Ахмад сказал: «Слабый передатчик». Он также про него говорил: «Его хадисы отвергаются. Он передаёт диковинные предания». Он также сказал про него: «Он передаёт слабые хадисы. Он передаёт от Анаса отвергаемые (мункар) хадисы». Тут следует сказать, что данный хадис также передан им от Анаса. Ибн Маин и ан-Насаи сказали: «(Ас-Садусий) слабый передатчик». Ибн Хиббан однажды упомянул его в

¹ «Джами», ат-Тирмизи, т. 2, стр. 97. Ат-Тирмизи сказал, что это – хороший, гариб хадис.

² Аль-Хайсами сказал, передатчики передавали достоверный хадис. «Аль-Маджма», т. 8, стр. 36.

числе заслуживающих доверия, а в другой раз – среди слабых передатчиков. Данный хадис также очень слабый, и поэтому не сможет противостоять доказательствам тех, кто говорит о дозволенности этого. Он также не подкрепляется дополнениями, которые приводит аль-Албани с этой целью, ведь они отличаются по тексту хадиса и по его тематике.

Б) Данный хадис отменён. Доказательством этому служит обнимание Посланником Аллаха ^С своих сподвижников, обнимание сподвижников друг друга. Если бы хадис был достоверным и неотменённым, то Посланник Аллаха ^С и его сподвижники не противоречили бы тому, что говорится в нём. Раз мы говорили о дозволенности объятий и целования, то следует сказать, что это дозволяется при наличии следующих условий:

- 1) отсутствие смуты (фитны);
- 2) один из обнимающихся или оба не должны быть безбородым или с бритыми бородой и усами;
- 3) мужчины и женщины не должны обниматься, исключение – дети и жёны, так как им дозволено обниматься.

Раз мы говорили о дозволенности целования руки учёного человека, шейха, родителей, праведника и других людей, заслуживающих уважения с точки зрения шариата, то следует также обратить внимание на следующие моменты при целовании:

1) Не следует целовать ради мирских причин, наоборот, следует целовать по религиозным причинам, с целью выказать уважение к его знаниям, к возрасту или к статусу родителя целующего.

2) Целование руки не должно сопровождаться поклоном, похожим на земной или поясной поклон, за исключением тех случаев, когда тот, чью руку целуют, низкого роста, а целую-

щий – высокого роста. В таком случае в поклоне нет ничего плохого, ибо оно в таком случае по шариатской причине.

3) Нельзя целовать для потакания высокомерию, лицемерию того, чью руку целуют. Если это так, то ему следует запретить людям это делать, потому что то, что приводит к запретному, является запретным.

ВОПРОС ВСТАВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ ТЕХ УЧЁНЫХ, ПРАВЕДНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К ВАМ

Среди мусульман есть большие разногласия в вопросе вставания перед входящим к вам человеком, будь он учёный, праведник или кто-то ещё. Разногласия имеют следующий характер:

А. Ваххабиты и приверженцы некоторых других течений считают, что запрещается вставать перед тем, кто прибывает к вам (перед гостем и т. д.), кем бы он ни был, и как бы праведен он ни был. В качестве доказательства они приводят следующее:

1) Передано от Муавии, а тому – от Пророка ^S, что он сказал¹:

«من أحب أن يتمثل له الرجال (الناس) قياماً فليتبوأ مقعده من النار»

«Кто желает, чтобы люди вставали перед ним, пусть приготовит себе место в Аду».

¹ Передал Ахмад в своём своде хадисов, а также Абу Давуд, ат-Тирмизи и ас-Суюти, который указал на то, что хадис хороший, а аль-Мунзири счёл его достоверным.

2) Передаётся, что Абу Умама сказал: «Посланник Аллаха ^S вышел к нам, опираясь на свой посох, и мы встали навстречу ему. Он сказал¹:

«لا تقوموا كما يقوم الأعاجم يعظم بعضهم بعضا»

«Не вставайте, как встают неарабы, возвеличивая друг друга»».

3) Имам Ахмад передаёт слова Убадата ас-Самит: «Посланник Аллаха ^S вышел к нам, и Абу Бакр сказал: «Вставайте, мы попросим помощи у Посланника Аллаха ^S от этого лицемера (мунафик)». Посланник Аллаха ^S сказал:

«لا يقام لي، إنما يقام لله تبارك وتعالى»

«Не встают для меня, а встают для Аллаха, благословенен Он и велик»».

Аль-Хайсами сказал, что в цепочке этого хадиса есть неупомянутый передатчик (то есть этот хадис – мункати'). А также в иснаде есть Ибн Лахи'а (некоторые считают его слабым)².

4. Аль-Бухари передаёт в труде «Аль-Адаб», что Анас сказал: «Не было никого, кого бы они хотели видеть больше, чем Посланника Аллаха ^S. А когда они видели его, не вставали ему навстречу из-за того, что знали, что ему не нравится это действие»³.

¹ Передал Ибн Джарир, см. «Аль-Канз» т. 5, стр 55; Абу Давуд передал подобный хадис, см. «Джам'у аль-Фаваид», т. 2, стр. 143.

² «Аль-Маджма», т. 8, стр. 40.

³ Передали ат-Тирмизи, Ахмад, Абу Давуд. Ат-Тирмизи счёл его достоверным. См. «Аль-Адаб аль-муфрад», стр. 136, «Хаяту ас-Сахаба», т. 2, стр.549.

Б. Большинство учёных, в числе которых ханафиты и шафииты, считают дозволенным вставание перед достойными, праведными, теми, кого шариат требует уважать, например, перед родителями, знатными людьми, праведниками. Они считают такое вставание признаком исламского воспитания, проявлением уважения. В доказательство приводят следующее:

1) Хадис, переданный Абу Саидом аль-Худри, о том, что жители Курайза сели (опустились) для того, чтобы Са‘д вынес в их отношении решение, Пророк ^ﷺ отправил человека за Са‘дом, тот пришёл, и Пророк ^ﷺ сказал¹:

«قوموا إلى سيدكم...»

«Встаньте перед вашим предводителем...».

Передатчики хадиса говорят, что этот хадис не противоречит тому, что передал Ахмад от Аиши словами:

«قوموا إلى سيدكم فأنزله...»

с добавлением слов «и они помогли ему слезть с осла» (فأنزله). Ведь некоторые из них поняли, что Посланник ^ﷺ повелел им встать ему навстречу для того, чтобы помочь ему слезть с осла. А это отвергается, ведь версия, переданная заслуживающими доверия, достоверными передатчиками, не содержит этих слов. К тому же, Мухаммад ибн Умар ибн Алкама, если даже и передаёт хорошие хадисы, противоречит передатчикам, заслуживающим доверия. Так, добавление «и они помогли ему слезть с осла» исключено (шазз), на это (шузуз) указывает то, что Са‘да привели верхом на осле, и его поддерживала группа людей. А они были в состоянии

¹ Передал аль-Бухари в книге «Сахих», а также Абу Давуд, Ахмад, Абу Я‘ла.

спустить его, таким образом, Пророку ^S не было нужды говорить: «Встаньте навстречу вашему господину и спустите его». Ведь с ним и вокруг него были те, кто мог помочь ему слезть. Учёные сказали, что остаётся версия достоверных передатчиков, которой нам и следует руководствоваться, а она лишена слов «и они помогли ему слезть с осла». Это указывает на то, что они встали в знак уважения и почитания к Сааду. Ведь на это указывают слова «ваш господин», а в другой версии – «лучший из вас».

2) Аль-Бухари передал в книге «Аль-Адаб аль-Муфрад» слова Аиши: «Я не видела никого из людей, более похожего на Пророка ^S своей речью, манерой сидеть, чем Фатима». Далее она сказала: «Пророк ^S, когда видел, как она приближается, приветствовал её, затем вставал и целовал её. Затем брал её за руку и усаживал на своё место. Она же, когда Пророк ^S приходил к ней, приветствовала его, затем вставала навстречу ему и целовала его»¹.

3) Аль-Бухари передал с хорошим санадом от Ибн Аббаса, а тот – от своей матери Умм аль-Фадль, что Аббас пришёл к Пророку ^S, и когда Пророк ^S увидел его, то встал, подошёл к нему и поцеловал его меж глаз. Затем он усадил его справа от себя.

4) Аиша передала: «Зайд ибн Хариса прибыл в Медину, когда Посланник Аллаха ^S был у меня дома. Тот пришёл и постучался в дверь. Посланник Аллаха ^S встал голым, волоча за собой одежду, обнял его и поцеловал»².

5) Абу Давуд передал слова Абу Хурайры: «Пророк ^S разговаривал с нами, а когда он вставал, то и мы вставали

¹ «Аль-Адаб аль-муфрад», стр. 138.

² Передал ат-Тирмизи, сказав: «Хадис гариб».

перед ним и стояли до тех пор, пока не видели, что он зашёл обратно»¹.

В данном случае не говорят, что этот хадис противоречит хадису Анаса, который сказал: «Не было человека, которому кто-либо был любимее, чем Пророк ﷺ . А когда они видели его, то не вставали, потому что знали, что ему это не нравится». Ведь Анас описывал то, что видел, и Абу Хурайра описывал то, что он видел. Может быть так, что каждый из них видел не то же самое, что видел другой. Также нет между этими хадисами противоречия, потому что они указывают на то, что сподвижники иной раз делали одно, а иной раз – другое.

б) Аш-Ша‘би передал, что Пророк ﷺ , когда Джафар ибн Абу Талиб прибыл из Эфиопии, подошёл к нему, поцеловал его меж глаз и сказал:

«ما أدري بأيهما أنا أسر بقدم جعفر أم بفتح خبير»

«Я не знаю, чему из этого мне радоваться: приходу Джафара или завоеванию Хайбара». Учёные сказали: «Если даже этот хадис – мурсаль, его передал аль-Байхаки с непрерывным иснадом по двум путям, оба из которых ведут путь от Джабира. Отсюда известно, что аш-Ша‘би передаёт от Джабира, а тот – от Пророка ﷺ , поэтому этот хадис не является мурсалем.

По этим и другим причинам они считают вставание дозволенным. Вот их высказывания.

А) Ханафиты.

¹ Передал аль-Баззар с санадом, передатчики которого заслуживают доверия, от Абу Хурайры со словами: «Когда Пророк ﷺ выходил, мы вставали, пока он не заходил обратно в свой дом». См. «Маджмау аз-Заваид», т. 8, стр. 40.

Ибн Абидин в своём субкомментарии пишет следующее: «В книге «Аль-Вахбания» сказано, что вставание дозволяется и даже является желательным в знак возвеличивания того, кто пришёл. Также разрешается вставать даже перед читающим Коран, перед учёным ...». Далее он сказал: «В книге «Мушкиль аль-асар» сказано: «Вставание перед другим человеком не порицаемо само по себе, наоборот, порицаема любовь к вставанию других людей для него. А если он встанет для того, для кого обычно не встают, то это не порицается»». Ибн Вахбан сказал: «Я говорю: «В наше время следует считать это желательным из-за того, что отказ вставать вселяет в людей ненависть, вражду и гнев. Особенно когда это касается местности, в которой вставание является привычным делом. А предостережение в хадисах адресовано тому, кто любит, когда перед ним встают, как это нравится туркам и неарабам»»¹.

Б) Шафииты.

Аль-Хатиб аш-Ширбинин в своей книге «Мугни аль-Мухтадж» пишет: «Желательно вставать ради достойных людей, обладателей знаний, праведности и почёта, но не ради лицемера и не для того, чтобы прославлять кого-то». Ан-Навави сказал в труде «Ар-Равза»: «Есть достоверные хадисы относительно вставания»². Имам ан-Навави даже составил труд под названием «Рисаляту ат-Тархиси биль-киями лизави аль-Фадль». Имам ан-Навави пишет: «Желательно выказывать уважение входящему (гостю) вставанием, если этот человек обладает достоинством, знаниями, праведностью, пользуется почётом и т. д. И в этом действии не должно быть лицемерия

¹ «Хашият», Ибн Абидин, т. 5, стр. 254.

² «Мугни аль-Мухтадж», аш-Ширбинин, т. 3, стр. 135.

или возвеличивания. Это действие совершали праведные салафы и халафы»¹.

Обсуждение доказательств

У нас есть некоторые замечания к доказательствам тех, кто запрещает вставание перед входящим:

1) В качестве доказательства они приводят хадис Муавийи: «Кто желает, чтобы люди вставали перед ним, пусть приготовит себе место в Аду». Приведение этого хадиса в качестве доказательства недопустимо и неуместно. Потому что хадис грозит тому, кто любит, когда люди встают ему навстречу, и в нём нет ничего, что указывало бы на запрет вставания. Так понимали учёные-хадисоведы, вдобавок ещё и факихи. Ан-Навави говорит: «Смысл хадиса в том, чтобы предостеречь мукалляфа от любви к вставанию других людей перед ним. Нет тут запрета на вставание или ещё на что-то, запрещена любовь к вставанию ему навстречу других людей». Далее он говорит: «Его (хадис) нельзя брать в качестве доказательства для отказа от вставания. Ему также не противоречит желательность вставания перед обладателями благородных качеств и т. д.»². Аль-Хаттаби в труде «Маалиму ас-Сунан» говорит об этом хадисе: «Он является (ямсулю)» или «Предстаёт (ятамассалю)» перед ним. Смысл указанного слова: он встаёт и становится перед ним, а тот повелевает и заставляет его делать это, проявляя гордыню и надменность»³. Тот же самый аль-Хаттаби говорит о хадисе «Встаньте перед вашим предводителем» следующее: «В хадисе есть указание на то, что вставание подчинённого перед своим благородным

¹ «Аль-Маджму», т. 4, стр. 476.

² Из книги «Файз аль-Кадир», т. 6, стр. 32.

³ «Маалим ас-Сунан», т. 1, стр. 155-156.

начальником, справедливым правителем, а также вставание ученика перед учёным является желательным, непорицаемым действием. Порицание касается того, кто не обладает этими качествами»¹. Ат-Тахави в книге «Мушкиль аль-Асар» сказал: «Вставание перед кем-либо не является порицаемым само по себе, наоборот, порицаема любовь к вставанию других людей перед собой...»². Так, очевидно, что хадис указывает на запрет любить вставание перед собой и не запрещает вставание само по себе.

2) Применение хадиса, переданного имамом Ахмадом от Убада ибн ас-Самита, также недопустимо. Ведь данный хадис очень слабый, в нём есть неназванный передатчик, таким образом, у этого хадиса прервана цепочка (мункати). В ней также есть Ибн Лахи'а, а Ибн Маин, Абу Зар'а и ан-Насаи сочли его слабым, поэтому его нельзя применять в качестве доказательства одобрения подобных действий.

3) Остаётся второй и четвёртый хадис. Если и можно их применить в качестве доказательств, то их следует толковать так, что Посланник Аллаха ^S запретил своим сподвижникам вставать навстречу ему, чтобы они не стали теми, кто любит вставать. Так, данный хадис: «Кто желает, чтобы люди вставали перед ним, пусть приготовит себе место в Аду» может охватить и их. Он поступил так из-за своей смиренности, и особенно потому, что во вставании есть признаки возвеличивания неарабами своих правителей, а также признаки канонизации, культа личности, противоречащие Исламу и его принципам. Поэтому в хадисе Абу Умамы он говорит: «Не вставайте, как встают неарабы». Учитывая, что сподвижники знают неприязнь Посланника Аллаха ^S к вставанию, они от-

¹ «Маалиму ас-Сунан», т. 1, стр. 155.

² «Хашият», Ибн Абидин, т. 5, стр. 254.

казались от этого, желая добиться довольства Посланника ^S, а также оберегая любовь Посланника ^S к смиренности. А если бы вставание было запретно (а Посланник Аллаха ^S имел в виду полный запрет вставания), то Фатима не вставала бы к его приходу, он тоже не встал бы навстречу Зайду ибн Хариса и не встал бы к приходу своего дяди аль-Аббаса, и сподвижники не подтвердили бы то, что они вставали ему навстречу при завершении беседы или покидании им дома. Ведь об этом сказано в версии, переданной от Абу Давуда и аль-Баззара, а теми – от Абу Хурайры.

Заключение

Учитывая достоверность доказательств тех, кто говорит о дозволенности, и их связь с оспариваемым решением, а также учитывая замечания, которые мы сделали относительно доказательств, запрещающих вставание, мы говорим, что можно вставать навстречу тому, кто входит (гостю), в рамках следующих условий и ситуаций:

1) Тот, кто входит (гость), по шариату должен быть заслуживающим уважения человеком, то есть учёным, отцом, справедливым правителем, потому что вставание есть проявление уважения. А уважение к этим людям является желательным, согласно шариату. А что касается других людей, то перед ними не встают, за исключением случаев, когда вставанием выказывается одолжение, любезность, перед таким человеком встают, чтобы у него не возникла скрытая злоба из-за того, что перед ним не встали. Также можно вставать перед властью имущим, чтобы избежать зла и вреда от них.

2) Вставание не должно иметь отношения к поклонам, проявлениям культа личности, проявлению поклонения (ибда). Если это присутствует в действии, то оно подобно вста-

ванию неарабов перед своими предводителями, а это запретно. Об этом есть хадис в версии Абу Уамы.

3) Нельзя приходящему (гостю) любить вставание перед ним. Он должен запрещать людям вставать, чтобы не стать одним из тех, о ком Посланник ^С сказал: «Кто желает, чтобы люди вставали перед ним, пусть приготовит себе место в Аду».

4) Лучше всего отказаться от этого действия, если известно, что входящий (гость) не любит это. В этом заключается уважение к его чувствам и следование примеру сподвижников, которые отказались от вставания перед благородным Посланником Аллаха ^С, зная, что он не любит это действие.

5) Лучшим является вставание детей перед своими родителями и вставание родителей перед детьми. Вставание детей более желательно. На это указывает вставание Пророка ^С, когда приходила Фатима, а также вставание Фатимы, когда приходил Пророк ^С.

РУКОПОЖАТИЕ

Пожатие рук мужчинами-мусульманами при встрече является законным действием, согласно единодушному мнению (иттифак). Этому есть достоверные доказательства. Рукопожатие мужчин с посторонними женщинами является запретным, согласно единодушному мнению (иттифак). В этом нет разногласий, и поэтому говорить об этом мы не будем.

Мы рассмотрим следующие случаи рукопожатия:

А. Рукопожатие после совершения молитвы и обращение молящихся друг к другу: «Да примет молитву Великий Аллах».

Мнения факихов относительно вышеупомянутого:

1) Шейх Абдулгани ан-Наблуси говорит: «Некоторые ханафиты говорили о нежелательности рукопожатия после утренней и предвечерней молитвы, говоря, что это является нововведением, хотя это действие входит в общее представление (умум) сунны рукопожатия. Ан-Навави в книге «Аль-Азкар» говорит о том, что это разрешённое нововведение, поэтому проповеднику или учителю не дозволяется запрещать простым людям рукопожатие. Некоторые имамы Ислама высказались в пользу дозволенности этого действия, даже если оно не является таковым в другом мазхабе. Следует отметить, что у простых людей нет мазхаба, а таклид четырёх мазхабам дозволен каждому человеку».¹

2) Ат-Тахави в своём труде «Хашияту аля мараки аль-Фалях» в главе «О праздниках» пишет: «Рукопожатие востребовано. Это является сунной после всех молитв и при каждой встрече»². Так говорят ханафиты.

3) Ан-Навави сказал: «То, что обычно совершают простые люди после утренней и предвечерней молитвы, не имеет под собой основы в шариате в такой форме, но всё же в этом нет ничего плохого. Ведь в основе своей рукопожатие является сунной, а то, что они совершают это действие в определённое время, а в другое время не совершают, не выводит это действие за рамки законности»³. Он также сказал: «Об обычае рукопожатия после утренней и предвечерней молитвы шейх, имам Абу Мухаммад ибн Абдуссалам говорил, что оно является дозволенным нововведением и не характеризуется как нежелательное (караха) или желательное (истихаб)». Это

¹ «Шар хат-Тарикати аль-Мухаммадия», ан-Наблуси, т. 2, стр. 150; «Аль-Хадийя аль-алийя», Ибн Абидин, стр. 237.

² «Аль-Хадийя аль-алийя», стр. 238.

³ «Аль-Маджму», ан-Навави, т. 4, стр. 476.

мнение хорошее. А предпочтение отдаётся (мухтар) следующему мнению: если человек пожимает руку тому, кто находился рядом с ним до молитвы, то это дозволено, как мы об этом сказали. А если он пожимает руку тому, кто не был с ним рядом до молитвы, то это является желательным. Ведь рукопожатие при встрече является сунной, согласно единодушному мнению (иджма), так как есть достоверные хадисы относительно этого действия»¹.

Ответ: вывод о дозволенности рукопожатия имама и тех, кто молится за ним, можно сделать из следующих хадисов:

1) Имам Ахмад, Абу Давуд и ат-Тирмизи передают от Язида ибн аль-Асвада, что он совершил утреннюю молитву с Пророком ^ﷺ и сказал: «Потом люди начали брать его руку и проводить ею по своим лицам. Я тоже взял его руку и провёл ею по своему лицу. Я обнаружил, что она прохладнее, чем лёд, приятнее, чем запах мускуса»².

2) Ахмад и аль-Бухари передают слова Абу Джухайфа: «Затем Посланник ^ﷺ совершил обеденную молитву в два ракаата и предвечернюю молитву в два ракаата, и перед ним была коза, за которой проходила женщина. Люди встали и начали брать его руку и проводить ею по своим лицам». Он сказал: «И я взял его руку и приложил к своему лицу. Она была прохладнее, чем лёд, приятнее, чем запах мускуса»³.

Б. Рукопожатие красивого безбородого (амрад) мальчика.

Ан-Навави сказал: «Следует избегать рукопожатия безбородого красивого мальчика. Также смотреть на него без нужды запретно, согласно достоверному мнению... Наши учёные

¹ «Аль-Маджму», ан-Навави, т. 3, стр. 370.

² Ат-Тирмизи сказал, что хадис – хороший, достоверный.

³ «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 2, стр. 349-350.

сказали: «Всякого, на кого запрещено смотреть, запрещено и трогать»»¹.

СОВЕРШЕНИЕ ОБЕДЕННОЙ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ

Одним из вопросов, вокруг которого множатся разногласия и споры, является совершение обеденной молитвы после пятничной. Этому способствует отсутствие доказательств из Корана или сунны по этому вопросу, которое бы разрешило разногласия и споры. Мусульмане разделились на две группы:

1. Группа, считающая запретным совершение обеденной молитвы – это ваххабиты. А некоторые считают, что она не востребована ни как желательное, ни как обязательное действие – это мнение принадлежит некоторым ханбалитам. Но позиция ваххабитов, которые говорят о запрете молитвы, является жёсткой, что заставило их говорить неуместные слова в адрес тех, кто говорит об обязательности (вуджуб) или желательности этой молитвы. Хотя у них нет доказательства из текстов, подтверждающего их позицию.

Их позицию можно свести к следующему:

1) Они говорят: «Посланник ^S не совершал её, равно как и его сподвижники. А совершение какого-либо вида поклонения, которое не совершал ни Посланник ^S, ни его сподвижники, считается введением чего-либо в шариат. Такое законотворение (ташрии) является исключительным правом Аллаха, которое передаётся устами Посланника ^S. Таким образом, те, кто пытается ввести новые законы, обвиняют Ислам в недостатке. Но Ислам совершенен и не нуждается в усовершенствовании и завершении. Аллах сказал:

¹ «Аль-Маджму», ан-Навави, т. 4, стр. 476.

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَمَّمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا﴾

﴿٢﴾ المائدة: ٣

«Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию, довёл до конца Свою милость к вам и одобрил для вас в качестве религии Ислам» («Аль-Маида», аят 3).

2) Они говорят: «Обеденная молитва после пятничной добавляет к обязательным молитвам ещё одну молитву, и в итоге получается шесть обязательных молитв в пятничный день. Хотя Аллах обязал нас совершать пять обязательных молитв в один день. Такое действие будет добавлением к поклонению, а Посланник ^S говорит:

﴿من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد﴾

«Если кто-либо привнёс в это наше дело (религию) что-либо, оно отвергается»,

﴿وَمَا آتَاكُمْ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ﴾ الحشر: ٧

«Берите то, с чем пришёл к вам Посланник...» («Аль-Хашр», аят 7).

3) Они говорят: «Обеденная молитва после пятничной молитвы противоречит словам Аллаха:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الجمعة: ١٠

«Когда же (пятничный) намаз завершится, то разойдитесь по земле» («Аль-Джуму‘а», аят 10).

Также они приводят множество доказательств, основанных на личных мнениях, частных комментариях к некоторым текстам, а также на неуместном использовании этих текстов,

применение в качестве доказательства мафхум мухалафа¹, а это не является доказательством, особенно в таких случаях.

2. Большинство факихов из числа шафиитов, ханафитов и маликитов считают дозволенным совершение обеденной молитвы после пятничной. У них есть разногласия в вопросе желательности или обязательности этой молитвы. Они говорят, что причиной совершения этой молитвы служит:

1) Несоблюдение одного из необходимых условий совершения пятничной молитвы.

2) Совершение пятничной молитвы во многих местах (в одном населённом пункте), без необходимости на то и без знания, в каком месте (мечети) она совершалась ранее. А если известно, в каком месте ранее совершалась молитва, то эта пятничная молитва правильная. А остальным (то есть прихожанам других мечетей в данном населённом пункте) следует совершать обеденную молитву в четыре ракаата.

3) Пропуск одного ракаата вместе с имамом, так, чтобы он успел на ташаххуд. После завершения имамом молитвы тот, кто не успел на этот ракаат, встаёт и совершает обеденную молитву в четыре ракаата.

Шафииты считают, что обеденная молитва в целом обязательна (ваджиб). Это потому что пятничная молитва лишилась одного из условий действительности данной молитвы, а именно совершение её в одном населённом пункте в нескольких местах только по необходимости. Они говорят, что если есть сомнения в правильности пятничной молитвы, следует вернуться к основам, а именно к обеденной молитве в четыре ракаата. Так, следует совершать её вынужденно и из предо-

¹ Правило мусульманского права, означающее доказательство от противного.

сторожности, ведь одно условие действительности пятничной молитвы отсутствует.

Что касается ханафитов, то некоторые из них считают её желательной при совершении пятничной молитвы в нескольких местах как по необходимости, так и при её отсутствии. А другие ханафиты считают, что она обязательна – из предосторожности и в целях сохранения пятничной молитвы. А некоторые из них считают её противоречием мазхабу. Но они не запретили её, как запрещают ваххабиты.

Большинство учёных, которые говорят о необходимости совершения обеденной молитвы после пятничной, приводят следующие доказательства:

1) Пророк ^С и праведные халифы, сподвижники и их последователи не совершали в одном населённом пункте больше одной пятничной молитвы. Отсюда следует, что совершение пятничной молитвы во многих местах при отсутствии на то причины является незаконным.

2) Шафииты и имам Малик сказали, что условием правильности пятничной молитвы является несовершенство её во многих местах в одном населённом пункте, кроме как по необходимости. А если она совершается во многих местах без необходимости, то утрачивает одно из условий правильности этой молитвы. Так, следует либо возместить её, а при этом опять не соблюдается одно условие, либо вернуться к основам, а это и есть обязательное (ваджиб). Потому что обеденная молитва совершенна и правильна при соблюдении всех условий её действительности.

3) Они говорят, что целью пятничной молитвы в Исламе является собрание людей в одном месте для общения, знакомства, дружбы и помощи друг другу при наличии у кого-то нужды. А совершение её без необходимости лишает её целе-

сообразности, поэтому они говорят, что она запретна. А если она совершается в нескольких местах без необходимости, то она недействительна из-за неосуществления цели этой молитвы. Так, следует совершать обеденную молитву вместо неё.

Вот мнения имамов и факихов, которые говорят о запрете совершения её в нескольких местах, а при совершении её без необходимости совершается обеденная молитва:

1. Имам аш-Шафии сказал: «Если населённый пункт стал больше и шире, умножились его здания, и было построено множество больших и маленьких мечетей, я не хотел бы совершать пятничную молитву где-то ещё, кроме одной мечети. Так же обстоит дело с большим населённым пунктом, с которым связаны маленькие деревни. Я хотел бы совершать её только в самой большой мечети. А если кто-то совершит её в другой мечети в этих маленьких деревнях, то следует совершать обеденную молитву в четыре ракаата. А если в этих маленьких деревнях совершается пятничная молитва, её (пятничную молитву) следует возместить (то есть, необходимо совершить обеденную молитву)»¹.

2. Имам ан-Навави сказал: «Если одна из них (пятничных молитв) опередила другие, и не было определено, какая именно, или же это определили, но забыли, то следует совершать обеденную молитву»². Ан-Навави также сказал: «Наш мазхаб заключается в том, что не разрешается совершать две пятничные молитвы в одном населённом пункте, где собраться в одном месте для пятничной молитвы не является тяжёлым и трудным делом. Это передал ибн аль-Мунзир от Ибн Умара, Малика и Абу Ханифы... И наше доказательство состоит в том, что Пророк, праведные халифы и сподвижники, а

¹ «Аль-Умм», аш-Шафии, т. 1, стр. 171.

² «Аль-Минхадж», ан-Навави, стр. 86.

после них – их последователи – не совершали её в более чем одном месте»¹.

3. Выдающийся учёный мухаккик Мухаммад ибн Ахмад ар-Рамли, прозванный маленьким аш-Шафии, говорит: «Далее, пятничная молитва, совершаемая в нескольких местах без нужды и причины, неправильна. Тем, кто её совершил, следует совершать обеденную молитву того дня. А тот, кто не знает, является его молитва правильной (то есть первой) или не является, совершает обеденную молитву этого дня»².

4. Крупный учёный Ибн Абидин, комментируя слова автора книги «Шарх Танвир аль-Абсар»: «Её (пятничную молитву) совершают в одном крупном городе в разных местах, согласно мазхабам, и фетва выносятся на основании этого», говорит: «Но в этом есть большое сомнение, ведь от Абу Ханифы передаётся противоположное мнение. И это мнение предпочли ат-Тахафи, ат-Тумурташи, а также автор книги «Ад-Дурр аль-Мухтар», который сказал, что оно более достоверно (азхар). А это является мазхабом аш-Шафии. Также это известное мнение, передающееся от Малика, а также оно передаётся в одной из версий Ахмада. Об этом пишет аль-Макдиси в своём труде «Нура ш-шам‘а фи зухри аль-Джум‘а». Ас-Субки из числа шафиитов сказал, что таково мнение большинства учёных. Не передано ни от сподвижника, ни от табиуна утверждение о дозволенности совершения её во многих местах. В труде «Аль-Бадаи‘» автор говорит, что запрет на совершение пятничной молитвы во многих местах есть явная передача (захир ривая). В книге «Шарх аль-Мунья» цитируется книга «Джавамиу аль-Фикх»: «Это более весомая из двух версий (ривая) от имама, об этом сказано в

¹ «Аль-Маджму», ан-Навави, т. 4, стр. 458.

² «Фатава ар-Рамли», т. 2, стр. 275-276.

книгах «Ан-Нахр» и в «Аль-Хави аль-Кудси», и на основании этого мнения выносятся фетва». В труде «Ат-Такмиля» ар-Рази говорит: «Мы придерживаемся этого мнения». В таком случае это мнение является весомым (мутамад) в мазхабе, а не слабым. Поэтому в «Шарх аль-Мунья» автор говорит: «Предпочтение отдаётся предосторожности, потому что разногласия относительно дозволенности и недозволенности сильны среди ханафитов»¹.

Далее относительно обеденной молитвы после пятничной при совершении её во многих местах Ибн Абидин говорит: «В книге «Аль-Кунья» сказано: «Когда жители Марвы столкнулись с совершением двух пятничных молитв в одном городе (Марве), то, учитывая разногласия учёных относительно дозволенности обеих молитв, их имамы решительно повелели совершать четыре ракаата обеденного намаза после неё из предосторожности». Далее он говорит: «Аль-Макдиси цитирует книгу «Аль-Фатх», где написано, что следует совершать четыре ракаата с намерением «совершить последний обязательный намаз, время которого я застал, но который не совершил», если есть сомнения относительно того, является ли населённый пункт крупным городом, или совершают ли пятничный намаз в нём в нескольких местах. Подобное мнение передаётся от мухаккика Ибн Джирбаша». Далее он говорит: «В книге «Ан-Нахр» передаётся, что нельзя сомневаться в желательности совершения обеденного намаза после пятничного, согласно мнению о дозволенности совершать пятничный намаз во многих местах, выходя тем самым за рамки разногласий. В книге «Шарх аль-Бакани» сказано: «Это и есть правильное мнение». Далее Ибн Абидин говорит: «В целом подтверждается, что следует совершать эти четыре ракаата

¹ «Хашияту Ибн Абидин», т. 1, стр. 542.

обеденного намаза после пятничной молитвы, но остаётся спорным вопрос о том, является ли она обязательной (ваджиб) или желательной (мандуб). Аль-Макдиси сказал: «Ибн аш-Шихна передаёт от своего деда прямую цитату о её желательности при наличии только лишь одного подозрения, а при неясности и сомнении в правильности пятничной молитвы очевидно, что обеденная молитва обязательна (ваджиб). Он передаёт слова своего шейха Ибн аль-Хумама с подобным значением»¹.

В словах Ибн Абидина прослеживаются следующие моменты:

1) Абу Ханифа сказал о недозволенности совершать пятничную молитву во многих местах в одном населённом пункте. За ним последовали имамы его мазхаба ат-Тахави и ат-Тумурташи, а также автор книги «Аль-Мухтар». А аль-Аттаби из числа ханафитов считает это более правильным (азхар) мнением. В подобном ключе высказался автор книги «Ан-Нахр» и аль-Касани. А ар-Рази сказал, что ханафиты придерживаются этого мнения.

2) Малик и Ахмад в одной из своих версий, а вдобавок и аш-Шафии запрещают совершать молитву в нескольких местах в одном населённом пункте без необходимости.

3) Ас-Субки передаёт, что «запрет на совершение пятничной молитвы во многих местах одного населённого пункта без уважительной причины передаётся от многих учёных. А от сподвижника или табиуна неизвестно о дозволенности совершения её во многих местах. Это подтверждается словами ан-Навави, переданными им от Ибн аль-Мунзира, согласно

¹ «Хашияту Ибн Абидин», т. 1, стр. 542.

которым Ибн Умар, Малик и Абу Ханифа запрещали её совершение во многих местах (тааддуд)»¹.

4) Большинство имамов-ханафитов говорят о необходимости совершения обеденной молитвы после пятничной либо в качестве рекомендуемой (мандуб), либо в качестве обязательной (ваджиб). А остальные считают её желательной, таким образом выходя за рамки разногласий с другими мазхабами. Так, все ханафиты говорят о дозволенности совершения обеденной молитвы после пятничной.

5) Выдающийся учёный аль-Баджури в своём субкомментарии говорит: «Вторым условием правильности пятничной молитвы является то, что эту молитву не должна опередить другая пятничная молитва в одном населённом пункте, потому что ни Пророк ^S, ни праведные халифы не совершали больше одной пятничной молитвы. Совершение только одной молитвы приводит к объединению мусульман, к их единству, кроме тех случаев, когда совершить её в одном месте затруднительно... Так, можно совершать её в нескольких местах при необходимости. В случае совершения пятничной молитвы в нескольких местах при нужде или из-за незнания того, какая из них опередила какую, для совершившего эту молитву человека желательно из предосторожности совершить обеденную молитву». Далее он сказал: «Если пятничная молитва совершается в нескольких местах (мечетях), или количество пятничных молитв превышает необходимость, то из этого вытекает пять положений. Суть этих всех пяти положений в следующем: если известно, где именно молитва совершена первой, то первая и является правильной. А люди, совершившие пятничную молитву в других местах, обязательно (ваджиб) совершают обеденную молитву. Если неизвестно, какая

¹ «Аль-Маджму», ан-Навави, т. 4, стр. 458.

из них совершена первой, или известно, но потом забыли, обеденная молитва обязательна для всех»¹.

Ответ: отсюда следует, что Ибн Умар и все шафииты, Малик, Абу Ханифа, а также Ахмад в одной из своих версий, а также множество ханафитов не позволяют совершение пятничной молитвы во многих местах в одном населённом пункте без причины. Из вышенаписанного следует, что все шафииты и факихи-ханафиты в целом позволяют совершение обеденной молитвы при совершении пятничной молитвы в нескольких местах. А некоторые шафииты и ханафиты считают это обязательным (ваджиб), в то время как другая часть ханафитов считают это рекомендуемым, желательным или дозволенным действием.

Обсуждение

Если мы посмотрим на доказательства, которые приводят ваххабиты, и изучим их детально, то увидим, что у них нет доказательств по этому вопросу по следующим причинам:

1) Посланник Аллаха ^S и его сподвижники не совершали её потому, что не было причины, вынуждающей совершать её. Также пятничная молитва не совершалась в нескольких местах ни во времена Пророка ^S, ни во времена сподвижников и табиунов. Наоборот, все мусульмане в те времена совершали её в одном месте, так как не было причины (для её совершения в нескольких местах), и поэтому они не совершали после неё обеденную молитву. Однако такая причина появилась позднее, и муджтахиды провели свой иджтихад и сказали, что следует совершать обеденную молитву в четыре ракаата. А те, кто говорит о необходимости совершать обеденную молитву при совершении пятничной в нескольких

¹ «Хашияту аль-Баджури», т. 1, стр. 214.

местах без причины, запрещают её в случае несовершеня таковой в нескольких местах (тааддуд). Так обстояло дело во времена Пророка ^С, его сподвижников и их последователей. Поэтому они запрещали её совершать при совершении пятничной молитвы в нескольких местах, имея на то причину. Отсюда подтверждается отсутствие разногласий между действиями Пророка ^С и его сподвижников и тех, кто говорит о необходимости совершения обеденной молитвы при совершении пятничной молитвы в нескольких местах без причины на то.

2) Они говорят о том, что совершение того или иного вида поклонения, которое не совершал Пророк ^С, является изобретением новых законов и обвинением Ислама в несовершенстве. Эти слова неправильны, потому что шариат совершенен в плане текста, значения, указания, аналогии. А муджтахид совершает свой иджтихад и извлекает нормы в рамках границ Ислама. Его иджтихад – из Ислама, если даже Пророк ^С не совершал это действие, и в Исламе нет ясного предписания на этот счёт. Доказательством тому служат слова Аллаха:

﴿وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنبِطُونَهُ مِنْهُمْ ۗ﴾

النساء: ٨٣

«Если бы они обратились с ней (вестью) к Посланнику и людям, обладающим влиянием среди них, то её (весть) от них (Посланника ^С и людей, обладающих величием) узнали бы те, кто может исследовать её (то есть понять, стоит распространять эту весть или нет)» («Ан-Ниса», аят 83).

А также слова Муза ибн Джабаль, сказанные Посланнику ^С: «Если я не найду (ответа) в Книге Аллаха или в сунне

Его Посланника ^С, я совершаю свой иджтихад и не проявлю упущения в этом». А также слова Умара в своём послании к Абу Муса аль-Ашари: «Изучай похожие, подобные вопросы и проводи аналогии между ними, исходя из своего мнения»¹.

Это указывает на то, что есть шариатские моменты, которые сравниваются с подобными вопросами. А также есть моменты, в которых проводится иджтихад посредством мнения в рамках Ислама. А иджтихад факихов относительно обеденной молитвы после пятничной относится к подобным моментам, а не является новым привнесением в шариат или обвинением шариата в недостатках. Это также не противоречит словам Аллаха:

﴿الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ﴾ المائدة: ٣

«Сегодня Я усовершенствовал для вас вашу религию...»
(«Аль-Маида», аят 3)

Отсюда понимается несостоятельность их слов.

3) Их слова о том, что совершение обеденной молитвы после пятничной есть добавление к обязательным молитвам в пятничный день шестой молитвы, учитывая, что в Исламе их только пять, – также несостоятельны. Ведь тот, кто говорит о необходимости её совершения, говорит, что она дополняет пятничную молитву, которая утратила одно из условий действительности. Так, пятничная и обеденная молитва совершаются вместе. Они становятся одной обязанностью, а не двумя. Это подобно омовению, когда за загипсованную часть тела или участок, на котором есть открытая рана, совершается таяммум, а для остального тела совершается омовение. В таком случае не говорится ведь, что мы совершили два дей-

¹ «Аль-Васит фи усуль аль-фикх», аз-Зухайли, стр. 309.

ствия (таяммум и омовение) в одно время. Наоборот, таяммум совершается для восполнения неполноценного омовения. Также обеденная молитва совершается после пятничной для восполнения одного из условий её действительности.

Некоторые факихи считают необходимым совершать только обеденную молитву без пятничной при совершении второй в нескольких местах без причины. Но мы не говорим об этом для того, чтобы пятничная молитва в населённом пункте, где она совершается в нескольких местах без необходимости, не оказалась заброшена; а также придерживаясь иджтихада тех, кто позволяет совершение пятничной молитвы в нескольких местах без необходимости. Так, ты видишь, что их слова неправильны. Все, кто совершает её, в том числе простые люди, знают, что её совершают для восполнения упущения пятничной молитвы, а не в качестве отдельной обязательной (фард) молитвы. Отсюда вытекает, что слова о том, что обязательных молитв в пятничный день шесть, как утверждают ваххабиты, являются ошибочными.

4) Слова Аллаха, которые они приводят в качестве доказательства:

﴿فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ﴾ الجمعة: ١٠

«Когда же (пятничный) намаз завершится, то разойдитесь по земле» («Аль-Джуму‘а», аят 10).

А также их слова о том, что обеденная молитва после пятничной молитвы противоречит этому аяту, – и это доказательство отвергается. Ведь аяты разъясняют дозволенность торговли после пятничного намаза, которая запрещена перед ним, словами Аллаха:

﴿يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِنْ يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ
وَذُرُوا الْبَيْعَ ۗ﴾ ﴿٩﴾ الجمعة: ٩

«О уверовавшие! Когда призывают на намаз в пятничный день, то устремляйтесь к поминанию Аллаха и оставьте торговлю» («Аль-Джуму‘а», аят 9).

Аль-Куртуби в своём толковании к этому аяту пишет: «Это повеление о дозволенном порядке, подобно словам Аллаха¹:

﴿وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا ۗ﴾ المائدة: ٢

«Когда вы завершите хадж, то охотьтесь (то есть можете охотиться)» («Аль-Маида», аят 2).

Учитывая это, разрешается оставаться в мечети после пятничной молитвы для чтения Корана или молитвы, для приобретения знаний или чтения зикра. В этом учёные единодушны. В данном случае нельзя обращать внимание на некоторых захиритов, которые понимали эти аяты иначе, чем остальные учёные.

Отсюда очевидно, что у тех, кто запрещает совершение обеденной молитвы после пятничной, нет никаких зацепок в своих доказательствах, что, в свою очередь, обязывает нас отвергать их мазхаб.

Заключение

После перечисления доказательств обеих сторон, и учитывая, что Пророк ^S, его сподвижники и табиуны не совершали пятничную молитву в различных местах (мечетях) без причины, а также то, что доказательства обеих сторон осно-

¹ «Тафсир аль-Куртуби», т. 18, стр. 108.

ваны на иджтихаде, и так как мы являемся мукаллидами, следующими за одним из четырёх имамов-муджтахидов, я скажу, что отдаю предпочтение следующим моментам:

1. Недозволено совершать пятничную молитву в разных местах одного населённого пункта без причины. Потому что Пророк ^S, его сподвижники и табиуны старались совершать одну пятничную молитву в одном населённом пункте. В этом заключается следование за иджтихадом имама Абу Ханифы, Малика, аш-Шафии и Ахмада в одной из его версий.

2. В случае совершения её в нескольких местах без уважительной причины и незнания, какая из них совершена первой, следует совершать обеденную молитву в четыре ракаата после пятничной молитвы из предосторожности, а также для восполнения отсутствия одного из условий правильности пятничной молитвы, а именно совершение её в нескольких местах без причины. А если известно, какая из них совершена первой, то все остальные жители населённого пункта совершают только обеденную молитву в четыре ракаата после пятничной, следуя за мнением аш-Шафии и руководствуясь словами таких мухаккиков, как Ибн Джирбаш, автор труда «Ан-Нахр», аль-Бакани, Ибн аш-Шихна, аль-Камаль ибн аль-Хумам из числа ханафитов; аль-Макдиси и другие из числа ханбалитов. Совершающий обеденную молитву должен сделать намерение так: «Я намереваюсь совершить четыре ракаата обеденной молитвы, время которой я застал, но которую не совершил». А если он скажет: «Я намереваюсь совершить четыре ракаата обязательной обеденной молитвы сейчас», то в этом нет ничего плохого. Кто-то может сказать, что хотя имам Абу Ханифа и Малик и говорили о недозволенности совершения пятничной молитвы в разных местах одного на-

селённого пункта без причины, они всё же не обязывали совершать обеденную молитву после неё.

Ответ на это: они запретили совершать молитву в разных местах, руководствуясь действием Посланника ^S, его сподвижников и табиунов. Они не говорят об обязательности обеденной молитвы после пятничной, потому что в их время её не совершали в нескольких местах одновременно. Абу Ханифа умер в 150 году, а Малик – в 179 году, тогда как впервые пятничную молитву в нескольких местах совершили в Багдаде между 195 и 198 годами по хиджре. Запрет на совершение её в разных местах указывает на то, что если бы она совершалась в их время в разных местах при отсутствии на то причины, то и они сказали бы о необходимости совершения обеденной молитвы после неё. Некоторые из их последователей, такие как аль-Камаль ибн аль-Хумам, Ибн аш-Шихна, Ибн Джирбаш и другие, понимали, что их запрет совершать пятничную молитву в нескольких местах (тааддуд) означает недозволенность совершать её в нескольких местах без причины. А так как такое не разрешается, пришлось прибегнуть к основам, а они заключаются в том, чтобы совершать обеденную молитву.

Если скажут: раз вы говорите, что пятничная молитва недействительна из-за несоблюдения одного из условий её правильности, то давайте совершим обеденную молитву и оставим пятничную.

Ответ: не допускается ограничиваться одной обеденной молитвой вместо пятничной молитвы, совершаемой в нескольких местах без причины. Потому что это означает забвение установленного священным Кораном и достоверной сунной поклонения, а также лишает мусульман возможности обучаться и знакомиться каждую пятницу.

Правда в том, что объединение того, на что указывают Коран и сунна, и того, что понимается из действий Посланника ^S, его сподвижников и табиунов, и выполнение обеих молитв вместе – это более бережное отношение к исламским обрядам. Мы придерживаемся этого. Положение того, кто совершает пятничную, а потом и обеденную молитву, подобно положению того, чья рука ранена, ведь он совершает омовение за здоровые органы тела и таяммум за рану. Так, он использует оба способа очищения вместе, потому что не соблюдается одно из условий омовения.

3. Раз мы говорили, что этот вопрос – вопрос иджтихада, то разрешается следовать (таклид) муджтахидам и учёным, которые говорят об отсутствии необходимости совершать обеденную молитву после пятничной. Хотя мы предпочитаем мнение мухаккиков из числа факихов, которые говорят о необходимости её совершения.

4. Нельзя порицать того, кто совершает обеденную молитву после пятничной в случае совершения её в нескольких местах без причины, потому что это порицание будет основано только на мнениях и лишено доказательств. Так как иджтихад одного муджтахида не отменяет иджтихад другого, у которого нет доказательства, то нельзя отрицать и отменять иджтихад только лишь из-за мнений людей, которые не являются муджтахидами. Поэтому имам Ахмад и другие факихи из числа ханафитов, которые не говорили о необходимости обеденной молитвы после пятничной, совершаемой в нескольких местах без причины, не выразили порицание шафиитам и другим людям, которые говорят о необходимости её совершения¹. Это указывает на то, что путь муджтахидов, которые говорят о необходимости совершения обеденной мо-

¹ «Хашияту Ибн Абидин», т. 1, стр. 542.

литвы после пятничной молитвы, совершённой в разных местах без причины, является правильным путём. Также нельзя высказывать порицание тем, кто не совершает её, следуя за муджтахидами. Нет категоричного доказательства, опровергающего их иджитхад.

ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА ^S КАЖДЫЙ ГОД

Этот вопрос также является спорным для ахль ас-Сунна ва аль-джамаа и ваххабитов. Приведём мнения каждой из сторон:

1. Ваххабиты считают, что празднование рождения Пророка ^S является нововведением в религии, а каждое нововведение является заблуждением, а за всякое заблуждение полагается Ад. Поэтому они запрещают это или не участвуют в нём.

Вот их доказательства:

1) Они говорят, что ни Посланник ^S, ни его сподвижники, ни табиуны, ни имамы-муджтахиды не праздновали этот день. Это указывает на то, что это действие не достохвальное, ведь если бы оно было таковым, они бы не оставили его. Всё это подтверждает, что празднование является нововведением, а нововведение в религии порицается.

2) Они говорят, что празднование дня рождения Пророка ^S является проявлением возвеличивания (тазим) Посланника ^S таким образом, что это приводит к вознесению его над степенью человека. А это может привести к вознесению его на степень божественности.

3) Они сказали, что празднование дня рождения Пророка ^S является восхвалением, расхваливанием его, а это противоречит словам Пророка¹:

«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم»

«Не возвеличивайте меня подобно тому, как христиане возвеличивают Ису, сына Марьям».

2. Люди сунны, последователи четырёх мазхабов с начала седьмого века по хиджре вплоть до наших дней считают дозволенным празднование дня рождения Пророка ^S каждый год. Они считают это празднование рекомендуемым или желательным действием согласно следующим доказательствам:

1) Признаки рождения Пророка ^S, которое охватило небо и землю:

а) Малик ибн Синан и Хассан ибн Сабит передали: «Я был мальчиком семи или восьми лет, понимающим то, что видел или слышал. Как-то иудей ранним утром кричал: «О иудеи, родился ли у вас кто-либо в эту ночь?» Они сказали: «Мы не знаем». Он сказал: «Посмотрите, взошла красная звезда, которая появляется только при рождении пророка. И осталось родиться только Ахмаду, и это (Медина) его место переселения»².

б) Ибн Касир в своём труде «Аль-Бидаяту ва ан-Нихая», Ибн Хаджар в книге «Фатх аль-Бари», аль-Байхаки, Абу Нуайм, аль-Харайти, Ибн Асакир и ат-Табари передают слова о появлении света с рождением Пророка ^S, который освещает

¹ Передали Ахмад и аль-Бухари.

² Передали аль-Байхаки, Абу Нуайм, аль-Хаким, Я'куб ибн Суфьян с хорошим иснадом, как это передал автор книги «Аль-Фатх». См. книгу «Сайидуна Мухаммад» шейха Абдуллаха Сираджуддина, стр. 331. «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 2, стр. 267.

тил дворцы Шама, рассказали о раскалывании дворца Кисра (Хосрова), о падении его балконов, о затухании огня персов, приближении звёзд и т. д.¹ Учёные говорят, что если причиной этих явлений стало могущество Аллаха в знак уважения к благородному ребёнку, то и нам разрешается проявлять радость в этот благородный день каждый год, празднуя его в своё время.

2) Аяты, указывающие на обязательность уважения и возвеличивания Пророка ^S :

﴿ لَا تَجْعَلُوا دُعَاءَ الرَّسُولِ بَيْنَكُمْ كَدُعَاءِ بَعْضِكُمْ بَعْضًا ﴾ النور: ٦٣

«Не позволяйте себе обращаться к Посланнику так же, как вы обращаетесь друг к другу» («Ан-Нур», аят 63).

Они говорят, что к знакам уважения Пророка ^S относится празднование рождения Пророка ^S каждый год.

3) Доказательства, призывающие к любви к Пророку ^S больше, чем к любому другому созданию, например, хадис Пророка ^S :

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»

«Не уверует (полноценно) из вас никто, пока я не буду любимей для него, чем он сам, его имущество, дети и все люди».

К знакам любви к нему относится празднование рождения Пророка ^S .

4) Слова Аллаха:

¹ «Аль-Бидая ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 2, стр. 263; «Сайидуна Мухаммад», шейх Абдуллах Сираджуддин, стр. 331.

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١

«Скажи (Пророк): если вы любите Аллаха, так следуйте же за мной, и вас полюбит Аллах» («Алу ‘Имран», аят 31).

Они говорят, что празднование рождения Пророка ^S относится к средствам следования за Пророком ^S, так как включает в себя рассказы о его жизни, делах, которые дают людям знать, особенно простому народу, каким образом следовать за ним. А такое следование даёт плоды любви Аллаха.

5) Слова Пророка ^S :

«أكثرُوا من الصلاة علي فإن من صلى علي مرة صلى الله بها عليه عشرا»

«Многократно читайте мне салават; того, кто попросит благословения для меня один раз, Аллах благословит десять раз».

Они говорят, что празднование включает в себя многократное чтение присутствующими слов благословения Пророка ^S (салават). Эти слова приносят милость и довольство тем, кто их читает. Также во время празднования читаются аяты Корана. А Посланник Аллаха ^S говорит:

«من قرأ حرفاً من القرآن كان له عشر حسنات أنا لا أقول ألم حرف وإنما الألف حرف واللام حرف والميم حرف»

«Кто прочитает одну букву из Корана, тому будет дано за это десять вознаграждений. Я не говорю, что алиф, лям, мим – одна буква, нет, алиф – одна буква, лям – другая буква, и мим – отдельная буква».

Хадис указывает на то, что читающий аяты получит множество наград.

6) Аль-Хафиз Ибн Хаджар указывает на дозволенность празднования рождения Пророка ^S, проведя аналогию с

тем, что достоверно передаётся в двух «Сахихах». А именно – историю, когда Пророк ^ﷺ прибыл в Медину, увидел, как иудеи постятся в день Ашура, и спросил их об этом. Они ответили ему: «Это день, когда Аллах утопил фараона и спас Мусу. И мы соблюдаем пост в этот день». Из данного хадиса мы понимаем дозволенность благодарить Аллаха за Его многочисленные блага. А проявлением благодарности является празднование каким-либо видом богослужения, ведь рождение Пророка ^ﷺ – самое большое благо для мусульман. Они должны благодарить Аллаха за это.

Если скажут: поклонением является отмечание дня рождения Пророка ^ﷺ соблюдением поста, а ваше празднование представляет собой чтение слов восхваления, а это не является поклонением, и нет доказательства дозволенности празднования рождения Пророка ^ﷺ в словах, переданных Ибн Хаджаром относительно соблюдения поста в день Ашура.

Ответ: празднование рождения Пророка ^ﷺ включает в себя различные виды поклонения: чтение Корана, слов благословения (салават), изучение жизнеописания. Эти виды поклонения являются благодарностью Аллаху за Его блага, ниспосланные мусульманам – за рождение Посланника Аллаха ^ﷺ, так, они похожи на соблюдение поста в день Ашура в благодарность Аллаху. Это показывает правильность доказательств Ибн Хаджара.

7) Аль-Бухари в своём труде «Сахих», аль-Исмаили и Абдурразак передают хадис об облегчении наказания Абу Лахабу в понедельник по причине того, что он освободил свою наложницу Сувайбу за то, что та обрадовала его вестью о рождении Пророка ^ﷺ. Аль-Бухари сказал: «Урва сказал: «Абу Лахаб освободил Сувайбу, и она кормила грудью Посланника Аллаха ^ﷺ, а когда Абу Лахаб умер, его показали во

сне некоторым членам его семьи (его брату Аббасу) в очень плохом положении. И он спросил у него: «С чем ты столкнулся?» Абу Лахаб ответил: «После вас я не встретил ничего благого, кроме того, что мне дают пить отсюда (и он указал на впадинку между большим и указательным пальцами) из-за того, что я освободил Сувайбу»»». Аль-Хафиз Ибн Хаджар в труде «Фатх аль-Бари» передаёт слова ас-Сухайли о том, что аль-Аббас сказал: «Когда Абу Лахаб умер, я через год увидел его во сне в наихудшем состоянии. Абу Лахаб сказал: «Я не встретил после вас никакого спокойствия, кроме того, что наказания облегчают мне каждый понедельник». Аль-Аббас сказал, что это по причине рождения Пророка ^С в понедельник, а Сувайба обрадовала Абу Лахаба вестью о его рождении, и он освободил её».

Обсуждение

Доказательства ваххабитов, запрещающих праздновать рождение Пророка ^С, лишены подтверждений, которые подкрепляются их мазхабом. Этому есть причины:

1. Их слова о том, что празднование рождения Пророка ^С является нововведением в религии, которое не совершал Посланник ^С, его сподвижники и табиуны, являются неправильными. Ведь религиозные дела, которые не совершал Пророк, его сподвижники и табиуны, и которые они не запретили, не являются нововведением. Наоборот, эти дела следует сравнить и взвесить на общих весах Ислама. Если они подпадают под общие понятия Ислама, то их относят к востребованным или дозволенным делам. А если они противоречат им, то их относят к запретным делам. А отменение рождения Пророка ^С чтением Корана и слов благословения Пророка ^С, изучением его жизнеописания соответствует правилам

Ислама, подпадает под его требования и не имеет никакого отношения к запрещённым делам. Если празднование и не является рекомендуемым действием, то оно является хотя бы дозволенным действием. Как же оно может быть нововведением, которое является заблуждением?

2. Их слова о том, что празднование является проявлением культа личности (такдис) Посланника ^С и, таким образом, возносит его над статусом Посланника ^С, человека. Эти слова также несостоятельны. Празднование дня рождения Пророка ^С не является ничем подобным, наоборот, это проявление уважения к нему, выражение любви к нему, а это законное действие. Празднование является благодарностью за благодеяния Всевышнего – за рождение Пророка ^С, который спас человечество и наставил на благо. Это также является законным. Выражение любви и уважения к Посланнику ^С не является возвеличиванием его до такой степени, что это возводит его в ступень божества. Если бы дело обстояло так, Аллаха запретил бы это. Но Он требует с нас уважать и любить его. Это всё указывает на законность такого возвеличивания, а также на то, что это не является нововведением, как утверждают ваххабиты.

3. Они доказывают запретность празднования, приводя слова Пророка ^С :

«لا تطروني كما أطرت النصارى عيسى بن مريم»

«Не превозносите меня подобно тому, как христиане превозносят Ису, сына Марьям», утверждая, что празднование является восхвалением, превознесением, а это противоречит хадису.

Ответ: это доказательство неправильно, а их утверждение ложно. Потому что запретное восхваление и превозне-

сение есть восхваление, подобное восхвалению христианами Исы, сына Марьям, ведь они сочли его сыном Аллаха и Его сотоварищем в божественности. Аллах сказал:

﴿وَقَالَتِ الْنَّصْرَى الْمَسِيحُ ابْنُ اللَّهِ ﷺ﴾ التوبة: ٣٠

«Христиане сказали: «Мессия – сын Аллаха»» («Ат-Тавба», аят 30).

﴿لَقَدْ كَفَرَ الَّذِينَ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ ثَالِثُ ثَلَاثَةٍ﴾ المائدة: ٧٣

«Не уверовали те, которые говорят: «Аллах является третьим в троице»» («Аль-Маида», аят 73).

Что касается восхваления и расхваливания, которое имеет место при праздновании рождения Пророка ^S, то оно не выходит за границы его человеческих качеств и некоторых пророческих добродетелей. Поэтому запрет этого хадиса не распространяется на отмечание дня его рождения. В хадисе нет доказательств для ваххабитов.

Завершение

После опровержения утверждений ваххабитов, запрещающих празднование рождения Пророка ^S, а также учитывая то, какими видами поклонения он отмечается, мы говорим:

1) Чтение аятов Корана, о достоинстве которых Пророк ^S сказал:

﴿من قرأ حرفاً من القرآن كان له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالها...﴾

«Кто читает одну букву из Корана, тому будет дано за это десять вознаграждений».

2) Многократное чтение слов благословения Пророку ^S, о достоинстве чего Пророк ^S сказал:

«من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا...»

«Кто попросит благословения мне один раз, того Аллах благословит десять раз».

3) Выражение празднующими любви в адрес Посланника ^S, о которой Пророк ^S сказал:

«لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين»

«Не уверует (полноценно) из вас никто, пока я не буду любимей для него, чем он сам, его имущество, дети и все люди».

4) Знакомство с жизнеописанием Пророка ^S, что способствует следованию его пути. А в результате этого следования Аллах любит нас:

﴿قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ﴾ آل عمران: ٣١

«Скажи (Пророк): если вы любите Аллаха, так следуйте же за мной, и вас полюбит Аллах» («Алу ‘Имран», аят 31).

5) Восхваление Пророка ^S – законное действие. Это подтверждается хадисом, переданным ат-Табарани, Ибн ас-Саканом и другими. Когда Пророк ^S вошёл в Медину, вернувшись с битвы при Табуке, аль-Аббас ибн Абдульмутталиб сказал ему: «О Посланник Аллаха ^S, разрешишь ли ты мне восхвалить тебя?» Он сказал ему:

«قل لا يفضض الله فاك»

«Говори, тебя бы всегда слушать».

Тогда аль-Аббас прочёл касыду, в которой восхвалял благородного Пророка ^S. Эту касыду в полной форме при-

водит Ибн Касир в своём труде «Аль-Бидаяту ва ан-нихая», аз-Зуркани в книге «Аль-Мавахиб», аз-Захаби в своём труде «Тарих»¹.

Учитывая вышеперечисленные виды поклонения, совершаемые при праздновании дня рождения, я говорю, опираясь на доказательства людей сунны:

1. Празднование рождения Пророка ﷺ каждый год является законным действием, а также способом приближения (к Творцу). Ведь в нём есть виды поклонения, которые мы упоминали ранее, такие как чтение Корана и слов восхваления, ознакомление с жизнеописанием Пророка ﷺ. Мусульмане с начала седьмого века по хиджре и по сей день проявляют усердие в этом. Об этом говорит аль-Хафиз ас-Сахави: «Мусульмане в других странах и в больших городах не переставали отмечать месяц рождения Пророка ﷺ организацией пиршеств и раздавать в эту ночь (его рождения) различные виды милостыни, показывая свою радость. Они также занимались чтением мавлида, и на них изливалась благодать этого мавлида»²;

2. Первым, кто праздновал рождение Пророка ﷺ официально, был правитель г. Эрбиля аль-Музаффар Абу Саид Кавкабури бин Зайнуддин (ум. в 630 г.). Никто из учёных его времени и после него не порицал его за это действие. Наоборот, они хвалили его. К их числу принадлежит аль-Хафиз ибн Касир, который говорил про него: «Аль-Музаффар Абу Саид совершал благородный мавлид в месяце раби аль-авваль

¹ «Аль-Бидаяту ва ан-нихая», Ибн Касир, т. 5, стр. 27.

² «Ас-Сирату аш-Шамийя», т. 1, стр. 439; книга «Сайидуна Мухаммад», стр. 333.

и праздновал его масштабно. Он был доблестным, храбрым, справедливым героем»¹.

Шейх Абу аль-Хаттаб ибн Дихйа составил книгу под названием «Ат-Танвир фи мавлид аль-Башир ан-Назир». Также ас-Суюти написал сочинение «Хусну аль-Максид фи амали аль-Мавлид», в которой он пишет: «Поэтому желательно выразить благодарность, организовав собрание и угощение, а также другими способами приближения к Аллаху на его мавлиде»²;

3. Когда я говорю, что празднование рождения Пророка ^ﷺ является законным действием и желательным поклонением, я выделяю для этого следующие условия:

1) Празднование следует начать с чтения Корана.

2) Следует прочитать рассказ о его жизнеописании, дать разъяснение чудес, читать уроки и проповеди, чтобы люди познакомились с ними и следовали за благородным Посланником Аллаха ^ﷺ.

3) Присутствующим следует благословлять и приветствовать Пророка ^ﷺ всякий раз, когда упоминается его имя. Пророк ^ﷺ говорил:

«رغم أنف من ذكرت أمامه ولم يصل علي»

«Унизился человек, при котором упомянули меня, а он не прочитал мне благословение».

«البخيل من ذكرت أمامه ولم يصل علي»

«Жаден тот, при котором упомянули меня, а он не прочитал мне благословение».

¹ «Аль-Бидаяту ва ан-нихая», т. 13, стр. 137.

² «Аль-Хави», ас-Суюти, т. 1, стр. 196.

4) Между событиями на мавлиде следует читать касыды, стихи восхваления, с условием, что эти касыды будут лишены слов, противоречащих принципам Ислама, например, слов: «Среди твоих знаний – знание Скрижали и Калама»¹.

Там также не должны быть произнесены слова, связанные с распитием вина и описанием женщин.

5) Отказ от выдуманных преданий при чтении мавлида, например, от рассказов о Посланнике ^S и бедуине, о Посланнике ^S и ящерице и тому подобных, чтобы не попасть в категорию людей, о которых Пророк ^S сказал:

«من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده في النار»

«Кто преднамеренно сказал обо мне ложь, пусть приготовит себе место в Аду».

Следует также отстраниться от средств развлечения и музыки, потому что они запретны.

6) Запрещается мужчинам находиться с женщинами во время мавлида, потому что это приводит к падению нравов, что запрещено Исламом.

7) Присутствующим следует следовать нормам поведения во время празднования. Они должны отстраниться от всего, что наносит вред высокому положению Посланника ^S. Ибн Хаджар аль-Аскалани на этот счёт говорит: «Всё, что делается в этот день, должно ограничиться действиями, указывающими на благодарность Аллаху: чтением Корана, угощением,

¹ Эти слова приводит в своём стихотворении «Аль-Бурда» имам аль-Бусири, и на самом деле они не противоречат принципам Ислама, ибо, как пишет Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Аль-'Умда фи шарх аль-Бурда» (стр. 634, изд-во «Дар аль-Фатх»), под этими словами подразумеваются некоторые знания из Скрижали, которыми Всевышний наделил Своего любимого Пророка. – Ред.

милостыней, религиозным песнопением, в котором восхваляется Пророк ^S, а также песнопением благочестиво-аскетического содержания, что побуждает к совершению благих дел. А что касается сопровождающих всё это песнопений (музыки) и веселья, то в данном случае следует сказать следующее: в том, что само по себе является дозволенным и выражает радость этим днём, ничего плохого, а всё, что является запретным или порицаемым, является таковым и на мавлиде, а также и то, что противоречит предпочтительному¹.

МОЛИТВА АЛЬ-АВБАБИН ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ

Один ваххабит передал мне записку, в которой было написано: «Молитва аввабин и есть молитва ад-духа». Он приводил хадис, переданный Муслимом в своём сборнике и Ахмадом в своём своде, согласно которому Посланник Аллаха ^S сказал:

«صلاة الأوابين حين ترمض الفصال»

«Молитва аввабин совершается, когда верблюжата палят-ся под знойным солнцем».

Это указывает на то, что молитва аввабин и есть молитва ад-духа, а не молитва, совершаемая между вечерней и ночной молитвами, как утверждают невежды. Хадис о том, что это молитва, которая совершается между вечерней и ночной молитвами, является слабым, мурсаль. А хадис:

¹ «Аль-Хави лиль-фатвави», ас-Суюти, т. 1, стр. 196; «Бараату аль-аш‘арийин», Ибн Марзук, т. 1, стр. 187-188.

«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له
عبادة اثنتي عشرة سنة»

«Кто совершит после вечернего намаза шесть ракаатов молитвы, не разговаривая между ними о плохом, тому молитва засчитается в качестве поклонения в течение двенадцати лет», очень слабый. В труде «Асна аль-Маталиб» автор сказал: «Этот хадис ложный». Его передал Умар ибн Рашид, а Ибн Маин и ад-Дарукутни сочли его слабым. Аль-Бухари сказал: «Это отвергаемый хадис». Что касается правильной молитвы аввабин, то это и есть молитва ад-духа. Есть множество хадисов о её достоинстве. Одним из них является хадис, переданный Муслимом и ан-Насаи, согласно которому Пророк ^S сказал:

«يصبح على كل سلامي من أحدكم صدقة فكل تسبيحة صدقة وكل
تحميدة صدقة وكل تكبيرة صدقة وأمر بمعروف صدقة ونهي عن منكر
صدقة، ويجزي عن ذلك ركعتان تركعهما من الضحى»

«С наступлением утра каждый сустав любого из вас должен давать садака (милостыню)! Каждое прославление Аллаха (субхана-ллах) есть милостыня. Каждое восхваление Аллаха (аль-хамду ли-ллях) есть милостыня. Каждое произнесение слов «ля иляха илля-ллах» – милостыня. Каждое возвеличивание Аллаха (Аллаху акбар) – милостыня. Побуждение к одобряемому – милостыня, и удержание от порицаемого – это тоже милостыня. Но всё это могут заменить собой два ракаата дополнительного намаза-духа!»

Здесь завершается текст записки.

Всё, что написано в этой записке, указывает на мнение ваххабитов относительно молитвы аввабин, и оно сводится к следующему:

1) молитва аввабин, по их мнению, является лишь молитвой ад-духа;

2) молитва между вечерней и ночной молитвами незаконна, потому что доказательства в её пользу либо слабы, либо порицаемы, либо ложны, как они утверждают;

3) молитва между вечерней и ночной молитвами не называется молитвой аввабин, а кто её так называет, тот невежда, по их утверждению.

А мнение людей сунны, последователей четырёх мазхабов, сводится к следующему:

1. Молитва между вечерней и ночной молитвами законна, вот некоторые доказательства:

а) Передаётся от Хузайфы ибн аль-Ямани: «Я пришёл к Пророку ^ﷺ и совершил с ним вечернюю молитву. Затем он делал молитву до ночной молитвы». Передал ан-Насаи с хорошим иснадом.¹

б) Имам Ахмад и ат-Табарани в труде «Аль-Кабир» передают от вольноотпущенного раба Пророка ^ﷺ Убайды, что его спросили, повелевал ли Посланник Аллаха ^ﷺ совершать молитву после обязательной. Он сказал: «Да, между вечерней и ночной». В данном хадисе есть неназванный передатчик, а остальные передатчики Ахмада являются достоверными.²

в) Аммар ибн Ясир сказал: «Я увидел моего любимого Посланника ^ﷺ совершающим шесть ракаатов после вечерней молитвы. Он сказал:

¹ См. «Ат-Таргиб ва ат-Тархиб», аль-Мунзири, т. 1, стр. 405.

² См. «Маджмау аз-Заваид», аль-Хайсами, т. 2, стр. 229; «Найл аль-автар», аш-Шавкани, т. 3, стр. 64.

«من صلى بعد المغرب ست ركعات غفرت له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر»

«Кто совершит шесть ракаатов после вечерней молитвы, тому простят его грехи, если даже они будут равны [по количеству пузырьков в] морской пене»¹.

г) Анас ибн Малик относительно слов Аллаха:

﴿كَانُوا قَلِيلًا مِّنَ اللَّيْلِ مَا يَهْجَعُونَ﴾ (الذاريات: ١٧)

«Они спали лишь малую часть ночи» («Аз-Зарият», аят 17) сказал: «Они совершали молитву между вечерней и ночной молитвами. А также они отрывали свои бока от постелей»².

д) Аль-Хафиз аль-Ираки сказал: «К числу сподвижников, совершавших молитву между вечерней и ночной, относятся Абдуллах ибн Масуд, Абдуллах ибн Умар, Сальман аль-Фариси и Анас ибн Малик. А из числа последователей (табиун) такую молитву совершали аль-Асвад бин Йазид, Абу Усман ан-Нахдий, Ибн Абу Мулайка, Саид ибн Джубайр, Мухаммад ибн аль-Мункадир, Абу Хатим, Абдуллах ибн Сахбарат, Али ибн аль-Хусайн Зайнуль-абидин, Абу Абдуррахман аль-Хаблий, Шурайх аль-Кади, Абдуллах ибн Мугаффаль и другие»³.

¹ Передал ат-Табарани в своих трёх сборниках от Салиха ибн Катан аль-Бухари. Аль-Хайсами сказал, что не нашёл библиографической справки о нём. Аль-Мунзири сказал, что не припомнит положительных и отрицательных отзывов о нём. См. «Маджмау аз-Заваид», аль-Хайсами, т. 2, стр. 220; «Ат-Таргиб ва ат-тархиб», аль-Мунзири, т. 1, стр. 404.

² Передал Абу Давуд. Аль-Ираки сказал: «Его иснад – хороший». См. «Найль аль-автар», аш-Шавкани, т. 3, стр. 62.

³ «Найль аль-автар», т. 3, стр. 62.

Опираясь на эти доказательства, в ханафитском фикхе передаётся следующее.

Глава о желательных молитвах (навафиль). Он сказал: «(Желательно совершить) шесть ракаатов после вечерней молитвы, чтобы его записали в числе кающихся с одним, двумя или тремя таслимами». Ибн Абидин сказал: «Аввабун (кающийся) – это те, кто обратился к Аллаху за испрашиванием грехов и покаянием». Далее он приводит мнения множества имамов ханафитского мазхаба, в число которых входит и автор книги «Ад-Дурр аль-Мухтар», автор книги «Аль-Газнавийя», а также Хайруддин ар-Рамли, аль-Камаль ибн аль-Хумам и другие»¹. В шафиитском фикхе приводится следующее: «К числу желательных молитв (навафиль) относится молитва аввабин. Она совершается между вечерней и ночной молитвами. Она состоит из шести ракаатов вплоть до двадцати, но совершается также и в два ракаата»².

2. Молитву, совершаемую между вечерней и ночной молитвами, люди сунны называют молитвой аввабин. Вот подтверждение этому:

Мухаммад ибн аль-Мункадир передаёт, что Пророк ﷺ сказал:

«إنها – أي الصلاة – بين المغرب و العشاء – صلاة الأوابين»

«Поистине, она (то есть молитва между вечерней и ночной) есть молитва аввабин». Хотя этот хадис и считается мурсаль, он всё равно доказывает дозволенность называть намаз между вечерней и ночной молитвами молитвой аввабин. Ведь Абу Ханифа, Малик и передатчики от Ахмада ибн Ханбала применяют хадис мурсаль в своих доводах³.

¹ «Хашияту аля ад-Дурри аль-мухтар», Ибн Абидин, т. 2, стр. 12–13.

² «Хашияту аль-Баджури», т. 1, стр. 135.

³ «Аль-Ба'ис аль-хасис», Ибн Касир, стр. 48.

Обсуждение

При детальном разборе слов ваххабитов в этом вопросе и подробном рассмотрении их доказательств становится очевидно следующее:

1. Слово «аввабин» они применяют в отношении молитвы ад-духа, и только. А это неправильно. Применение этого названия только в отношении этой молитвы недопустимо. Ведь известно, что Пророк ^С называл этим словом молитву между вечерней и ночной молитвами. Также нет противоречий между двумя хадисами, в которых молитва ад-духа и молитва между вечерней и ночной молитвами названа словом «аввабин», потому что можно назвать две вещи одним именем, если у них есть общие признаки. Известно, что Пророк ^С называл и вечернюю молитву, и известную витр-молитву, совершаемую после ночной молитвы, витром. Имам Ахмад в своём своде хадисов передаёт от Ибн Умара, а тот – от Пророка ^С :

«صلاة المغرب وتر النهار فأوتروا صلاة الليل»

«Вечерняя молитва является дневным витром, совершайте ночную молитву витром (нечётным количеством ракаатов)»¹.

Ад-Даракутни передал подобный хадис от Ибн Масуда (хадис мавкуф). Аль-Байхаки сказал: «Достоверно известно, что (в передаче хадиса) он остановился на Ибн Масуде». Подобно тому, как он назвал витром вечернюю молитву и известную витр-молитву, также он назвал молитву между вечерней и ночной и молитву ад-духа словом «аввабин». Потому что тот, кто совершает молитву в начале дня, кается перед Аллахом, ему подобен и тот, совершает её после вечерней молитвы в начале ночи (то есть перед ночной молитвой).

¹ Ас-Суюти счёл хадис хорошим. Аль-Ираки сказал, что его санад достоверен. См. «Файд аль-Кадир», т. 4, стр. 223.

2. То, что они в качестве доказательства действительности молитвы между вечерней и ночной молитвами приводят хадис:

«من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهما بسوء عدلن له
بعبادة اثنتي عشرة سنة»

«Кто совершит после вечернего намаза шесть ракаатов молитвы, не разговаривая между ними о плохом, тому эта молитва засчитается в качестве поклонения в течение двенадцати лет», – не является научным поведением. Это указывает либо на их незнание доказательства, либо на стремление скрыть истину. Оба подхода не подобают тому, кто желает найти истину. Те, кто говорит о молитве между вечерней и ночной молитвами, привели множество доказательств, причём достоверных, сверх того хадиса, которым ограничились ваххабиты.

Аль-Хафиз аль-Ираки приводит имена тех сподвижников и их последователей, которые совершали эту молитву. И это является сильным доказательством людей сунны, которые говорят о дозволенности совершать её. Всё это опровергает мнение ваххабитов, показывает их ошибки, отрицает их слова о том, что молитва авбабин есть не что иное, как молитва ад-духа. Это также показывает то, что они имеют дерзость обвинять людей сунны в невежестве, а также показывает их дерзость в отношении сподвижников и табиунов, которые совершали молитву между вечерней и ночной молитвами. Это также указывает на их дерзость в опровержении хадиса, в котором эта молитва названа молитвой авбабин, лишь из-за того, что он мурсаль. Если большинство учёных факихов и мухаддисов руководствуются хадисом мурсаль в хороших делах

(фадаиль аль-амаль), что уж говорить о названии молитвы?! Подобным хадисом руководствуются, бесспорно, все, кроме некоторых современных ваххабитов.

3. Доказательства людей сунны, которые говорят о дозволенности молитвы между вечерней и ночной молитвами, являются сильными и годятся для доказательной базы. Нет ничего плохого в том, что они называют эту молитву аввабин, пока есть хадис, в котором она названа так Посланником ^S, даже если этот хадис мурсаль. Поэтому данное исследование, как нам видится, следует завершить следующими словами.

Завершение

1. Молитва между вечерней и ночной является желательной молитвой, которую совершал Посланник ^S, сподвижники и табиуны.

2. Эту молитву дозволено назвать аввабин подобно тому, как дозволено назвать молитву ад-духа словом «аввабин». Нет противоречия между этими названиями подобно тому, как нет его между двумя хадисами, которые применили название «молитва аввабин» и в отношении молитвы ад-духа, и в отношении молитвы между вечерней и ночной молитвами. Потому что такое дозволено шариатом и обычаем. Одно имя в отношении двух явлений применено, исходя из их сходства в признаках. Поэтому аш-Шавкани говорит, что нет препятствий тому, чтобы назвать обе молитвы молитвой аввабин.

3. Ваххабиты совершают нападки на людей сунны, последователей четырёх мазхабов, и такое отношение подтолкнуло ваххабитов адресовать им такие неприличные слова, как «по мнению невежд» и им подобные фразы без всякого оправдания и причины. В большинстве своём они приписывают невежество другим, хотя невежественны они сами. Приведённые

нами доказательства дозволенности такой молитвы – лучшее подтверждение того, что только их можно охарактеризовать как невежественных.

ВОПРОС МОЛИТВЫ МЕЖДУ СТОЛБАМИ.
НАРУШАЕТ СТОЛБ ПРИ МОЛИТВЕ РЯДЫ
(МОЛЯЩИХСЯ) ИЛИ НЕТ? И НАРУШАЮТ ЛИ
КАФЕДРЫ (МИНБАРЫ) РЯДЫ?

В настоящее время очень много споров относительно молитвы между столбами мечетей. Разрывают ли эти столбы ряды молящихся? Далее, могут ли кафедры (минбары) разрывать ряды в мечети? Значит ли это, что нужно убрать эти столбы или разнести их по бокам зала, чтобы они не разрывали ряды? Или они не разрывают их ряды, и можно оставить их так, как есть?

Когда мы изучили этот вопрос, мы нашли, что учёные в этом вопросе делятся на две группы:

1. Ибн Масуд, Ибн Аббас, Анас, Хузайфа, ан-Нахаи, Ахмад, Исхак ибн Рахавайх порицают построение ряда молящихся между столбами, а также совершение коллективной молитвы между столбами при наличии иной возможности. В качестве доказательства они привели следующее:

а) От Абдульхамида ибн Махмуда передаётся: «Мы совершили за одним правителем молитву, и люди оттеснили нас, и нам пришлось совершить молитву между двумя столбами. Когда мы помолились, Анас ибн Малик сказал: «Мы избегали этого во времена Посланника Аллаха ^S»¹.

¹ Передали аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд и ан-Насаи.

б) Муавия ибн Курра передал от своего отца: «Нам запрещали становиться в ряды между колоннами во времена Посланника Аллаха ^С, и нас прогоняли оттуда»¹.

в) Аль-Хаким передал от Анаса: «Нам запрещали молитву между двумя столбами и прогоняли оттуда». Он сказал: «Не совершайте молитву между колоннами и заполняйте ряды».

Существует множество мнений этих людей, содержащих порицание этого. Некоторые из них сказали, что причиной порицания является разрывание ряда столбами. А другие говорят, что причиной этому то, что место между столбами является местом скопления обуви. А другие говорят, что причина в том, что это место совершения молитвы верующими джиннами.

2. Ибн Умар и другие сподвижники – аль-Хасан аль-Басри, Ибн Сирин, Саид ибн Джубайр, Ибрахим ат-Таймий, Сувайд ибн Гафла, Малик, Абу Ханифа, аш-Шафии, Ибн аль-Мунзир и прочие – считают дозволенным совершение коллективной молитвы между столбами в мечети при наличии возможности (совершить её в другом месте). Они говорят, что это не порицается, и приводят следующие доказательства:

а) Хадис, переданный в двух сборниках от Ибн Умара, согласно которому Пророк ^С, когда вошёл в Каабу, совершил молитву между двумя столбами.

б) Наличие множества преданий о совершении Пророком ^С, его сподвижниками и табиунами молитвы в его мечети в Медине, а в ней было множество столбов, которые подпирали потолок. Аль-Бухари, Абу Давуд передают от Ибн Умара, что мечеть во времена Пророка ^С была построена

¹ Передал Ибн Маджа. В цепочке передатчиков есть Харун ибн Муслим аль-Басри, который неизвестен.

из кирпича, потолок был из пальмовых веток, а столбы – из стволов пальмовых деревьев¹. Они говорят, что невозможно представить, что их ряды были далеки от столбов, потому что столбы были довольно густо распределены под потолком мечети. Также нельзя представить, что молящиеся находились постоянно в стеснённом положении, так, что им дозволялось совершать молитву между ними при таком положении. Ведь мечеть бывала полна молящихся мусульман, а иногда в ней бывало свободное место, но вместе с тем ряды молящихся находились между столбами. Они также говорят, что столбы, кафедра и максура² не разрывают ряды, хотя и создают пробелы в них. Ан-Навави в комментариях к своду хадисов Муслима пишет: «Первый восхваляемый ряд, о достоинстве которого имеются множество хадисов – это тот ряд, который стоит за имамом, независимо от того, пришёл стоящий в этом ряду поздно или рано, а также независимо от того, разделяет этот ряд максура или что-либо ещё. Это достоверное мнение, которого придерживаются мухаккики»³. Ибн Абидин в своём труде «Хашият» пишет: «Отсюда тем более становится известно, что в мечети Дамаска, где максура⁴ расположена в середине молельного зала за пределами южной стены, первый

¹ «Аль-Бидаяту ва ан-нихая», т. 3, стр. 216.

² Максура – отделение в мечети, окружённое оградой из декорированного дерева и т. п., куда могут входить только специальные люди, или отдельная комната в мечети, предназначенная для сидения султана, его заместителя или имама до начала проповеди-хутбы.

³ «Найль аль-автар», т. 3, стр. 216.

⁴ Комната в южной части мечети, где совершали молитву правители. Простых людей туда не пускали, опасаясь покушения врага. Поэтому возник вопрос, какой ряд считается первым – тот, что внутри этой комнаты, или тот, что идёт после комнаты в основном зале мечети. (прим. переводчика).

ряд проходит внутри неё (максуры) позади имама, а также с обоих боков за её (максуры) стенами с начала стены (мечети) и до её конца. Ряд не прерывается ни максурой, ни кафедрой (минбаром), которая находится внутри неё. Об этом прямо сказали шафииты¹.

Эти учёные опровергают доказательства первой группы, которые говорят о том, что молитва между двумя столбами порицается при наличии простора, по следующим причинам:

1) Они говорят, что хадис Абдульхамида ибн Махмуда «мы совершали молитву позади правителя...» нельзя привести в качестве доказательства, потому что Мухаммад Абдулхакк посчитал Абдуль-Хамида ибн Махмуда слабым передатчиком, и ещё потому, что этот хадис противоречит хадису, переданному в двух достоверных сборниках аль-Бухари и Муслима. В них говорится, что Пророк ^S, когда вошёл в Каабу, совершил молитву между двумя столбами. Молитве Пророка ^S, его сподвижников и их последователей не помешали столбы в мечети. При таком противоречии хадисов предпочтение отдаётся наиболее достоверному. Особенно его утверждение о том, что слова: ««нас оттеснили люди, и мы совершили молитву между двумя столбами», указывают на то, что молитва между двумя столбами не допускается, даже при стеснении и нужде», – это противоречит действиям Пророка ^S, сподвижников. Такое не скажет учёный. Ибн аль-Араби аль-Малики сказал: «Нет разногласий относительно дозволенности этого при нехватке места»². Это подтверждает слабость хадиса.

2) Они говорят, что в цепочке хадиса Муавии ибн Курры есть передатчик Харун ибн Муслим аль-Басри, а он неизве-

¹ «Хашия», Ибн Абидин, т. 1, стр. 383.

² «Найль аль-автар», т. 3, стр. 219.

стен. А хадис недостоверен и противоречит достоверному хадису, поэтому не применяется в качестве доказательства. Те, кто говорит о порицаемости, также не имеют доказательства в пользу этого.

3) Что касается хадиса аль-Хакима, переданного от Анаса: «Не совершайте молитву между колоннами и заполняйте ряды», то учёные говорят, что тут имеется в виду запрет на совершение молитвы между столбами при наличии свободного места в передних рядах. Запрет распространяется на пропуск пустых мест и совершение молитвы между колоннами. Поэтому он сказал: «Не совершайте молитву между колоннами, заполняйте ряды». Они говорят, что хадис не охватывает все нюансы и положения молитвы между колоннами в случае заполнения рядов, и в доказательство приводят молитву Пророка ^С, его сподвижников и табиунов между колоннами. Если запрет касался молитвы между колоннами в любое время, то Посланник Аллаха и его сподвижники не совершили бы её между ними. И он также не сказал бы «заполняйте ряды».

Завершение

После демонстрации и обсуждения доказательств двух групп мы приходим к следующим выводам:

1. Совершение (одиночной) молитвы одним человеком между колоннами не порицается. В доказательство мы находим слова в двух сборниках аль-Бухари и Муслима о том, что Пророк ^С, когда вошёл в Каабу, совершил молитву между двумя колоннами.

2. Совершение коллективной молитвы между колоннами при нехватке места не порицается, по всеобщему мнению. Это потому, что Пророк ^С и его сподвижники совершали её между колоннами мечети Пророка ^С. И поэтому Ибн аль-

Араби сказал: «Нет разногласий относительно её дозволенности при нехватке места».

3. Коллективная молитва между колоннами разрешается при наличии свободного места. И это не порицается. Доказательством служит молитва Посланника Аллаха ^S, его сподвижников между колоннами, которую они совершали и при наличии, и при отсутствии свободного места. Имам же стоит в нише в стене, а ряды следует заполнить так, чтобы во время молитвы в рядах между колоннами не оставалось свободного места. Доказательством служит хадис от Анаса: «Не совершайте молитву между колоннами и заполняйте ряды».

4. Кафедра (минбар), столб, максура не разрывают ряд. Также не разрывает ряд преграда между имамом и молящимся за ним маммумом, а также между маммумами, пока они знают о перемещениях имама и других мамумов, услышав, увидев или узнав о них через того, кто рассказал им об этом. Доказательством служит хадис, переданный от Аиши: «У нас была циновка, которую мы расстилали днём и собирали ночью. Однажды ночью Посланник Аллаха ^S совершил молитву с нами. Мусульмане услышали его чтение и совершили её с ним. А на вторую ночь их стало много, он посмотрел на них и сказал:

«اكفلوا من الأعمال ما تطيقون فإن الله لا يمل حتى تملوا»

«Совершайте деяния по мере своих сил, воистину, Аллах не перестаёт вознаграждать вас, пока вы не утомитесь совершать деяния»¹.

¹ Хадис передали авторы шести сводов: аль-Бухари, Муслим, ат-Тирмизи, Абу Давуд, ан-Насаи и Ибн Маджах. А эти слова хадиса передаются Ахмадом.

5. Одному человеку можно совершать молитву в определённом месте в мечети. Доказательством служит хадис в двух «Сахихах» от Саламата ибн аль-Акваа, согласно которому он совершал молитву возле колонны, находившейся у кафедры (минбара). Он сказал: «Я видел Посланника Аллаха ^ﷺ совершающим молитву возле неё».

6. Хотя мы и не говорим о том, что кафедра (минбар) разрывает ряд, всё же мы предпочитаем строить кафедры в новых мечетях на уровне лицевой стены мечети или внутри стены. Также мы предпочитаем не украшать её чрезмерно.

Что касается старых мечетей, то мы не позволяем разрушать вытянутые вперёд кафедры (минбары), чтобы перестроить их внутри стены или сбоку. Ведь нет необходимости в их разрушении, а также нет оправдания этому.

ВОПРОС ПРИКОСНОВЕНИЯ К КОРАНУ БЕЗ ОМОВЕНИЯ

Ещё одним спорным вопросом является прикосновение к Корану без омовения. Вот мнения и доводы учёных по этому вопросу:

1. Некоторые учёные в прошлом и ваххабиты в настоящем считают, что мусульманам, которые не пребывают в состоянии малого или большого омовения, а также мусульманкам во время менструаций и в послеродовой период разрешается прикоснуться к Корану. В качестве доказательства они приводят следующее:

а) Хадис, переданный Абу Хурайрой, согласно которому Пророк ^ﷺ сказал:

«المؤمن لا ينجس»

«Верующий не оскверняется».

Они говорят, что раз верующий чист в любом состоянии, то он может коснуться почтенного Корана, предполагая, что тем, кто не чист, не дозволяется прикоснуться к нему.

б) Хадис Ибн Аббаса о том, что Пророк ^S написал послание византийскому правителю Ираклию:

﴿يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ﴾ ﴿٦٤﴾ آل عمران: ٦٤

«О люди Писания! Давайте придём к единому решению для нас и для вас о том, что мы не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, не будем придавать Ему сотоварищей и не будем считать друг друга господами наряду с Аллахом. Если же они отвернутся, то скажите: «Свидетельствуйте, что мы — мусульмане»» («Алу ‘Имран», аят 64).

Они сказали, что это послание – цитата из Корана. Посланник ^S отправил послание к Ираклию, а он был неверным, пребывал в состоянии осквернения или, по крайней мере, не был в состоянии омовения. А ведь Ираклий дотронулся до письма. Если бы для несовершивших омовение было запретно дотрагиваться до Корана, то Пророк ^S не отправил бы послание ему.

в) Они сказали, что все хадисы, которые запрещают прикасаться к Корану людям без омовения, недостоверны.

г) Они сказали, что смысл слов Аллаха:

﴿لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ﴾ ﴿٧٩﴾ الواقعة: ٧٩

«К нему не прикасается никто, кроме очищенных» («Аль-Ваки‘а», аят 79) – в том, что до «Хранимой Скрижали» не до-

трагивается никто, кроме очищенных, а это ангелы. В данном аяте не имеется в виду Коран.

2. Большинство учёных в прошлом и все представители Ахль ас-Сунна ва аль-Джамаа в настоящем, а в первую очередь четыре имама – Абу Ханифа, Малик, аш-Шафии, Ахмад – и их последователи считают, что не дозволяется тем, кто не пребывает в состоянии омовения, трогать Коран. В качестве доказательства они приводят следующее:

а) Слова Аллаха:

﴿إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ ﴿٧٧﴾ فِي كِتَابٍ مَّكْنُونٍ ﴿٧٨﴾ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴿٧٩﴾﴾
 تنزيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٨٠﴾ الواقعة: ٧٧ - ٨٠

«Воистину, это – благородный Коран, находящийся в Хранимом писании. К нему не прикасается никто, кроме очищенных. Он ниспослан Господом миров» («Аль-Ваки‘а», аят 77–80).

Они говорят, что местоимение третьего лица во фразе «к нему не прикасается» относится к Корану, доказательством служат слова Корана: «Он ниспослан Господом миров», которые идут следом за этим аятом. Ниспослан может быть Коран, а «Хранимой Скрижали» это свойство не присуще, ибо она не ниспосылается.

б) Ад-Даракутни, ат-Табарани, аль-Хаким передали от Хакима ибн Хизама, что Пророк ^S сказал¹:

«لا تمس القرآن إلا وأنت طاهر»

«Не прикасайся к Корану без омовения».

¹ Аль-Хаким счёл его достоверным, а аз-Захаби подтвердил это. См. «Файз аль-Кадир», т. 6, стр. 431.

в) Ад-Даракутни и ат-Табарани передали от Ибн Умара:

«لا يمس المصحف إلا على طهارة»

«Не прикасаются к Корану без омовения».

Аль-Хафиз Ибн Хаджар Аскаляни сказал, что иснад хадиса не плохой, а имам Ахмад приводил его в качестве довода¹.

г) Аль-Ашрам, ад-Даракутни, аль-Хахим, аль-Байхаки, ат-Табарани и Малик передали, что в письме, написанном Посланником Аллаха Амру ибн Хазму и адресованном жителям Йемена, сказано, чтобы не трогали Коран без состояния омовения. Учёные приняли это письмо. Ибн Абдуль-Барр говорит, что оно подобно мутаватир из-за того, что люди приняли его. Я'куб ибн Суфьян сказал: «Я не знаю письма достовернее, чем это. Сподвижники Посланника Аллаха ^S и табиуны ссылаются на него и отказываются от своего мнения». Аль-Хахим сказал, что Умар ибн Абдуль-Азиз и аз-Зухрий засвидетельствовали достоверность этого письма, а аль-Хазими счёл хорошим иснад ат-Табарани².

д) Ат-Тирмизи, Ибн Хузайма, Ибн Хиббан, аль-Хахим, аль-Баззар, ад-Даракутни и аль-Байхаки передали, что Али сказал: «Он (Пророк ^S) читал нам Коран в любом состоянии, за исключением состояния осквернения». Ат-Тирмизи сказал: «Хадис хороший, достоверный». Ибн Хиббан, Ибн ас-Сакан, Абдульхакк, аль-Багави также сочли его достоверным.

Подобное же передаёт и Абу Я'ла со слов Али: «Я видел, как Посланник Аллаха ^S совершал омовение, затем прочёл что-то из Корана, а затем сказал:

«هكذا لمن ليس بجنب، فأما الجنب فلا ولا آية»

¹ «Найль аль-автар», т. 1, стр. 243.

² «Найль аль-автар», т. 1, стр. 243.

«Так может читать каждый, кроме того, кто находится в состоянии осквернения. А находящийся в осквернении (то есть без полного омовения) не должен читать даже один аят»».

Аль-Хайсами сказал: «Его передатчики заслуживают доверия»¹. Они также говорят, что раз осквернившись человеку нельзя читать Коран, то ему нельзя трогать его, а также тем, кто не находится в состоянии ритуальной чистоты (омовения).

Обсуждение

Доказательства, которые приводят те, кто позволяет допрагиваться до Корана людям без состояния ритуальной чистоты, не имеют под собой основы. Они не могут быть применены по следующим причинам:

1. Хадис о том, что верующий не оскверняется, имеет в виду осквернение акиды, свойственное многобожникам. Что касается обычного осквернения, то верующий может быть осквернён, может быть нечистым. Доказательством служит слово Аллаха:

﴿ وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَأَطْهَرُوا ﴾ المائدة: ٦

«Если вы находитесь в осквернённом состоянии (то есть без полного омовения), то очищайтесь».

Аят указывает на то, что верующий в состоянии осквернения нечист, и поэтому Аллах требует у него очиститься, говоря: «Очищайтесь». О женщинах во время регул Всевышний говорит: «...пока они не очистятся», что указывает на то, что женщина бывает осквернена, и ей надлежит очиститься. Очищение касается этой стороны чистоты. Раз верующие муж-

¹ «Найль аль-автар», т. 1, стр. 266.

чина и женщина могут быть нечистыми по причине осквернения или менструаций, то им не дозволено трогать Коран, пока они не очистятся. Коран трогают только очистившиеся, чистые люди. Отсюда следует, что приведённые ими доказательства не имеют основы.

2. Что касается письма Пророка ^S Ираклию, правителю Византии, в котором были строки из Корана, то это доказательство также неправильное. Ведь аяты, которые написал Пророк ^S, были смешаны с личными словами Посланника ^S. Текст письма не был чисто кораническим, поэтому дозволяется трогать послание, в котором аяты из Корана смешаны с комментариями или хадисами. Также разрешается дать неверующему трогать Коран в интересах его призыва в Ислам. Ведь необходимость призыва требует этого, хотя всё это не касается нашей темы прикосновения верующих к Корану без омовения. Это также показывает, что у них нет доказательств в этом хадисе.

3. На их слова о том, что все хадисы, которые запрещают трогать Коран людям без ритуальной чистоты, недостоверны, мы ответили, приведя достоверные доказательства большинства учёных, которые говорили о запрете трогать Коран тем, у кого нет ритуальной чистоты. Это подтверждает несостоятельность их утверждений.

4. Их слова о том, что аят Корана: «К нему не прикасается никто, кроме очистившихся» указывает на недозволенность трогать Хранимую Скрижаль никому кроме ангелов, также несостоятельны и отвергаются, потому что контекст данного аята опровергает это понимание. Ведь местоимение третьего лица «его» во фразе «его не трогают, к нему не прикасается» относится к Корану, а не к Хранимой Скрижали. Доказательством служат слова Аллаха:

﴿ تَنْزِيلٌ مِّن رَّبِّ الْعَالَمِينَ ﴾ ﴿٨٠﴾ الواقعة: ٨٠

«(Коран) ниспослание от Господа миров» («Аль-Ваки'а», аят 80) после слов:

﴿ لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ ﴾ ﴿٧٩﴾ الواقعة: ٧٩

«К нему не прикасается никто, кроме очистившихся» («Аль-Ваки'а», аят 79).

А ниспосылаться может Коран, а не Хранимая Скрижаль. Это подтверждают и предыдущие версии хадисов, которые запрещают тому, у кого нет ритуальной чистоты, трогать Коран.

Отсюда следует, что доказательство тех, кто говорит о дозволенности трогать Коран для тех, у кого нет ритуальной чистоты, недействительно. А то, что они приводят, либо неуместно, либо является неправильным пониманием данного доказательства. Поэтому мы отдаём предпочтение мнению большинства и говорим:

1) Недозволено трогать Коран тому, у кого нет ритуальной чистоты, независимо от того, отсутствует у него малое омовение или полное, равно как нельзя его трогать женщинам в период менструаций и послеродовых выделений.

2) Запрещается без полного омовения читать Коран, равно как запрещается это женщине в период менструации или послеродовых выделений.

3) Разрешается трогать Коран без ритуальной чистоты, если он смешан с текстами комментариев или хадисов, и если при этом слова комментариев или хадиса равны по объёму тексту Корана или превышают его. Потому что в таком случае это не Коран в чистом виде.

4) Также разрешается писать неверным что-либо из Корана с намерением призывать их к Исламу, даже если они

потрогают его, будучи нечистыми. Ведь в этом есть необходимость, вызванная их призывом к Исламу, поэтому невозможно требовать у них чистоты, если они неверные. Доказательством этому служит письмо Посланника ^ﷺ Ираклию, правителю Византии, приведённое в двух сборниках достоверных хадисов.

Хвала Аллаху, Господу миров. Благословение и приветствие нашему Господину Мухаммаду ^ﷺ, его семье и всем сподвижникам.

Завершилась книга, хвала Аллаху.

Алеппо. 06. 08. 1978 г.

СОДЕРЖАНИЕ

ПРЕДИСЛОВИЕ	3
ПРЕДИСЛОВИЕ	6
ОПРОВЕРЖЕНИЕ КНИГИ	10
МУХАММАДА АХМАДА АБДУССАЛАМА: «РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧТЕНИЯ КОРАНА НАД УСОПШИМИ»	10
СУННА И НОВШЕСТВО В ИСЛАМЕ	71
ДОКАЗАТЕЛЬСТВА ДОЗВОЛЕННОСТИ ЧТЕНИЯ КОРАНА ЗА УСОПШИХ	83
ЧТЕНИЕ ТАЛЬКИНА УСПОШЕМУ	95
СОБОЛЕЗНОВАНИЕ СЕМЬЕ УСОПШЕГО	107
ПРИГОТОВЛЕНИЕ ЕДЫ СЕМЬЁЙ УСОПШЕГО	111
ЗНАЧЕНИЕ АКИДЫ В ЯЗЫКЕ И В ИСЛАМЕ	114
АКИДА ВАХХАБИТОВ	119
ПОНЯТИЕ НАПРАВЛЕНИЯ В АКИДЕ АНТРОПОМОРФИСТОВ	132
ИСТИВА ПО МНЕНИЮ АНТРОПОМОРФИСТОВ	144
ОРГАНЫ И КОНЕЧНОСТИ ПО МНЕНИЮ АНТРОПОМОРФИСТОВ	151
ВАХХАБИТЫ И ФАКИХИ	218
ВАХХАБИТЫ И УСУЛЬ	297
ВАХХАБИТЫ И СУФИИ	332
ВАХХАБИТЫ И ВТОРОСТЕПЕННЫЕ ВОПРОСЫ	378
ДВИЖЕНИЯ ПАЛЬЦЕМ ВО ВРЕМЯ ТАШАХХУДА	379
ВОПРОС О ТАРАВИХ-МОЛИТВАХ	383
ВОПРОС ЧТЕНИЯ МОЛЬБЫ-ДУА И СОБЛЮДЕНИЯ ПОСТА В СЕРЕДИНЕ МЕСЯЦА ША'БАН	395
ВОПРОС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЧЁТОК	415
ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ МОЛИТВ	429
СПОСОБ СОВЕРШЕНИЯ ХАДЖА	449
ВОПРОС ХИДЖАБА МУСУЛЬМАНКИ	473

ВОПРОС ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СЛОВА «ГОСПОДИН» В ОТНОШЕНИИ ПРОРОКА ^S	498
ВОПРОС ЦЕЛОВАНИЯ РУКИ.	516
ЦЕЛОВАНИЕ И ОБЪЯТИЯ ПРИ ВСТРЕЧЕ.	516
ВОПРОС ВСТАВАНИЯ В ПРИСУТСТВИИ ТЕХ УЧЁНЫХ, ПРАВЕДНИКОВ, КОТОРЫЕ ПРИХОДЯТ К ВАМ.	523
РУКОПОЖАТИЕ.	532
СОВЕРШЕНИЕ ОБЕДЕННОЙ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ ПЯТНИЧНОЙ МОЛИТВЫ	535
ПРАЗДНОВАНИЕ ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА ^S КАЖДЫЙ ГОД	552
МОЛИТВА АЛЬ-АВБАБИН ПОСЛЕ ВЕЧЕРНЕЙ МОЛИТВЫ	564
ВОПРОС МОЛИТВЫ МЕЖДУ СТОЛБАМИ. НАРУШАЕТ СТОЛЬ ПРИ МОЛИТВЕ РЯДЫ (МОЛЯЩИХСЯ) ИЛИ НЕТ? И НАРУШАЮТ ЛИ КАФЕДРЫ (МИНБАРЫ) РЯДЫ?	572
ВОПРОС ПРИКОСНОВЕНИЯ К КОРАНУ БЕЗ ОМОВЕНИЯ.	578

ВЕСЫ СПРАВЕДЛИВОСТИ
ДЛЯ РАЗЛИЧЕНИЯ ИСТИНЫ И ЛЖИ
(АБДУЛЬ-КАДИР ИСА ДИЙАБ)

Если вы обнаружите в тексте ошибку или опечатку,
сообщите о ней по электронной почте
marketing@huzur.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов

Корректор-стилист: Сагитова П. З., Фатхуллина А.
Верстка и дизайн: Гаджиев М. П., Сайфутдинов Р.
Дизайн обложки: Димасов Э.

Частное учреждение
«Издательский дом «Хузур» – «Спокойствие»
420111 г. Казань, ул. Лобачевского, д. 6
Тел./факс: +7 (843) 598-09-42
Сайт: <http://www.huzur.ru>
Электронная почта: marketing@huzur.ru
Интернет-магазин: <http://huzurshop.ru>
Оптовые закупки: +7 (843)253-86-33
Тел./факс: +7 (843) 598-09-42

