

ОЗАРЕНИЕ СЕРДЕЦ

تنوير القلوب

Москва 1432 х/2011 г

«Озарение сердец», 1-е издание. Издательский дом «Даруль-Фикр», 2011 г. – 198 с.

Данная книга представляет собой сборник статей, которые разъясняют многие вопросы, вызывающие в наши дни непонимание и смуту среди мусульман.

*Одобрено экспертным советом
Духовного управления мусульман Дагестана*

**Ответственный эксперт: Абукаев А.
Заключение № 11-0485**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ
وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ
سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ

ВВЕДЕНИЕ

Хвала Аллаху, который озаряет сердца Своим рабам через следование Его любимцу Мухаммаду (да благославит его Аллах и приветствует). Мир и благословение сказавшему: «Кому Аллах пожелает блага, тому дает понимание религии», – его сподвижникам и его роду.

В наши дни есть ряд шариатских вопросов, неправильное представление о которых разнообразные отклонившиеся от прямого пути течения пытаются привить мусульманам.

Другая же часть мусульман хочет представить такого рода вопросы (законность мавлида, например) незначительными, второстепенными, неважными, утверждая, что поднятие этих тем приводит к смуте и разделению в умме. Такие люди не

понимают, что данные вопросы уже поставлены и как раз устранение подобной смуты — это выявление истины через приведение доказательств и слов ученых.

И мы должны знать, что в нашей религии нет ничего неважного или ненужного. Если человек говорит, что, скажем, мавлид и коллективный зикр не законны, то это свидетельствует о глубинном непонимании Ислама и ценностей, декларируемых им.

Мы надеемся, что этот небольшой сборник статей станет причиной для понимания этих вопросов и для «исправления понятий» в русскоязычной части уммы.

Абу Али аль-Ашари
1432 г.х.

УЧЕННЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПРОРОКОВ

Передал Абу Дарда: «Я слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Тому, кто вступит на путь поисков знаний, Аллах облегчит путь в Рай, и ангелы будут простирать свои крылья перед ищущим знания, довольные тем, что он делает, и будут просить знающему прощения у Аллаха те, кто на небесах, и те, кто на земле, и даже рыба в воде. Превосходство знающего над поклоняющимся подобно превосходству Луны над звездами. Знающие – наследники пророков. Пророки не оставили в наследство ни динара, ни дирхама, но оставили в наследство знания. Тот, кто берет знания, получает полное наследство»»¹.

Этот хадис означает, что посланники Аллаха оставляли [после себя] не богатство и власть, а знания. Так же, как люди которые умирая оставляют наследников: например сыновей, дочерей, жен и т.д. Что касается Посланников, их наследниками являются «ахлу ильм» (люди знаний). Так же, как и в случае умершего человека – те, кто является более близким родственником этому человеку, наследуют большую часть. Так же происходит и в случае учёных: те, кто неукоснительно следует за Посланником Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и любит его – они заслужат самую большую часть наследства.

В других хадисах дано понять, что речь идет не о наследовании какого-либо имущества, а знаний Корана, Сунны и нравственности (ахляк). Это [наследство] включает в себя все, что является частью Шариата.

---

¹ Привели имамы Ат-Тирмизи, Абу Дауд, Ибн Маджах

Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) известный как «хафиз среди сподвижников», рассказывал: что однажды он посетил торговое место, где наемные люди занимались обычной торговлей и сказал им: «Вы торгуете здесь пока люди распределяют наследство Посланника». «Где это происходит?» – спросили они взволнованно, потому что они очень хотели получить наследство Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). «В мечети» - ответил Абу Хурайра. После чего все помчались в мечеть, но не нашли ничего из имущества Посланника (да благословит его Аллах и приветствует). И спросили они: «Почему ты сказал, что здесь распределяется наследство, когда тут нет ничего [из имущества]?». «Что вы нашли в мечети?» - спросил Абу Хурайра. «Мы нашли людей, сидящих в кругу и изучающих Коран и хадисы». «Это и есть наследство Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)», ответил Абу Хурайра.

Шейх Мухаммад аль-Аляви аль-Малики (1365-1426 х/1946-2005 г)

ЧТО ТАКОЕ МАЗХАБ И ПОЧЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ?

Слово «мазхаб» образовано от арабского глагола «идти» или «выбрать своим путем» и относится к выбору муджтахидом одной интерпретации из всех возможных при выводе законов Аллаха из первоисточников (Корана и хадисов) по определенному вопросу. В более широком смысле мазхаб представляет собой целую школу научной мысли во главе с имамом-муджтахидом, например, Абу Ханифой, имамом Маликом, имамом Шафии или имамом Ахмадом. Мазхаб – это не один муджтахид, а целая группа ученых высокого уровня, которые трудились после имамов, много раз выверяя и подтверждая основы и доказательства, дополнив и усовершенствовал то, что сделали имамы.

Таким образом, имамы-муджтахиды - это толкователи, которые из Корана и Сунны вывели шариатские законы повседневной жизни, называемые собирательно «фикхом» или «правом». Фикх – это лишь часть религии, потому что религиозные знания делятся на три вида.

Первый вид знаний – это общие положения исламской веры: вера в единство, единственность и не подобие Аллаха, вера в Его ангелов, Его книги, пророков, пророчество Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) и так далее. Каждый из нас может сам вывести эти знания из Корана и хадиса.

Это касается и второго вида знаний – знаний об общих этических принципах Ислама: делать благое, избегать дурного, помогать другим в хороших деяниях и так далее. Любой мусульманин может вывести эти общие принципы, которые

составляют наибольшую и наиважнейшую часть религии, из Корана и хадиса.

Третий же вид знания – это конкретное понимание определенных божественных повелений и запретов, которые в совокупности и составляют Шариат. И здесь, поскольку дело касается большого числа аятов и хадисов по одному и тому же вопросу, люди различаются по квалификации, необходимой для трактования и выведения хукмов² из первоисточников. Однако нам всем предписано жить по этим законам, в соответствии с Волей Аллаха.

Поэтому мусульмане делятся на две группы:

1. те, кто может сам выводить эти законы, – это имамы-муджтахиды;
2. и те, кто должен жить по Шариату с помощью других, – а это значит следовать за муджтахидом, в соответствии со словом Аллаха в суре ан-Нахль (смысл): *«Спросите тех, кто знает, если вы не знаете»* (16:43). И в суре ан-Ниса (смысл): *«Если бы они обратились с этим на суд Посланника Аллаха и тех, кто обладает властью, тогда те из них, чья задача – разобраться в вопросе, – знали бы о нем лучше»* (4:83).

В этом аяте тех, чья задача состоит в том, чтобы решить вопрос, называют «аллязина йастанбитунаху минхум». Речь идет о тех, кто способен выносить суждения прямо из источника (из свидетельства), – по-арабски это называется «истинбат». Эти и другие аяты, а также хадисы обязывают верующего, не находящегося на уровне истинбат, то есть неспособного выносить хукмы из Корана и хадиса, спрашивать

---

² Хукм – религиозное постановление

тех, кто достиг этого уровня, и следовать за ними в этих хукмах (шариатских заключениях).

Несложно понять, почему Всевышний Аллах обязал нас спрашивать у знающих: если бы каждый из нас был обязан оценить тексты-первоисточники по каждому из множества вопросов, то даже всей жизни не хватило бы для изучения всего этого. Пришлось бы бросить работу и все свои занятия (кормящие человека) или даже бросить свою религию (ибадат).

Всевышний Аллах говорит в суре ат-Тавба в контексте джихада (смысл): *«Не все верующие должны идти к Пророку (за знаниями) или идти в поход (воевать). Пусть группа из каждой общины приходит к нему, чтобы учиться у него и узнать основы религии, понять её наставления, передать другим людям эти поучения и увещевать их, чтобы они держались за Истину Аллаха и остерегались неверия и заблуждения»* (9:122).

Призывы, которые мы слышим повсюду, что «надо следовать Корану и Сунне, а не мазхабам», звучат совершенно неуместно. Ведь никто не спорит с тем, что мы должны следовать Корану и Сунне Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Проблема в том, что его нет рядом с нами, чтобы лично научить нас Религии и все, что мы получили от него, будь то Коран или хадисы, доходит до нас через исламских ученых. В общем, не стоит вопрос, брать ли религию от ученых. Вопрос только в том, от каких ученых её брать.

Поэтому у нас есть мазхабы: совершенство и превосходство имамов-муджахидов вкупе с целой армией ученых-традиционалистов, следовавших за ними, совершенствуя и подтверждая их работу, прошло проверку неоднократными исследованиями и снискало доверие размышляющих и соблюдающих мусульман на протяжении

всего времени исламского величия. Мазхабы существуют и приносят пользу прошлому, настоящему и будущему, так как обеспечивают мусульман достоверными, основанными на знаниях ответами, как быть покорными Аллаху.

Мусульмане понимали и понимают, что следовать мазхабу - значит следовать за ученым высшего класса, имеющим не только всеобъемлющее знание Корана и хадисов по каждому из вопросов, по которому они выносят суждение. Это также значит следовать за учеными, которые жили на тысячелетие ближе к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижникам, а значит, к тем временам, когда таква (богобоязненность) была нормой. Разве может кто-то в наши дни превзойти их в этих двух качествах - знаниях и богобоязненности?

Призыв в наши дни следовать Корану и Сунне - очень привлекательный слоган, но в действительности за этим призывом - огромный шаг назад. Это призыв оставить века подробнейшего, тщательного, кропотливого труда исламских ученых по обнаружению, расшифровке и изложению указаний Корана и Сунны; наитончайшего мастерства, вовлекающего разные спектры знания и разные науки; усилия муджтахидов, мухаддисов, муфассиров и других специалистов исламских знаний. Это призыв оставить плоды их трудов, оставить Шариат и последовать за современными «шейхами», которые, несмотря на все их амбиции, не могут соперничать с предшественниками. Это сродни отказу от чего-то проверенного и надежного ради того, чтобы попробовать что-то новое.

Тот, кто предлагает следовать Шариату и не следовать при этом мазхабу, похож на человека, который, придя в автосалон

покупать машину, настаивает, что ему нужна просто машина, а не автомобиль какой-то определённой марки. Он не хочет, чтобы это была какая-то известная марка. Он не хочет ни Фольксваген, ни Роллс-ройс, ни Мерседес. Он хочет «просто машину» без опознавательных знаков.

На самом деле, он просто сам не знает, чего хочет: машины не приезжают в салон из ниоткуда, сами по себе, в салоне есть только определенные машины определенных марок. И можно понять невольную снисходительную улыбку консультанта салона, которому приходится разговаривать с таким клиентом и объяснять, что такие тщательно разрабатываемые вещи, как автомобили, - это плод не менее тщательно разрабатываемых средств производства на фабриках, со строгим разделением труда, где одни тестируют, другие производят детали, третьи заняты сборкой. Это естественный результат объединенных усилий: вместе люди производят что-то куда более качественное, чем каждый из них мог бы сделать в отдельности из лома, дай ему инструменты, цех и пятьдесят лет. Да даже если и тысячу.

Так же дело обстоит и с Шариатом, за исключением того, что Шариат гораздо сложнее автомобиля, потому что он охватывает целую вселенную человеческих действий и широкий спектр возможных интерпретаций священных текстов. Именно поэтому следовать некоторым современным «шейхам» и пренебречь мазхабами в следовании Корану и Сунне - это не просто ошибка. Это все равно, что выбросить Мерседес на свалку и взамен смастерить себе что-то, что ездит кое-как, или (в лучшем случае) купить самокат.

Шейх Нух Ха Мим Келлер аш-Шафии

ОТНОШЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ К ВЫНЕСЕНИЮ ФЕТВ

Саяфу ас-салих (праведные предшественники) испытывали чувство, похожее на ненависть, к тому, кто чрезмерно выпячивал себя, стремясь выдать фетву, и желал этого.

Ибн Ляхи`я передает от Убайдуллы ибн Абу Джа`фара в виде мурсаля от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), что он сказал: «Тот, кто самый отважный из вас в выдаче фетв, будет самым отважным в отправлении в Огонь» (тот, кто больше всех спешит давать фетвы, больше всех поспешит в Огонь)³.

Алькама говорит: «Они говорили: «Самый смелый из вас в выдаче фетв - это тот, у кого меньше всего знаний».

Аль-Бараа однажды сказал: «Я встретил сто двадцать ансаров из сподвижников Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), и каждый из них, когда его спрашивали о чем-то, желал, чтобы кто-то другой удовлетворил спрашивающего вместо него (ответом)⁴.

В другом хадисе встречается добавление: «...и этот ссылался на другого, а тот ссылался на третьего, и так - до тех пор, пока не доходило снова до первого».

---

³ Передал ад-Дарими, т. 1, с. 57. Согласно мухаддисам, его цепочка передачи слабая, поскольку он - мурсаль (есть отсутствующее звено или звенья между последним рассказчиком и Пророком).

⁴ Это высказывание приводит Дарими (1/53) и Ибн Абдуль-Барр в Джамии' (2/163). Однако это высказывание Абдуррахмана ибн Аби Лейла, а не высказывание аль-Бараа, и его цепочка - сахих. Что касается высказывания аль-Бараа, то оно такое: «Я встретил 300 людей Бадра, и среди них не было никого, кто бы не любил, когда его освобождали от ответа, отвечая вместо него», - приводит Ибн аль-Мубарак в "Аз-Зухд" (номер 58), а также Ибн Са'ад (6/11), который считается приемлемым передатчиком (садук), однако он был мудаллис и передает его, не утверждая, что он слышал его напрямую.

Передается от Ибн Мас`уда (да будет доволен им Аллах): «Тот, кто дает фетву людям по любому вопросу, - поистине сумасшедший»⁵.

Умара ибн Абдуль-Азиза спросили, и он ответил: «Я не тот, кто спешит выдавать фетвы». Он также написал своим правителям: «Клянусь Аллахом, я не тот, кто жаждет выдачи фетв до тех пор, пока я могу избегать этого».

Ибн Ямина сказал: «Это дело не для тех, кто любит, чтобы люди нуждались в них; это дело только для тех, кто любит, когда можно найти кого-то, чтобы занять его место». Также от него передается: «Больше всего знает о фетвах тот, кто большую часть времени молчит, а самый невежда – тот, кто все время говорит про них»⁶.

Суфьян ас-Саври однажды сказал: «Однажды мы встретились с учеными, и им было ненавистно отвечать на вопросы и давать религиозные заключения до тех пор, пока они не могли найти какой-то другой способ, чтобы не давать фетву. И если их освобождали от этой обязанности, то это было для них счастьем».

Имам Ахмад однажды сказал: «Кто выходит вперед выдавать фетвы, тот выходит вперед навстречу чему-то очень серьезному, если только его не заставляет необходимость». Его спросили: «Так что же лучше для него: сказать или сохранить молчание?» Он сказал: «Нам больше нравится, когда он отстраняется». Тогда спросили: «А если есть необходимость?» Тогда он начал повторять: «Необходимость! Необходимость!» - и сказал: «Безопасней воздержаться».

---

⁵ Приводит Ибн Абдуль-Барр (2/164-165), аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких» (2/197-198), Абу Хайтама в «Аль-Ильм» (№ 10), и его иснад - достоверный.

⁶ Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких» (2/166), его иснад слабый.

Поэтому те, кто выдает фетвы, должны осознавать, что они передают повеления Аллаха и Его запреты и что они будут призваны к отчету и спрошены за это.

Ар-Раби ибн Хайтам сказал: «О выдающий фетвы! Следи за тем, как ты выдаешь фетвы».

Амр ибн Динар сказал Катаду, когда тот стал давать фетвы: «Ты понимаешь, во что ты пустился? Ты встал между Аллахом и Его рабами и говоришь: «Это верно, а это неверно»⁷. Также передается от Ибн аль-Мункадира, что он сказал: «Алим встает между Аллахом и Его творением, так пусть следит за тем, как он встает между ними»⁸.

Когда Ибн Сирина спрашивали о чем-то, касающемся разрешенного и запретного, он менялся в лице, причем так сильно, будто бы это был другой человек⁹.

Когда Ибрагим ан-Нахаи спрашивали о чем-то, на его лице появлялось недовольство, и он говорил: «Вы что, не могли найти кого-то другого, кроме меня?» И он также говорил: «Я говорил, и если бы я мог найти способ не говорить, то я бы не говорил, и, поистине, то время, когда я был алимом Куфы, – плохое время»¹⁰.

Передается, что Ибн Умар сказал: «Вы просите у нас фетвы так, как будто бы мы не будем спрошены о фетвах, которые мы вам давали»¹¹.

---

⁷ Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/168.

⁸ Приводится с вариантами формулировок у Дарими, 1/53. Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», иснад – сахих.

⁹ Приводит Ибн Са'д, 7/195, аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/167, иснад – достоверный.

¹⁰ Приводит смысл Абу Хайсама в «Аль-Ильм», № 131.

¹¹ Приводит аль-Фасави, 1/490 и аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/168, иснад – слабый.

Также передается от Мухаммада ибн Васи`а, что он сказал: «Первые, кого призовут к отчету, – ученые». Передается об имаме Малике, что когда его спрашивали о чем-то, то он будто бы стоял между Раем и Адом¹².

Один ученый также сказал человеку, который давал фетвы: «Когда тебя спрашивают о чем-то, то пусть тебя беспокоит не удовлетворение спрашивающего, а свое спасение»¹³. Другой сказал: «Если вас спросили о чем-то, сначала размышляйте. Если знаете ответ – говорите, в противном случае – молчите».

Все же высказывания праведных предшественников слишком многочисленны, чтобы их собрать и процитировать.

Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали (736-795 х/1336-1393 г)

---

¹² Приводит аль-Хатыб в "Аль-Факих Валь-Мутафакких" (2/167), иснад - слабый.

¹³ Это сказал Умар ибн Хала аз-Зурки, когда говорил с Рабия ибн Аби Абдуррахман. Эту передачу с очень близкой формулировкой приводит аль-Фасави, 1/556-557, Абу Ну'айм в "Аль-Хилья", 3/260-261 и аль-Хатыб в "Аль-Факих Валь-Мутафакких", 2/169, иснад - достоверный.

МАЗХАБЫ И ТАКЛИД¹⁴

В наши дни много людей, которые приписывают себе знания в области Шариата, ополчились против мазхабов. Часть из них говорит, что мазхабы вовсе нужно отвергнуть и каждому следует заняться индивидуальным иджтихадом, другая часть говорит, что «надо брать лишь достоверное», полагая, что любой человек способен разобраться в доказательной базе мазхабов, третья группа заявляет, что мазхабам можно следовать, но нельзя проявлять фанатизм в этом следовании. И фанатизмом они называют то, что шафиит или ханафит следует фетве своего мазхаба, когда ему приводят тот или иной достоверный хадис, который противоречит фетве его мазхаба. Когда последователи мазхаба говорят о своем праве на таклид за муджтахидом, безмазхабные приводят слова имамов мазхаба: «Достоверный хадис – мой мазхаб», – или: «Когда увидите достоверный хадис, отбросьте мое мнение», – и т.д. С такого рода сомнениями сталкивались и сталкиваются много мусульман в наши дни.

ИншаАллах, в рамках этой статьи мы рассмотрим позицию наших праведных предков - саляфу салих - в отношении таклида и следования за имамами, и докажем, что отказ от следования мазхабам и имамам фикха – это мерзкое новшество наших дней, а мусульмане всегда следовали за имамами фикха.

---

¹⁴ Следование мусульман предписаниям муджтахидов или муфтиев какого-либо мазхаба в вопросах, связанных с практическими предписаниями религии. Таклиду следуют те мусульмане, которые не разбираются в различных проблемах правового характера. Им достаточно спросить у знатоков исламского фикха (права) о решении тех или иных житейских проблем и следовать их словам. Тех мусульман, которые следуют таклиду называют мукаллидами.

Мазхаб или хадис?

Главная причина, по которой в наши дни стали отвергать мазхабы, заключается в том, что люди стали считать, что знания хадиса и риваятов (передача) по различным вопросам фикха достаточно для вынесения решений по фикху. И единственное, что требуется от человека, – это знать, достоверный хадис или нет. Поэтому знатока хадисов стали ставить выше факиха¹⁵, что неправильно. Приведем слова аль-хафиза Абу Сулеймана аль-Хаттаби: «Люди разделились на две группы: люди хадиса и люди фикха. И ни одна группа не может существовать без другой. Они нуждаются друг в друге»¹⁶.

Имам Мухаммад аш-Шайбани сказал: «Невозможно практиковать хадис без суждения (т.е. без фикха), и невозможно суждение (т.е. фикх) без основы на хадисе»¹⁷. И похожие слова произнес великий табиин Ибрахим ан-Нахаи: «Невозможно мнение, которое не было бы основано на риваяте, и невозможен риваят (т. е. понимание риваята) не через мнение (т. е. фикх)»¹⁸.

Это золотые слова, которые дают нам понимание, что фикх и хадис нуждаются друг в друге. Хадис – это основа для фикха, поскольку это один из источников для вынесения решений, наравне с такими источниками, как Коран, иджма и кьяс, но для практики хадиса нам нужно решение факиха об этом хадисе – как его понимать и как именно его практиковать. Поэтому современное мнение, что знания хадиса достаточно для практики, ошибочно и противоречит мнению саляфов. Поэтому, если человек является мухаддисом, это не означает,

---

¹⁵ Ученый, знаток мусульманского права (фикха)

¹⁶ «Муалим сунан», том 1, с. 3.

¹⁷ «Усуль ас-Сархаси», том 2, с. 11.

¹⁸ Абу Наим, «Аль-Хульят» том 4, с. 225.

что он автоматически факих, иначе Абу Сулейман аль-Хатыби не говорил бы, что эти две группы нуждаются друг в друге. Итак, хадис – это основа для решения, а о том, как надо понимать и практиковать хадис, мы должны спрашивать у имамов-факихов.

Имам Ахмад сказал: «Кто заявляет, что в религии нет места таклиду, тот фасик перед Аллахом и Его Посланником, ибо из его слов вытекают уничтожение Сунны и наследия праведных предков (сахабов и табиинов), опустошение Сунны и знания, претензии на свое индивидуальное мнение, новшество и расхождение. А мазхабы и мнения, которые я упоминал, – всё это Ахлю-с-Сунна Валь-Джама'а, люди хадиса, которые донесли до нас знания и у которых мы черпали это знание. Мы брали от них хадис, изучали Сунну. Они имамы и люди, достойные доверия, достойные, чтобы за ними следовали и брали их суждения. Они не были сторонниками нововведений. Это люди, которые были до вас, так что следуйте за ними, обучайтесь и обучайте. И от Аллаха тауфик¹⁹.

Итак, великий имам пишет, что нельзя отвергать таклид в религии и заявлять, что все могут самостоятельно понимать хадисы и Сунну, отбросив наследие факихов уммы. Это явное заблуждение, поскольку оно уничтожает знание и борется с ним.

Также имам Ахмад сказал: «Если перед человеком будут книги со словами Пророка сахабов и табиинов, то ему нельзя следовать тому, что он пожелает, и тому, что он сам выберет. Он обязательно должен спросить про этот хадис у людей знания – о

---

¹⁹ Абу Яъля, «Табакат аль-Ханабиля», том 1, с. 31.

том, можно этому хадису следовать или нет, и лишь после этого его следование будет правильным»²⁰.

Аль-хафиз Абуль-Хасан аль-Маймуни передаёт: «Однажды мне сказал имам Ахмад: «О, Абуль-Хасан, остерегайся высказываться по вопросу, в котором у тебя нет имама»²¹.

Имам аз-Захаби комментирует в «Сияр а`лям ан-Нубаля» слова: «Следовать хадису лучше, чем мнению Абу Ханифы или Шафии»: «Это хорошо, но об этом хадисе должны были высказаться имамы, равные имамам Абу Ханифа и Шафии, такие, как Малик, Суфиян, Лейс. Также хадис должен быть достоверным и свободным от внутренних изъянов ('илля). Так, не должно быть хадиса, опровергающего хадис, на который опирались Абу Ханифа и Шафии. А просто брать достоверный хадис, не обращая внимания на мнение имамов - недозволенно»²².

Ибн Раджаб аль-Ханбали сказал: «Имамы и факихи ахлюль-хадис следуют достоверным хадисам тогда, когда есть знание, что они практиковались сподвижниками и теми, кто был после них. Если же саляфы сошлись на том, что какому-то хадису не следуют, то этому хадису нельзя следовать (даже если он достоверный). Ведь, если они оставили следование ему, значит, они знали [некую] причину, по которой так поступили. Умар ибн Абдуль-Азиз сказал: «Берите то мнение, которое соответствует тому, что было до вас. Ведь они знали больше вас»²³.

²⁰ Ибн Кайим, «...Аль-Илям», том 1, с. 44.

²¹ Ибн Джаузи аль-Ханбали, «Манакиб аль-имам Ахмад», с. 178.

²² Имам аз-Захаби, «Сияр а`лям ан-Нубаля», том 16, с. 405.

²³ «Баян фадль ильм саляф 'аля ильм халяф», стр. 57.

Также Ибн Раджаб сказал: «В наше время мнения Шафии, Ахмада, Исхака и других имамов-саляфов зафиксированы, и люди должны остерегаться того, что пришло после них, потому что после них появились группы, которые относили себя к Сунне, но на самом деле, противоречили ей, поскольку отошли от мнений имамов. Они стали высказывать мнения, которые не высказывали имамы, и опираться на те хадисы, на которые те не опирались»²⁴.

Хотя это слова двух поздних алимов, в них много пользы, и они полностью соответствуют позиции имамов-саляфов по этому вопросу.

Передают от имама саляфов Ибрахима ан-Нахаи: «Когда я слышу какой-либо хадис, то смотрю, берётся ли он. Если да, то практикую его, если нет, то оставляю»²⁵.

Передают от муджтахид Мухаммада ибн Абдуррахмана ибн Аби Лейла: «Человек не получит понимания хадиса, пока не поймет, какие [хадисы] можно практиковать, а какие нужно оставить»²⁶.

Муджтахид Абдулла ибн Вахб сказал: «Я встретил 360 алимов, но, если бы не Малик и Лейс, я заблудился бы в знаниях»²⁷. Здесь великий ученик имама Малика и муджтахид маликитского мазхаба Ибн Вахб имел в виду, что, если бы Малик не дал ему понимание хадиса и понимание того, каким хадисам можно следовать, а каким – нет, он заблудился бы в знаниях.

---

²⁴ «Баян фадль ильм саляф 'алия ильм халиф», стр. 69

²⁵ Абу Наим, «аль-Хульят аль-авлия», том 4, с. 225.

²⁶ Ибн Абдиль Барр, «Джами баян аль-Ильм», 2\130.

²⁷ Ибну Хаббан, «Мукаддима», 1\24

Ибн Вахб сказал, что без Малика и Лейса сбился бы, и его спросили: «Как это?». Он ответил, что много времени уделял собиранию хадиса, и каждый раз рассказывал Малику тот или иной хадис, а [имам Малик] говорил: «Этому следуй, а это оставь»²⁸.

Из этих слов великих саляфов видно, что простого знания хадиса и даже знания о том, сильный этот хадис или нет, недостаточно, чтобы его практиковать. Нужно решение факиха об этом хадисе. Именно факихи толкуют хадисы и выносят на их основе решения, и только их фетве по хадису мы должны следовать.

Доказательством этому служит следующие слова того же Ибн Вахба: «Хадис – это причина заблуждения [для всех], кроме алимов»²⁹. Также Ибн Вахб сказал: «Любой знаток хадиса, у которого нет имама в фикхе, - заблудший. Если бы Аллах не дал мне счастья учиться у Малика и Лейса, то и я погиб бы»³⁰.

То же самое сказал учитель Имама аш-Шафии Суфьян ибн Уейна: «Хадис – это причина заблуждения [для всех], кроме факихов». Имам Абу Зейд аль-Кайрувани приводит эти слова Ибн Уейны и добавляет от себя: «Он хочет сказать, что человек по ошибке может понять какой-то хадис буквально, хотя может быть другой хадис, который разъясняет первый, или какое-то другое доказательство, которое скрыто от него, или этот хадис оставлен учеными, и они не практикуют его. Всё это могут знать лишь те, чьё знание сравнимо с океаном»³¹.

---

²⁸ «Тартиб аль-Мадарик», 2\427

²⁹ «Тартиб аль-Мадарик», 1/96

³⁰ «Аль-Джами», Абу Зейд аль-Кайрувани, стр. 151

³¹ «Аль-Джами», Абу Зейд аль-Кайрувани, стр. 150

Имам аш-Шафии, передаёт, что однажды Малику сказали: «Ибн Уейна передаёт от аз-Зухри то, что ты не передаёшь». Малик ответил: «Если бы я рассказывал всё подряд, значит, я хотел бы ввести людей в заблуждение»³².

Становится ясно, что имам Малик видел большой вред в рассказывании подряд всех хадисов, которые дошли до него. Он рассказывал ученикам лишь те, которым, по его мнению, дозволено следовать.

Имам Исмаил ибн Яхья аль-Музани сказал: «Смотрите на то, что в хадисах, которые вы собрали, да помилует вас Аллах. Ищите понимания этих хадисов у людей фикха и станете факихами, если на то будет воля Аллаха»³³. Суфьян ас-Саури пишет: «Существуют хадисы, которым не следуют»³⁴.

Иными словами, есть хадисы, которые, даже несмотря на то, что они достоверны, не практикуются. Например, хадис может не практиковать, потому что он отмененный, но этого знания нет ни у кого, кроме факиха. Именно поэтому фикх мы получаем не напрямую через хадис, а у факиха, который знает все хадисы по каждой теме и знает, какой хадис отменён, а какому можно следовать.

Имам ар-Рамахурмузи пишет в «Аль-Мухаддис аль-Фасыль»: «Муфтий не обязан давать фетву согласно всем хадисам, которые он передаёт. Также он не обязан прекратить передавать хадисы, по которым он не дает фетву. Этому следуют практически все факихи. Так, имам Малик передавал много того, что сам не практиковал»³⁵.

---

³² Аль-Хатыб передаёт в «Джами аль-ахляк рави ва адаб сами», 2/109

³³ «Аль-Фикх ва аль-Мутафаких», аль-Хатыб, 2/35

³⁴ Ибн Раджаб, «Шарх илял», 1/29

³⁵ «Аль-Мухаддис аль-Фасыль», стр. 322

Итак, мухаддисы, которые передавали хадисы, могли передавать отмененные риваяты, которые были достоверными в плане иснада. Так, в «Сахихе» имама Бухари есть хадис о временном браке. Хотя это и отменено Шариатом, мухаддисы продолжали передавать эти риваяты, однако следовать им категорически нельзя.

Из всего вышеприведенного ясно, что саляфы считали обязательным следовать факихам и их пониманию Сунны, а не пытаться понять хадисы самостоятельно. Если мухаддисы тех лет сами не могли понимать хадисы без помощи факихов, то как мы в наши дни, не зная даже толком арабского языка, сможем это сделать?

«Мой мазхаб - это достоверный хадис»

Также те, кто не следует мазхабам, используют в качестве одного из доводов для того, чтобы отвратить простых верующих от следования мазхабам, слова 4-х имамов о том, что их мазхаб - это достоверный хадис, а если их мнение ему противоречит, то это мнение надо оставить.

К сожалению, ни простые верующие, ни сами смутьяны не понимают этих слов имамов и не понимают, к кому обращены эти слова. Получается, что любой человек, не обладая даже базовым представлением об основах Шариата, может открыть любой сборник хадиса и практиковать каждый достоверный хадис. При этом не обращая внимания на то, отменён он или нет; носит он общий или частный характер; существуют ли другие хадисы по этой теме и т. д. Тогда в чём разница между имамами иджитихада и обычными верующими? И почему такие великие имамы Ислама, как ат-Тахави, Ибн

Суреидж, аль-Кудури, ас-Сархаси, аль-Джувейни, аль-Газали, ан-Навави и многие другие относили себя к последователям одного из четырех мазхабов, хотя у них был океан знаний, а их книги до сих пор читают мусульмане по всему исламскому миру? Неужели рядом с этими имамами не было сборников хадисов?! Или они были более невежественны в хадисе, чем некоторые наши современники?!

В ответ можно привести слова имама Навави: «Смысл этих слов не в том, что буквальное понимание каждого достоверного хадиса – это мазхаб Шафии³⁶. Эти слова относятся к тем, кто достиг степени «муджтахид мазхаба»³⁷ с соответствующими сифатами, и к учёным близкого уровня. Условием тут является то, чтобы такой алиим считал, что имам Шафии не знал данного хадиса или не был осведомлен о его достоверности. А об этом можно узнать лишь после изучения всех книг по шафиитскому фикху и доказательства этого мазхаба. Это очень сложно, и мало кто достиг этой степени. Ведь имам Шафии, рахимахуллах, оставлял некоторые достоверные хадисы и не следовал им, и это означало, что у него был довод для этого, например, этот хадис отменен, или имеет частный смысл, или не толкуется буквально. Ибн Салях сказал: «Смысл слов Шафии не в том, чтобы следовать буквальному смыслу каждого

---

³⁶ Иначе пришлось бы сказать, что дозволенность временного брака – это тоже мазхаб Шафии, потому что об этом есть хадисы и они приведены у Бухари. Хадисы о временном браке, действительно, достоверны, но отменены.

³⁷ Это одна из степеней иджтихада. Учёные выделяют несколько степеней иджтихада:

1. муджтахид фетвы;
2. муджтахид мазхаба;
3. муджтахид мутлак.

Муджтахид мазхаба – это учёный, который может самостоятельно выносить решения из первоисточников, но на основе усуля, т. е. методологии вынесения решения, которую разработал имам его мазхаба. Поэтому некоторые решения таких алимов могут расходиться с решениями самого имама.

достоверного хадиса. И не каждый факих достиг степени, которая позволяет ему самостоятельно выносить решения»³⁸.

Из этих слов мы понимаем, что имам Навави выдвигает два условия для того, чтобы человек мог самостоятельно следовать хадису, который противоречит мазхабу:

1. Он должен быть муджтахидом мазхаба. Если человек, не достигший уровня иджтихад, будет самостоятельно опираться на хадисы при вынесении решения, то считается, что любое его решение будет неправильным, а ему за это будет грех, поскольку он занимается делом, для которого у него нет способностей. А хадис о том, что «муджтахид получит две награды, если прав, и одну, если ошибся», к нему не относится.

2. Он должен быть уверен, что имам мазхаба не знал этого хадиса или не знал о его достоверности. А знать это он может только после изучения всех книг мазхаба и – самое главное – доказательной базы мазхаба. А в наши дни мы не можем основательно освоить начальные книги! И речи нет о том, чтобы охватить все книги одного мазхаба.

И так мы выяснили, что отвергать мазхабы – это отвергать путь саляфов и вводить дурные новшества в религию. Современный ученый из Сирии Мухаммад Сайид Рамазан аль-Бути сказал: «Безмазхабность – это новшество, угрожающее Шариату». Пусть Аллах убережет нас и наших близких от смут.

Абу Али аль-Аш`ари

---

³⁸ Имам ан-Навави, «Аль-Маджмуу», 1/104-105

ФЕТВА О ТАКЛИДЕ

Последний из муджтахидов³⁹, хафиз, алляма, имам Абуль-Хасан Али Абдуль-Каафи аш-Шафии ас-Субки, известный, как имам Такиюддин ас-Субки сказал: «Итак, по решению большинства учёных, тот, кто идёт против иджмы, – кяфир (неверующий). Одно из условий, которым должен соответствовать муфтий⁴⁰, – то, что он должен выносить решения, которые не противоречат тому, на чём ранее сошлись (иджма') учёные. Если же он вынесет таковое, оно отвергается, и не допускается ссылаться на такого алима. Коран и Сунна свидетельствуют, что не дозволено идти против иджмы.

Аллах сказал в Коране: *«Тот, кто отступит от учения посланника, после того как открылся перед ним прямой путь и руководство к благочестию и Истине Аллаха, и последует путём неблагочестивых, ведомый врагами, станет одним из неверных, так как он их сам выбрал опекунами и поручителями. Аллах – слава Ему Всевышнему! – введёт его в огонь ада в Судный день!»*. (Сура ан-Ниса, аят 115)

Можно ли опираться на слова того, кто заблудился и отошёл от пути мусульман, придумал новый путь, расходящийся с тем, на чём сошлись мусульмане?

Все люди делятся на две группы:

1. муджтахиды, способные выносить решения непосредственно из Корана и Сунны.

2. мукаллиды – те, кто следует за обладающими знанием.

---

³⁹ Великие учёные Ахлю-с-Сунна Валь-Джамаа засвидетельствовали, что имам Такиюддин ас-Субки, достиг самой высокой степени муджтахида – муджтахид-мутлак

⁴⁰ Тот, кто имеет право выносить фетвы.

Задача муджтахидов состоит в том, чтобы найти решение возникшей проблемы, а дело мукаллида – следовать за мнением учёного. Если человек не муджтахид, он не должен оставлять слова учёных и следовать аятам Корана или хадисам. Это неверно, даже если он видит, что слова учёного [внешне] противоречат аяту или хадису, потому что муджтахид обладает доказательствами, которые приводят к соответствующему мнению.

Аллах сказал в Коране: *«Спросите у знающих, если не знаете»* (Сура ан-Нахль, аят 43, Сура аль-Анбия, аят 7)

Аллах также сказал: *«Если бы эти лицемеры, распространяющие слухи, представили бы их на суд Посланнику или обладающим властью мусульманам из руководителей и сподвижников Мухаммада - да благословит его Аллах и приветствует, - чтобы узнать у них истину, то те, которые хотят разведать источник их, узнали бы это от Посланника и его сподвижников»* (Сура ан-Ниса, аят 83).

Нет необходимости далее объяснять смысл этого аята. Речь идёт о том, что учёному, который не входит в число муджтахидов, не дозволено выносить решения непосредственно из священных текстов (насс). Тем более, такое не дозволено амми⁴¹. Если он увидит аят и ему покажется, что в этом аяте содержится общее ('амм) или абсолютное (мутлак) правило, ему ни в коем случае нельзя быть убеждённым в этом, если это мнение не подтверждено учёными. И он также не может действовать в соответствии с кажущейся очевидностью смысла этих аятов, если только он не является знатоком следующего:

- насих ва мансукх (отменяющих и отменённых аятов);

---

⁴¹ Простые люди, которые не обладают знаниями.

- аятов с общим смыслом (амм) и частным (хасс);
- мутлак (абсолютного) и мукайяд (зависимого);
- муджмиль (краткого) и мубаййин (уточняющего смысл);
- хакика (буквального) и маджаз (аллегии).

Допустим, что человек, не обладающий [этим] знанием, прочитает этот аят: «...и все ваши наложницы [дозволены вам]» (Сура аль-Ма'аридж, аят 30). И прочитав его, этот человек решит, что аят имеет общий смысл, и совершит очевидную ошибку, подумав, что можно сожительствовать с двумя родными сёстрами-наложницами одновременно. Это ошибка, так как есть другой аят: «[Запретно] для вас жениться на двух родных сёстрах одновременно» (Сура ан-Ниса, аят 22-23).

И если бы он прочитал этот аят, то понял бы, что общее правило - запрет сожительства с двумя сёстрами одновременно, будь они жены или наложницы.

И если вдруг этот человек запутается, не зная, какому же из этих двух аятов следовать, он должен знать, что саййидуна (наш господин) Усман (да будет доволен им Аллах) сказал: «Если какой-то аят позволяет что-то, а другой запрещает, за основу берётся запрещающий аят».

И если бы он знал эти слова, он бы знал, что надо действовать в соответствии с тем аятом, который запрещает. Существует множество других причин, по которым надо следовать одному аяту, а не другому, и об этих причинах знают учёные.

А человек, не обладающий знаниями (амми), не может вынести окончательное решение из Корана и Сунны [как это может сделать муджтахид]».

Далее имам ас-Субки пишет: «Если бы простолюдин услышал хадис: «Тот, кто выпьет вино, должен получить удары

[палкой или плетью]», - и другой хадис: «Тот, кто выпьет вино во время 4-х запретных месяцев, должен быть убит», - и [последовав второму хадису] убил бы человека, выпившего вино во время 4-х запретных месяцев, - он бы совершил ошибку, так как есть единогласное мнение (иджма) уммы, что хукм этого хадиса отменён».

Далее имам ас-Субки пишет: «Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах) передал хадис⁴², в котором сказано, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сделал джам' двух намазов⁴³, находясь в Медине, без [оправдывающей шариатской] причины (к примеру, в виде страха или сильного дождя).

И если обычный человек (амми) услышит этот хадис и последует ему, он совершит большую ошибку, так как есть иджма уммы, что этот хукм отменён. Только Ибн Сирин сказал, что дозволено объединять два намаза, находясь дома.

Абу Алия передаёт, что Умар ибн Хаттаб (да будет доволен им Аллах) написал Абу Мусе аль-Ашари (да будет доволен им Аллах) следующее: «Знай, что совмещать намазы - большой грех, если только нет [извиняющей шариатской] причины». Два хадиса на эту тему есть в сборнике хадисов имама ат-Тирмизи, и он пишет в конце этой книги: «В этой книге нет хадисов, которые отменены иджмой, кроме двух», - и называет два хадиса [о совмещении намазов без шариатской причины]».

Другой пример: Есть хадис, переданный Ибн Аббасом (да будет доволен им Аллах) что троекратный развод [произнесённый единовременно] во времена Пророка, да

⁴² Муслим передал этот хадис через различные цепочки передатчиков.

⁴³ То есть объединил два намаза и совершил их один за другим.

благословит его Аллах и приветствует и Абу Бакра, да будет доволен им Аллах считался за однократный и что Умар, да будет доволен им Аллах следовал в этом за ними.

Однако иджма - в том, что нельзя следовать внешнему смыслу этого хадиса, хотя никто не сомневается в его достоверности (сахих). Муджтахиды разъяснили его точный смысл. Также от Ибн Аббаса (да будет доволен им Аллах) передаются другие риваяты, которые противоречат этому риваяту.

И если амми узнает этот риваят, но не услышит ничего о других, которые противоречат этому, и станет действовать, опираясь на первый хадис, - он совершит однозначную ошибку, так как пойдёт против иджмы уммы».

Ещё пример: Хадисы о мут'а⁴⁴ - достоверны, и при жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует это было дозволено. Однако позже такой брак был запрещён. Мут'а был дважды разрешён и дважды запрещён.

Если простолоудин узнает достоверный хадис о дозволенности временного брака и подумает, что он дозволен, - он ошибётся, так как не знает, что этот хадис был отменён позже другим хадисом.

Во время своего правления халиф аль-Мамун объявил, что временный брак дозволен. Кади Яхья ибн Мактум пошёл к халифу и рассказал ему достоверный хадис о том, что временный брак запрещён. Халиф не знал об этом хадисе и после этого случая объявил, что временный брак запрещён (харам).

---

⁴⁴ Временный брак.

Ещё пример: Достоверная история (сахих) произошла с Кудамай ибн Мазуном, который выпил вино, и весть об этом дошла до халифа Умара, да будет доволен им Аллах. Халиф вызвал его к себе и спросил, правда ли то, что он выпил вино. Кудама ответил, что это правда.

И в свое оправдание он сказал: «Я сделал та'виль⁴⁵ следующего аята: *«Нет греха на тех, которые уверовали в Аллаха и посланника и творят доброе, в том, что они вкушают...»* (Сура аль-Маида, аят 93)

Халиф Умар (да будет доволен им Аллах) ответил: «Твой довод ошибочен, разве Аллах не сказал в этом аяте: *«Нет греха на тех, которые уверовали в Аллаха и посланника и творят доброе, в том, что они вкушают из доброй, разрешённой Аллахом пищи, и в том, что они вкушали из запрещённой пищи, до того как они узнали об этом запрете. Если они богобоязненны и удержались от этого, узнав о запрете, и продолжают быть богобоязненными и веровать в учение Аллаха и Его шариат...»* (Сура аль-Маида, аят 93)

И он процитировал аят, который недвусмысленно запрещает вино [и всякий алкоголь]. И халиф Умар (да будет доволен им Аллах) назначил тогда наказание (хадд).

Хотя Кудама сделал правильный вывод, он опирался на ошибочную основу и решил, что «всё, что делается, – дозволено». Он упустил из виду ту часть, которая была условием [отсутствия греха]: *«Если они богобоязненны и удержались от этого, узнав о запрете, и продолжают быть богобоязненными и веровать в учение Аллаха и Его шариат...»* (Сура аль-Маида, аят 93) - и которая запрещает употребление вина [и всякого алкоголя].

---

⁴⁵ Экстраполяция - распространение выводов, полученных из наблюдения над одной частью явления, на другую его часть.

Следовательно, применять общее правило, не принимая во внимание частности, ограничивающее это правило, - ошибка.

Шейхуль Ислам, Имам Такиюддин ас-Субки (683-756 х/1284-1355)

ПОЛОЖЕНИЕ СЛАБЫХ ХАДИСОВ В ШАРИАТЕ

Сказал великий ученый, аскет и факих Имам Абу Закария ан-Навави в своей книге «Аль-Азкар мин Калями Саййидиль Абрар» в качестве предисловия:

«Фасль: Знай, что надо тому до кого дошел хадис по поводу праведных дел сделать действие с этим хадисом хотя бы даже один раз, для того чтобы он стал из числа практикующих этот хадис. И не надо ему оставлять абсолютно этот хадис, наоборот он должен практиковать его насколько может. Потому что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) – сказал в хадисе достоверном по согласованности: «Когда я вам прикажу что-то, то сделайте его по мере своих возможностей».

Фасль: Сказали ученые из мухаддисов, факихов и других: Дозволено и одобрительно действовать по слабым хадисам в области праведных дел, побуждения к этому и устрашения, если они не являются мавдуй/придуманными.

Но в области ахкама как халяль, харам, торговля, никах, таляк и других делается действия только по сахих (достоверному) или хасан (хорошему) хадисами. Исключение из этого, если хадис будет предостережением в таких вещах. Например, пришли слабые хадисы о порицании некоторых видов торговли и никаха. Одобрительно остерегаться от этого, но это не ваджиб.

Я привел этот раздел только оттого, что придут в этой книге хадисы на которых я укажу, как на достоверного или хорошего или слабого или не заговорю о них из-за зуһуля или

из-за другой причины. И захотел я чтобы это правило установилось уже в предисловии этой книги»⁴⁶.

Сказал великий ученый Ибну Салях в своей книге «Улюмуль Хадис»: «Дозволено, по мнению ахлюль хадиса и других делать облегчение в иснадах и передавать все виды слабых хадисов - кроме мавдуъ (придуманных) - без особого усердия в объяснении его слабости. И это такие области, как наставление, полезные рассказы, праведные дела, другие области побуждения и устрашения и другого не имеющего отношения к ахкамам и акиде. Исключено из этого сифаты Всевышнего Аллаха, халяль, харам и другие шариатские ахкамы.

Было передано нам, что составляли книги делаая облегчения в иснадах в подобных темах такие ученые как АбдурРахман бин Махди и Ахмад бин Ханбал, да будет доволен ими Аллах»⁴⁷.

Передал великий ученый, Шамсуддин Мухаммад ас-Сахави в своей книге «Аль-Къавлюль Бади фис Саляти аляль Хабибиш Шафи» слова своего Шейха Ибн Хаджара аль-Аскалани:

«Несколько раз я слышал от нашего Шейха (Ибн Хаджара) - и он написал это для меня своим почерком - что условий действия согласно слабому хадису три:

1. Есть единогласие на условии: Чтобы не был этот хадис сильно слабым и останется в стороне согласно этому условию, тот, кто пребывает в своем риваяте одиноким из лжецов и обвиненных во лжи и тот, кто допускал грубые ошибки.

---

⁴⁶ Имам ан-Навави, «Аль-Азкар», 1/10-11

⁴⁷ Ибну Салях, «Улюмуль Хадис», 113

2. Чтобы был этот слабый хадис по смыслу подходящим под общие основы. И останется в стороне согласно этому условию выдуманные хадисы, так как у них нет вообще никакой основы.

3. Когда делается действие соответственно слабому хадису не должно считаться, что этот хадис несомненно от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) для того чтобы не относить к Пророку то чего он (возможно) не говорил.

Сказал: последние два условия переданы от Ибн Абдуссалияма и его сподвижника Ибн Дакъикъ аль-Ид. Передал (Салахуддин) Аль-Аляи, что на первом условии есть единогласие»⁴⁸.

Абдуль-Джаббар аль-Азери

---

⁴⁸ Мухаммад ас-Сахави, «Аль-Къавлюль Бади», 362-363

АКЫДА САЛЯФОВ - УБЕЖДЕНИЯ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДКОВ

Один из вопросов, по которому можно найти множество статей, лекций, уроков и из-за которого ведется много споров среди обычных мусульман - это акыда саляфов, убеждения наших праведных предков.

Что они исповедовали, и что исповедуют мусульмане в наши дни? И есть ли разница между акыдой саляфов и акыдой, которая исповедовалась в позднее время?

Эпоха «саляфу салих» - это 3 праведных века, о которых Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Лучшие люди - мой век (сахабы), затем следующий (табиины), затем следующий (таби-табиины)...».

Иными словами, это три века, бараката (благодати) которых нет в другие века. Поступки саляфов всегда были авторитетом для мусульман. Ахлю-с-Сунна Валь-Джама`а отличается тем, что мы любим саляфов и считаем, что их убеждения - это убеждения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

Поэтому все стремятся изучать акыду саляфов и следовать их манхаджу (методу), а также их акыде, тому пути, на котором они были, как в вопросах усуля⁴⁹, так и вопросах фуру`а⁵⁰. Нормальный мусульманин всегда испытывает уважение, услышав о саляфах.

Относительно того, что означает «саляфу салих», в 4-5 веках по хиджре появились расхождения среди мусульман.

---

⁴⁹ Усуль - основы. Здесь имеется в виду акыда.

⁵⁰ Фуру' - ответвления. Имеется в виду фикх.

Вследствие этого появилось два понимания акыды саляфу салих.

Одно понимание начали распространять муджассима из числа ханбалитов, которые уподобляли Всевышнего творениям. Они придавали Ему образ, руки, тело, место и т. д., приписывая все эти грязные убеждения сахабам и табиинам и утверждая, что это исповедовали саляфы.

Другая сторона – джумхур⁵¹, последователи 4 мазхабов, ашариты. Они отрицали ташбих (уподобление), но также считали себя последователями саляфу салих. Любовь к саляфам не является отличительной чертой Ахлю-с-Сунна, так как все группы утверждают, что они любят и следуют за саляфу салих.

Разное понимание акыды саляфов в принципе имеет давнюю историю. В наши дни секта ваххабитов утверждает, что они якобы следуют за акыдой саляфов и что якобы эта акыда противоречит акыде ашаритов. Если спросить любого из них, в чем противоречие, они отвечают: «Вы толкуете аллегорически аяты Корана, вы толкуете сифаты Аллаха, вы отрицаете то, чем Аллах себя описал. Если Аллах сказал о Себе, что у Него есть «рука», то вы утверждаете, что это «сила», а это не пришло от саляфов, и делать этого нельзя». Мы постараемся понять, что же исповедовали саляфы и какая у них была акыда.

Но мы остановимся на некоторых явных доказательствах того, что современные ашариты следуют манхаджу (методу) саляфов. То, что они себя называют ашаритами, не означает, что они отвергают необходимость следования за саляфами. «Ашарит» значит «следующий за тем, что утвердил имам аль-

---

⁵¹ Подавляющее большинство ученых.

Ашари на основе доказательств». А он утверждал мазхаб саляфов, как об этом сказано в книгах по истории.

Любой может открыть и прочитать, что имам аль-Ашари был мутазилитом, а затем перешел на манхадж саляфов и защитил его доводами разума. Эта акыда стала называться «ашаритской» именно потому, что никто не смог защитить мазхаб саляфов так, как это сделал имам аль-Ашари.

Ашаритская акыда называется ашаритской не потому, что имам Ашари пришел и что-то придумал, а потому что имам Ашари смог её защитить так, как никто не смог это сделать до него. Поэтому эта акыда названа именно в честь имама Ашари. Но эта акыда существовала и до имама Ашари. Ашаритская акыда – это акыда Ахлю-с-Сунна, которую принес Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует). «Ашари» – это название метода или мазхаба в вопросах акыды. Термин «ашариты» является синонимом «Ахлю-с-Сунна Валь-Джама'а». До имама аль-Ашари их называли «сифатиты». После имама Ашари их стали называть «ашариты». Для более подробного изучения можно открыть книги по сектам, по истории течений, например, «Аль-миляль ва ан-нихаль» имама аш-Шахристани или «Аль-фарк байн аль-фирак» имама Абу Мансура аль-Багдади. Ашари – это термин. Но то, что он несёт в себе, существовало и до введения этого термина.

Причиной нападок на ашаритов является таъвилъ – аллегорическое толкование некоторых вещей в Коране, которыми Аллах Сам Себя описывает. Нападающие на ашаритов утверждают, что так делать категорически нельзя, то есть нельзя отрицать что-то, чем Аллах Себя описал. Например, один из современных ваххабитов (псевдосалафитов) Сафар Хавали пишет: «Таавиль ашаритов подобен таавиллю батынитов,

то есть исмаилитов», - то есть он сравнил мазхаб Ахлю-с-Сунна с мазхабом батынитов.

Проблема в том, что в Коране есть то, что невозможно не толковать аллегорически. Например, в девятой суре (Ат-Тавба) в 67-ом аяте говорится: *«Они забыли Аллаха, и Аллах забыл их»*.

Если этот аят понимать буквально, получится, что Аллах описывается забывчивостью. Почему тогда они не говорят, что эта забывчивость достойна Его величия, что для нас это недостаток, а в отношении Аллаха это достоинство? Потому что любой разумный понимает, что Господь, Которому мы поклоняемся, - Совершенен со всех сторон и ни один из недостатков не присущ Ему, а забывчивость - это недостаток. Также мы знаем, что у Аллаха есть качество Ильм (знание) и в нем не может быть элемента забывчивости. Забывчивость в этом аяте означает наказание. А что это? Это таъвиль (аллегорическое толкование). И подобных оборотов в Коране много. В любом языке есть слова, имеющие прямое и переносное значение, то есть, возможно, аллегорическое толкование, но только толкование, соответствующее правилам арабского языка. Таъвиль без доказательства мы отвергаем. Ни одно аллегорическое толкование без доказательств Корана и Сунны не принимается. Мы знаем, что Аллах - Знающий. Мы не приписываем Аллаху забывчивость. Хотя Аллах и сказал, что «Он забудет их». Но мы отвергаем здесь буквальное понимание. Мы не говорим, что Аллах - забывчивый. Довод, что «мы должны описывать Аллаха всем тем, чем Аллах Сам Себя описал», не состоятелен. «Мы должны описывать Аллаха всем тем, чем Аллах Сам Себя описал», - это некое общее утверждение. Оно действительно приходит от саляфов, но это общее утверждение, имеющее определенные ограничения.

Если Аллах Себя описывает тем, что не подобает Его Величию, мы толкуем это аллегорически. Иначе придется сказать, что у Аллаха есть сифат забывчивость, ведь Аллах Себя этим описал.

Также Всевышний говорит (смысл): *«Мы ближе к нему, чем сонная артерия»* (50:16). Тогда надо будет сказать, что Аллах находится ближе к нам, чем сонная артерия. И надо знать, что убеждение, что Аллах везде, - это акыда хулюлитов⁵² и мутазилитов⁵³, но не акыда ашаритов.

Ашариты никогда не считали, что Аллах - везде. Имам аль-Байхаки пишет в «И'тикад», что утверждение «Аллах - везде» - это акыда мутазилитов. Об этом также пишет сам имам аль-Ашари в «Макалят». Ахлю-с-Сунна валь-Джама`а никогда не говорили, что Аллах - везде.

Но есть аяты Корана, в одном из которых говорится, что Аллах на небе, а в другом, что Аллах ближе, чем сонная артерия. Джахмиты⁵⁴ сделали из этого вывод, что Аллах - везде. Какая тут логика? Если сказать, что Он на Арше, тем самым мы отвергаем аят, что Аллах ближе, чем сонная артерия. Если взять второй аят, то отрицается первый. Чтобы ничего не отвергать, они сказали, что Аллах находится везде. А Ахлю-с-Сунна Валь-Джама`а говорят, что Аллах не в этом мире и не вне этого мира, т.е. у него нет места.

Рассмотрим вопрос, как саляфы понимали аяты муташабихат, смысл которых неоднозначен, и из чего они

---

⁵² Хулюлиты - те, кто верит, что кто-то или что-то может буквально объединиться в одно целое с Аллахом. Например, они верят, что Аллах буквально везде.

⁵³ Мутазилиты - секта, исповедующая сотворенность Корана, отрицающая видение Аллаха в Раю и утверждающие, что человек сам творит свои деяния, а также, что Аллах Своей сущностью находится везде.

⁵⁴ Джахмиты - это секта, которая отвергала сифаты Аллаха, утверждала, что у человека нет никакой формы выбора в своих действиях, утверждали сотворенность Корана, а также, что Аллах Своей сущностью находится везде.

исходили при толковании этих аятов. Вспомним пример с аятом про забывчивость. Всё понимать буквально невозможно. Нужно знание. Простого знания арабского языка на основе словаря Баранова недостаточно, чтобы толковать Коран, выносить решения и утверждать, что имеет прямое значение, что не имеет прямого значения. Мы должны обращаться к тафсирам, в первую очередь к тафсирам сахабов.

В суре 68 «Аль-Калям» в 42-м аяте Всевышний говорит (смысл): *«В тот день, когда будет раскрыт сакк...»*.

Слово «сакк» в переводе с арабского означает «голень». Если буквально переводить с арабского, то получится «день, когда будет раскрыта голень». Есть хадис, буквальный смысл которого таков: «Всевышний Аллах поставит Свою Стопу в Ад на кяфиров» (Бухари и Муслим).

Как же это понимали сахабы? Имам муфассиров – имам Ибн Джарир ат-Табари⁵⁵, которого признают и современные ваххабиты, говорит: «Группа из сахабов и табиинов из ахлю таъвиль сказала, что «сакк» означает «амр шадид» – тяжесть, сложность».

Из этого видно, что саляфы (сахабы и табиины) толковали аллегорически Коран, то есть те аяты, в которых Аллах употребляет в отношении Себя такие слова, как «голень», они толковали аллегорически, например, что неверующие испытают тяжесть в Судный день и будут наказаны.

Такое толкование делают не только ашариты, но и сподвижники и табиины. Есть правило: если можно протолковать аллегорически в одном случае (например, слово

---

⁵⁵ Имам Навави сказал, что это самый авторитетный тафсир у Ахлю-с-Сунна, так как он делал тафсир не на основе райю, а на основе асара. Тафсиры делятся на 2 вида: 1. тафсир райю (на основе мнения); 2. тафсир на основе асара (преданий).

«голень»)), то можно толковать также слова «рука», «лик» и т. д. Если нельзя толковать аллегорически, то такого толкования не должно быть в принципе. А если можно протолковать аллегорически в одном месте, то можно и в другом. Ведь нет далиля, например, на то, что можно толковать слово «голень» как сложность, а слово «рука» нельзя толковать как силу.

Как мы видим, сами сподвижники толковали некоторые места аллегорически. В частности, Ибн Аббас толковал слово «голень» как сложность. Ибн Джарир ат-Табари говорит: «Такое же толкование передается от имамов: от Муджахиды, от Катады и от других имамов, табиитов». Как мы видим, аллегорическое толкование имеет место. Соответственно будет неправильным сказать, что саляфы не знали таавиля.

Современный вахабит Ибн Усеймин в «Манхадж ахлю сунна фи асмау ва сифат» пишет: «Если тебя спросят заблудшие: «Почему вы запрещаете делать таъвиль и утверждаете, что его нельзя делать?» - то ответьте им: «Приведите хотя бы один таъвиль от саляфов, сахабов, табиитов». И это очень мудрый довод против заблудших».

Не знаем, мудрый довод это или нет, но таъвиль от саляфов встречается, как было приведено выше: от Ибн Аббаса, Муджахиды, Саиды ибн Джабира, Катады. Конечно, мы не можем сказать, что можно толковать аллегорически весь Коран. Мы можем толковать лишь те аяты, внешний смысл которых указывает на недостаток в отношении Всевышнего.

Наличие ноги, руки и органов – это явный недостаток для Всевышнего, потому что это уподобление Аллаха человеку. А мы знаем, что есть четкий и ясный аят: *«Нет ничего, подобного Ему»* (42:11).

Поэтому толкование Корана Кораном – это лучшее толкование. В принципе, одного вышеприведенного таъвиля достаточно для доказательства законности таъвиля, ведь речь идет о принципиальных вопросах акыды, о дозволенности или запретности. В этих вопросах не может быть частного мнения Ибн Аббаса, отличающегося от мнений других саляфов. Если кто-то сделал таъвиль и никто не выступил против, не осудил его, не назвал его заблудшим, значит, это дозволено и разрешено, и не может быть речи ни о каком запрете таъвиля. Сам имам ат-Табари подтверждает, что среди сахабов и табинов были ахлю таавиль (ученые, делающие таавиль).

Те, кто в наше время хотят присвоить себе звание последователей саляфов, на самом деле, пытаются выдать свою ложную акыду ташбих (уподобления) за акыду саляфов, при этом призывая к ней всех мусульман. Это очень хитрый ход: когда ты апеллируешь к авторитету, меняя акыду, и призываешь к ней мусульман, при этом заявляя: «Вот вы против саляфов, а мы на манхадже саляфов». Изменив акыду саляфов на акыду иудеев (потому что акыда ташбих – это акыда иудеев, как сказал имам Шахристани: «Корень ташбиха в Исламе– это от иудеев»), они пытаются выставить ее как истинную акыду, которой все должны придерживаться.

Один из моментов этой акыды заключается в том, что все, что есть в Коране, надо понимать буквально, именно в вопросах сифатов. Все, чем Аллах Себя описал, надо так и понимать – буквально. Это ложное правило. Его нельзя понимать абсолютно. Оно имеет общее значение, но у него есть исключение – если то, чем описывается, не указывает на недостаток. Это важнейшее правило. Оно должно идти совместно с другими аятами Корана, то есть мы не должны

вырывать аяты Корана из контекста, брать отдельно что-то и не видеть всего остального. Надо понимать общий смысл.

Следующее доказательство: Всевышний говорит в суре «Зуррият» в 47-м аяте говорит: *«И небеса, Мы сделали их руками и Мы расширители»*.

В этом аяте буквальный смысл указывает на создание небес Руками Всевышнего. Имам ат-Табари привел слова Ибн Аббаса в своем тафсире: «Силой», то есть Ибн Аббас толкует слово «руки» как силу. В чем претензии к ашаритам в связи с толкованием ими слова «рука» как «сила», если сам Ибн Аббас толкует слово «руки» как силу? Имам Ибн Касир и имам аль-Байхаки передают с достоверной цепочкой, что имам Ахмад толковал аят: «И пришел твой Господь», - как: «Пришла Его награда». Современные ваххабиты же говорят, что этот аят надо понимать буквально и у Аллаха есть сифат «Итьян». В толковании аята имамом Ахмадом нет никаких проблем.

Что касается толкования аята про голень, ваххабиты пытаются выйти из положения следующим образом: они утверждают, что в этом аяте нет местоимения, указывающего на принадлежность голени кому-либо, и Ибн Аббас не знал, что эта голень относится ко Всевышнему, и этот таъвиль связан с тем, что он не знал хадис о голени, но уже с местоимением. В этом аяте «голень» имеет неопределенное состояние. И они пытаются объяснить таъвиль Ибн Аббаса тем, что он не понял, к чему это слово относится. Ибн Аббас не знал – а они знают! МашаАллах!

Но на это есть другое доказательство. Имам аль-Байхаки, имам Ибн аль-Джавзи приводят, что имам хафиз Ибн Шумейль сказал: «Под голенью подразумевается знание Всевышнего о том, кто будет в Аду».

Поэтому объяснение слов Ибн Аббаса на основе того, что он не слышал хадис о голени, – это неправильное объяснение, так как толкование хадиса о голени от Ибн Шумейла поясняет, что толкование голени в определенном состоянии также допустимо.

Вот другие таъвили. Имам аль-Байхаки передает от имама аль-Бухари таъвиль хадиса о смехе по отношению к Аллаху, в котором имам аль-Бухари толкует слово «смех» как рахма – милость, то есть Аллах проявляет милость. Это таъвиль от имама аль-Бухари. Ваххабиты же говорят, что это надо понимать буквально. Видимо, Бухари был ашаритом и делал таъвиль.

Все имамы были на одной акыде. Если спросят, был ли имам аш-Шафии или имам аль-Бухари ашаритом, мы скажем: «Конечно, был».

И Пророк (мир ему и благословение Аллаха) был ашаритом, и все пророки (мир им) были ашаритами, потому что под этим подразумевается акыда, с которой пришел Пророк (мир ему и благословение Аллаха).

Саляфы этой уммы, такие, как Ибн Аббас, Муджахид, Катада, допускали аллегорическое толкование. Большинство саляфов не делали таъвиль, они просто читали аят и молчали, принимая его без буквального смысла. То, что большинство саляфов не делали таъвиль, не значит, что никто его не делал. Если бы аллегорическое толкование было запретным в Исламе, то они не делали бы его в принципе никогда. Но мы такого не наблюдаем.

Мы видим, что такое толкование есть, но в большей степени саляфы не делали аллегорическое толкование. Почему? Потому что Аллах не возложил на нас этого. Таъвиль не

является для нас обязанностью. Он становится обязанностью тогда, когда какой-либо аят начинают неправильно понимать, то есть никто не обязан говорить, что рука – это сила. Но обязательно это делать тогда, когда распространяется среди людей буквальное понимание слова «рука», понимание этого слова как органа.

В оправдание своей акыды эти люди приписывают саляфам слова, которые, те не произносили, или пытаются подтвердить свою акыду ложными риваятами. Например, имаму Абу Ханифе приписывают слова «Кто скажет: «Я не знаю, где мой Господь: на небе или на земле», - тот кяфир». Это известное высказывание, которое заблудшие пытаются выставить в качестве доказательства того, что Абу Ханифа якобы считал, что Аллах на небе.

На самом деле, это не так. Это ложный риваят, поскольку в его цепочке присутствует Абу Мути аль-Булхи. Он однозначный лжец, и поэтому этот риваят ложный. Есть хадис от Муслима, в котором сказано: «Аллах – Ты Захир, и нет ничего над тобой. Аллах – Ты Батын, и нет ничего под тобой».

Этот хадис достоверный, и, соответственно, нет ничего под Аллахом, и Аллах не занимает место и не находится над Аршем Своей Сущностью. Как было сказано, саляфы не делали буквального толкования. Почему? Потому что Аллах их этому не обязал. Как писал Ибн аль-Джавзи, большинство саляфов принимало аяты, буквальный смысл которых указывает на ташбих, но они не делали толкование им и не брали буквальный смысл, так как брать буквальный смысл – это уже толкование, и не делали тъвияля. Почему? Потому что Аллах их этому не обязал. Но обязанность появляется тогда, когда муджассима (антропоморфисты) начинают сбивать людей с

истины. И когда простые мусульмане не понимают, что здесь не имеется в виду рука, то ученые говорят о необходимости толкования в соответствии с правилами арабского языка. Как сказал Ибн аль-Джавзи, «ташбих – это болезнь, а таъвиль – это лекарство».

Имам аз-Захаби передает в «Сияр а`лям ан-нубалья» таъвиль от имама Малика. Относительно хадиса о том, что Аллах «спускается» в последнюю треть ночи, имам Малик говорит, что здесь имеется в виду, что спускается Его повеление. Но, как это происходит, мы не знаем. Одни говорят, что ангелы спускаются, другие – что просто спускается повеление. Аллах знает лучше. Суть в том, что мы должны быть убеждены в том, что Аллах - не тело.

Путь саляфов в вопросах аятов муташабихат (неоднозначных) прекрасно выразил имам Ахмад: «Мы верим в эти аяты, подтверждаем их, не говорим, «как это», и не берем смысл (маана)»⁵⁶.

Если взять буквальный смысл слова «йад» (рука), «ваджх» (лицо) или аята: «Всякая вещь погибнет, кроме Его лика», - то получается, что исчезнет все: и рука, и голень, остается только лик. Имам аль-Бухари в своем сборнике хадисов, в разделе тафсира, делает примечание к этому аяту: «Кроме Его власти», - в другом месте: «кроме Него» (то есть кроме Его сущности). Насыр аль-Албани на эти слова имама Бухари ответил, что верующий человек не мог такого сказать.

От Бухари также было приведено толкование слова «смех» как милость. На основании этого можно сказать, что мнение некоторых людей, что среди саляфов не было таъвиля, - это

---

⁵⁶ Ибн Къуддама, «Люм`атуль и`тикад», 1/9

явное заблуждение и невежество, а также незнание акыды саляфов. Эти люди пытаются выдать свои страсти за акыду Ахлю-с-Сунна. Лекарство от этого - знание. Необходимо читать больше литературы по соответствующей тематике, не ограничиваясь разными брошюрками, читать не современных авторов, а древних, таких, как имам аш-Шахристани, имам аль-Багдади. Там есть ответы на возникающие вопросы. Если не устраивают современные ашариты, то можно обратиться к древним авторам, жившим 1000 лет назад, потому что наша акыда не отличается от акыды древних авторов.

Слова Имама Ахмада: «Мы верим в эти аяты, подтверждаем их, не говорим, «как это», и не берем смысл (маана)», - выражают суть метода, который называется «тафвид аль-маани». Имеется в виду, что при рассмотрении какого-либо сифата Аллаха мы говорим: «Мы не берем буквальный смысл, но, какой именно смысл сифата, мы не знаем и оставляем это Всевышнему». Этот метод, «тафвид аль-маани», - метод большинства саляфов. Они говорили, что мы должны делать дела. И в этом заключался баракят саляфов. Не в том, что они себя саляфами называли, и не в том, что они что-то говорили. Их баракат заключался в их поступках, в том, что они проводили все свое время в поклонении Аллаху. Если мы будем говорить то, что говорил имам Малик, мы от этого не станем как имам Малик. Если повторять все слова имама Шафии, имамом Шафии от этого не станешь. Люди, называющие себя салафитами, думают, что, если повторять за саляфами, при этом вкладывая в их слова неправильный смысл, это поможет. Нет, конечно, им это не поможет. Ведь эти имамы были имамами не потому, что они что-то говорили, но потому, что они совершали дела согласно своим знаниям. И в этом баракят

саляфов, а не в каких-то формулировках или лозунгах. Акьда саляфов в вопросах сифатов муташабихат заключалась в методе тафвид. Они говорили: «Это есть, мы в это верим, но, что это означает, мы не знаем».

Первый вопрос, который стал чаще подниматься, - это «истава». В качестве примера приведем, как отвечали на это саляфы. У Умм Саляма спросили о значении: «Ар-Рахман аляль-Арш истава». Она ответила: «кайфа гьайру ма`кбуль (как это - смысл - не познаваемо, то есть буквальный смысл в отношении Аллаха невозможен), валь-истава гьайру маджхуль (а его лексическое значение - это не нечто неизвестное)». Что имеется в виду? «Истава» - это не неизвестное слово в арабском языке. А его буквальное значение - для разума неприемлемо. Проблема не в том, что сподвижники не знали, что значит слово «йад» или «истава». Они отвергали буквальный смысл этих слов, когда они относятся к Аллаху. Они говорили: «Что значит "истава", мы знаем, но, что значит "истава" в отношении Аллаха, мы не знаем. Валь икрану бихи (и подтверждать это - из имана), ва джухуд бихи куфр (а отвергать это - куфр)». В этом толковании от матери правоверных, да будет доволен ею Аллах, заложен ключ к пониманию методов саляфов.

То же самое ответил имама Малик. Когда его спросили, что значит: «Ар-Рахман аляль-Арш истава», - он сказал: «Истава гайру маджхуль валь кайфа гайру ма`куль ("истава" - не нечто неизвестное, но в отношении Аллаха не познаваемо, то есть мы не можем сказать, что это буквальный смысл), ва минаЛлахи рисаля (от Аллаха послание), ва 'аля Расуль баляг (от Пророка донесение), ва 'алайна тасдик (от нас принятие)!»

В общем, мы верим, что такой аят есть. Имам Шафии сказал: «Мы верим в это с тем смыслом, который вложил Аллах,

и с тем смыслом, который вложил Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует»⁵⁷. Это значит: не с тем смыслом, который идет из языка, а с тем смыслом, который они подразумевали, а мы его не знаем. Большинство саляфов считало так. Но были и те, кто делал аллегорическое толкование. Для подробного изучения этого вопроса можно обратиться к книге имама аль-Байхаки «аль-Асмау ва сифат».

Хотелось бы завершить на словах имама Суфьяна ибн Уейна: «Ма васафаллаху та'аля бихи Нафсаху (когда Аллах Себя описывает), фа тафсируху кыраатуху (а его толкование - это чтение, не говорить буквальный смысл, так как это уже будет толкованием), ва лейса ли ахадин ан юфассира иляЛплаха ав Русулаху, мир ему и благословение Аллаха (никто не должен толковать это, кроме Аллаха и его посланников)»⁵⁸.

Так считало большинство саляфов, они не прибегали к толкованию. Буквальное понимание - это тоже тафсир. Если ты скажешь: «Слово "рука" имеет буквальный смысл, то есть оно означает орган», - это тоже тафсир. Суфьян ибн Уейна утверждал, что во все, чем Аллах Себя описал, мы верим, а понимание этого - это просто чтение. Не надо задаваться вопросами. Сказано: "йад", - значит: "йад". Сказано: "Истава", - значит: "Истава". Не надо говорить: "Рука". От имама Абу Ханифы передается запрет на перевод слов "Йад", "Ваджх" на другие языки, то есть нельзя говорить: "Рука Аллаха, Его Лик", - и т. д. Согласно нашей акыде, описывать Аллаха органами - это куфр.

---

⁵⁷ Ибн Куддама аль-Макдиси, «Лум`атуль-и`тикъад аль-хади иля сабили-ррашад», стр. 5-8

⁵⁸ Имам аль-Байхаки, «аль-Асмау ва Сифат», стр. 330

Необходимо описывать сифатами на том языке, на котором ниспослан Коран, – на арабском языке. Нет проблем говорить: "ЙадуЛлах, ВаджхуЛлах". Но переводить эти слова на неарабский язык саляфы запрещали, поскольку в арабском языке, как и во всех языках, слово имеет много значений. Слово многозначно. Если слово с одним смыслом переводить на другой язык, то эта многозначность теряется, и люди не получают полного понимания слова, тем более, без контекста. Вследствие этого и появляется ташбих. Ведь ташбих появился, когда множество аджам (неарабов) начало принимать Ислам (евреи, персы и т.д.). Они не знали арабский язык так, как его знали курайшиты. Они брали два-три смысла слова и буквально их понимали. Поэтому саляфы запрещали переводить их на другие языки. Об этом также пишет имам аш-Шахристани, и это также передается от Ибн Суреиджа. От него передает имам Захаби, что он говорил о запрете перевода аятов муташабихат, то есть запрещал переводить "йад", "ваджх", "истава", "айн" на другие языки. Мазхаб саляфов заключался в том, чтоб обезопасить себя от ошибки и не вдаваться в эти вопросы, не говорить, что мы верим буквально, но утверждать, что это пришло в Коране, а смысл знает Аллах.

Современные ваххабиты говорят, что это не мазхаб саляфов. По их убеждениям, мазхаб саляфов: «Это пришло от Аллаха, смысл буквальный, а как именно, мы не знаем, то есть у Аллаха есть рука, но какая она: большая или маленькая, какого цвета и тому подобное - мы не знаем и не можем себе представить. Но она есть, буквально». Это акыда ташбих. Так

считали каррамиты⁵⁹. Никто не говорил, что у Аллаха рука такая же, как у человека. Такой группы в принципе в Исламе не было никогда. Словом "муджассима" называли каррамитов – они утверждали, что Аллах имеет тело, не подобное телам, и Аллах имеет руку, не подобную рукам творений. Но Ахлю-с-Сунна называет их муджассима. Если утверждение, что Аллах имеет руку, но не подобную человеческой, не является ташбихом, то пусть назовут секту, утверждающую, что у Аллаха такая же рука, как у человека. Какое течение так считало? Книги по Исламу заполнены проклятиями в адрес муджассима. Тогда получается, что люди проклинали тех, кого не существует. Если ташбих – это говорить, что у Аллаха есть рука, такая же, как у человека, и при этом книги заполнены проклятиями этой секты, но так никто говорил, тогда получается, что люди проклинали несуществующую группу, которую выдумали сами, которая якобы могла так сказать, и из-за этого их проклинали. Что такое ташбих? Это уподобление Аллаха творениям, когда ты придаешь Аллаху и творениям один и тот же смысл. Не образ, не «как», а именно смысл, приписывание смысла.

Поэтому имам ат-Тахави вывел универсальное правило в вопросах сифатов Аллаха: «Кто описывает Аллаха смыслом из смыслов творений, тот совершил куфр»⁶⁰.

Не образ, а когда смысл, который ты относишь к творению, ты придаешь его же Аллаху. А заблудшие говорят, что смысл (значение) руки одинаков как в отношении человека, так и Аллаха, но вот, какая именно рука, мы не знаем. Мы

---

⁵⁹ Каррамиты - секта, которая уподобила Аллаха человеку, приписывая Творцу части тела. А также считала, что Аллах буквально соприкасается с Троном.

⁶⁰ Имам Абу Джафар ат-Тахави, «Акыда ат-Тахавия»

знаем, что рука человека отличается от руки обезьяны. У нас не одинаковые руки. Они говорят, что у человека - своя рука, у обезьяны - своя рука, у муравья - своя рука (лапка), у Аллаха - своя рука, они разные, но в них есть что-то общее. Вот их акыда, то есть они уподобили своего Господа творениям и поклоняются своему воображению.

Имам Фахруддин ар-Рази сказал, что муджассима не поклоняются Аллаху, они поклоняются божеству, которое они вообразили в своем воспаленном мозгу, потому что наш Господь не занимает место, не находится ни над Аршем, ни под Аршем, ни справа от Арша, ни слева от Арша, нигде: ни в этом мире, ни вне этого мира - Он не находится. Ведь Он существовал до сотворения всего, до сотворения пространства, до сотворения времени, и ничто из этих категорий Его не охватывает, потому что иначе получилось бы, что Он изменился. Но Аллах не изменяется, поскольку Он совершенен, а любое изменение означает наличие какого-либо недостатка. А Аллах чист от недостатков.

Абу Али аль-Аш`ари

АКЫДА АЛЬ-МУРШИДА

Имам Фахруддин ибн Асакир сказал: «Знайте, да наставит Аллах (Свят Он и Велик) нас и вас, что каждый человек (мукалляф) должен знать, что Аллах – Единственный Господь в Своём владычестве. Он сотворил весь мир, верхний и нижний, Престол и Трон, небеса и землю, всё, что внутри них и между ними. Всё созданное подчиняется Его Силе. Ни одна песчинка не шелохнётся без Его на то воли. Никто не помогает Ему в творении, и Он не имеет сотоварища в Своём Владычестве.

Он Живой и Сущий. Его никогда не охватывает дремота или сон. Только Он знает непредвиденное и засвидетельствованное Своим созданием. Нет ничего на земле или на небе, что скрыто от Него. Ему Известно, что на земле и в море. Ни один листок не упадёт без Его ведома. Каждое зёрнышко в темноте земли, влажность и сухость чего-либо – всё записано в ясной Книге. Его знание охватывает всё. Он ведает о каждой вещи. Он творит всё, что пожелает. У Него есть Могущество делать всё, что Он хочет.

У Него всё Владычество, и Он не нуждается ни в чём. Ему принадлежат Слава и Вечность. У Него Господство и Предопределение. Ему принадлежат имена Безупречности (Прекрасные имена). Никто не станет помехой тому, что Он предопределил. Никто не помешает Ему, когда Он дарует. В Его власти делать всё, что Он пожелает. Он управляет тем, что Он создал так, как Ему угодно. Он не ждёт награды и не страшится наказания.

Он не связан никакими правилами, и никто не имеет власти над Ним. Всё, что Он дарует, Он дарует из Своей Щедрости, и каждое Его наказание справедливо. Его не

спрашивают о том, что Он делает, но их спрашивают. Он - существующий до творения. Для Него нет ни «до», ни «после». Для Него не существует «над» или «под», «справа» или «слева», «спереди» или «сзади», целого и части.

Нельзя спрашивать: когда Он был? каков Он? Он - существующий без начала и места. Он сотворил существ и пожелал существования времён. Он не ограничен временем и не принадлежит месту. Одно дело не отвлекает Его от другого. К Нему не применимо воображение, и разум не может охватить Его. Он непостижим для умов. Его Сущность невозможно представить, нельзя вообразить. Его не постичь ни воображением, ни мыслью. (Нет ничего подобного Ему, Он Всеслышащий, Всевидящий)».

Свидетельства ученых Ахлю-с-Сунна валь-Джама`а, об истинности «Акыды аль-Муршида»

Известно, что шейх Абу Мансур Абдур-Рахман ибн Мухаммад Фахруддин ибн Асакир (ум. в 620 г.х.) преподавал «Акыду аль-Муршида» в школе ас-Соллахийя в Иерусалиме, недалеко от мечети аль-Акса.

Сказал исламский историк Такиюддин аль-Макризи (ум. в 845 г.х.), в книге «Аль-Маваиз ва аль-итибар би зикрийль-хутатыйль ва аль-асар»: «Когда было передано исламское правление в руки султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба, был отдан приказ муаззинам с наступлением времени тасбиха (незадолго до времени фаджра) читать с минаретов акыду, известную как «Аль-Муршида». И муаззины постоянно исполняли это повеление во всех мечетях Египта, вплоть до нашего времени».

Сказал Хафиз Джалалуддин ас-Суюти (ум. в 911 г.х.) в книге «Аль-Васаиль иля марифа аль-аваиль»: «Когда было передано исламское правление в руки султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба, повелел он муаззинам, чтобы читали они с наступлением времени тасбих ашаритскую акыду. И были они постоянны в этом вплоть до нашего времени».

Сказал шейх Мухаммад ибн Аляян ас-Сыддык аш-Шафии, (ум. в 1057 г.х.) в книге «Аль-Футухату Раббанийя аляль-Азкар ан-Нававийя»: «Когда было передано исламское правление в руки султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба и призвал он людей исповедовать ашаритскую акыду, был отдан приказ муаззинам, чтобы они с наступлением времени тасбих читали акыду, известную как «Аль-Муршида». И были они постоянны в ее чтении каждую ночь».

Сказал хафиз Салахуддин аль-Аляи (ум. в 761 г.х.), как передает от него имам ас-Субки в «Табакат аш-Шафи'ийя»: «Автор «Акыды аль-Муршида» следует истинному манхаджу и прямому вероубеждению и достиг истины в том, что касается утверждения абсолютного неподобия Всевышнего Аллаха».

Сказал имам Таджуддин ас-Субки (ум. в 771 г.х.) в книге «Муиду-н-ниам ва муиду-н-никам»: «Положения вероучения имама аль-Аш'ари (да будет доволен им Аллах) истинно выражают «Акыда» имама Абу Джафара ат-Тахави (да будет доволен им Аллах), «Акыда» имама Абуль-Касима аль-Кушейри (да будет доволен им Аллах) и «Акыда», известная как «Аль-Муршида» - вместе они отображают основы суннитского вероубеждения».

Сказал имам Мухаммад ибн Юсуф ас-Сануси (ум. в 895 г.х.) в комментарии к «Акыде аль-Муршида» «Аль-Анваруль-Мубаййина ли маани акди акыдатиль-муршида»: «Сошлись

наши имамы в том, что акыда эта истинна и что она, воистину, направляющая (аль-муршида) и прямая (ар-рашида)».

Имам Таджуддин ас-Субки, в книге «Табакат аш-Шафи'ийя аль-Кубра», процитировав «Акыду аль-Муршида», сказал: «Вот заключительные слова этой акыды, и в ней нет ничего, что подверг бы критике истинный суннит».

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ

Вопрос: Знают ли покойные о том, что их посещают живые, слышат ли они их, знают ли об их состоянии, о том, что живые говорят про них? Где пребывают души? Собираются ли они, видят ли друг друга? Подвергаются ли допросу шахид и ребенок?

*Ответ*⁶¹: Это важные вопросы, мало кто разъяснил их доскональным образом. ИншаАллах, я постараюсь изложить хадисы и асары⁶² по этому поводу.

Знают ли покойные о том, что их посещают живые?

Что касается *первого вопроса* (знают ли покойные о том, что их посещают живые) – да, они знают об этом.

Ибн Аби Дунья приводит в разделе «Аль-Кубур» хадис от Айши, которая сообщает, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Всякий раз, когда кто-либо посетил могилу своего брата-мусульманина и сидел возле нее без того, чтобы тот (покойный) обрадовался и отвечал ему, пока он не встанет».

Также Ибн Абдуль-Барр приводит в книге «Аль-Истизкар ва ат-тамхид» хадис от Ибн Аббаса, который передал слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Не бывает такого, чтобы кто-либо проходил мимо своего брата-мусульманина, знакомого ему в этом мире, дав ему салам, без

---

⁶¹ Имам Хафиз Джалалуддин ас-Суюти, «Аль-хави ли-ль-фатава», том 3, стр. 251

⁶² Слова праведных предков

того, чтобы он узнал его и ответил ему». Абу Мухаммад Абдуль-Хакк сказал, что хадис достоверный.

Также Ибн Аби Дунья в разделе «Аль-Кубур» приводит по цепочке от Мухаммада ибн Кудама аль-Джавхари, от Маана ибн Исы аль-Каззара, от Хишама бин Саада, от Зайда бин Аслама, что Абу Хурайра сказал: «Когда кто-либо, проходя мимо могилы человека, которого он знал, дает ему салам, тот отвечает ему и узнает его. Когда он, проходя мимо могилы человека, которого он не знал, дает ему салам, тот тоже отвечает ему».

Об этом также передают от Мухаммада бин Васиа, который сказал: «До меня дошло, что покойные знают о своих посетителях в пятницу за день до этого и за день после этого».

Также приводят от Даххака: «Кто посетит могилу в субботу до восхода солнца, покойный узнает о его посещении». Его спросили, из-за чего это [происходит]. Он ответил: «Из-за того, что этому предшествовал пятничный день».

Знают ли умершие о состоянии живых и о том, что живые говорят о них?

Что касается *второго вопроса* - знают ли покойные о состоянии живых и о том, чем они заняты – да, они знают.

Имам Ахмад приводит в своей книге «Аль-Муснад» переданное от Абдурразака, от Суфьяна, который услышал, как Анас бин Малик, передал слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, ваши деяния выставляются перед вашими покойными родственниками и вашим родом, и если они будут хорошими,

те радуются, а если другими, то они просят: «О Аллах, не умерщвляй их, пока не наставишь, как Ты наставил нас»».

Абу Давуд ат-Таялиси привел в своей книге «Аль-Муснад» слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха), переданные от ас-Салта бин Динара, от аль-Хасана, от Джабира ибн Абдуллаха: «Поистине, ваши деяния выставляются перед вашими родом и родственниками в их могилах, и если эти деяния будут хорошими, они радуются, а если другими, они говорят: «О Аллах, внуши им, чтобы они занимались поклонением Тебе»».

Ат-Табарани рассказывает в книге «Аль-Авсат», что Маслама бин Али передал (но он слабый передатчик), что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, ваши деяния выставляются перед вашими родственниками и вашим родом из обитателей ахира (потустороннего мира), и если они будут хорошими, те радуются и веселятся, говоря: «О Аллах, это Твое достоинство и Твоя милость, так заверши же ему Твои блага и умертви его в таком состоянии». И также перед ним выставляют плохого их родственника, и тогда они говорят: «О Аллах, внуши ему возможность совершать благие деяния, которыми Ты будешь доволен и благодаря которым он приблизится к Тебе».

Также об этом рассказал Ибн Аби Дунья в книге «Аль-Манамат» от Мухаммада бин Хусайна, от Абдуллаха бин аль-Мубарака, от Савра бин Язида, от Абу Рахма, от Абу Аййуба: «Ваши деяния выставляются перед вашими покойными, и если они увидят хорошие поступки, они радуются и веселятся, а если они увидят плохие поступки, они говорят: «О Аллах, верни же их к хорошему».

Ат-Тирмизи аль-Хахим в книге *«Навадир аль-усул»* рассказывает хадис от Абдуль-Гафура бин Абдуль-Азиза, от его отца от его деда, которые передают, что Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Все деяния выставляются перед Аллахом в понедельник и в четверг, также они выставляются перед пророками и перед отцами и матерями в пятницу, и тогда они радуются их хорошим деяниям, и их лица еще больше белеют и сияют, поэтому бойтесь Аллаха и не вредите вашим покойным».

Рассказывает Ибн Аби Дунья в книге *«Аль-Манамат»*, что передано от аль-Касима бин Хишама и Мухаммада бин Ризкуллаха, от Яхьи бин Салиха аль-Ваххази, от Абу Исмаила ас-Салули, от Малика бин ад-Даа, от ан-Ну'мана бин Башира, который слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Бойтесь Аллаха из-за ваших братьев из тех, кто в могиле, ибо, поистине, ваши деяния выставляются перед ними».

Он также рассказал от Абдуллаха бин Шабиба, от Абу Бакра бин Шайба аль-Хизами, от Фалиха бин Исмаила, от Мухаммада бин Джа'фара бин Аби Касра бин Зайда бин Аслама, от Абу Салиха и аль-Макбири, от Абу Хурайры, который передал со слов Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Не позорьте ваших покойных своими плохими поступками, ибо, поистине, они выставляются перед вашими опекунами из тех, кто в могиле».

Также он рассказал от аль-Хасана бин Абдуль-Азиза, от Амра ибн Аби Салама, от Саида бин Абдуль-Азиза, от Билала бин Абу Дарда', который слышал, как Абу Дарда' говорил: «О Аллах, поистине, я прошу, чтобы Ты защитил меня от того,

чтобы меня возненавидел мой дядя Абдуллах бин Раваха, когда я встречу с ним».

Также он рассказал от Абу Хишама, от Яхьи бин Ямана, от Абдуль-Ваххаба бин Муджахида, от его отца, который сказал, что, поистине, ему передают радостную весть о том, что его сын после него ведет себя хорошо, чтобы он обрадовался этому.

Слышит ли умерший людские разговоры, их похвалу в его адрес и высказывания о нем?

Что касается *третьего вопроса* - слышит ли умерший людские разговоры, их похвалу в его адрес и высказывания про него - да, слышит.

Имам Ахмад в «Аль-Муснад», аль-Марвази в разделе «Аль-Джанаиз», Ибн Аби Дунья и другие, рахимахумуллах, приводят от Абу Амра аль-Икди, от Абдул-Малика бин аль-Хасана аль-Мадани, от Са'да бин Амра бин Сулайма, от Муавията или от сына Муавията, от Абу Саида аль-Худри, который сказал со слов Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, покойник знает, кто моет его, и кто несет его, и кто помещает его в могилу». Этот хадис привел и ат-Табарани в книге «Аль-Авсат» по другой цепочке от Абу Саида.

Ибн Аби Дунья, а также Суфьян ас-Саври и другие, приводят хадис с таким же смыслом со своими иснадами от Амра бин Динара и от Бакра бин Абдуллаха аль-Музани.

Также Ибн Аби Дунья, рахимахумуллах, рассказал от Сурайджа бин Юнуса от Убайды бин Хумайда, от Аммара, от Салима бин Абиля-Да'да, разыАллаху анхум, что Хузайфа сказал: «Поистине, душа находится у ангела, когда тело его моют, и, поистине, ангел отправляется с ним в могилу, и когда

засыпают его землей, он вводит душу в него, и его начинают допрашивать».

Он также рассказал от аль-Хусайна бин Амра аль-Кураши, от Абу Давуда аль-Хифри, от Суфьяна, от А'маша, от Абдуррахмана бин Зияда, от Абдуррахмана бин Аби Лайла, который сказал: «Душа бывает у ангела. Он ходит с телом покойного и говорит: «Слушай, что говорят тебе». И когда тот доходит до своей могилы, он хоронит ее вместе с ним».

Где пребывают души?

Что же касается *четвертого вопроса* о то, где находятся души - то это самый серьезный из всех этих вопросов, и я постараюсь, по воле Всевышнего Аллаха, досконально изложить этот вопрос.

Вот, что я смог найти по этому поводу.

Передает имам Малик в книге «Аль-Мувагга» от Шихаба, от Абдуррахмана бин Ка'ба бин Малика, чей отец Ка'б бин Малик, что поистине, рассказывал Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, душа верующего человека - это птица, которая сидит на дереве в Раю до тех пор, пока Аллах не вернет ее в свое тело, когда Он воскресит его». Это достоверный хадис, его передали имам Ахмад и ат-Табарани в книге «Аль-Кабир» с хорошим иснадом от Умму-Хани, от Шафии, от Малика, а также Насаи и другие.

Ахмад и ат-Табарани рассказывают в книге «Аль-Кабир» с хорошим иснадом от Умму-Хани, что, поистине она спросила Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Можем ли мы посещать друг друга, когда мы умираем, и можем ли мы видеть друг друга?». И тогда Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Душа бывает птицей, которая

сидит на дереве, и когда наступает Судный день, каждый нафс (душа) входит в свое тело».

Имам Муслим и другие приводят в хадисе-марфу⁶³ от Абдуллаха бин Масуда о том, что души шахидов у Всевышнего Аллаха находятся как бы внутри птиц, и когда захотят, они могут летать над реками Рая, а затем возвращаются в светильники под Аршем.

Также Ахмад, Абу Давуд, аль-Хаким и другие приводят с достоверной цепочкой от Ибн Аббаса, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Когда ваши друзья погибли при Ухуде, Аллах поместил их души внутри зеленых птиц, которые прилетают к райским рекам, едят растущие там плоды и возвращаются в светильники из золота под тенью Арша».

Также приводят Ахмад и Абд в книгах «Аль-Муснад», а также ат-Табарани, с хорошей цепочкой от Махмуда бин Лабиды, от Ибн Аббаса в хадисе аль-марфу': «Шахиды пребывают на холме у реки возле ворот Рая под зеленым куполом, к ним приносят их пропитание из Рая утром и вечером».

Приводят аль-Байхаки в разделе о воскрешении и ат-Табарани с хорошей цепочкой от Абдуррахмана бин Ка'ба бин Малика, который сказал: «Когда Ка'ба настигла смерть, к нему пришла Умму Мубашшир бинт аль-Бараа и сказала: «О Абу Абдуррахман, если ты встретишься с Ка'бом бин Маликом, передай ему салам от меня». Он ответил: «Да простит тебе Аллах твои грехи, о Умму Бишр, мы заняты более серьезным делом, чем это. Разве ты не слышала, как Посланник Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Поистине, душа

---

⁶³ Хадис, в тексте которого приводятся слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) или сообщается о его поступках

верующего гуляет в Раю и ходит куда ей угодно, а душа неверующего в Аду»? Она сказала: «Да, это так»».

Ат-Табарани рассказал от Абу Зур'а ад-Димашки, от Абдуллаха бин Салиха, от Дамрата бин Хабиба, что, когда Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили про души верующих, он сказал: «Они в зеленых птицах и гуляют в Раю, где хотят». Тогда они сказали: «О Посланник Аллаха, а души неверующих?» Он сказал: «Они в Аду». Это хадис-мурсаль.

Приводят Ахмад в книге «Муснад», аль-Хаким в книге «Мустандрак», аль-Байхаки и Ибн Давуд в разделах о воскрешении и другие по линии от Абу Хурайры, который передал слова Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Дети верующих людей пребывают на холме в Раю, их опекают [Пророк] Ибрахим и [его супруга] Сара, и так будет до тех пор, пока их не вернут к своим отцам в Судный день». Аль-Хаким сказал, что хадис достоверный.

Приводят аль-Байхаки, в книге «Ад-Далаил», Ибну Аби Хатам и Ибну Иардавайхи в их книгах толкований Корана и другие по линии Абу Мухаммада аль-Хамани, от Абу Харуна аль-Абди, от Абу Саида аль-Худри, разы Аллаху анхум, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Мне принесли ми'радж (лестницу), по которой проходят души детей Адама, и никто из творений Аллаха не видел ми'радж лучше того, что видел я. Я видел, как покойный пробивал свой путь глазами, упираясь в небо, – таково было его удивление от ми'раджа. Затем я поднялся вместе с Джибрилом, он попросил разрешения войти через небесные ворота, и мы вошли, и я увидел Адама (aleyhi салям), которому показывали души его потомков верующих, и он говорил: «Хорошая душа и хороший

нафс, поднимите его на иллийийин⁶⁴». Затем ему показали души грешников из его потомков, и тогда он сказал: «Плохая душа и плохой нафс, отправьте его в сиджжин⁶⁵»».

Абу Наим аль-Асбахани передал от Ахмада бин Ибрахима аль-Кайала, от Мусы бин Шуайба Абу Имрана ас-Самарканди, от Мухаммада бин Сухайла, от Абу Мукатила ас-Самарканди, от Абу Сахля Хишама бин Миска, от Хасана, от Абу Хурайры, который сказал со слов Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, души верующих находятся на седьмом небе, и они смотрят на свои места в Раю».

Это хадисы, которые я смог собрать из тех, что относятся к уровню марфу’.

А что касается хадисов аль-мавкуф⁶⁶, то Ибн Аби Дунья, рассказал от Мухаммада бин Раджи, от ан-Надра бин Шамиля, от Хаммада бин Салама, от Али бин Язида бин Джадана, от Юсуфа бин Махрана, от Ибну Аббаса, от Али бин Аби Талиба, который сказал: «Самое ненавистное для Аллаха место на земле – это долина, которая называется Бархут. Там находятся души неверующих».

Приводят аль-Байхаки в разделе о воскрешении и Ибну Аби Дунья, в разделе о снах от Саида бин аль-Мусаййаба, что однажды встретились Салман аль-Фариси и Абдуллах бин Салам и один из них сказал другому: «Если ты раньше меня встретишься с твоим Господом, ты расскажи мне, с чем ты встретился». «А разве живые могут встретиться с умершими?» –

---

⁶⁴ Одно из мест в Раю

⁶⁵ Одно из мест в Аду.

⁶⁶ Хадис, в тексте которого приводятся слова одного из сподвижников, или сообщается о его поступках

спросил другой. Первый ответил: «Да. Что касается верующих, то их души в Раю, и они могут ходить там где угодно».

Также приводят аль-Байхаки и Табарани, в книге «Аль-Кабир» от Абдуллаха бин Амра, который сказал: «Рай свернут и помещен между двумя рогами солнца, его раскрывают два раза в год. А души верующих находятся в птицах, похожих на скворцов, они едят плоды райских деревьев».

Аль-Мирвази приводит в разделе «Джанаиз» от Аббаса бин Абдулмуталиба, который сказал: «Души верующих поднимаются к Джибрилю. Ему говорят: «Ты опекун этих душ до Судного дня»».

Также приводят от Абдуллаха бин Амра, который сказал: «Души неверующих собираются в Джабияте».

Аль-Байхаки приводит от Ибну Аббаса, от Ка'ба, который сказал: «В Раю аль-Ма'ва есть зеленые птицы, к ним поднимаются души шахидов, и они гуляют в Раю. Что касается душ неверующих, то они в черных птицах отправляются в Ад и гуляют там. А дети мусульман – в райских воробьях».

Абу Наим приводит в книге «Аль-Хилят» от Вахба бин Мунаббиха, который сказал: «У Аллаха на седьмом небе есть дом под названием Байдаа (Белый), там собираются души верующих. И когда кто-то из земных обитателей умирает, те души встречают его и спрашивают о новостях на земле, как спрашивает семья того, кто находился в пути, когда он возвращается к ним».

Ибн Аби Дунья рассказал от Халида бин Хаддаша от Малика бин Анаса, который говорил: «До меня дошло, что души верующих свободны и они могут идти куда захотят».

Что касается *пятого вопроса* - собираются ли души, видят ли они друг друга - ответ также утвердительный - да.

Так же было сказано выше в хадисе Абу Аййуба у Табарани, и в хадисе Умму Бишр у него же, и в асаре Вахба у аль-Байхаки.

Ибну Аби Дунья передал от Мухаммада бин Абдуллаха бин Базига бин аль-Бара' бин Ма'рур, а от Фудайла бин Сулаймана ан-Намири, от Яхьи бин Абдуррахмана бин Аби Лабиба, от его деда, который говорит: «Когда умер Бишр, его матери было очень тяжело, и она сказала: «О Посланник Аллаха, не перестают гибнуть те, кому суждено погибнуть из племени Бану Салама. А могут ли покойные узнать друг друга, чтобы я могла отправить салам Бишру?» Тогда он сказал: «Да, клянусь Тем, кто обладает моей душой, поистине, они узнают друг друга, как птицы узнают друг друга на вершине дерева». И когда был при смерти кто-либо из племени Бану Салама, всякий раз к нему приходила Умму Бишр и говорила: «О такой-то, салам тебе». Он отвечал: «И тебе салам». И тогда она говорила: «Передай салам Бишру».

Также имам Ахмад передает в своей книге «Муснад» от аль-Хасана от Ибну Лахи' от Дарраджа от Исы бин Хилала ас-Садафи от Абдуллаха ибн Амра, который сказал со слов Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха): «Поистине, две души верующих в действительности встречаются еще на расстоянии целого дня, даже если они вообще никогда не видели друг друга».

Аль-Баззар приводит с достоверной цепочкой от Абу Хурайры, который возводит этот хадис к Пророку: «Поистине, когда верующий умирает и видит то, что видит [умирающий], он начинает желать, чтобы его душа вышла из тела. Аллах тоже

любит, когда Он встречается с верующим. И, поистине, душа верующего поднимается на небо. И когда она поднимается на небо, к ней подходят души верующих и спрашивают ее о знакомых из обитателей земли. Когда он говорит: «Я оставил такого-то на земле», им это нравится, а когда он говорит, что кто-то умер, они говорят: «Его не привели сюда».

Также Ибн Аби Дунья приводит с цепочками передатчиков от Убайда бин Умайра, который сказал: «Когда умирает кто-либо, его встречают души и спрашивают его, как спрашивает путник, что было с этим и что стало с тем».

Также передают от Хасана, что, когда верующий умирает, к нему приходят 500 ангелов, чтобы взять его душу. Они поднимаются с ним на земное небо, и там его встречают души верующих, желая расспросить его, и тогда ангелы говорят: «Будьте пожеливее с ним, ибо он вышел из большой печали». Тогда кто-то из мужчин спрашивает его о брате или о друге.

Также приводят от Саида бин Джубайра, что, когда покойный умирает, его встречает его сын, как встречают пропавшего.

Также передают от Сабита аль-Банани, который сказал: «Поистине, когда покойный умирает, его окружает его покойная семья и родственники, которые умерли до него. И он больше радуется им, чем радуется семья, когда к ним приезжает их родственник, который был в отъезде».

Допрашивают ли шахида?

Что же касается *шестого вопроса* - допрашивают ли шахида - то многие ученые, в том числе аль-Куртуби, говорят, что нет.

Аль-Куртуби привел в доказательство хадис Муслима, который говорит, что Пророка (мир ему и благословение Аллаха) спросили, подвергают ли шахида испытанию, на что он ответил: «Достаточно как испытания, что над его головой сверкали мечи».

По словам аль-Куртуби это означает, что допрос в могиле существует для того, чтобы отличить искренне верующего от лицемера, а то, что шахид держался под блеском мечей и не переметнулся к неверующим, – самое большое доказательство его искренности в вере.

Допрашивается ли ребенок?

Что же касается *седьмого вопроса* - допрашивается ли ребенок - то по этому поводу у ученых ханбалитского мазхаба есть два мнения.

Оба этих мнения привел Ибн Каййим в книге «Ар-Рух». Ан-Навави в своих книгах «Ар-Равда» и «Шархул мухаззаб» пишет, что талкин⁶⁷ после смерти – это особенность для совершеннолетнего, а что же касается маленького, несовершеннолетнего, то ему не делают талкин. Следовательно, ан-Навави склоняется к тому, что его (несовершеннолетнего ребенка) не допрашивают.

А Аллах знает лучше.

Имам Джалалуддин ас-Суюти (849-911 х/1445-1505 г)

---

⁶⁷ Диктовка покойному шахады и ответов на вопросы Мункара и Накира

ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ С ДАЛЕКА

Может ли человек видеть и слышать с далека? Возможно ли такое как караматуль авлия? Или же это является ширком?

Имам Фахруддин ар-Рази в своем тафсире «Мафатихуль Гъайб» в объяснении к аяту 107 из Суры Аль-Аъраф упомянул мнения людей в вопросе возможности сверхъестественных вещей и сказал, что у них три мнения по этому поводу. Это мнение Ахлю-с-Сунны которые абсолютно допускают подобное, мнение философов которые абсолютно не допускают и мнение муътазилитов которые допускают частично.

В объяснении мнения Ахлю-с-Сунны он сказал: «(Ахлю-с-Сунна) позволяет такое: Слепой, который в Андалусии (Испания) сможет увидеть в темноте ночи дальний уголок востока (как Китай). И человек, который со здоровым видением не сможет увидеть солнце среди белого дня. Это мнение наших последователей (Ахлю-с-Сунны)»⁶⁸.

Это же мнение Имам ар-Рази повторил в конце своего тафсира в разъяснении Суры Аль Филь.

Слышать с далека, это так же одна из особенностей Пророка Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха), как на это указано в хадисе, который передан от него: «Несомненно, я слышу скрипение неба. И не упрекается оно за это. Нет в нем ни пяди места, чтобы на нем не был поклоняющийся ангел или ангел в къяме (стоящим в намазе)». Передали этот хадис Табарани, Абуш Шейх, Ибн Аби Хатим, Абу Нуайм и много других мухаддисов. Множество ученых упомянули подобные риваяты в упоминании о характерных чертах Пророка (мир

---

⁶⁸ Фахруддин ар-Рази, «Мафатихуль Гъайб», 14/202. Даруль Фикр: 1401/1981

ему и благословение Аллаха). К сведению современных последователей псевдосалафитов, достоверность этого хадиса признал даже Аль-Албани в своей книге «Ас-Сильсиляту Сахиha» под номером 852.

Один из известных случаев по нашей теме это случай с Умаром, в котором голос Умара слышали другие сподвижники в Нахраванде который находится на отдалении более тысячи километров. Множество ученых в своих книгах привели этот случай, как доказательство караматов:

«Отправил Умар армию и назначил ее предводителем (человека) которого звали Сарийа. Когда Умар читал хутбу сказал (он) высоким голосом: «О Сарийа к горе!». Сказал он это три раза. Потом пришел посланник армии и спросил его Умар о положении. Он ответил: «О Повелитель правоверных! Сначала мы проигрывали, и в это время вдруг слышали голос, который сказал: «О Сарийа к горе!», три раза. Мы прислонились к горе, и поразил их Аллах». Сказал (рави): Люди сказали Умару: «Ведь ты же сказал это!».

1. Иснад риваята и его роль

а) Передали эту историю многие ученые. Мы коротко затронем иснад этого случая. Иснад его «хороший». На это указал Хафиз Ибн Хаджар в своей книге «Аль-Исаба фи Тамйизис Сахаба» (4/177) со словами: «и его иснад хороший», и Ибн Касир в своей книге «Аль-Бидая ва ан-Нихая фит Тарих» (10/175) со словами: «этот иснад хороший».

б) Роль иснада. Роль иснада в таких вопросах не очень важна. Так как ученые передавали эту историю в качестве довода, то они принимали возможность таких вещей. Это открыто указывает на то, что они это не считали свойственным только Аллаху, Свят Он и Велик. Поэтому нет надобности,

расписывать страницами о слабости иснада, как начали делать в последнее время интернетные деятели, делая вид ученых мухаддисов, в то время когда их понимание религии не больше чем у бедуинов...

2. В случае с Умаром, есть два момента связанных с нашей темой:

а) Всевышний показал ему расположение войск мусульман с такого дальнего расстояния. Это указывает на то, что возможно человеку увидеть вещи с далека, с дозволением и помощью Всевышнего, в качестве карамата.

б) Сарийа бин Зунайм и другие мусульмане слышали голос Умара буквально теми словами, которые он произнес и столько раз сколько он это сказал. Это указывает на то, что возможно человеку слышать с далека, с дозволением и помощью Всевышнего, в качестве карамата.

Также сказал шафиитский ученый Иззуддин бин Абдиссалим который известен, как «Сультануль Уляма» (Султан Ученых) о нашем вопросе:

«Второй вид (наук которыми владеют Пророки и авлия): Науки связанные с внушением (ильхам). С помощью этих наук открывается то, что в сердцах, обладатель этой науки видит глазами скрытые вещи (гъайб) которых обычно нельзя увидеть, слышит с помощью своих ушей то, что обычно нельзя слышать. Так же его чувство запаха, трогание и ощущение (бывает сверхъестественным).

Так же он приобретет своим сердцем науки которые связаны со Вселенной. Было показано Ибрахиму (мир ему) царство Небес и Земли.

Из этих людей (авлия) есть те, которые видят ангелов, шайтанов и далекие края, даже видят то, что под землей. Так же

из них есть те, которые видят небо, его орбиты, звезды, солнце и луну в таком виде как они есть. Так же из них есть те, которые видят «Аль-Лавхуль Махфуз» (Хранимая Скрижаль) и читают то что в нем. Так же слышат скрип пера, голос ангелов и джинов. Есть из них те, которые понимают язык птиц. Пречист Тот, кто прославил их и приблизил, унизил и удалил других. Кого унизил Аллах, нет ему возвышающего. Воистину Аллах поступает так, как пожелает...»⁶⁹.

Скажем в качестве ответа тем людям, которые любят опровергать все, что против их «понимания» всякими методами, даже осмеливаясь говорить в адрес ученых «кто он такой вообще?».

Он, Иззуддин бин Абдиссалим, великий ученый который достиг уровня иджтихада, имам своего века (признанный авторитетным, даже Ибн Таймийей). Сказал Ибн Рифа: «Не станут спорить два человека в том, что Ибн Абдиссалим и его ученик Ибн Дакъикъ Аль-Ид достигли иджтихада»⁷⁰.

Абдуль-Джаббар аль-Азери

---

⁶⁹ Иззуддин бин Абдиссалим, «Къаваидуль Ахкам фи Исляхийль Анам», 195-196. Даруль Къылям: 1421/2000

⁷⁰ «Тухфатуль Мухтадж», 10/109. Мактабатут Тиджарийя Аль Кубра

ТАВАССУЛЬ И ИСТИГАСА ЧЕРЕЗ ПРОРОКА

Сказал Имам, Шейхуль Ислам, Шихабуддин Ахмад ибн Хаджар аль-Хайтами⁷¹: Одно из заблуждений Ибн Таймийи, которое не высказывал ни один алиим до него и которое привело к расколу среди мусульман, - это его осуждение тавассуля и истигасы (просьба о помощи) посредством Пророка (мир ему и благословение Аллаха). На самом деле, всё не так, как объявил Ибн Таймийя (а именно, что тавассуль и истигаса не дозволены), и ни один алиим до него так не считал. Напротив, тавассуль посредством Пророка (мир ему и благословение Аллаха) - это хасан (благое деяние), будь то до его (Пророка) создания или после этого, при его жизни или после его смерти.

В пользу тавассуля до его создания говорит хадис, переданный аль-Хакимом и названный им достоверным (сахих). Данный хадис доказывает, что тавассуль - это путь праведных предков (саляфов), пророков, аулия и других мусульман (а взгляды Ибн Таймийи - просто его выдумки, не имеющие основы): «Когда Адам, мир ему, совершил ошибку, он обратился к Аллаху: «О Господь мой, прости меня ради Мухаммада». Аллах ответил: «О Адам, откуда ты знаешь о Мухаммаде, которого Я ещё даже не создал?» «О Господь мой, после того, как Ты создал меня Своим Могуществом и вдохнул в меня от Своего Духа, я поднял свою голову и увидел над Аршем (Троном) слова: «Ля иляха илляЛлах Мухаммадун расулюЛлах». Я понял, что Ты бы не поставил рядом со Своим Именем никого, кроме самого любимого Твоего создания». Аллах сказал

---

⁷¹ Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Аль-Джаухар аль-муназзам».

[на это]: «О Адам, Я простил тебя, ведь только ради Мухаммада Я создал тебя».

«Ради него» (би-хаккихи) подчеркивает [высокую] степень Пророка (мир ему и благословение Аллаха), его место перед Всевышним Аллахом, или право (хакк) [главенства] над творениями, которым Аллах одарил его, или право Его рабов пред Ним, которым Аллах обязал Себя по Своему благоволению [к творениям]. В достоверном (сахих) хадисе сказано об этом так: «Он сказал: «И каково право служителей (рабов) Аллаха пред Ним?»»

Это не означает, однако, что [отвечать на мольбу рабов] обязательно (ваджиб) для Аллаха, так как для Аллаха нет ваджиба.

Более того, просьба Пророком (мир ему и благословение Аллаха) - это, по сути, не просьба, обращенная к нему, в том виде, в котором это может показаться ширком (многобожием). Такая просьба - не что иное, как мольба, обращенная к Самому Аллаху посредством человека, который занимает перед Ним почётное место, наделён Им высокой степенью [перед Ним Самим] и особо выделен [среди других рабов].

Одним из чудес Пророка (мир ему и благословение Аллаха), которыми Аллах одарил его, является то, что, когда кто-либо просит посредством него (Пророка), Аллах не отказывает ему в [исполнении] просьбы. Тот, кто отрицает это и считает, что Пророк (мир ему и благословение Аллаха) лишён такой милости и унижен.

Хадис, переданный ан-Наса'и и ат-Тирмизи (последний назвал его достоверным - сахих), [служит доводом в пользу тавассуля через Пророка (мир ему и благословение Аллаха) во время его жизни: «Слепой человек пришёл к Пророку (мир ему

и благословение Аллаха) и попросил: «Обратись к Аллаху, чтобы Он исцелил меня». Пророк (мир ему и благословение Аллаха) ответил: «Если ты желаешь, я совершу мольбу за тебя, а если пожелаешь проявить терпение – то это лучше для тебя». Слепой сказал: «Соверши мольбу».

А в другом риваяте слепой говорит: «У меня нет поводыря, и это сложно для меня». И тогда Пророк (мир ему и благословение Аллаха) повелел ему тщательно совершить омовение и обратиться к Аллаху с такой мольбой: «О Аллах, я молю тебя и обращаюсь к тебе посредством Пророка Мухаммада, пророка милости. О Мухаммад, я обращаюсь посредством тебя к Аллаху, чтобы Он исполнил мою нужду. О Аллах, прими его заступничество за меня».

Имам аль-Байхаки также назвал этот хадис достоверным (сахих) и добавил: «Он встал прозревшим». Ещё в одном риваяте говорится: «О Аллах, прими его заступничество за меня и одари меня заступничеством за себя самого».

Пророк (мир ему и благословение Аллаха) знал об этом, но не обратился за него с мольбой, так как хотел, чтобы слепой сконцентрировался на истигасе (помощи) через него, остро почувствовал бремя духовного одиночества и отчаяния и чётко узрел цель [своей мольбы]. И такой результат достижим как при его жизни, так и после его смерти, поэтому салафы после смерти Пророка (мир ему и благословение Аллаха) использовали такой способ мольбы для достижения своих целей. Усман ибн Хунайф научил такому способу мольбы одного из сподвижников... Ат-Табарани и аль-Байхаки передали это [дуа], и ат-Табарани передал с хорошей (джаййид) цепочкой передатчиков, что он (этот сподвижник) упомянул в

своём дуа [следующие слова Пророка]: «Ради Твоего Пророка и пророков до меня».

Нет разницы между тавассулем, истигасой, ташаффу'ом и таваджджухом через него, через других пророков и через аулия (праведников). Ведь тавассуль посредством деяний (о котором сказано в достоверном хадисе о пещере) дозволен, несмотря на то, что деяния [ограничены] временем (то есть у них есть начало и конец).

Следовательно, [созданные для Вечной жизни] души праведников предпочтительны [как средство для тавассуля]. К тому же, Умар ибн аль-Хаттаб прибег к тавассулю через Аббаса для того, чтобы испросить дождя, и Аббас не отверг этого. То, что Умар Ибн аль-Хаттаб совершил тавассуль через Аббаса, а не посредством Пророка и его могилы, мудро, поскольку так он проявил адаб (этику) и возвысил родных Пророка. Таким образом, совершая тавассуль через Аббаса, Умар, в действительности совершил тавассуль через Пророка, проявив уважение к его родным.

Выражения «тавассуль» и «истигаса» не подразумевают, что тот, кто просит о помощи (аль-мустагас бихи), по статусу выше того, чьей помощи он просит (аль-мустагас иляйхи). Ведь слово «таваджджух» происходит от слова «джах», которое означает «высокий статус». Тот, кто занимает более высокое положение [перед Аллахом], может совершать тавассуль через того, кто ниже. Истигаса – это просьба о помощи. Совершая истигаса, человек просит о помощи у другого человека, чтобы тот попросил помощи у третьего, даже если третий лучше, чем тот другой.

Итак, таваджджух и истигаса посредством Пророка (мир ему и благословение Аллаха) или посредством других есть не

что иное, как обращение к Аллаху. Тот, кто этого не понимает (букв: «если чья-либо грудь не открыта для этого»), пусть плачет по самому себе. Мы же молим Аллаха о благополучии.

[На самом деле,] цель – это помощь Всевышнего Аллаха, а Пророк (мир ему и благословение Аллаха) – посредник между Ним и тем, кто молит о помощи.

Итак, всякая помощь испрашивается у Всевышнего Аллаха. Но содействия ищут у Пророка (мир ему и благословение Аллаха), и помощь исходит от него в виде посредничества и приобретения (касб), и испрашивание помощи у него – образно. В целом, использование термина «истигаса» в общем смысле для обозначения исходящей от кого-либо помощи, пусть даже и в форме посредничества, широко известно, и относительно нее (истигасы) нет сомнений как с точки зрения науки [арабского] языка, так и с точки зрения Шариата. Следовательно, нет разницы между ней (истигасой) и просьбой, особенно в свете хадиса о заступничестве в День Суда, упомянутого в сборнике аль-Бухари: «Так как они были в этом состоянии, они обратились за помощью (истигаса) к Адаму (мир ему), Мусе (мир ему), затем к Пророку Мухаммаду (мир ему и благословение Аллаха)».

Тавассуль также может означать испрашивание у него дуа, так как, поистине, он жив и знает о проблеме просящего. В большом достоверном хадисе сказано⁷²: «[Однажды] во время правления Умара люди стали страдать от засухи. Один человек пришёл на могилу Пророка (мир ему и благословение Аллаха) и произнёс: «О Посланник Аллаха, проси о дожде для твоей уммы, поистине, она погибает». Затем этот человек

---

⁷² Ибн Хаджар аль-Асқъалани в своей книге «Фатхуль Бари», (2/494) и Ибн Касир в «Аль-Бидая ва Нихая», назвали этот хадис достоверным.

заснул, и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) явился к нему во сне и сказал, что дождь пойдёт. Далее в хадисе сказано: «[Пророк также сказал:] «Иди к Умару, и передай ему мой салам, и скажи, что дождь прольётся на вас. И также передай: «Тебе следует быть умным, тебе следует быть умным!»»

Здесь имелась в виду мягкость, так как Умар отличался строгостью в религии. Итак, этот человек пришёл к Умару и рассказал ему об увиденном сне. Умар сказал: «О мой Господь, я не жалею сил ни на что, кроме того, что не в моих силах!». В другом риваяте этого хадиса говорится о том, что этот сон увидел Билал ибн Харис аль-Музани, сподвижник Пророка (мир ему и благословение Аллаха).

Имам Ахмад ибн Хаджар аль-Хайтами (909-974 х/1504-1567 г)

ФЕТВА ОБ ИСТИГАСЕ

*Имама Шамсуддина Рамли*⁷³ спросили: «Разрешено ли то, что имеет место среди народа – когда кто-то в затруднительном положении говорит: «О, шейх такой-то» и: «О, Посланник Аллаха» и тому подобное, прибегая к помощи (истигаса) посредством пророков и аулия, учёных ('уляма) и праведников? Обладают ли посланники, пророки, аулия, праведники и машаих (суфийские шейхи) способностью помогать другим после смерти и если да, то, что подтверждает это мнение?»

Имам ответил следующее: Прибегать к помощи (истигаса) пророков и посланников, аулия, учёных ('уляма) и праведников дозволено. Посланники, пророки и аулия имеют способность помогать и после смерти, так как чудеса пророков и аулия не прекращаются с их смертью. Что же касается пророков, они живы в своих могилах, совершая молитвы и исполняя хадж, как об этом передано в сообщениях (риваятах). Таким образом, помощь от них является их чудом. Шахиды также живы, их даже видели, когда они уже после своей смерти появлялись и убивали безбожников.

---

⁷³ «Фатава ар-Рамли» - сборников фетв отца Шамсуддина ар-Рамли. «Это Шамсуддин Мухаммад ибн Ахмад. Он родился в 919 году Хиджры в деревне Рамла, неподалёку от местечка Мануфийя в Египте, в семье известного шафиитского факиха и муфтия, Шихабуддина ар-Рамли. Его учителями (включая его отца) были: Шайхуль-Ислям Закария аль-Ансари, и аль-Хатиб аш-Ширбини. После смерти отца, Шамсуддин стал главным шафиитским муфтием в Египте. Он достиг такой степени, что многие признали его муджадидом его века. Из его работ: «Нихаят аль-мухтадж» - комментарий к «Минхаджу» Имама ан-Навави, рахимахуллах. «Г'аят аль-баян» - комментарий к книге «Зубад» Ибн Руслана. Также комментарий к книге «Тахрир» Шайхуль-Исляма Закария аль-Ансари, рахимахуллах. Комментарий к «Идах филь манасик аль-хаджж» Имама ан-Навави. Собрание фетв отца - Шихабуддина ар-Рамли. Он отошёл в Ахира в 1004 году Хиджры в Каире». (Цит по. Шейх Таха Караан, «Ибн Хаджар Хайтами и Имам Рамли»)

Что касается аулия, то такая помощь является их карама⁷⁴. Люди истины верят в то, что эти чудеса – или то, что нарушает привычный порядок реальности (хаварикуль адат) – имеют место со стороны аулия, как намеренно, так и без их намерения сделать это, и Всевышний Аллах являет нам эти чудеса через них (аулия). Доводом в пользу этого является то, что эти чудеса возможны с точки зрения разума и допустимость их проявления не делает обязательным нечто невозможное. Следовательно, всё, что находится в этих границах, возможно.

Примером проявления таких чудес является история Марьям (мир ей), и того, как до неё доходил её удел, как это описано в Откровении (в Коране). И также история Абу Бакра и его гостей, как об этом сказано в Сахихе. Также примером является случай с халифом Умаром и рекой Нил, и ещё один случай с участием Умара когда он, находясь в Медине и читая проповедь с минбара, увидел, что войско мусульман вот-вот подвергнется неожиданной атаке. В этот момент он крикнул «О, Сарийа, к горе!», имея в виду, что враг находится за горой. И Сарийа услышал голос Умара, несмотря на то, что между ними было два месяца пешего пути. Также Халид ибн Валид выпил яд, и это ему не повредило.

Хаварик – или то, что не вписывается в рамки законов повседневной реальности – исходило от сподвижников, табиинов и табиу-табиинов. И невозможно отрицать эти чудеса из-за того, что сообщения о них – если собрать их воедино – достигли степени таватур⁷⁵. Таким образом, то из упомянутого,

---

⁷⁴ Чудо, необычные способности. Подробнее см. в теме: «Видеть и слышать с делака».

⁷⁵ Таватур – самая высокая степень достоверность хадиса. Хадис, переданный от большого количества людей к большому количеству, сговор во лжи которых невозможен.

что может исходить от кого-либо из пророков, является му'джиза. Таковое же, исходящее от аулия, является карамат. И нет разницы между этими чудесами, кроме как в источнике вызова⁷⁶.

Имам Шамсуддин ар-Рамли (919-1004 х/1513-1596 г)

---

⁷⁶ Это означает, что нет между этими чудесами разницы, кроме того факта, что му'джиза являлась ответом на тахадди – вызов мушриков, которые называли какого-либо пророка лжецом

РЕШЕНИЯ ШАРИАТА О СНИСКАНИИ БАРАКАТА

Вопрос: Каков хукм (решение) относительно снискания бараката посредством праведников (табаррук)? И ещё – какой хукм относительно зиярата к волосам Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и снискания бараката посредством этого?

Ответ: Во имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим – на том.

Снискание бараката (табаррук) посредством вещей любимого Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не только разрешено, но и желательно, это вознаграждается и приносит большую пользу. Сподвижники искали благословения Аллаха посредством вещей Посланника Аллаха при жизни Пророка и после его кончины, и Посланник Аллаха сам позволял им делать это. Существует множество доказательств того, что снискание пользы и благословения Аллаха посредством вещей Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разрешено и рекомендуется, например:

1) Абдулла, освобождённый раб госпожи Асмы бинт Аби Бакр, сообщает: «Асма послала меня к нашему господину Абдулле ибн Умару... Я вернулся к Асме и сообщил ей об этом, после чего она сказала: «Вот плащ Посланника Аллаха». Она принесла мне плащ из персидской ткани с парчовой каймой и рукавами, отороченными парчой, и сказала: «Этот плащ принадлежал Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), а затем Айше, пока она не умерла. После ее кончины я стала владеть им. Посланник Аллаха (да благословит

его Аллах и приветствует) носил его, и мы выстирали его для больных, чтобы они могли искать с его помощью исцеления»⁷⁷.

Имам ан-Навави, так прокомментировал этот хадис в своём шархе на «Сахих» Муслима: «Этот хадис доказывает, что рекомендуется искать баракят (табаррук) посредством вещей праведных людей и их одежды»⁷⁸.

Сподвижники искали баракята посредством плаща Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), используя воду, в которую погружали плащ для лечения больных.

2) Госпожа Умм Атийя сообщает, что когда умерла Зайнаб, дочь Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), он сказал им: «Омойте её три или более раз, если это необходимо, и, когда вы закончите, сообщите мне». «Когда мы закончили, мы сообщили ему, и он дал нам свой пояс и велел завернуть её в него»⁷⁹.

В этом хадисе говорится о том, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) отдал свой пояс, чтобы его положили на тело покойной дочери для того, чтобы она могла получить баракат посредством этого пояса.

3) Наш господин Абу Джухайфа сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) вышел к ним в полдень, ему принесли воду для омовения, и он совершил омовение. После этого, люди стали брать воду, оставшуюся после его омовения, и протирать ею свои тела (для испрашивания баракята)... Абу Муса сказал: «Посланник Аллаха попросил чашу с водой и вымыл обе руки и лицо этой

---

⁷⁷ «Сахих» Муслима, № 2069.

⁷⁸ Шарх на «Сахих» Муслима, с. 1571, издательство Дар Ибн Хазм.

⁷⁹ «Сахих» аль-Бухари, № 1191.

водой, а затем прополоскал рот водой из чаши и сказал нам обоим (Абу Муса и Билал): «Выпейте из чаши и вылейте немного воды на свои лица и грудь»⁸⁰.

4) Махмуд ибн ар-Раби сказал: «Всякий раз, когда Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершал омовение, сподвижники едва ли не боролись за оставшуюся воду»⁸¹.

Вышеперечисленные хадисы, а также многие другие служат ясными доказательствами допустимости и желательности испрашивания бараката посредством реликвий Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Сподвижники понимали это, поэтому они регулярно искали баракат посредством вещей Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Посланник Аллаха сам учил и побуждал сподвижников делать это. Табиины (ученики сподвижников) также искали баракат посредством вещей Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Сабит аль-Бунани пришёл к нашему господину Анасу ибн Малику, поцеловал его руки и сказал: «Эти руки касались Посланника Аллаха». Он поцеловал его глаза и сказал: «Эти глаза видели Посланника Аллаха».

Снискание бараката (табаррук) возможно не только посредством вещей Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), можно также искать благословения Аллаха посредством вещей праведников и благочестивых людей, о чём мы узнали из вышеприведённого текста имама ан-Навави.

---

⁸⁰ «Сахих» аль-Бухари, № 185.

⁸¹ «Сахих» аль-Бухари, № 186.

**Зиярат к волосам Посланника Аллаха (да благословит его
Аллах и приветствует) и испрашивание баракята
посредством их.**

Что касается зиярата к благословенным волосам Посланника Аллаха (да благословит его Allah и приветствует) и поиска бараката посредством их, то допустимость и желательность этого также подтверждается документально и доказана с помощью хадисов Посланника Аллаха (да благословит его Allah и приветствует).

Усман ибн Абдулла ибн Мавхаб сказал: «Я пришел к Умм Саламе и она вынесла мне несколько окрашенных волос Посланника Аллаха». Ибн Мавхаб также сказал, что Умм Салама показала ему красный волос Посланника Аллаха (да благословит его Allah и приветствует)⁸².

Усман ибн Абдулла ибн Мавхаб сказал: «Моя семья прислала меня к Умм Саламе с чашкой воды.... (И Умм Салама вынесла) серебряную бутылку, в которой находился один волос Посланника Аллаха (да благословит его Allah и приветствует). И всякий раз, когда кто-то страдал от сглаза и тому подобного, ей посылали свою посуду. Я посмотрел в серебряную бутылку и увидел несколько рыжеватых волос»⁸³.

Имам аль-Касталини, написал в своём шархе на «Сахих» аль-Бухари, что это была обычная практика среди сподвижников: если кого-то беспокоил сглаз и тому подобное, они посылали Умм Саламе чашу с водой, в которую она должна была окунуть благословенный волос Посланника Аллаха (да

---

⁸² «Сахих» аль-Бухари, № 5558.

⁸³ «Сахих» аль-Бухари, № 5557.

благословит его Аллах и приветствует), а затем воду использовал пострадавший для лечения⁸⁴.

Имам Бадруддин аль-Айни сказал: «Умм Салама, имела несколько волос Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и держала их в бутылки. Когда люди заболели, они шли и получали благодать от Аллаха посредством этих волос, и они излечивались посредством этой благодати. Они брали волосы Посланника Аллаха и клали их в чашу с водой, и пили воду, в которую были помещены волосы, таким образом, они исцелялись»⁸⁵.

Итак, рекомендуется искать пользу и баракат посредством благословенных волос Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Так же полезно совершать зиярат к благословенным волосам Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Как видно из вышеприведенного хадиса, люди посещали благословенные волосы Посланника Аллаха, которые хранились у его жены Умм Саламы. Рекомендуется использовать его волосы с целью лечения посредством бараката, полученного через них.

Поскольку речь идёт о наличии в мире волос Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), нужно сказать, что это не выдумка. Это доказанный факт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) лично распространил несколько из своих волос среди сподвижников. Однажды, после бритья головы, он протянул свои волосы людям рядом с ним, включая Абу Тальху, для того чтобы распространить их среди людей.

---

⁸⁴ Шарх Касталлани на «Сахих» аль-Бухари, 8/372.

⁸⁵ Умдат аль-Кари, шарх «Сахих» аль-Бухари, 15/94.

Наш господин Анас ибн Малик сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) пришёл в долину Мина; он подошел к Джамре и бросил камни в него. После этого он подошел к своей палатке и принёс в жертву животное. Потом он велел цирюльнику, поворачиваясь к нему сначала правой, а затем левой стороной: «Сбрей волосы». Затем он раздал эти волосы людям⁸⁶.

Наш господин Анас ибн Малик передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) бросил камни в Джамра аль-Акаба. Затем он подошёл к своему жертвенному животному и принёс его в жертву. Там сидел цирюльник. Посланник Аллаха указал рукой на свою голову, и цирюльник побрил правую сторону, и Посланник Аллаха раздал волосы тем, кто был рядом с ним. Затем он сказал цирюльнику: «Побрей другую сторону». И спросил: «Где Абу Тальха?». После этого он (да благословит его Аллах и приветствует) дал свои волосы Абу Тальхе⁸⁷.

Таким образом, волосы Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) были распространены по всему исламскому миру. Поэтому возможно, что у кого-то есть благословенные волосы Посланника Аллаха. По сути, если доказано достоверной и надёжной цепочкой передач, что волосы принадлежат Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), тогда к ним следует делать зияраты, почитать их и уважать. Если такой цепочки не существует, то не следует высказывать какие-либо мнения или суждения.

В заключение необходимо сказать, что разрешено и желательно делать зиярат к благословенным волосам

---

⁸⁶ «Сахих» Муслима, № 1305.

⁸⁷ «Сахих» Муслима, № 1305

Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и искать пользы и бараката посредством них. Это вознаграждается. Такое посещение можно предпринять в любое время. Тем не менее, необходимо соблюдать осторожность, чтобы не нарушить каких-либо предписаний Шариата, например, предписаний, связанных с ношением хиджаба, скромности и покрывании себя должным образом. Следует избегать случайного зиярата к волосам Посланника Аллаха представителями обоих полов одновременно, для того чтобы не впасть в грех, вместо того чтобы получить баракат. Аллах знает лучше.

Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари

ИСЦЕЛЕНИЕ КОРАНОМ. ТАФСИР АЛЬ-КУРТУБИ

Всевышний Аллах сказал в Куране: *«Мы ниспосылаем в Коране то, что является исцелением и милостью для верующих, а беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка»* (Сура аль-Исра, аят 82).

Имам аль-Куртуби разъясняя смысл этого аята сказал: «Ученые в понимании слова «исцеление» разделились, и есть два мнения:

Первое - что под этим словом подразумевается исцеление сердец искоренением в них невежества и сомнений. А также избавление от завесы (причина которой - болезни души) для понимания знамений, указывающих на [существование] Всевышнего Аллаха.

Второе - что в этом аяте имеется в виду лечение телесных недугов чтением определенных сур и дуа для защиты от них.

Имам ад-Даракутни приводит со слов Абу Саида аль-Худри, что однажды Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) отправил его в составе войска численностью в 30 всадников. По дороге они остановились неподалёку от одного поселения и попросили разрешения погостить у его обитателей, но получили отказ. Один из поселенцев рассказал им о том, что вождя племени ужалила змея, и спросил, есть ли среди них (сподвижников) тот, кто может излечить от [последствий] укуса змеи⁸⁸. Абу Саид аль-Худри сказал: «Я умею это и сделаю, только если вы дадите нам что-нибудь». Люди

---

⁸⁸ Здесь и далее в тексте использованы слова "нукыйя или "рукыйя", глагольная основа которых на русский язык обычно переводится как "заклинать" или "заговаривать". Но эти слова в русском языке имеют совсем иной (можно сказать, "колдовской") оттенок, поэтому здесь дан не буквальный, а смысловой перевод, учитывающий контекст повествования. Там, где такой перевод занимает много места, дан арабский термин и пояснение к нему в сноске.

этого племени пообещали [сподвижникам] 30 овец, после чего Абу Саид семь раз прочел над вождём племени суру «Аль-Фатиха», и тот выздоровел.

После этого принесли угощения и обещанных овец, есть которых сподвижники отказались, пока не вернутся и не спросят у Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Когда же все прибыли в Медину, то рассказали это Пророку. Он спросил у Абу Саида аль-Худри: «Что же дало тебе знать, что она (сура «Аль-Фатиха») является рукья⁸⁹?». Абу Саид аль-Худри ответил: «Это было брошено (внушено) мне в сердце». И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Разделите овец и выделите мне долю».

В хадисе Сарийи бин Яхья, который передал со слов Мутамира, который передал от Лейса бин Аби Муслима, который передал от Хасана, который передал от Аби Умамы, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Если напишешь ты чернилами из шафрана или красной охрой: «А’узу бикалиматилЛяхи ат-Таммати ва АсмайХи куллиХа ‘амматан ва мин шарри с-самматин валь ‘амматин ва мин шарриль-‘айниль-л-ляммати ва мин шарри хасидин иза хасад» (Я прибегаю к помощи Аллаха Его совершенными словами и всеми Именами от зла ядовитых тварей и всех остальных. Также от сглаза и зла завистника, когда он завидует) - это с соизволения Аллаха поможет тебе от проказы, одержимости, лихорадки и туберкулеза, а также от сглаза и зла завистника, когда он завидует, и от Абу Фарвы⁹⁰ и его детей. Также он (Пророк Мухаммад) сказал: «33 ангела обратились к Господу со словами: «Бедствие охватило наши

---

⁸⁹ Рукья – лечащая; оберегающая от зла; исцеляющая.

⁹⁰ Имеется в виду иблис.

края», - и Аллах ответил им: «Возьмите землю и протрите ею ваши лбы» (в другом риваяте приводится: «[Протрите] Ваши лбы рукой Мухаммада»). Не обретет успех всякий скрывший это».

Затем напиши на чистой посуде «Аль-Фатиху», первые четыре аята суры «Корова», «аят аль-Курси» и два следующих за ним аята, последние аяты суры «Корова» от слов: «Аллаху принадлежит то, что на небесах, и то, что на земле», - до конца. Далее напиши 10 первых и последних аятов суры «Аль-Имран», также первый аят суры «Ан-Ниса», суру «Аль-Маида», суру «Аль-Ан'ам», 1-ый и 54-ый аяты суры «Аль-А'раф», 81-й аят суры «Юнус», 69-й аят суры «Таха», 10 аятов суры «Ас-Сафат» и три последние суры Корана.

После этого следует смыть написанное чистой водой три раза, сбрызнуть водой лицо, затем совершить омовение, такое же, какое ты совершаешь для намаза, но необходимо совершить омовение для намаза, чтобы быть в омовении до того, как совершишь омовение этой водой. Потом налей эту воду на голову, грудь и спину, но не подмывайся ею. Затем соверши намаз в два ракаата, после которого обратись к Аллаху с мольбой об исцелении и продолжай эту процедуру в течение трёх дней.

Имам аль-Бухари со слов матери правоверных Аиши передает, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) в предсмертной болезни дул на своё тело, читая две последние суры из Корана, а когда его состояние еще более ухудшилось, то она (Аиша) дула на него и протирала его же рукой. Имам аз-Зухри на вопрос: «Каким образом все это делал Пророк?» - ответил: «Он дул себе на ладони и затем протирали себя ими».

Малик передает от Ибн Шихаба, который передал от Урвы, который передал от Айши, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) при болезни читал на себя две последние суры Корана, затем отплеывал и дул.

Передается со слов Ибн Мас'уда, что Посланник Аллаха разрешал рукья⁹¹ только чтением сур «Аль-Фаляк» и «Ан-Нас».

Имам ат-Табари сказал: «Не дозволено использовать подобные хадисы в качестве доказательства, так как среди его передатчиков есть неизвестный. И даже если бы он был достоверным, то либо это было бы ошибкой (возможно, имеется в виду ошибка при передаче текста хадиса), либо он отмененный (мансух) из-за слов Посланника Аллаха о суре "Аль-Фатиха" обращенных к Абу Саиду аль-Худри: «Что дало тебе знать, что она рукья?». И если дозволена рукья этими двумя сурами – а они из Корана – то дозволена рукья и остальными сурами, так как все они – часть Корана.

Также передается от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Исцеление для моей общины заключается в трех вещах: аяте из Книги Аллаха; ложке меда; надрезе для пиявки».

Раджа аль-Ганаби сказал: «Нет исцеления тому, кто не ищет его в Коране».

Ученые разошлись во мнениях относительно использования нушра. Этот метод заключается в написании Имен Аллаха или аятов Корана, чтобы затем смыть и напоить этой водой больного. Саида ибн Мусайиба о человеке, который

---

⁹¹ Использование для исцеления духовных или телесных болезней и для подобных целей.

делает нушру своей жене, спросили, поможет ли это. Он ответил: «В этом нет ничего предосудительного».

Муджахид (ученик Ибн Аббаса) не видел ничего предосудительного в том, чтобы написать на чем-либо аяты Корана, их смыть и напоить этой водой больного.

Аиша читала суры «Аль Фаляк» и «Ан-Нас» на посуду (с водой), затем велела облить ею больного.

Аль-Мазари Абу Абдулла сказал: «Нушра является действием одобряемым (известным) для людей занимающимися рукия».

Этот метод лечения был назван именно так (нушра), потому что он защищает (тунашширу) от болезней и джиннов и т. д.

Но такие учёные, как Хасан и Ибрахим ан-Наха'и, посчитали это запретным.

В частности, Ибрахим ан-Наха'и сказал: «Я боюсь, что человека, занимающегося этим, постигнет беда», - как будто он считал, что это скорее может стать причиной наказания, чем получения пользы.

Хасан сказал, что однажды спросил он (о нушре) Анаса, и тот ответил Хасану: «Пророк отнес это к деяниям сатаны».

Также Абу Дауд передает хадис Джабира ибн Абдуллы, который спросил Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) о нушре, и он ответил, что это одно из деяний сатаны.

Сказал Ибн Абдуль-Барр: «Все эти предания о запрете нушры слабы и имеют много вариаций». Некоторые говорят о том, что они касаются выходящих за рамки Корана, Сунны и известных (дозволенных) средств лечения. Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не

порицаемо лечение рукья, если оно не является многобожием. Тот из вас, кто может быть полезным для брата своего, пусть делает это».

Сказал имам Малик: «Нет вреда в ношении больным на себе написанных Имен Аллаха в целях излечения через снискание благодати⁹², но не для защиты от сглаза». Под запретом имеется в виду ношение не для лечения от сглаза, а его профилактика (т. е. для оберегания от сглаза). По мнению учёных, придерживающихся этой точки зрения, запрещено вешать что-либо на здорового человека или животного, чтобы уберечь от сглаза. А все то, что надевают на себя уже после того, как снизошла болезнь, в надежде на исцеление от Аллаха - будь то Имена Всевышнего или что-то другое - подобно дозволенной рукьяе, основанной на Сунне.

Абдулла ибн Умар передает следующие слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует): «Если кто-нибудь из вас испугается во сне, то пусть скажет: «А'uzu бикалиматиЛяхи ат-Таммати мин гъзабихи ва суи гъикъабихи ва мин шарри аш-шайатġини ва ан йахзаруна» (Я прибегаю к помощи Аллаха Его совершенными словами от Его гнева и Его наказания от зла шайтанов и их присутствия).

Ибн Умар учил этим словам маленьких детей, а тем, кто еще не умел говорить, он писал и вешал это на шею.

Но возразят: «Передается от Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто бы ни повесил на себя что-либо - он положился на это». И также передаётся, что Ибн Аббас, увидев однажды на своей супруге тамима, сорвал его и сказал:

---

⁹² т.е. для табаррука.

«Поистине, семья Ибн Аббаса непричастна к ширку», - и добавил: «Поистине, тамима, рукьяя и тивлят - это ширк».

Тивлят - это колдовство, посредством которого очаровывают (влюбляют в себя) мужа.

Далее, 'Укба ибн Амира аль-Джухни рассказал, что слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Аллах не исцелит надевшего тамима и не убережет сердце надевшего вада'а».

Абу Умар сказал: «Тамимат - это амулет, а вада'а - бусы».

Также он (Абу Умар), давая определение тамима, сказал: «В языке арабов - это ожерелье». Согласно определению данному учеными, это то, что носят на шее для оберегания и лечения от дурного глаза. Аллах не сделает полным исцеление такого человека, и не одарит благодатью, и не убережет всякого носящего на себе вада'а. Аллах более Сведущ в этом.

Все упомянутое выше - предостережение от поступков мушриков (многобожников) эпохи джахилии, которые считали, что все эти амулеты и бусы способны защитить и увести от них беды.

Поистине, Один лишь Аллах способен спасти, Он - Оберегающий и Подвергающий испытаниям и нет у Него сотоварища. И поэтому Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) запрещал им деяния имевшие распространение во времена джахилии.

Аиша сказала: «То, что надевают уже после того, как снизошла беда, не считается тамиматом».

Среди ученых есть те, которые считают недопустимым ношение амулетов ни при каких условиях. Однако при рассмотрении риваятов более верная - первая точка зрения (допустимость).

Что касается случая с Ибн Аббасом, то, вероятно, это было его противодействие тамима колдунов, прорицателей и гадалок не имеющего отношения к Корану.

Что касается поиска исцеления Кораном, будь это посредством ношением на себе или иным образом, нет ширка во всем этом.

Пророк (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто бы не повесил на себя что-либо, он обратился к ней за защитой». Это означает, что тот, кто повесил на себя что-нибудь из Корана, поистине, обратился за защитой к Аллаху. Однажды спросили Саида ибн Мусайиба дозволено ли носить таавиз. На это он ответил: «Нет в этом ничего предосудительного». Такого же мнения придерживался Заххак и Ибн Сирин. Абу Джафар Мухаммад ибн Али разрешал надевать на детей таавиз.

А что касается слов: «Милостью для верующих» - то в отведении печали, избавлении от недостатков, не говоря уже о воздаянии за чтение Корана, - во всем этом заключена милость Аллаха, о которой говорится в данном аяте.

Как передает имам ат-Тирмизи со слов Ибн Масуда, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Прочитавший хотя бы одну букву из Корана получит за нее вознаграждение равное десяти».

Далее слова: «Беззаконникам это не прибавляет ничего, кроме убытка». И это из-за того, что они не уверовали».

Имам Абу Абдуллах аль-Куртуби (600-671 х/1204-1273 г)

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАЛИСМАНОВ, АМУЛЕТОВ

Вопрос: Каково шариатское решение относительно ношения амулетов (таавиз)? Люди верят в то, что шнурок, который они носят на шее, защитит их, в то время как только Аллах может сделать это. Пожалуйста, скажите, какой тут хукм, многие говорят, что это ширк.

Ответ: Во имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и только к верующим – на том.

Развешивание и ношение амулетов (таавиз), в целом, допустимо для защиты, в лечебных целях, при соблюдении определенных условий:

- 1) Амулет должен содержать имена Всемогущего Аллаха или Его атрибуты;
- 2) Амулет должен быть на арабском языке;
- 3) Амулет не должен содержать ничего, что соответствовало бы неверию (куфр);
- 4) Тот, кто носит амулет, не должен верить, что слова сами по себе могут оказать какое-либо влияние, они могут помочь по воле Всевышнего Аллаха.

Сообщается от Амра ибн Шуайба, а ему – от его отца, а отцу – от его деда (Абдуллы ибн Амра ибн аль-Ааса (да будет доволен Аллах ими всеми)), что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто учил их (сахабов) тому, что нужно говорить в страшных ситуациях: «Прибегаю к защите совершенных слов Аллаха от Его гнева, зла Его рабов, от наущений шайтанов и того, что они приходят ко мне».

Абдулла ибн Амр учил этим словам своих сыновей, когда они достигали сознательного возраста, а также писал эти слова

и вешал их как амулет на шею тех, кто не достиг сознательного возраста⁹³.

В книге «Мусаннаф» имам Абу Бакр ибн Аби Шайба сообщает, что многие сподвижники и первые мусульмане (саляфы), включая Саида ибн аль-Мусайяба, Ата, Муджахиду, Абдуллы ибн Амра, Ибн Сирина, Убайдуллы ибн Абдуллы ибн Умара и других (да будет доволен Аллах ими всеми), говорили о допустимости ношения таавизов⁹⁴.

В связи с вышесказанным большинство учёных постановило, что использование амулетов (таавиз) допустимо при соблюдении условий, указанных ранее. Также допустимо пользоваться лекарствами, это не противоречит концепции таваккуля или таухида. Тем не менее, недопустимо думать, что таавиз сам по себе может оказать какой-либо эффект, как недопустимо считать, что лекарства лечат сами по себе.

Что касается передач некоторых учёных, включая Ибн Масуда, о том, что ношение таавиза является ширком, то речь здесь идет об амулетах, которые похожи на те, что носились во времена невежества (джахилийя), или если носящий амулет полагает, что таавиз сам по себе защищает, а не Аллах, или если амулет содержит запрещённые заклинания или молитвы, значение которых неизвестно.

Великий правовед ханафитской школы имам Ибн Абидин говорил: «Нельзя пользоваться амулетами, если они написаны не на арабском языке, поскольку их значение тогда не известно. Они могут содержать черную магию, неверие или недопустимые заклинания. Тем не менее, если они содержат

---

⁹³ Сообщается Абу Даудом и ат-Тирмизи. Имам ат-Тирмизи отнёс этот хадис к достоверным

⁹⁴ Ибн Аби Шайба, «Аль-Мусаннаф», 5/439.

аяты Корана или общепринятые молитвы (дуа), тогда нет ничего плохого в том, чтобы носить их»⁹⁵.

Ибн Таймийя написал в «Фатава»: «Для больного, а также человека, испытывающего трудности, можно написать определенные аяты из Корана чистыми чернилами, затем смыть их и дать выпить. Сообщается, что Ибн Аббас упоминал определённое дуа, которое необходимо написать и положить рядом с женщиной, испытывающей родовые муки». Наш господин Али сказал: «Это дуа должно быть написано и привязано к руке женщины. Мы не испытывали ничего более удивительного»⁹⁶.

Ученик Ибн Таймийи, Ибн Каййим также передаёт от некоторых саляфов, включая великого имама Ахмада ибн Ханбала (да смилостивится над ним Аллах), о допустимости использования таавизов. Впоследствии Ибн Каййим сам приводил различные тавизы⁹⁷.

На основании вышеизложенного становится ясно, что, в общем и целом, использование таавизов не является чем-то запрещённым или ширком. Тем не менее, необходимо, чтобы были соблюдены изложенные выше условия.

Сегодня мы встречаем людей, которые стали жертвами крайностей. Есть люди, которые объявили все виды таавизов ширком и куфром. Другие, напротив, полагают, что таавизы всесильны. Оба мнения неверны.

Использование таавизов допустимо, но с умеренностью. Обычно лучше почитать дуа, которые принято читать в случае любых трудностей или болезней, параллельно прибегая к

---

⁹⁵ Ибн Абидин, «Радд аль-Мухтар»

⁹⁶ Ибн Таймийя, «Маджму аль-Фатава», 19/65.

⁹⁷ «Зад аль-Маад», 3/180.

медикаментозному лечению. Тем не менее, допустимо использовать амулеты.

Если есть опасность, что человек станет думать, что таавиз действует сам по себе, такому человеку нельзя давать амулет. Это решение должен принять человек, дающий таавиз, мы не можем решать за него.

Есть люди, которые никогда не делают дуа и небрежны в соблюдении предписаний Шариата, но полагаются на амулеты. Таким людям нельзя давать амулеты, лучше направить их на прямой путь.

Однажды сестра попросила меня подсказать ей дуа или написать что-нибудь для неё, чтобы она вышла замуж за того, кого хочет. Ещё она сказала, что её дуа не были приняты. Тогда я спросил: «Ты покрываешься, когда выходишь из дома?» Она ответила: «Нет». Я спросил: «Ты совершаешь намаз?» И снова ответ был: «Нет». Тогда я сказал: «С завтрашнего дня ты будешь читать это специальное дуа после намаза фаджр, и ты будешь делать это в течение 6 месяцев. ИншаАллах, твоё дуа будет принято. Также очень сильным амулетом будет, если ты будешь читать определённое дуа и покрываться, перед тем как выйти из дома!»

В заключение хочу сказать, что, в целом, допустимо использовать амулеты (таавизы) при соблюдении вышеупомянутых условий. Тем не менее, если в этом будет что-то недопустимое, то это не разрешено. А Аллах знает лучше.

Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА ОТНОСИТЕЛЬНО ВСТАВАНИЯ ПЕРЕД РОДИТЕЛЯМИ, УЧЕНЫМИ И БЛАГОЧЕСТИВЫМИ ЛЮДЬМИ

Что касается вставания перед обладателями достоинств, то это дозволено и даже является одним из атрибутов исламской этики. Многочисленные книги ученых различных мазхабов указывают на это.

Аргументы шафиитов. Великий ученый - факих Мухаммад аш-Ширбини в своей книге пишет: «Является Сунной вставание перед обладателями достоинств, таких как знания, благочестивость, честь и т. д., но не для показухи и превознесения»⁹⁸. Он также сказал, что есть достоверные хадисы Пророка (мир ему и благословение Аллаха) об этом. Иمامу ан-Навави принадлежит отдельная книга на эту тему, которая называется «Книга дозволения вставания перед обладателями и достоинств». В ней он приводит многочисленные хадисы Пророка (мир ему и благословение Аллаха) из которых привел Абу Дауд: «Действительно, Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сидел однажды, и к нему вошел его молочный отец. И он расстелил для него часть своей одежды, и тот сел на нее. А потом пришла его молочная мать, и он расстелил для нее край своей одежды с другой стороны. Затем, когда пришел его молочный брат, Пророк встал и посадил его перед собой».

Имам Малик привел в рассказе об Икриме, сыне Абу Джахля: когда тот сбежал в Йемен, за ним отправилась его жена, которая привела его в Мекку мусульманином: когда его увидел

---

⁹⁸ Хатыб аш-Ширбини, «Мугниль мухтадж», т. 3, с. 135

Пророк (мир ему и благословение Аллаха), то от радости встал, бросился к нему навстречу и накинул на него свой халат.

Также Пророк (мир ему и благословение Аллаха) встал, когда вернулся Джафар из Эфиопии, и он сказал: «Я не знаю, чему больше радоваться – возвращению Джафара или же взятию Хайбара». В хадисе Айши сказано: «Прибыл Зайд ибн Харис в Медину. Когда он постучал в нашу дверь, то Пророк (мир ему и благословение Аллаха) встал, обнял его и поцеловал». Абу Дауд привел от Абу Хурайры: «Посланник Аллаха приходил к нам и рассказывал, мы вставали при встрече с ним, чтобы увидеть его входящего».

Аргументы ханафитов. Великий ученый и исследователь Ибн Абидин сказал: «Желательно вставать, почитая входящего». В книге «Куньят» он сказал: «Вставание сидящего в мечети перед входящим в нее, так же как и вставание читающего Коран перед входящим, не является нежелательным, если тот из достойных почитания. Что касается хадиса Пророка (мир ему и благословение Аллаха) запрещающего вставание, то это относится к людям, любящим, чтобы вставали ради них».

Аргументы толкователей хадиса. Сказал Абу Сулейман аль-Хаттаби аш-Шафии, толкуя приведенный Абу Даудом от Абу Савда аль-Худри хадис: «Действительно, когда жители Курайзы согласились с решением Саада, он отправился к Пророку (мир ему и благословение Аллаха) на осле лунного цвета, и Пророк (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Вставайте перед вашим господином и лучшим из вас». Аль-Хаттаби сказал: «Из этого хадиса следует, что называть какого-либо человека «мой господин» не запретно, если он обладает лучшими достоинствами. А запрет относится к человеку, не

обладающему таковыми достоинствами, напротив, обладающему мерзкими качествами. Также из этого хадиса следует, что вставание подчиненного перед своим достойным руководителем, а также ученика перед алимом желательно».

Также аль-Хаттаби, толкуя приведенный Муавиейей хадис Абу Дауда: «Кто любит, чтобы мужчины приветствовали его стоя, пусть готовится к своему месту в Аду», сказал: «Здесь речь идет о человеке, который любит, чтобы ради него вставали, а порой даже требует, чтобы так делали». В книге «Муснад» имама Ахмада сказано относительно вышеуказанного хадиса Пророка (мир ему и благословение): «Люди из бану ашхаль говорили: «Мы встали перед ним в два ряда, и каждый из нас вставал, приветствуя его, пока он не дошел до Посланника Аллаха (мир ему и благословение Аллаха)»»⁹⁹.

Шейх Абдул-Кадир Иса

---

⁹⁹ «Гиза уль-альбаб шарх манзума аль адаб», т. 1, с. 276

ЦЕЛОВАНИЕ РУКИ УЧЕНОГО В ЗНАК УВАЖЕНИЯ

Целование рук и ног Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)

Один из иудеев сказал своему товарищу: «Отведи меня к этому Пророку», затем они пришли к Посланнику Аллаха (мир ему и благословение Аллаха) и задали ему вопрос о девяти знамениях. В конце этого хадиса говорится: «И они поцеловали ему руку и ногу и сказали: «Свидетельствуем, что ты Пророк!»»¹⁰⁰.

Аль Вазза' ибн Амир сказал: «Мы прибыли в (Медину) и нам указали на Пророка, тогда мы поспешили, чтобы поцеловать его руки и ноги»¹⁰¹.

Сообщается также, что ибн Умар сказал: «И мы подошли к Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и поцеловали ему руку»¹⁰².

Целование рук и ног сподвижникам Пророка

Абдурахман ибн Зарин передаёт: «Однажды мы проходили рядом с холмом, и нам сказали, что здесь живёт Салама абн аль Аука', тогда мы зашли к нему и поприветствовали его. Он сказал: «Этими руками я присягнул Пророку (да благословит его Аллах и приветствует)». Тогда мы поцеловали его руки»¹⁰³.

Передаётся, что Сабит сказал: «Я приходил к Анасу, и когда мне разрешали войти, я целовал его руки и глаза, говоря:

---

¹⁰⁰ привёл имам ан-Навави в книге «Риязу ссалихин», № 889. Этот хадис также привёл имам Тирмизи

¹⁰¹ привёл Имам аль-Бухари в книге «Адаб уль муфрад», № 975

¹⁰² привёл имам ан-Навави в книге «Риязу ссалихин» № 890

¹⁰³ привёл Имам аль-Бухари в книге «Адаб уль муфрад», № 973

«Эти руки и глаза мне дороги, как мой отец, ведь они касались Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и видели его»¹⁰⁴. Передаётся от Сухайба: «Я видел, как Али целовал руки и ноги Аббаса»¹⁰⁵.

Слова учёных о дозволенности целовании руки

Привёл амир верующих в науке хадис ибн Хаджара аль-Аскаляни, что имам Малик сказал: «Если целование руки человека высокомерного нежелательно, то целование руки человека за его знания, благочестивость и другие лучшие достоинства дозволено»¹⁰⁶.

Шейхуль-Ислам Имам ан-Навави сказал: «Целование руки мужчины за его отрешённость от мирского, за нравственность, знания, благочестивость и за другие восхваленные в нашей религии дела не является нежелательным, напротив, это желательно. Если же ради его богатства, могущества или же прославленности перед людьми, занятыми мирским, то это очень нежелательно»¹⁰⁷.

Был задан вопрос имаму Ахмаду о целовании руки, и он ответил: «Если мотивом этого является религия, то ничего страшного в этом нет, так как Абу Убайда целовал руку Умара ибн Хаттаба. А если мотивом являются мирские интересы, то это нежелательно»¹⁰⁸.

¹⁰⁴ привёл Имам ибн Хаджар в книге «Аль маталиб аль `алия»

¹⁰⁵ привёл Имам Бухари в книге «Адаб уль муфрад», № 976

¹⁰⁶ «Фатх уль бари», том 11, стр.57

¹⁰⁷ «Фатх уль бари», том 11, стр.57

¹⁰⁸ привёл Мухаммад ас-Сафарини аль Ханбали в книге «Гида уль-альбаб шарх манзума аль-адаб»).

ЦЕЛОВАНИЕ БОЛЬШИХ ПАЛЬЦЕВ ВО ВРЕМЯ АЗАНА

Вопрос: Я бы хотел узнать, является ли целование больших пальцев, а затем прикосновение ими к глазам во время азана практикой шафиитского мазхаба? Я слышал, что некоторые не позволяют это, а некоторые говорят, что есть сообщение, что так делал Абу Бакр, хотя этот хадис и является слабым. Не могли бы вы подробно ответить на этот вопрос? Поскольку я сам ханафит, то хотел бы узнать и мнение ханафитов.

Ответ: В книгах по фикху вопрос «такбилу унбалатейн ва масху аль-айнейн» обычно рассматривается в конце раздела об азане. Такого рода практика известна в шафиитском мазхабе и относится к «фазаиль аль-амаль» (желательных дел)¹⁰⁹.

Одной из причин этого считается поступок первого праведного халифа Абу Бакра. «Каждый раз, когда Абу Бакр слышал, как муэдзин произносит: «Ашхаду анна Мухаммада ррасулюллах», – он повторял эти слова, целовал большие пальцы и проводил ими по глазам. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Я заступлюсь за того, кто будет делать, как мой друг (Абу Бакр)»¹¹⁰.

Практически все мухаддисы посчитали этот хадис слабым (слабому хадису можно следовать, если он касается похвальных поступков, но их нельзя считать сунной). Однако однозначно известно, что это не подложный хадис (мавзу`), а слабые хадисы не могут рассматриваться как возведение лжи на Пророка (да благословит его Аллах и приветствует).

---

¹⁰⁹ «И анат», 1:243, «Фатх аль-`аллам», 2/140-141.

¹¹⁰ Привел ад-Дайлями.

Шейх Аляви аль-Малики в книге «Махал Латиф»¹¹¹ приводит иджму со времен Ахмада до наших дней, что слабым хадисам можно следовать, если они касаются «фазаилуль- амаль» (т.е. дополнительных действий). Фазаилуль-амаль – это дополнительные действия, которые могут подпадать под категорию желательного (мандуб, сунна, мустахаб) или нежелательного (макрух), но никогда не касаются обязательного (ваджиб) или запретного (харам). Рассматриваемое действие, естественно, относится к желательным (мустахаб). Те, кто заявляет, что это или иное похожее действие является новшеством, потому что основано на слабом хадисе, тем самым демонстрируют, что ничего не смыслят в фикхе. Тем более, таких людей нельзя называть муфтиями или шейхами.

Имам ан-Навави доступно разъяснил это в книге «Аль-Азкар»: «Мухаддисы, факихи, а также другие алимы позволяют (а иногда даже говорят о желательности) следовать слабому хадису, если он касается дополнительных деяний (фазаилуль-амаль), когда они поощряют благое и порицают запретное (таргиб ва тархиб) до тех пор, пока известно, что этот хадис не вымышленный (мавзу`).

Что касается дозволенного и запретного (харам ва халяль), торговли, брака, развода и других обязательных хукмов, то в этих вопросах можно следовать только достоверным или хорошим (хасан) хадисам. А от слабых хадисов, которые говорят о нежелательности определённых действий, желательно отстраняться, даже если и необязательно»¹¹².

---

¹¹¹ Стр. 251-253.

¹¹² Имам ан-Навави, «аль-Азкар», 7-8.

Что касается мнения ханафитов, то я не учёный этого мазхаба. Вы должны спрашивать именно учёных-ханафитов про положение своего мазхаба. Впрочем, в классическом ханафитском тексте ибн Абидина написано, что это действие желательно (хотя он знал, что оно основано на слабом хадисе)¹¹³.

Шафииты и ханафиты в некоторых странах практикуют это. Также поступают маликиты в Судане. Можно привести важное правило Шариата: «Деяние, в котором есть согласие, не может быть запрещено». Имеется в виду, что, если некий поступок одобрен учёными или некоторыми общинами мусульман, ни у кого нет права порицать его.

Не надо обманываться, если вы прочитали о чём-то, но видите, что мусульмане с давних времен и вплоть до наших дней поступают как-то иначе. Знай, что тот из вас, кто порицает совершение такого действия, тратит своё время на вещи, которые его не касаются, хотя должен был потратить его на [решение] проблем мусульман. Он не только не занимается своим делом, более того, он не имеет никакого права делать тебе замечание по этому вопросу или критиковать.

Всё это показывает, что он не знает вопроса «амр билль-маруф и нахью ан мункар» (повеление благого и запрещение порицаемого), ведь нельзя критиковать те поступки, по поводу которых в Шариате есть разногласие среди учёных. Критиковать за такие дела всё равно что критиковать человека за то, что он купил яблоки, а не апельсины. В конце повторим, что шафииты считают, что данное действие относится к фазаиль и за него будет награда в следующей жизни.

---

¹¹³ Хашият ибн Абидин, 2:84-85

Поэтому нельзя критиковать ни тех, кто так поступает, ни тех, кто так не поступает. Это личное дело каждого: делать так или нет. О Аллах, причисли нас к тем, кто совершает праведные деяния, а не только разговаривает. Амин.

Шейх Мухаммад Афифи аль-Акити

ОСТАВЛЕНИЕ НАМАЗА

В «Сахихе» Муслима приводится хадис: «Между человеком и ширком, куфром - оставление намаза».

Сказал Имам Абу Закария ан-Навави в шархе этого хадиса пишет: «Оставляющий намаз, если отвергает обязательность намаза, то он кяфир, по единогласию мусульман, вышедший из религии Ислам. Исключение из этого, если он новообращенный в Ислам и не был вместе с мусульманами достаточное время, в котором до него дойдет обязательность намаза на нем.

Но если его оставление намаза от лени и в, то, же время он верит в его важность – как это положение многих людей (в 7 веке хиджры) – то ученые разошлись (во мнении) о нем.

Имам Малик, Имам Шафии – и большинство салафов и халафов сказали, что он не будет кяфиром (неверным), а будет фасиком (грешником). От него захотят, чтобы он покался. Или покается, или мы убьем его в наказание/хадд (т.е. не по причине куфра). Как женатого человека, который сделал зина/прелюбодеяние. Но его надо убить мечом.

Сказали группа из салафа, что он будет кяфиром. Это было передано от Али бин Аби Талиба – и это один из риваятов от Ахмада бин Ханбали. В таком же мнении Абдуллах бин Аль Мубарак, Исхак бин Рахавейх и это мнение некоторых сподвижников Шафия.

Сказали Абу Ханифа, группа из Куфийцев, Аль-Музани сподвижник Шафия – что он не будет кяфиром и не надо его убивать. Его надо наказать таъзиром и заключить в тюрьму до того пока не совершит намаз.

Те, кто во мнении такфира, привели как доказательство внешний смысл второго упомянутого хадиса и кияс/сравнение со словами тавхида».

«А те, кто сказали, что не надо убивать его привели в доказательство хадис: «Не дозволено проливать кровь мусульманина, за исключением трех случаев...» и нет в этом хадисе (упоминания) намаза.

Большинство привел в доказательство о том, что он не будет кафиром аят Всевышнего: *«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приближают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает»*. (4:116)

Еще они привели в качестве доказательства слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Кто скажет «Ля иляха илля Ллах» войдет в Рай», «Кто умрет, зная, что нет божества кроме Аллаха, войдет в Рай», «Если встретит раб всевышнего Аллаха с двумя свидетельствами, без сомнения, то не будет он отстранен от Рая», «Аллах запретил огню того кто сказал «Ля иляха илля Ллах» и другие хадисы.

А на счет того, что надо его убить, привели аят Всевышнего: *«Если же они раскаются и станут совершать намаз и выплачивать закят, то отпустите их...»*. (9:5)

Еще привели слова Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Мне было повелено сражаться с людьми до тех пор, пока они не скажут «Ля иляха илля Ллах», пока не будут совершать намаз и выплачивать закят; когда же они сделают это, то тем самым защитят от меня свою кровь и имущество».

А хадис Пророка (да благословит его Аллах и приветствует): «Между человеком и между ширком и куфром оставление намаза» - объяснили следующим образом: Оставляющий намаз заслужит наказания кяфира и это

наказание - смерть. Или хадис надо понимать так, что, кто считает это (оставление намаза) дозволенным, или этим он дойдет до куфра, или его поступок из поступков кяфира. Аллаху ведомо лучше»¹¹⁴.

Сказал великий ученый Абу Умар Ибн Абдиль Барр в книге «Ат-Тамхид» о человеке который принимает, что намаз это фарз, но не совершает его из за лени: «Они (ученые) разошлись о человеке, который подтверждает его (обязательность) но не совершает его.

Некоторые такому человеку сделали такфир. Из них можно указать тех, мнение, которых я перечислил в главе «Зайд бин Аслам от Бушр бин Михджан».

Но большинство отказались от такфира кроме, как такфир того, кто отвергает и отрицает важность (т.е. не выносили такфир, тому, кто оставил намаз, но вместе с этим верит в его важность). Отвергание и отрицание являются противоположностью подтверждения и признания»¹¹⁵

Великий ученый Ибн Къудам аль-Макъдиси из ханбалитских факихов, говорит о единогласии (иджмаъ) мусульман в том, что оставивший намаз не является кяфиром: «Потому что это (то, что оставляющий намаз не является кяфиром) единогласие (иджмаъ) мусульман.

Так как мы не знаем, в каком либо веке ни одного, из оставивших намаз, чтобы его не омывали после смерти, не совершали погребальный намаз над ним и не хоронили на мусульманском кладбище. А также не запрещали его наследникам наследовать, и чтоб он наследовал по наследству.

---

¹¹⁴ Имам ан-Навави, «Сахиху Муслим би Шархин Навави», 2/7. Египет: 1347/1929

¹¹⁵ Ибн Абдиль Барр: Ат Тамхид: 9/251. Даруль Хадисиль Хасанийя: 1387/ 1967

А также не разлучали мужа с женой из-за того, что кто-то из них оставил намаз, несмотря на то, что оставляющих намаз много.

Если бы оставляющий намаз являлся бы кяфиром, то все эти хукмы (решения) приводились бы в исполнение.

Мы не знаем, чтобы среди мусульман было разногласие в том, что оставивший намаз обязан возмещать его. Если бы оставляющий намаз являлся бы вероотступником, то ему необязательно было бы возмещать намаз и пост.

А вышеупомянутые хадисы (о том, что оставляющий намаз является кяфиром) в смысле устрашения и, что (оставляющий намаз) подобен неверному, но не в действительном смысле»¹¹⁶.

Абдул-Джаббар аль-Азери

---

¹¹⁶ Ибн Къудама, «Аль-Мугъни», 3/357-358. Рияд: Дару Алямиль Кутуб: 1417/1997

РЯДЫ ВЕРУЮЩИХ В КОЛЛЕКТИВНОЙ МОЛИТВЕ

Вопрос: Как должны стоять молящиеся друг с другом в коллективной молитве?

Ответ: Рассказывает аль-Бухари в своем «Сахихе», что Анас бну Малик (да будет доволен им Аллах) сказал: «Каждый из нас соединял свои плечи с плечом рядом стоящего, и свою стопу со стопой [рядом стоящего]».

Рассказал Абу Давуд с достоверной цепочкой передатчиков, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Выстраивайте ряды, выравнивайте плечи и заполняйте просторы...» и также он (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Уплотняйте ряды сближайте их и выравнивайтесь шеями».

Таким образом, от совершающих коллективную молитву требуется: выстроить плотно ряды, начиная от плеч и до стоп ног, так чтобы бок [туловища] молящегося плотно прилегал к боку [туловища] стоящего с ним рядом. Здесь речь не об отдельном смыкании лишь стоп. Наоборот смыкание отдельно стоп отдаляет, разделяя бока молящихся. Если ты посмотришь на такие ряды, то обнаружишь их бока отделенными сверху и соединенными только снизу, в месте смыкания стоп. Такой метод является ошибочным и противоречащим наставлению Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

И как часто молящийся старается, сомкнуть свои стопы, со стопами стоящего рядом, максимально раздвинуть свои ноги тем самым, противореча сунне, открывая между собой и соседом пространство которое приравнивается к [одному] метру. Делая так, он думает что выполняет обязательство

«тарасса» – смыкания о котором повелел Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует).

Воистину смысл «тарасса» – смыкания рядов – это полное смыкание туловища с туловищем, плечи, бока, ступни и выравнивание по шеем. А не только лишь в смыкании стоп, ведущее к образованию пространства и препятствующего смыканию рядов верующих¹¹⁷.

Шейх Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути

---

¹¹⁷ Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути, «Ма`аннас» часть 2, стр.20

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НОВОВВЕДЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОЕ -ДУА ПОСЛЕ ФАРЗ-НАМАЗА?

Вопрос: Я хочу задать вопрос, который меня смущает: является ли чтение дуа после совершения коллективного намаза бида (нововведением)? Я в растерянности, поскольку некоторые ссылаются на то, что Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, никогда не читал дуа во время коллективного намаза.

Ответ: Во имя Аллаха Милостивого ко всем на этом свете и только к верующим – на том. Давайте разделим ответ на три части. В первой части поговорим о чтении дуа после обязательных (фарз) намазов, во второй части рассмотрим вопрос поднимания рук во время чтения дуа и в третьей обсудим проблему коллективного (джамаатом) чтения дуа. Что касается первого пункта – чтения дуа после фарз-намазов – хорошо известно, что обращение к Всевышнему и чтение дуа после любого фарз-намаза является сунной. Так поступал благословенный Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), его сподвижники и все саляфы.

Некоторые доказательства, подтверждающие это:

1) Абу Умама аль-Бахили сообщает: «Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) спросили, какие дуа принимаются быстрее. Он ответил: «Те, которые вы читаете в полночь и после обязательных (фарз) намазов»¹¹⁸.

---

¹¹⁸ «Сунан» Тирмизи, 5/188 с хорошей (хасан) цепочкой

2) Мугира ибн Шуба сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) трижды обращался с мольбой к Всевышнему после каждого намаза¹¹⁹.

3) Тавбан сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) после завершения намаза имел обыкновение трижды спрашивать прощения у Аллаха, произнося: «О Аллах! Ты – мир, и от Тебя исходит мир, Ты возвышаешься над всеми, О Великий и Милосердный»¹²⁰.

4) Мугира ибн Шуба сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) часто говорил после завершения намаза: «Нет божества, кроме Аллаха, у него нет сотоварищей. Ему принадлежит власть, Ему – все восхваления, и Он над каждой вещью мощен. О Аллах, никто не в силах избежать того, что Ты ему ниспослешь, и никто не может получить того, в чём Ты откажешь, самая большая удача не поможет без Твоей воли»¹²¹.

5) Муаз ибн Джабаль сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал ему: «Советую тебе, о Муаз, после каждого намаза произносить следующие слова: «О Аллах, помоги мне поминать Тебя, благодарить Тебя и хорошо Тебе поклоняться»¹²².

Это лишь некоторые из хадисов, которые побуждают обращаться с мольбой к Всевышнему после намазов, как обязательных, так и желательных. Существует множество других подобных передач, которые я не упомянул, для того чтобы не удлинить статью.

---

¹¹⁹ аль-Бухари в «Тарик аль-Авсат»

¹²⁰ «Сахих» Муслима, 5/89

¹²¹ «Сахих» аль-Бухари, 11/133 и «Сахих» Муслим, 5/90

¹²² «Сунан» Абу Дауда, 2/115 и «Сунан» Насаи, 3/53

Поднятие рук во время обращения с мольбой к Всевышнему

Поднятие рук во время обращения к Всевышнему так же является Сунной нашего любимого Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Существуют хадисы общего характера, которые указывают на то, что руки должны быть подняты во время обращения с мольбой, а также существуют хадисы, которые непосредственно относятся к обычаю поднимать рук во время обращения к Всевышнему после намаза.

Некоторые общие хадисы

1) Али ибн Аби Талиб (да будет доволен им Аллах) сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поднятие рук (при обращении к Всевышнему) – это проявление смирения, в отношении которого Аллах Всевышний сказал: «Мы наложили наказание на них, но они не смирили себя ни пред Господином своим, ни в молитвах своих»¹²³.

2) Малик ибн Ясар сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда вы просите Аллаха, просите его ладонями своих рук и не просите Его, повернув руки тыльной стороной»¹²⁴.

3) Умар ибн аль-Хаттаб (да будет доволен им Аллах) сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует), когда поднимал свои руки во время

---

¹²³ «Сунан» аль-Байхаки и «Мустадрак» аль-Хахим

¹²⁴ «Сунан» Абу Дауд, 2/104 и «Муснад» Ахмада с достоверной (сахих) цепочкой передач

обращения к Всевышнему, не опускал их до тех пор, пока не протрёт ими свое лицо»¹²⁵.

Хадисы, в которых непосредственно говорится о поднимании рук во время обращения к Всевышнему после намаза

1) Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет раба Аллаха, который бы поднял свои руки после намаза, а затем сказал: «О Аллах, мой Господь, Господь Ибрагима, Господь Исхака, Господь Якуба, Господь Джибрила, Господь Малика, Господь Исрафила, прошу тебя ответить на мою мольбу...», - и Аллах оставил бы его (поднятые) руки пустыми»¹²⁶.

2) Абдулла ибн Зубайр (да будет доволен им Аллах) видел, как человек поднял руки и обратился с мольбой до того, как он завершил намаз. Когда этот человек закончил намаз, он сказал ему: «Посланник Аллаха никогда не поднимал рук до тех пор, пока не завершит намаз»¹²⁷.

3) Абу Хурайра (да будет доволен им Аллах) сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) поднял руки после того, как дал салам, и затем, повернувшись лицом в направлении Киблы, сказал: «О Аллах... освободи слабых мусульман из рук неверных»¹²⁸.

4) Абу Вадаа сообщает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «(Желательный) ночной намаз состоит из последовательности в два ракяата

¹²⁵ «Сунан» Тирмизи, 5/131

¹²⁶ Ибн Сунни в «Амаль аль-Явм ва аль-Лейла», с. 38

¹²⁷ Табрани в «Аль-Муджам» и Аль-Хайтами в «Маджма аль-Завайд» сказал «сахих»

¹²⁸ Передано от Ибн Аби Хатима Ибн Кассиром в «Тафсире»

каждая, поэтому читайте ташаххуд после каждого второго раката, выражайте преданность и смирение в своей молитве, поднимайте ваши руки и говорите: «О Аллах, прости меня». У того, кто не сделает этого, молитва не будет закончена»¹²⁹.

Существует множество хадисов о поднятии рук во время обращения к Всевышнему, как общего характера, так и непосредственно после намазов. Великий правовед, знаток хадиса и учёный имам ас-Суюти упоминает в своей книге «Тадриб ар-Раби», что существует приблизительно 100 сообщений о поднятии рук во время обращения к Всевышнему и, хотя в них описываются отдельные случаи, таким образом, достигается уровень достоверности (таватур би мана)¹³⁰.

Коллективное обращение к Всевышнему

Коллективное обращение к Всевышнему также соответствует Корану и Сунне. Существует множество доказательств коллективного чтения дуа в Коране и в Сунне, как в рамках совершения намаза, так и отдельно.

1) Всевышний Аллах сказал нашему господину Мусе и нашему господину Харуну (мир им): «*Принята ваша молитва (О Муса и Харун)!*» (Сура «Юнус», 89).

От сподвижников и саляфов, мнения которых совпадают по этому вопросу, передаётся, что способ такого обращения к Всевышнему состоял в том, что Муса (мир ему), обратился с мольбой к Всевышнему, когда Харун (мир ему), сказал: «Амин», – как сообщалось имамами тафсира от Ибн Аббаса, Абу

---

¹²⁹ «Сунан» Абу Дауда, 2/40 и «Сунан» Ибн Маджа, 1/419

¹³⁰ Имам ас-Суюти, «Тадриб ар-Раби», с. 461

Хурайры, Абу аль-Алийи, Абу Салиха, Икрима, Мухаммада ибн Кааб аль-Курази, Раби ибн Анаса и других¹³¹.

2) Хабиб ибн Масляма аль-Фихри сообщает, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Нет такой группы, которая собирается и один из них читает молитву, а другие говорят: «Амин», – кроме такой у которой Аллах принял их молитву»¹³².

3) Анас ибн Малик (да будет доволен им Аллах) сообщает, что сельский житель пришел к Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в пятницу и сказал: «О Посланник, Аллаха! Скотина мрёт, члены семьи умирают, люди умирают!» После этого Посланник Аллаха поднял руки в молитве, и люди подняли руки в молитве вместе с Посланником Аллаха ...»¹³³.

4) Абу Шаддад сообщает, когда жил Убада ибн аль-Самит, он подтвердил это, разыАллаху анхума: «Мы были в доме Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) когда он спросил: «Есть ли среди вас чужаки?» Он имел в виду одного из людей Писания. Мы сказали: «Нет, О Посланник Аллаха». Он велел закрыть дверь и сказал: «Поднимите свои руки и скажите: «Ля иляха илляЛлах»». Мы подняли руки на некоторое время. Затем он сказал: «О Аллах! Воистину, Ты послал меня с этими словами и пообещал за это Рай. Воистину, Ты не разрушишь надежду». Затем он сказал: «Радуйтесь, Аллах простил вас»¹³⁴.

¹³¹ Тафсир Ибн Кассира (2/656), ас-Суюти в книге «Ал-Дурр аль-Мансур» (3/315)

¹³² Записано Табрани в «Аль-Муджам аль-Кабир», 4/26 и Хакимом в его «Мустадраке», 3/347 и он называет этот хадис достоверным (сахих)

¹³³ «Сахих» аль-Бухари, Книга о мольбах

¹³⁴ Приводит имам Ахмад в «Муснаде», 4/124, Табрани в «Аль-Муджам аль-Кабир» и отмечено Хайфизом аль-Мунзири как хороший (хасан) хадис.

Приведенные выше и другие сообщения являются ясным доказательством того факта, что коллективное обращение к Всевышнему не противоречит Сунне и не является нововведением (бида). Это относится как к обращению в рамках намаза, так и отдельно. В свете вышесказанного становится ясно, что коллективное обращение к Всевышнему после намаза не является нововведением, поскольку имеет подтверждение в Сунне. Существуют свидетельства того, что следует обращаться к Всевышнему непосредственно сразу после обязательных молитв, и что поднятие рук во время обращения также является Сунной, и наконец, что коллективное обращение к Всевышнему также представлено в Сунне.

Теперь, суммируя три части ответа, можно сказать, что, если человек обращается к Всевышнему вместе с имамом и другими людьми, в этом нет ничего неправильного. Нам не нужен хадис, где бы непосредственно говорилось, что нужно обращаться к Всевышнему после намаза, подняв руки и джамаатом, и что это является Сунной, ведь, суммировав три вида вышеприведённых доказательств, мы поймём, что этого достаточно, чтобы доказать достоверность этого обычая. Например, имам обращается к Всевышнему после обязательных молитв, потому что об этом ясно упоминается в Сунне, с поднятыми руками, так как это тоже представлено в Сунне, и те, кто совершает намаз за ним, присоединяются к нему, поскольку коллективное обращение к Всевышнему также нашло подтверждение в Сунне, и в этом нет никакой проблемы. Более того, если поклоняющиеся обращаются к Всевышнему одновременно, после фарз-намазов, тогда автоматически это становится коллективным обращением. Сказав это, я должен отметить, что статус коллективного обращения после

обязательных намазов является мустахабом или Сунной. Многие люди верят, что обращение к Всевышнему является неотъемлемой частью намаза, и поэтому тот, кто не делает этого, неправ. Такого мнения нужно избегать, поскольку обращение к Всевышнему после намаза не является обязательным. Если человек не читает дуа, его не следует упрекать или смотреть на него свысока. Люди должны иметь свободу делать то, что они хотят. По этой причине некоторые учёные постановили, что было бы лучше, если бы люди изредка переставали читать дуа, так, чтобы концепция «обязательности» ушла из сознания людей. Такое обращение к Всевышнему можно делать вслух или про себя. Тем не менее, предпочтительней делать это про себя, так как Всевышний Аллах сказал: *«Взывайте к вашему Господу со смирением и в душе»* (Сура «Аль-Араф», 55).

В ханафитской книге «Аль-Баззайия» написано: «Если имам читает обращение к Всевышнему вслух с людьми, которые следовали за ним в намазе, тогда в этом нет ничего неправильного, таким образом, люди учат обращения из Корана, а также обращения к Всевышнему, которые читал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует). Когда же они выучат эти обращения, читать их вслух – неправильно».

В заключение хочу сказать, что нет ничего неправильного в обращении к Всевышнему и в совершении дуа джамаатом после фарз-намазов. Тем не менее, мы не должны считать это чем-то обязательным или какой-либо частью намаза. А Аллах знает лучше.

Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари

РЕШЕНИЕ ШАРИАТА О ЧТЕНИИ КОРАНА ВОЗЛЕ МОГИЛЫ

В Исламе все действия передаются из поколения в поколение посредством таватура¹³⁵ и имеют доводы в свою пользу из Корана и хадисов. В одном из хадисов Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) сказано, что мусульманская община не объединится вокруг заблуждения¹³⁶. Чтение Корана над могилами покойных подтверждается Священным Кораном и хадисами Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорил: «Сура «Ясин» является сердцем Корана. Каждый, кто любит Всевышнего Аллаха и вечную жизнь и прочитает ее, непременно получит от Аллаха прощение грехов. Читайте её над вашими усопшими»¹³⁷.

---

¹³⁵ Переданное столь большим числом передатчиков, что невозможно, чтобы они объединились во лжи.

¹³⁶ В хадисе, переданном от Абдуллаха ибн Умара, сказано, что Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Всевышний не допустит согласия большей части мусульман с заблуждением. Помощь Аллаха над большинством мусульман, поэтому следуйте за путем большинства мусульман, а тот, кто отделился от них, отделился в Ад» (аль-Хаким привел в «Мустадрак», хадис № 391). Также Абдуллах ибн Умар передает, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, Аллах не объединит мою умму (или: умму Посланника Аллаха) в заблуждении. Помощь Аллаха и Милость – с этой группой, и тот, кто отделился от нее, отделился в Ад» (ат-Тирмизи привел в «Сунан», хадис № 2167).

¹³⁷ Ахмад привел в «Муснаде» (5/26). Также этот хадис с похожими цепочками передали ан-Насаи в «Ас-Сунан аль-Кубра» (6/268 хадис 10914), аль-Байхаки в «Аш-Шу`абе» (2/480, хадис 2458), ат-Табарани в «Аль-Кабире» (20/230 хадис 541), а также аль-Хайсами в «Маджма` аз-Завайд» (6/311), который после упоминания хадиса сказал: «Его передал Ахмад, и в его иснаде есть передатчик, которого он не назвал по имени, а остальные передатчики соответствуют передатчикам достоверного. Я скажу, что в «Сунане» Абу Дауда есть общность в тексте».

Ат-Табари и аш-Шавкани отмечают, что под словом «мавтакум» в указанном хадисе подразумеваются именно умершие, а не те, кто находится при смерти¹³⁸.

Имам ан-Навави в книге «Аль-Азкар», ссылаясь на сподвижника Абдуллаха ибн Умара, пишет: «После захоронения умершего читать над ним начало и конец суры «Аль-Бакара» является сунной».

Аз-За'фарани сказал: «Я спросил у имама Шафии, да смилуется над ним Аллах, про чтение Корана возле могилы. Он ответил: «В таком чтении нет ничего предосудительного»»¹³⁹.

Имам ан-Навави в «Аль-Маджму'» говорит: «После завершения похорон рекомендуется задержаться на могиле некоторое время, и делать дуа для покойного, и просить для него прощения. На это указал аш-Шафии, и с этим согласились его асхабы (ученики)»¹⁴⁰. В книге «Сады праведных» он пишет: «Аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, сказал: «Одобряется чтение чего-либо из Корана на могилах, а еще лучше, если прочтут весь Коран»¹⁴¹.

Некоторые ссылаются на хадис, переданный от Абу Хурайры, в котором Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) говорит: «Когда умирает человек, все его деяния прекращаются, кроме трех...» Они приводят этот хадис в качестве доказательства того, что чтение Корана возле могилы недопустимо. Те, кто так говорит, плохо знают арабский язык и неправильно толкуют хадис. Ведь Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) не говорит, что человек

---

¹³⁸ Имам аш-Шавкани, «Найл аль-Автар», 3/25.

¹³⁹ Ибн Кайим аль-Джавзия, «Ар-Рух», с. 19.

¹⁴⁰ Имам ан-Навави, «Аль-Маджму'», 5/185

¹⁴¹ Имам ан-Навави, «Сады праведных», глава 161, с. 365.

прекращает получать пользу; он сказал, что прекращаются дела умершего!

Можно привести пример, подтверждающий то, что со смертью прекращаются лишь деяния человека, в то время как другие люди продолжают приносить покойному пользу. Если больной прикован к постели, сам он уже ничего делать не может. Однако другие люди могут приносить ему пользу!

В известном хадисе говорится: «Однажды Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) проходил мимо одной из оград Медины и услышал возгласы двух людей, испытывающих [страшные] мучения в своих могилах. Посланник Аллаха сказал: «Они испытывают мучения за малые прегрешения». Но сразу поправился: «Нет, [за большие]. Один из них был неаккуратен, когда мочился, а другой клеветал и сплетничал». После этого Пророк Мухаммад (да благословит его Аллах и приветствует) попросил, чтобы ему принесли пальмовую ветвь без листьев. Сломав ее пополам, он воткнул в каждую могилу по половинке. Сподвижники спросили: «О Посланник Всевышнего, зачем ты это сделал?» Он ответил: «Возможно, это облегчит [их участь], и это продолжится до тех пор, пока они (ветки) не высохнут»¹⁴².

Имам ан-Навави пишет: «Смысл этого сводится к следующему: ученые-богословы одобрили и посчитали желательным чтение Корана возле могилы. В пользу этого они приводят хадис, в котором говорится, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) расщепил на две части ветку финиковой пальмы и укрепил эти половинки на

---

¹⁴² Хадис от Ибн Аббаса передали аль-Бухари и Муслим.

двух могилах. Он сказал, что есть надежда на то, что, пока эти веточки сырые и зеленые и прославляют Всевышнего Аллаха, могильные муки этих усопших облегчатся. Если польза от славословия финиковых веточек дошла до покойных, то чтение Корана возле могилы тем более будет полезно. Это будет лучше и достойнее.

Имам аль-Хаттаби, опираясь на упомянутый хадис, сказал: «Данный хадис указывает на желательность (мустахаб) чтения величественного Корана на могилах. Если от тасбиха дерева ожидается облегчение для умершего, то ожидание и испрашивание у Всевышнего облегчения для покойного через чтение Корана (над могилой) более благодатно и вероятно»¹⁴³.

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Тухфат аль-мухтадж» и имам Шамсуддин ар-Рамли в «Нихаят аль-мухтадж» и в других достоверных источниках шафиитского мазхаба пишут об этом. Другие богословско-правовые школы Ислама также считают, что чтение Корана над могилами приносит покойным пользу, и подтверждают решение шафиитского мазхаба. Однако мы должны понимать, что тут имеется в виду такое чтение, при котором строго следуют правилам произношения каждой буквы (махрадж). В противном случае нельзя ни читать Коран, ни брать плату за его чтение. Ведь по Шариату нельзя сдавать в аренду неисправную машину или нанимать мертвую женщину в качестве кормилицы для ребенка!

Что касается положения мазхаба имама Абу Ханифы по этому вопросу, желающие могут обратиться к книге аль-

---

¹⁴³ Бадруддин аль-'Айни, «'Умда аль-кари шарх сахих аль-бухари», 2/434. Также считали и многие другие исламские ученые-богословы.

Маргинани «Хадият»¹⁴⁴, а также к книге «Хашият» известного ученого-богослова ханафитского мазхаба Ибн Абидина.

О решении мазхаба имама Малика можно прочесть в книге ибн Рушда «Навазийль» и Ибн аль-Хаджа «Аль-Мадхаль».

Шариатское заключение по мазхабу имама Ахмада можно найти в книге «Аль-Мугни» Ибн Куддамы и в книге «Ар-Рух» ибн Кайима. Хотя псевдосалафиты и называют последнего своим имамом, они не обращают внимания на его слова по данному вопросу.

Ибн Кайим аль-Джавзия сказал: «Передается от многих саляфов, что они завещали читать Коран во время погребения. Абдуль-Хакк передает, что Абдуллах ибн Умар завещал читать суру «Аль-Бакара» у его могилы. Известно, что в начале имам Ахмад отрицал это, но когда до него дошел этот риваят, то он также стал высказываться в пользу такого мнения».

Также он пишет: «Аль-Халляль передает, что аль-Хасан ибн Ахмад аль-Варак передал от Али ибн Мусы аль-Хаддада: «Я присутствовал на похоронах вместе с Ахмадом ибн Ханбалем и Мухаммадом ибн Куддамой аль-Джавхари. После того как покойный был похоронен, один из присутствовавших сел и начал читать Коран. Ахмад, увидев это, сказал ему: «О ты, поистине, чтение Корана у могилы – новшество». После этого Мухаммад ибн Куддама, который был вместе с имамом Ахмадом, сказал ему: «О Абу Абдуллах, что ты скажешь о Мубашшире аль-Халляби?» Тот сказал: «Надежный, достоверный передатчик». Мухаммад спросил: «Написал ли ты от него что-нибудь?» Ахмад сказал: «Да». Мухаммад сказал:

---

¹⁴⁴ Глава, где автор рассказывает о совершении хаджа за другого человека.

«Мне сообщил Мубашшир от 'Абдуррахмана ибн 'Аля', который передал от своего отца, что тот завещал, чтобы, когда его похоронят, ему над могилой прочитали начало суры «Аль-Бакара» и ее конец, и он сказал: «Я слышал, как Ибн Умар сделал такое завещание». Тогда Ахмад сказал ему: «Вернись и скажи тому человеку, чтобы он продолжал читать»¹⁴⁵.

Имам Ибн Куддама аль-Макдиси в своей книге «Аль-Мугни» сказал: «Любой акт поклонения, вознаграждение за который было посвящено усопшему мусульманину, принесет тому пользу, по воле Всевышнего... Некоторые ученые указывают, что если рядом с умершим прочитали Коран и отдали ему вознаграждение за это, то читавший Коран получает вознаграждение за чтение, а покойный подобен слушающему, и Милость Всевышнего нисходит на него. Нашим же доказательством является то, что мы упоминали ранее, а также и то, что это является единогласным мнением всех мусульман, ибо это практикуется повсеместно — везде и всегда мусульмане собираются, читают Коран и отдают вознаграждение усопшим, что не вызывает возражений»¹⁴⁶.

Абу Абдуллах аш-Шафии

---

¹⁴⁵ Ибн Кайим, «Ар-Рух», с. 64-65.

¹⁴⁶ Ибн Куддама, «Аль-Мугни», 2/225.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЁТОК

Поминание Аллаха с использованием четок или любого другого средства для счета является дозволенным. Поминание Аллаха при помощи четок было разрешено Пророком (мир ему и благословение Аллаха), и наши праведные предшественники использовали их беспрепятственно.

1) Мать правоверных Сафийя сказала: «Однажды, ко мне зашел посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Передо мной лежало четыре тысячи финиковых косточек, которыми я поминала Аллаха. Увидев это, он сказал: «Научить тебя, как еще больше помянуть Аллаха?». Я сказала: «Да, научи меня». Он сказал: «Скажи: «Свят и пречист Аллах столько, сколько существует Его творений»¹⁴⁷.

2) Са'д ибн Абу Ваккас рассказал, что однажды он зашел с Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) к одной женщине, перед которой лежали косточки или камешки, которыми она поминала Аллаха, и, увидев ее, он сказал: «Рассказать ли тебе о том, что будет для тебя более легким или лучшим, чем это? Скажи: «Свят и пречист Аллах столько, сколько Он сотворил творений в небесах, свят и пречист Аллах столько, сколько Он сотворил творений на земле, свят и пречист Аллах столько, сколько Он сотворил творений между ними, свят и пречист Аллах столько, сколько Он сотворит еще творений». То же самое повтори с фразой «велик Аллах», и с

---

¹⁴⁷ Хадис рассказал Тирмизи, а Хаким назвал его достоверным, и с ним согласился Захаби

фразой «хвала Аллаху», и с фразой «нет бога кроме Аллаха», и с фразой «нет силы и мощи, кроме как от Аллаха»¹⁴⁸.

3) Аль-Касим ибн 'Абдурахман сказал: «У Абу ад-Дарда были косточки фиников, которые он носил в сумочке. Когда он совершал утреннюю молитву, он начинал поминать Аллаха, вытаскивая из сумки по одной косточке до тех пор, пока они не заканчивались»¹⁴⁹.

4) Абу Надра аль-Гифари сказал: «Один шейх из племени Туфава сказал мне: «Однажды я гостил у Абу Хурайры в Медине. Я не видел среди сподвижников посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) человека, более усердного в поклонении Аллаху, и более гостеприимного, чем Абу Хурайра. Однажды, когда я был у него, я увидел его сидящим на кровати. У него была сумочка, в которой находились камешки или косточки, которыми он поминал Аллаха. Возле кровати сидела его чернокожая прислужница, и когда камешки в сумочке закончились, он отдал ее прислужнице и она, собрав их, положила обратно в сумочку и вернула Абу Хурайре»¹⁵⁰.

5) Ну'айм ибн аль-Мухаррар ибн Аби Хурайра передал, что у его деда Абу Хурайры была нитка, на которой было две тысячи узелков, и что он не ложился спать, пока не совершит ею поминание¹⁵¹. Предания с таким же смыслом передаются от Са'да ибн Абу Ваккаса (да будет доволен им Аллах), Абу Са'ида аль-Худри, Абу Суфайи, которого Пророк (мир ему и

¹⁴⁸ Хадис рассказали Абу Давуд, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджах. Тирмизи отметил, что он с хорошим иснадом, а Ибн Хиббан и Хаким назвали его достоверным.

¹⁴⁹ Хадис передал Ахмад в книге «Аз-зухд» с достоверным иснадом.

¹⁵⁰ Хадис рассказали Абу Давуд, Насаи и Тирмизи. Последний назвал его хорошим.

¹⁵¹ Это рассказал 'Абдулла сын имама Ахмада в «Заваид аз-зухд», а также и Абу Ну'айм в «Аль-хилья»

благословение Аллаха) освободил от рабства. Также и от Фатимы, дочери аль-Хусейна ибн 'Али ибн Аби Талиба, и других сподвижников и их последователей - табиинов.

О дозволенности использования четок в поминании Аллаха написаны книги известными мусульманскими учеными. Среди них имам Джалалуддин ас-Суюти, который написал книгу под именем «Аль-минха фис-субха»; шейх Мухаммад ибн 'Иллян ас-Сиддики, который написал книгу под названием «Икад аль-масабих ли машру'ийяти иттихаз аль-масабих»; и имам Абу аль-Хасанат аль-Лакнави, написавший книгу по этому вопросу под названием «Нузхат аль-фикр фи субхат аз-зикр».

Имам Суюти, после того как рассказал эти хадисы и остальные предания, сказал: «Даже если бы в использовании четок не было бы другого достоинства, кроме проявления согласия с этими великими людьми, следования их пути и снискания их блага (бараки) - этого было бы достаточно, чтобы использование четок считалось важнейшим и достойнейшим из дел. А как иначе, если четки напоминают о Всевышнем Аллахе - каждый, кто видит их, обязательно вспоминает о Нем, и в этом их величайшая ценность. Некоторые праведные предшественники так и называли их - напоминание. И нет ни одного предания, ни от ранних предшественников, ни от поздних, что они запрещали вести счет поминанию Аллаха посредством четок. Наоборот, многие из них использовали их для этой цели, и не видели в этом ничего плохого».

О четках так же упоминается в книге аль-Хатиба ат-Табризи «Мишкатуль Масабих» на которую было написано много шархов и самым объемным из шархов является

«Миркатуль Мафатих Шарху Мишкатиль Масабих» автором которого является Мулла Али аль-Кари.

И сказано в этом шархе, когда автор объяснял хадис о женщине, которая делала зикр и подсчитывала их камешками: «Было передано от Саида ибн Аби Ваккаса, что он вместе с Пророком зашли к женщине, которая делала зикр с помощью косточек от плодов или маленькими камешками. И сказал Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) оповестить ли мне тебя о том, что является более легким, чем это или лучше, чем это? И сказал: «Свят Аллах столько раз, сколько существует Его творений в небе, Свят Аллах столько раз, сколько существует Его творений на земле, Свят Аллах столько раз, сколько существует Его творений между ними, Свят Аллах столько раз, скольким творениям Он является создателем, а так же сказать таким же образом Аллах велик, и хвала Аллаху, и нет божества кроме Аллаха и нет силы и мощи ни у кого кроме Аллаха».

Али аль-Кари сказал: «Передал это Тирмизи и Абу Дауд. Сказал Тирмизи это гариб хадис¹⁵². И этот хадис достоверный довод в дозволенности четок с одобрением Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Потому что четки подобны камешкам и нет различия в тех вещах с помощью чего ведут счет, будь они собранными на нити или разбросанными по отдельности. И не достойно внимания мнение того, кто считает это нововведением. Сказали шейхи, что четки кнут для шайтана (то есть когда с ними делается зикр то, как будто бьют по шайтану). Когда Джунайд был при смерти были у него в

---

¹⁵² Хадисы из разряда достоверных, но переданные лишь одним человеком. Или же, если в цепи передатчиков хадиса существует лицо, в отношении которого было проявлено сомнение кем-либо из ученых.

руке четки и спросили его о них, и он ответил, это то, с чем мы приблизились к Аллаху, как же мы можем оставить это?!»¹⁵³

Сказал великий ученый, мухаддис Ибну Салях в своей книге «Адабуль Муфти валь Мустафти» об этом вопросе: «Вопрос: Дозволено ли человеку делать зикр с помощью четок, у которых нить из шелка или толстая? Ответ: Не является харамом то, что он упомянул о четках, но лучше заменить эту нить на другую нить»¹⁵⁴.

Ибн Абидин в своих заметках на книгу Ибн Нуджайма «Аль-Бахрур Раикъ» передал мнение Ибн Хаджара аль-Хайтами и имама ар-Рамли: «Сказал Рамли: Очевидно, что это (четки) не являются новшеством. Сказал Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Фатхуль Мубин»: «У четок есть серьезный далил от некоторых Матерей правоверных. И Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) не словесно (такърир) согласился с ней в этом»¹⁵⁵.

Сказал Имам ан-Навави в книге «Тахзибуль Асма валь Люгъат» о четках: «Ас-Субха (четки): С дамой буквы «ас-син» и с сукуном буквы «аль-ба». Это нанизанные бусы с помощью которых делается тасбих/зикр, и это вещь известная. Пользоваться ими это привычка ахлюль хайра (благородных людей)»¹⁵⁶.

Пользовался четками Шейхуль Ислам в науках хадиса Ибн Хаджар аль-Аскалани как передал о нем его ученик ас-Сахави в книге «Аль-Джавахир Вад Дурар фи Гарджамати Шейхиль Ислам Ибн Хаджар»: «Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, когда сидел с джамаатом для обсуждений после

---

¹⁵³ Али аль-Кари, «Миркатуль Мафатих», 5/221. Хадис: 2311

¹⁵⁴ Ибнус Салях, «Адабуль Муфти валь Мустафти», 1/400.

¹⁵⁵ Минхатуль Халикъ би Хамишиль Бахрир Раикъ, 2/51.

¹⁵⁶ Имам ан-Навави, «Тахзибуль Асма валь Люгъат», 3/143-144.

ночного намаза и в другое время, то его четки были под рукавом одежды, таким образом, что четки не видел ни кто. Он проводил большую часть времени в маджлисе, делая зикр и регулярно перебирая четки. Иногда четки падали из под рукава и это расстраивало его из-за его стремления в скрывании своих дел»¹⁵⁷.

Пользовался четками Имам Сахнун ат-Танухи, автор книги «аль-Мудаввана», которая является основным источником маликитского мазхаба. Передал это Имам аз-Захаби в своей книге «Сияр»: «От Исмаила бин Ибрахима: Я зашел к Сахуну в то время когда он был кадием (судьей). На его шее были четки, с которым он делал зикр»¹⁵⁸.

Так же пользовался четками учитель Имама Ахмада в науках хадиса Яхья бин Саид аль-Каттан. Передал это Имам аз-Захаби в своей книге «Сияр»: «Сказал Ибну Маин: (в книге «Тариху Ибни Маъин» с риваятом Ад Дури): Яхья ходил с четками. Клал руки под свою одежду и делал зикр (с четками)»¹⁵⁹.

Поминал Аллаха с помощью четок великий суфий Джунайд аль-Багдади делая 30000 зикров в день. Передал это Ибн Касир в своей книге «аль-Бидая ва ан-Нихая»: «Некоторые люди увидели у него четки и сказали ему: Ты такой достойный человек и носишь четки? Джунайд ответил им: Это путь, с помощью которого я достиг Аллаха, и я не оставлю его»¹⁶⁰.

Абдуль-Джаббар аль-Азери

¹⁵⁷ Ас-Сахави, «Аль-Джавахир Вад Дураар», 1/111

¹⁵⁸ Аз-Захаби, «Сияр а`лям ан-Нубаля», 12/66. Так же передал эту историю Кади Ийад в книге «Тартибуль Мадарик ва Такърибуль Масалик»

¹⁵⁹ Аз-Захаби, «Сияр а`лям ан-Нубаля», 9/180.

¹⁶⁰ Ибн Касир, «Аль Бидая ван Нихая», 14/768

О ЖЕЛАТЕЛЬНОСТИ ГРОМКОГО ЗИКРА И О ДОСТОИНСТВЕ ЕГО ИСПОЛНЕНИЯ КОЛЛЕКТИВНО

Знай, что поминание Всевышнего Аллаха (зикр) в форме, не противоречащей шариату, является одним из лучших и величайших поступков, поистине он (зикр) обладает прекрасным воздействием в воспитании души, успокоении (утешении) сердца, снисхождении милости и в борьбе с прихотями. И нет разницы между скрытым и громким поминанием, будут его читать сидя или стоя, будет поминающий Аллаха находится в уединении или в группе других людей, из-за общего смысла слов Всевышнего Аллаха (смысл): *«Разве не поминанием Аллаха обретают покой сердца уверовавших?»* (13:28) и *«Вы поминайте Меня и Я упомяну вас»* (2:152).

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Поистине, находиться в общине людей поминающих Аллаха от утренней молитвы до восхода солнца для меня лучше, чем освободить четверых из сынов Исмаила, мир ему. И поистине, находится в общине людей поминающих Аллаха от времени предзакатной молитвы (аср) до захода солнца для меня лучше, чем если я освобожу четверых из сынов Исмаила (мир ему)»*¹⁶¹.

Также, Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: *«Какие бы люди не упомянули Аллаха, их окружают ангелы и покроет их милость (Аллаха), и снизойдет на них спокойствие, и упомянет их Аллах среди тех, кто возле Него»*¹⁶².

---

¹⁶¹ Привел Абу Дауд

¹⁶² Привели Муслим, Гирмизи

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) передал слова Всевышнего Аллаха (хадис уль кудси): «Всевышний Аллах говорит: «Я таков для раба Своего, как он думает обо Мне, и Я нахожусь вместе с ним, когда он поминает меня. И если он поминает Меня про себя, то и Я помяну его про Себя, если же он помянет Меня в обществе (людей), то Я помяну его в еще более лучшем обществе»¹⁶³.

Также Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Поистине, у Всевышнего Аллаха есть ангелы, которые постоянно находятся в поисках людей, собравшихся для исполнения зикра, а когда они находят их, то обращаются друг к другу: «Идите к тому, что вы ищете». Они окружают их своими крыльями до самого нижнего неба» и в конце этого хадиса, приводимого имамами аль-Бухари, Муслим и Тирмизи есть слова: «Господь скажет им (ангелам): «Я беру вас в свидетели в том, что Я простил их». И тогда один из ангелов скажет: «Среди них есть человек (грешник) не из их числа, который шел по своей нужде и сел (к ним)». И Аллах ответит: «Они такие люди, что находящийся вместе с ними, не станет несчастным». Эти достоверные хадисы устанавливая законность коллективного зикра и его достоинство, также утверждают законность и достоинство в отношении громкого зикра.

Если при громком зикре есть опасность показухи, создается помеха молящемуся, спящему, читающему Коран или занятому изучением наук, то чтение зикра про себя лучше. Но если коллективным зикром можно поспособствовать: обучению невежды (джахилия), прогнать чувство одиночества и лени,

---

¹⁶³ Привели Бухари, Муслим и Тирмизи

принесению радости в сердце верующего, отстранению кого-либо от новшеств, то в таком случае предпочтение дается громкому зикру. Ученые шафииты и другие считали желательным произнесение вслух «амин» после суры «Аль-Фатиха», в то время как оно является мольбой. И нет аргумента утверждающего нежелательность зикра, если отсутствует одна из запрещающих его причин (упомянутые выше) и соблюдены все адабы.

Тебе следует понимать хадисы о сборе для громкого зикра буквально (захир), не конкретизируя их общий смысл. Достоверно известно от праведных предшественников, что они читали зикр не только про себя, но и коллективно. Бухари приводит от Ибн Аббаса: «Громкий зикр, когда люди завершали обязательную молитву, имел место во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). По нему Ибн Аббас узнавал о том, что люди расходятся из мечети» (в продолжении хадиса имама Бухари).

Шейх Мухаммад Хусейн Махлюф

ШАРИАТСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО МАВЛИДА

Фетва имама ас-Суюти (849-911 х/1445-1505 г)

Имам хафиз Джалалуддин ас-Суюти, написал статью под названием «Благие намерения в проведении мавлида». Она издана и находится в его собрании фетв «Хави лиль-Фатава». Ниже мы кратко изложим её содержание.

Вопрос: как относится Шариат к проведению мавлида в месяце Раби уль-Авваль? Одобряется это или нет? И будет ли воздаяние тому, кто устраивает мавлид?

Ответ: В основе мавлида – собрание людей, чтение Корана, повествование о знаменательных событиях, произошедших на рассвете пророческой миссии Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и о знаменаниях, которые можно было наблюдать в ночь его рождения. Затем собравшихся угощают. Празднование дня рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) относится к благим новшествам, за которое люди получают вознаграждение, ведь такими мавлидами мы возвеличиваем Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и выражаем радость по поводу его рождения.

Далее имам Суюти приводит слова шейха аль-Факихани – одного из поздних маликитских учёных, который не одобрил проведение мавлидов, назвал их порицаемым новшеством и сказал, что проведение мавлидов не основано на Коране и Сунне. Имам Факихани, в свою очередь, приводит слова имама Абу Амра ибн аль-`Аля: «Месяц, в котором родился Пророк (да благословит его Аллах и приветствует), – это месяц, в котором

он и покинул наш мир, поэтому радость не предпочтительней скорби».

Имам Суюти отвечает на слова: «Я не знаю основы для мавлида ни в Коране, ни в Сунне...»: «Отсутствие знаний не значит, что основы нет, ведь имам хафиз ибн Хаджар Аскаляни сказал, что мавлид основан на Сунне. А я нашел ещё одно основание, о котором и пойдёт речь».

На слова: «...мавлид – это новшество, привнесённое бездельниками, а не исламскими учеными», – имам Суюти отвечает: «Празднование мавлида ввёл Музаффар¹⁶⁴ – правитель местности Ирбиль. Он был богобоязненным и религиозно образованным человеком, который стремился приблизиться к Всевышнему Аллаху. На этом празднике вместе с ним присутствовало много учёных и праведников, и никто из них не выступил против этого. Говорится, что ибн Дихья¹⁶⁵ одобрил его и написал об этом книгу. Все учёные, одобрявшие мавлид, были очень набожными».

---

¹⁶⁴ Ибн Касир в своей книге «аль-Бидая ва н-Нихая» описывает Музаффара (полное имя – Абу Саид ибн Зайнуддин Али) как одного из самых щедрых и славных правителей. Он выделяет такие его качества, как храбрость, справедливость, религиозная образованность. Каждый год в месяце Раби уль-Авваль он проводил торжества по случаю дня рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то есть мавлид. Шейх Абу Хаттаб ибн Дихья написал книгу о мавлиде, которую назвал «Аттанвир филь мавлиди аль-башир ван-назир», и подарил её Музаффару, за что тот вознаградил его тысячей динаров. Он (Музаффар) участвовал в осаде крепости Акка, занятой крестоносцами, выкупил из плена мусульман, общее количество которых достигло шестидесяти тысяч. Его жена Рабия Хатун бинт Айюб - рассказывала, что Музаффар раздавал свое имущество бедным, а сам ходил в рубаше, которая стоила 5 дирхамов. Замуж за него её выдал Салахутдин аль-Аюби (её брат).

¹⁶⁵ В своей книге «О смерти избранных» Ибн Хилликан, изложил биографию Аль-Хафиза ибн Дихья, где написал, что тот был одним из известных и высокопочтимых учёных. Он посетил Сирию и Ирак. Ибн Дихья прибыл в Ирбиль в 604 г. хиджры и стал свидетелем того, как правитель Музаффар отмечал мавлид. Он написал книгу о мавлиде и прочел её королю. Его наградили тысячей динаров. Музаффар разрешил читать эту книгу вслух во время мавлида.

Имам Суюти, комментирует слова шейха аль-Факихани: «...(мавлид) не является желательным (мандуб)»: «Иногда желательное действие (мандуб) основано на прямом (открытом) тексте, а иногда на аналогии (кьяс). В Сунне нет прямого доказательства, однако мы можем найти его через аналогию (кьяс), используя два основания, о которых мы поговорим чуть позже».

Далее имам Суюти отвечает на слова: «Он не может быть дозволен...»: «Нововведения могут быть не только запретными и нежелательными. Они также могут быть и дозволенными, и желательными, и обязательными».

Имам Навави пишет в «Тахзиб аль-асма ва ллюгат»: «Нововведение в Шариате – это введение в практику того, чего не было прежде, во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Они делятся на дозволенные и порицаемые».

Шейх Иззуддин ибн Абдуссалям в книге «Кава`ид» пишет: «Новшества подразделяются на обязательные, желательные, дозволенные, нежелательные и запретные. Определить, к какой из вышеперечисленных разновидностей относится то или иное новшество, можно, сопоставив его с основными положениями Шариата. Новшество, которое соотносится с обязательным положением, также становится обязательным (например, написание книг) и т. д.».

Имам аль-Байхаки в книге «Манакиб аш-Шафии» приводит слова имама Шафии: «Есть два вида нововведений: те, которые противоречат Корану, Сунне и единогласному мнению ученых (иджма), ведут к заблуждению; нововведения же, не противоречащие этим основам, одобряются».

Затем имам Суюти отвечает на слова: «...это месяц, в котором Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) и

покинул наш мир»: «Рождение Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) – это величайшая милость для нас, а его смерть – огромное горе. Шариат призывает нас благодарить за блага и терпеливо переносить беды. Нам также велено совершать жертвоприношение по случаю рождения ребенка (акыка), выражая таким образом радость и благодарность Аллаху за новорожденного. Однако мы не должны совершать ни жертвоприношение, ни что-либо другое из перечисленного из-за чьей-либо смерти. Более того, нам даже запрещено чрезмерно оплакивать покойного».

Далее имам Суюти приводит слова Ибн Хаджара аль-Аскаляни о проведении мавлида: «Празднование мавлида является нововведением, не практиковавшимся во времена праведных предков (саляфу салих), но вместе с этим оно включает в себе много достоинств. Следовательно, если при праздновании дня рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) остерегаться всего запретного, то следует относиться к мавлиду как к благу новшеству. В противном же случае, мавлид порицается. Я нашёл достоверный источник-доказательство (основу) для проведения мавлида, а именно хадис, приводимый в двух сахихах (Бухари и Муслима). Этот хадис рассказывает о том, что, когда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) прибыл в Медину, он увидел, как иудеи постятся в 10-й день Ашуры, и спросил их, почему они это делают. Они ответили: «Это день, когда Аллах погубил (утопил) Фараона и спас Мусу (мир ему). Мы постимся, выражая благодарность нашему Создателю». Этот факт свидетельствует о том, что можно выражать благодарность за оказанные Аллахом милости и отведенные Им беды. А что может быть

величественнее дня, в котором появился на свет Пророк милости (да благословит его Аллах и приветствует)?».

Имам Суюти продолжает: «Я нашёл ещё одно доказательство мавлиду. Это хадис, который приводит имам аль-Байхаки, от Анаса (да будет доволен им Аллах) что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) совершил жертвоприношение за себя после ниспосланного ему Пророчества, хотя его дедушка Абдуль Мутталиб совершил его на седьмой день жизни Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) а акыка не повторяется. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повторил его, потому что хотел выразить благодарность Аллаху за то, что был ниспослан как милость мирам, и за почёт к его общине.

Также я прочёл слова имама хафиза Шамсуддина ибн Джазари в книге «`Араф ат-та`риф фи мавлид аш-шариф»: «После смерти Абу Ляхаба его видели во сне и спросили, где он. Он ответил: «В Аду, но мне облегчается наказание каждый понедельник за то, что я обрадовался, услышав о рождении Мухаммада»».

Хафиз Шамсуддин ибн Насыруддин ад-Димашки сказал: «Если этому неверному, который опорочен в Коране и которому обещаны вечные муки, наказание облегчается каждый понедельник только из-за того, что он обрадовался рождению Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), то, что ждёт мусульманина, который верует в Единого Бога (муваххида¹⁶⁶) и всю свою жизнь радуется рождению Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)?!».

---

¹⁶⁶ Муваххид – тот, кто исповедует таухид (Единобожие). Таухид – убеждённость в том, что Аллах Един в Своей сущности, атрибутах и действиях

**Имам Абдуль-Хай аль-Лякнави
о дозволенности мавлида**

Следующий текст является ясным постановлением Шариата относительно дозволенности мавлида, вынесенным ученым, пользующимся уважением как среди различных школ, преобладающих на индийском субконтиненте, так и в арабском мире.

Отвечая на детальный вопрос о мавлиде, мауляна Абдуль-Хай аль-Лякнави после обсуждения вопроса о нововведениях сказал следующее¹⁶⁷:

После этих вводных замечаний я утверждаю, что сам по себе мавлид не является ни нововведением, ни заблуждением по двум причинам:

Первое.

Зикр-и-мавлид заключается в том, что чтец (закир) читает стихи или хадисы и при этом упоминает о чудесах Пророка и его добродетелях. Он также рассказывает о рождении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), его родословной и чудесных событиях, которые происходили во время рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует); так это (такой порядок мавлида) было описано Ибн Хаджаром аль-Макки, да помилует его Аллах, в «Нимат аль-Кубра аля алим би маулид Сайид Валяд Адам».

Подобные собрания существовали во времена Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его сподвижников, однако не были известны под таким именем (под именем мавлида). Известно ученым в науке хадиса, что сподвижники,

---

¹⁶⁷ Фетва о мавлиде мауляны Абдуль-Хай аль-Лякнави приведена в его «Маджмуа аль-Фатава», том. 2, стр. 160-163.

собираясь для наставления и получения знаний, упоминали о чудесах Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его добродетелях. В сборниках «Сахих» сообщается, что имам в обоих мирах усадил Хасана ибн Сабита, который читал поэмы, восхваляющие Пророка (да благословит его Аллах и приветствует), на минбар в мечети, и помолился о благе для него, сказав «О Аллах, помоги ему посредством Джибриля (Рух аль-Кудс)».

Также известно тем, кто просматривал сборник поэзии Хасана, что его поэмы содержат рассказы о чудесах, событиях рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его благородной родословной. Таким образом, чтение подобных стихов и является зикром-и-мавлид. Рассказ о Хасане, читающем стихи в мечети, также представлен в «Сахихе» аль-Бухари, и в действительности нет никакой разницы между зикр-и-мавлид и этим случаем. Вопрос о том, что этот зикр не назывался маджлис-и-миляд, является лишним.

Во-вторых, даже если есть какое-то несоответствие в том, что если упоминание рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и его добродетелей установлено (из хадисов), однако приглашение людей на мавлид не установлено – на это можно возразить, что распространение знания посредством собраний и приглашения на них людей установлено из хадисов.

Факих Абу аль-Ляйс, да помилует его Аллах, в «Танбих-аль-гафилин» пишет, что Али ибн Аби Талиб рассказывал, что сура «Ан-Наср» была ниспослана во время болезни Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Сразу же после этого в четверг, он вышел, поднялся на минбар и сел на него. Затем он позвал Биляля и попросил его оповестить людей Медины,

чтобы они собрались и послушали слова Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Биляль закричал так, что и пожилые, и молодые пришли так быстро, что оставили двери своих домов открытыми. Даже женщины, которые покрывали себя, оставили свои дома, так что в мечети стало тесно из-за множества людей. Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) сказал им: «Оставляйте место для тех, кто позади вас, оставляйте место тем, кто за вами». Затем он встал, вознес хвалу Аллаху и прославил Его и послал приветствие пророкам. Потом он сказал: «Я Мухаммад ибн Абдуллах ибн Абдуль-Муталиб ибн Хашим, араб из Харама, из Мекки, не будет пророка после меня...»

Кроме того, есть вопрос об упоминании рождения. Если даже в ходе ведения спора мы допустим, что из этого собрания не установлен обычный порядок (тахсисат урфийя), то все равно это не свидетельствует о недопустимости мавлида.

Второе.

Если мы даже должны признать, что рождение не упоминалось во время первых трех поколений мусульман, все же мы утверждаем, что в Шариате установлен принцип – «каждый способ, посредством которого распространяются знания, желателен». Ибн Маджа, да будет доволен им Аллах, передает от Абу Хурайры, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «К тем делам, награда за которые достается верующему и после его смерти, [относятся] знания, которые он распространял».

Подобно этому аль-Бухари передает в своей «Книге Знания» от Умара ибн Абдуль-Азиза, да будет Аллах доволен ими обоими: «Знание должно распространяться, и вы должны

устраивать так, чтобы тот, кто не имеет знаний, учился. Ведь знание не потеряно, пока оно не скрывается».

Великий ученый ас-Суюты, да помилует его Аллах, в одной из частей своего трактата пишет в комментарии к хадису «Когда сын Адама умирает...»: «Ученые объясняют, что непрерывные блага (о которых говорится в хадисе, которые остаются после смерти человека и приносят ему пользу) – это благотворительные вклады (вакф) и знания, которые приносят пользу, такие, как написанные книги и обучение».

Ясно, что настоящий зикр-и-мавлид, который упомянут выше, – это один из путей распространения знания. Таким образом, здесь сочетаются два принципа, первое – это то, что зикр-и-мавлид является одним из средств распространения знания. И второе – то, что каждое средство распространения знания желательно. Таким образом, можно сделать вывод, что проведение мавлида желательно.

Аль-Бухари передает от Вайля, что он говорил, что Абдуллах ибн Масуд наставлял людей по четвергам. Один человек сказал ему: «О Абу Абдуррахман, если бы ты напоминал нам это каждый день». Он ответил: «Я отказываю вам в этом потому, что боюсь, что вы устанете. Я наставляю вас так же, как Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) наставлял вас, из-за беспокойства, что вы устанете».

Не заблуждайтесь, думая: «Мавлид не был известен ни во времена первых трех поколений, ни во времена имамов-муджтахидов, как же возможно дать фетву, что это разрешено?»

Если даже мы принимаем, что мавлид не был известен во времена первых трех поколений, и что положение о мавлиде не пришло от имамов-муджтахидов, тем не менее, поскольку в Шариате установлен принцип, что каждый способ, посредством

которого распространяются знания, желателен (а мавлид можно отнести к этим способам), вынесено постановление о его желательности. Вот почему знающие законоведы и ученые, которые имели право выносить фетвы, такие, как Абу Шама¹⁶⁸, Хафиз ибн Хаджар¹⁶⁹, ас-Суюты¹⁷⁰, Шами (Ибн Абидин) и другие, да помилует их всех Аллах, дали фетву о желательности этого действия.

Да, если незаконные особенности и порядки будут добавлены к мавлиду, тогда его желательность прекратится (это действие не будет больше желательным), однако это уже не будет иметь отношения к дозволенности мавлида как такового.

Аллах лучше знает истину. Написано тем, кто надеется на прощение своего Могущественного Господа, Абуль-Хасанатом Мухаммадом Абдуль-Хай, пусть Аллах покроет его явные и тайные грехи.

Приложение: У мавляны аль-Лякнави есть несколько мнений относительно отдельного вопроса о вставании (кыйям)

---

¹⁶⁸ Сказал шейх имама ан-Навави, Имам Абу Шамат ад-Димашки (599-665 г.х.), да смилуется над ним Аллах, в своей книге «аль-Баису аля Инкариль Бида валь Хавадиси» следующее: «Одно из самых прекрасных, наилучших нововведений (бид 'а) нашего времени - это то, что совершается каждый год в день рождения Посланника Аллаха (да благословенит его Аллах и приветствует): это раздача милостыни (садака), проявление добра, красоты и радости. Воистину, это всё вместе с тем, что проявляется забота (внимание) к бедным, показывает в сердце того, кто это совершает, любовь и уважение к Пророку (да благословенит его Аллах и приветствует). Также этим проявляется воздаяние хвалы - шукру (т. е. благодарности) Аллаху за то, что Он оказал Свою милость тем, что создал Посланника Аллаха (да благословенит его Аллах и приветствует), которого послал, как милость для миров». [Имам Абу Шамат, «аль-Баису аля Инкариль Бида валь Хавадиси», стр. 23]

¹⁶⁹ Сказал Ибн Хаджар аль-Хайтами (909-974 г.х.), да смилуется над ним Аллах: «Поистине благое новшество это то, на чем согласились все о его желательности, и совершение мавлида собиране на неё тоже из нее т.е. из благого новшества». [Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Нийматуль Кубра». Также это передается в книге «аль-Фатава аль-Хадисийя», стр. 202]

¹⁷⁰ См. фетву выше.

в определенной части мавлида, которые должны быть внимательно рассмотрены для понимания его позиции. В одной фетве он утверждает, что те, кто упрекает тех, кто не встает во время мавлида, не правы, обосновывая это тем, что вставание в определенной части мавлида не имеет надежного основания. Однако в другой фетве он утверждает, что люди Хиджаза встают в определенной части мавлида, и это упоминается в «Мавлиде аль-Барзанджи». В-третьих, он хвалит работу «Анвар-и-Сатия» мауляны Рампури, который защищает практику вставания в определенной части мавлида. Таким образом, нам кажется, что мауляна аль-Лякнави считал допустимой практику вставать в определенной части мавлида, в то же время порицая людей, которые осуждали тех, кто не встает во время мавлида. И Всевышний Аллах знает лучше.

ВСТАВАНИЕ ПРИ УПОМИНАНИИ РОЖДЕНИЯ ПРОРОКА В НОЧЬ МАВЛИДА

Вопрос: Для чего встают суфии при упоминании рождения Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) в ночь мавлида?

Ответ: Они делают это для оказания ему (да благословит его Аллах и приветствует) чести. Абу Закария Яхья аль-Сарсари аль-Ханбали сказал (приводится в «Табакат аш-Шафиийя»): Надпись самого искусного каллиграфа золотыми и серебряными чернилами не достаточна для восхваления аль-Мустафы. Не достаточно будет и вставания благородных при упоминании его имени, когда они стоят стройными рядами на высоте своего величия. А Аллах возвеличил его тем, что его имя начертано на Арше. И этот статус затмевает все остальные.

Благородные суфии встают лишь в тот момент, когда речь заходит о том, как его (да благословит его Аллах и приветствует) мать Амина родила его и как происходило рождение. И они встают потому, что все благое, что последовало за этим, зависело от его (да благословит его Аллах и приветствует) рождения, и поэтому вставание в этот момент компенсирует невставание при упоминании других событий его жизни. Доводом этому служит аналогия между вставанием при упоминании его (да благословит его Аллах и приветствует) рождения и тем, как бы мы вставали, если бы увидели его (да благословит его Аллах и приветствует), как пишет автор «Нихая аль-Иршад би Ляйля Латиф аль-Милад» и другие.

Установлено, что сподвижники вставали в его (да благословит его Аллах и приветствует) присутствии, в качестве

примера можно привести хадис нашего господина Абу Хурайры (да будет доволен им Аллах), который сказал: «Когда Пророк говорил с нами, если он стоял, то мы тоже вставали и стояли до тех пор, пока не видели, что он заходит в дом одной из своих жен»¹⁷¹.

Примечание: по данному конкретному вопросу существуют книги, такие, как «Истихбаб аль-Кьям `инда Зикр Вилядатихи», Махмуда аль-Аттара ад-Димашки (1382 по хиджре) и «Тахкик аль Калям фи Вуджуб аль-Кьям» Мухаммада аль-Касыми. А Аллах знает лучше.

Шейх Салих аль-Асмари аль-Ханбали

---

¹⁷¹ Приводит Абу Давуд (4:247). Имам ан-Навави сказал в работе «Тархис фи аль-икрам би аль-кьям» (с. 44): «Цепочка передатчиков этого хадиса достоверна (сахих)», - и оценивает этот хадис как хороший (хасан).

РАЗЪЯСНЕНИЕ ХАДИСА О ЧРЕЗМЕРНОМ ВОСХВАЛЕНИИ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА

Вопрос: Что означает хадис: «Не превозносите меня и не возвышайте до уровня, на который христиане возвысили Ису, сына Марьям»?

Ответ: Во имя Аллаха, Милостивого ко всем на этом свете и лишь к уверовавшим – на том. Хадис, на который вы указали, есть у имама Бухари в Сахихе и передается от нашего господина Умара ибн аль-Хаттаба (да будет доволен им Аллах). Он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Не превозносите меня в восхвалении подобно тому, как христиане восхваляют сына Марьям, я только раб. Называйте меня "Раб Аллаха и Его Посланник»¹⁷².

Смысл этого хадиса прост и очевиден – мы должны избегать восхваления Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) в том виде, в каком восхваляли христиане нашего господина Пророка Ису (мир ему). А все, что не входит в это – этот хадис автоматически подразумевает как дозволенное.

Теперь нам нужно разобраться с тем, как христиане проявляют чрезмерность в своем почтении к нашему господину Исе (мир ему). Они настолько превознесли его, что посчитали его либо богом, либо «сыном бога», либо сотоварищем бога. И, следовательно, абсолютный харам и куфр поднимать Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) на такой уровень, то есть считать его богом, сыном бога или разделяющим божественность Аллаха. Всевышний Аллах один

---

¹⁷² Сахих аль Бухари № 3261

и не подобен ничему в Своей Сущности и атрибутах, как говорит имам ат-Тахави: «Мы говорим о единстве Аллаха (таухид), веря с Его помощью, что: Он Един, и нет у Него сотоварищей»¹⁷³.

Признанный комментатор Сахиha аль-Бухари, Имам Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни пишет в разъяснении этого хадиса, цитируя Ибн аль-Джавзи: «Причиной этого запрета (м: чрезмерствования в восхвалении Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)) было то, что упоминается в хадисе Му'аза, когда тот (наш господин Му'аз (да будет доволен им Аллах)) спрашивал Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) разрешения совершить ему сажда (земной поклон). Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) запретил ему это. И из-за этого (того, что тому пришла в голову эта мысль - прим. пер.) Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) боялся, что кто-то другой захочет превознести его еще выше, поэтому он немедленно запретил подобное возвышение и отвел этому особую важность. Ибн ат-Тин сказал: Значение «не переходите границы в восхвалении меня» - не восхваляйте меня так, как восхваляют христиане [Ису, мир ему - прим пер]. [Они дошли до того], что некоторые рассматривали его (Ису (мир ему)) как сотоварища Богу. Другие заявили, что он сам был Богом, а третьи сказали, что он был Его сыном»¹⁷⁴.

Приведенный выше отрывок из величайшего шарха на Сахиh Бухари достаточно четко указывает, что есть запрет на придание Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) статуса и уровня Аллаха в любой форме и любым

---

¹⁷³ Имам ат-Тахави, «Акыда ат-Тахавийя», стр. 5.

¹⁷⁴ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатхуль Бари», 12/183-184.

образом. Он не Бог, не сотоварищ Богу и не Его сын. Он слуга Аллаха и его возлюбленный Посланник (да благословит его Аллах и приветствует). Этот хадис никаким образом не запрещает сильно и много восхвалять самого любимого Аллахом из созданных. Наше присутствие здесь – благодаря Посланнику Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует). Он наш господин, возлюбленный, заступник и лидер. Мы любим его очень сильно, больше чем кого-либо и что-либо из этого мира. Поэтому мы должны призывать на него благословения и восхвалять его насколько нам под силу. Если мы не будем восхвалять Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и почитать его, то кого тогда нам восхвалять?

И если не считать Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) равным Всевышнему Аллаху и не придавать ему божественность, то нет абсолютно ничего неправильного в чрезмерной любви к нему и его восхвалении, как сказал автор Касыды Бурды Имам аль-Бусайри: «Оставьте то, что христиане говорили о своем Пророке, а затем говорите все, что пожелаете для восхваления его (да благословит его Аллах и приветствует)».

А Аллах знает об этом лучше.

Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари

ПОЛОЖЕНИЕ МУЗЫКИ В ИСЛАМЕ

Меньше всего шансов вылечиться от болезни у того больного, который отказывается признать, что он болен. Это утверждение соответствует истине, когда речь идёт о болезнях нашего тела, но оно также справедливо и для духовных болезней и недугов.

Когда человек совершает грех (пусть Аллах сохранит нас от этого), понимая, что это грех, и ощущает в сердце раскаяние и сожаление о содеянном, это гораздо лучше, чем совершать грех и считать, что это дозволено (халяль). В первом случае совершается один грех, и велика вероятность, что человек, почувствовав угрызения совести, раскается. Во втором случае к совершаемому греху прибавляется ещё один более тяжкий грех – попытка найти своему греху оправдание. Как правило, человек в такой ситуации раскаяния не ощущает. (Да сохранит нас Аллах от этого. Амин).

Музыка и пение

То же самое относится к музыке и запрещённым видам пения. Всё это однозначно запрещено Шариатом, доказательства чему будут представлены далее. Но до сих пор есть люди, которые не готовы признать, что это харам.

В современном мире музыка распространилась настолько, что её влиянию подвержен каждый. Люди сталкиваются с такими ситуациями, когда их принуждают слушать музыку. Музыка играет почти во всех магазинах и супермаркетах. Когда вы садитесь в такси, звоните по телефону или просто идёте по улице, вы не сможете защититься от этого зла. Мусульманская молодёжь включает музыку в машине на полную мощность.

Растущая популярность музыки, что типично для нашего общества, представляет большую опасность для мусульман.

Музыка - это забава немусульман. Одна из главных причин упадка мусульман - в их увлечении бесполезными развлечениями. Сегодня мы видим, что мусульмане участвуют в различных аморальных и порочных делах, и порой - в первых рядах. Духовная сила, бывшая когда-то отличительной чертой мусульманина, утрачена. Одна из главных причин этого - музыка и бесполезные развлечения.

Вред и влияние музыки

Мы должны понимать, что Всемогущий Создатель не запретил ничего, кроме того, что приносит вред мусульманам и в целом обществу. Музыка - источник серьёзного вреда и пагубного влияния.

Ислам категорически запрещает прелюбодеяние, а также то, что может привести к нему. Всемогущий Аллах говорит (смысл): *«И не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем»* (Сура «Аль-Исра», аят 32).

Ислам не только запрещает супружескую измену и прелюбодеяния, но и всё то, что может привести к ним. Это причина, по которой в Коране верующим мужчинам и женщинам приказано опускать свои взоры. Также запретно оставаться наедине с человеком противоположного пола (хальва). Свободное общение между полами также было запрещено.

Это является одной из главных причин запрета музыки, ведь музыка воздействует на наши эмоции, вызывает возбуждение, страсть и волнение, а также провоцирует

различные психологические изменения в человеке. Психологами доказано, что возникновению полового влечения способствуют две вещи: первая – женский голос (для мужчин), а вторая – музыка. Вот почему Всевышний Аллах говорит (смысл): *«О жёны пророка! Вы не такие, как другие женщины, если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах для мужчин, дабы не возжелал вас тот, в чьём сердце болезнь (нифакъ)»* (Сура «Аль-Азхаб», аят 32).

Итак, в Исламе запрещено слушать женский голос с вожделением и страстью. Великий ханафитский учёный Ибн Абидин говорит: *«Женщине дозволено разговаривать с мужчиной из числа не махрамов по необходимости (и наоборот). Но при этом запрещено растягивать слова, смягчать или повышать голос на манер мелодии»*¹⁷⁵.

Точно так же женщине запрещено слушать голос мужчины из числа не махрамов с вожделением и страстью. Один из великих западных мыслителей сказал: *«Голос – это один из кратчайших путей заставить женщину влюбиться в мужчину. Вот почему многие женщины так любят певцов»*.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) также обращал внимание на это факт, когда говорил своему сподвижнику Баре ибн Малику: *«О Бара! Не позволяй женщинам слушать твой голос»*¹⁷⁶. То же передаёт от сподвижника Анджаши.

¹⁷⁵ Ибн Абидин, «Радд аль-Мухтар», том 1, стр. 406.

¹⁷⁶ «Канз аль-Уммаль», том 7, стр. 322.

Физическое воздействие музыки

Эксперименты, проведённые врачами и другими исследователями, доказали, что музыка оказывает влияние не только на мозг, но и на все органы тела в целом. Между музыкой и телодвижениями существует тесная связь.

Кроме того, доказано, что музыка воздействует на эмоции, способствует возникновению возбуждения в виде тревоги и волнения, а также является причиной психологических изменений в человеке. Психологические исследования показали, что прослушивание спокойной музыки учащает сердцебиение, а при прослушивании рок-музыки сердцебиение учащается ещё сильнее, но люди всё равно настаивают на том, что музыка на нас никак не действует.

В заключение, музыка и инструменты, которые используются для пения, являются причиной возникновения у человека полового влечения. Это может привести к измене и прелюбодеянию. Поэтому Ислам предпринимает предупредительные меры, чтобы не допустить последствий. Это один из принципов исламского права, называемый «преграждение путей» (садд аль-зарай). Этот принцип основан на идее предотвращения зла до того, как оно произойдёт, и взят из сердца наставлений Корана и Сунны: «Предотвращение вреда является приоритетным по отношению к получению пользы».

Появление небрежности по отношению к Аллаху

Музыка вредна в том числе и потому, что она отвлекает человека от Создателя. Она служит временным источником

наслаждения и удовлетворения, заставляя человека забыть, кто он такой и зачем он был создан. Вот почему в арабском языке музыкальные инструменты называют словом «малаахи», что означает инструменты, отвлекающие человека от поминания Всемогущего Аллаха.

Человек был создан для благородной цели. Всевышний Аллах говорит: *«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они служили (поклонялись) мне»* (Сура «Аз-Зарият», аят 56).

Музыка и преходящие развлечения погружают человека в мир физических удовольствий, предотвращая тем самым его духовный рост. Кроме того, музыке отведена огромная роль в том, чтобы не дать человеку осознать цель его сотворения.

Неисламские ценности

Музыка вредна ещё и тем, что насаждает в сердце и уме неисламские ценности. Смысл современных песен сводится к темам любви, прелюбодеяния и свободы.

Мы видим, что весь мир одержим идеей кувфра о неограниченной свободе, то есть о свободе слова, передвижения и т. п. Такое представление о свободе, «это моя жизнь – делаю, что хочу», превалирует в современной музыке. Оно используется как средство навязывания нашему разуму и сердцу западных идеологий, которые полностью противоречат Исламским ценностям и учению.

Разница между мудростью запрета и его причиной

Выше были перечислены только некоторые виды вредоносного воздействия музыки. Необходимо иметь в виду, что это только

мудрости, которые содержит в себе запрет, но не его причина (илля). Шариатские решения основываются на законных причинах, а не на разумном обосновании. Другими словами, если удаётся избежать вредоносного воздействия музыки, это не делает её дозволенной.

Например, мудрость запрета вина и, в целом, алкоголя заключается в том, что вино разжигает между людьми вражду и ненависть друг к другу, а также мешает человеку поминать Аллаха. А причина запрета в том, что это вещество опьяняет. Представьте ситуацию, когда человек говорит, что для него вино – халяль, потому что он изолирует себя от других людей после того, как выпьет его, а, следовательно, разрушительного эффекта не будет. Любой разумный человек скажет, что он не прав, потому что вино – харам вне зависимости от того, приводит его распитие к нанесению вреда или ущерба другим людям или нет. Причина запрета на вино в том, что оно опьяняет вне зависимости от того, проявляется мудрость данного запрета в конкретном случае или нет.

То же касается музыки. Даже если человеку удаётся избежать описанного выше вреда от музыки, она всё равно остаётся харамом. Её нельзя считать дозволенной, даже если она не причиняет вред. Это известный принцип в науке усуль аль-фикх.

Шариатское решение относительно музыки и запрещённого пения

В свете доказательств, которые мы приведём далее, Шариатом запрещается следующее:

а) Музыкальные инструменты, которые изготавливаются исключительно для развлечения и танцев и сами по себе (без сопровождающего их пения), очаровывают, являются источником удовольствия и блаженства. Сюда относятся барабан, скрипки, гитара, флейта, лютня, мандолина, фисгармония, фортепиано и т. д. Их запрещено использовать при любых обстоятельствах.

В умме существует полное согласие по этому вопросу с первого века Ислама. Сподвижники (сахабы), их последователи (табиины), знатоки фикха (факихи) и другие учёные, в целом, всегда единодушно высказывались по данному вопросу.

б) Пение, которое провоцирует грех, также запрещено, по единодушному мнению всех учёных, например, песни, которые приводят к оставлению обязательных предписаний (фард и ваджиб).

в) Любое пение, сопровождаемое грехами, например, песни запретного, безнравственного или развратного содержания или песни в исполнении женщины из числа не махрамов и т. п. также запретны. Это тоже является единодушным мнением учёных.

Доказательства

Существует множество доказательств из Корана и Сунны в пользу запретности музыки. Мы рассмотрим лишь несколько:

1) Всевышний Аллах говорит (смысл): *«Среди людей есть такие, кто покупает ложные речи, чтобы сбить (людей) с пути Аллаха без всякого знания, и насмехается над религией. Им уготовано унижительное наказание»* (Сура «Лукман», аят 6).

Великий сподвижник Абдуллах ибн Мас`уд, поясняет, что означает в этом аяте «ложь»: «Клянусь Аллахом, здесь речь идёт о музыке»¹⁷⁷. Имам Ибн Аби Шайба передаёт свою версию хадиса, согласно которой он (Ибн Масуд) сказал: «Клянусь Тем, помимо Кого, нет другого Господа, что здесь говорится о пении»¹⁷⁸.

Великий сподвижник и толкователь Корана Абдуллах ибн Аббас сказал: «Это слово означает музыку, пение и тому подобное»¹⁷⁹. Он также сказал: «Музыка и покупка певцов»¹⁸⁰.

Хасан аль-Басри сказал: «Этот аят был ниспослан в отношении пения и музыкальных инструментов»¹⁸¹.

Такое же толкование передают Муджахид, Икрима, Ибрахим Нахаи, Макхуль и другие (да будет доволен ими всеми Аллах).

Приведённый выше аят из Корана, принимая во внимание его толкования, служит явным указанием на запретность музыки.

Также он является строгим предупреждением для тех, кто так или иначе занимается торговлей в сфере музыки, ведь Аллах предупреждает, что такие люди получают «унизительное наказание».

Что касается тех, кто говорит, что в этом аяте речь идёт о вещах, которые отвлекают человека от мыслей об Аллахе, и не о музыке, то это мнение не противоречит приведённому выше комментарию. Толкование этого аята со смыслом «вещи,

---

¹⁷⁷ Имам аль-Байхаки, «Сунан», том 1, стр. 223. Достоверность хадиса также подтвердил аль-Хаким в «Мустадрак», том 2, стр. 411.

¹⁷⁸ Ибн Аби Шайба, «аль-Мусаннаф», 132/5.

¹⁷⁹ «Сунан» аль-Байхаки, 1/221 и «Мусаннаф» Ибн Аби Шейба, 132/5.

¹⁸⁰ Ибн Аби Шайба, «аль-Мусаннаф», 132/5.

¹⁸¹ Тафсир Ибн Касир, 3/442.

которые препятствуют поминанию Аллаха» – это более общее толкование, в котором среди прочего подразумеваются музыка и песни, ведь музыка входит в число вещей, которые больше других отвлекают людей от поминания Аллаха. Вот почему большинство толкователей Корана, разъясняя этот аят, сказали либо только о музыке, либо обо всех делах, отдаляющих от истины, среди которых музыка занимает место на переднем плане.

2) Описывая качества рабов Всемилостивого ('ибад ар-Рахман), Всевышний Аллах говорит: *«Те, кто не свидетельствует ложно, а когда проходят мимо праздного (празднословия), они не участвуют в этом, а проходят мимо с достоинством»* (Сура «Аль-Фуркан», аят 72).

Имам Абу Бакр аль-Джассас передаёт от сайиддины имама Абу Ханифы, что «ложь» (зур) в этом аяте означает музыку и песни¹⁸².

3) Всевышний Аллах сказал шайтану: *«Побуждай тех из людей, кого сможешь, не повиноваться Аллаху своим голосом (искусителя)»* (Сура «Аль-Исра», 64)

Один из великих толкователей Муджахид сказал, что слово «голос» (саут) в этом аяте означает музыку, пение, танцы и бесполезные занятия¹⁸³.

Имам Суюти цитирует слова Муджахида: «Голос (в этом аяте) – это пение и звук флейты»¹⁸⁴.

Ещё один толкователь Даххак также говорил о флейте, разъясняя слово «саут»¹⁸⁵.

¹⁸² «Ахкам аль-Куран», 3/428.

¹⁸³ «Рух аль-Маани», 15/111.

¹⁸⁴ «Аль-Иклиль фи истинбат ат-танзиль», 1444.

¹⁸⁵ Имам аль-Куртуби, «Аль-Джами ли Ахкам аль-Куран», 10/288.

Эти аяты также можно истолковать в общем смысле, как сделали некоторые толкователи Корана, но такое толкование, как уже было сказано, не противоречит смыслу, которые передаются от Муджахиды и Даххака, потому что они являются частью более общего и широкого значения аятов.

Руководство от Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует)

Существует множество хадисов Посланника Аллаха (да благословит его Allah и приветствует), которые запрещают музыку и использование музыкальных инструментов. Их так много, что учёные смогли собрать около сорока хадисов с достоверной цепочкой передатчиков (сахих), несколько хороших хадисов (хасан) и несколько слабых (даиф). Мы рассмотрим здесь только некоторые из них:

1) Имам аль-Бухари в «Сахих» от Сайиддуна Абу Малик аль-Ашари передаёт, что он слышал, как Посланник Аллаха (да благословит его Allah и приветствует) сказал: «В моей умме появятся люди, которые станут дозволять прелюбодеяние, ношение шёлка, алкоголь и музыкальные инструменты»¹⁸⁶.

2) Абу Малик аль-Ашари рассказывает похожий хадис, но с другой формулировкой. Он передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Allah и приветствует) сказал: «Скоро в моей Умме появятся люди, которые будут употреблять алкоголь, они станут называть его иначе (считая его дозволенным), а над их головами будут играть музыкальные

---

¹⁸⁶ «Сахих» аль-Бухари.

инструменты и петь. Аллах сделает так, что земля поглотит их, и превратит их в обезьян и свиней»¹⁸⁷.

В приведённом выше хадисе использовано слово «*маазиф*». Знатоки арабского языка единогласны в том, что это слово обозначает музыкальные инструменты¹⁸⁸.

Запретность музыки становится очевидной из двух хадисов. В первом хадисе (который приводится в «Сахих» аль-Бухари) говорится, что в умме Посланника Аллаха (да будет над ним мир и благословение Аллаха) будут люди, которые станут отстаивать дозволенность запретных музыкальных инструментов, наряду с прелюбодеянием, шёлком и алкоголем, несмотря на то, что все эти вещи запрещены (харам) по Шариату.

Более того, тот факт, что музыка упоминается в одном ряду с прелюбодеянием и алкоголем подчёркивает, насколько это серьёзный грех. Тот, кто пытается дозволить музыку, подобен тому, кто дозволяет алкоголь и прелюбодеяние.

Во втором хадисе описывается судьба таких людей: земле будет приказано поглотить их, и они превратятся в обезьян и свиней (пусть Аллах сохранит нас от этого). Это предостережение касается тех, кто называет музыку, алкоголь, шёлк и прелюбодеяние дозволенными. Тем, кто пытается узаконить любую из этих вещей, следует принять это во внимание.

Кроме того, утверждать, что музыка запретна только в сочетании с алкоголем, прелюбодеянием и ношением шёлка, неправильно. Если бы это было так, почему исключение из этих четырёх вещей делается только для музыки? В таком случае

---

¹⁸⁷ «Сахих» Ибн Хиббана и «Сунан» Ибн Маджа, с достоверной цепочкой передатчиков.

¹⁸⁸ Ибн Манзур, «Лисан аль-Араб», том 9, стр. 189.

можно то же самое отнести к прелюбодеянию, алкоголю и ношению шёлка. Тогда можно будет утверждать, что даже алкоголь и прелюбодеяния дозволены, если они не сопровождаются оставшимися двумя грехами!

Итак, приведённые выше два хадиса любимца Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) являются явным доказательством запретности музыки и музыкальных инструментов.

3) Имран ибн Хусейн передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Эта умма увидит, как некоторых людей поглотит земля, как некоторые превратятся в животных и попадут под дождь из камней». Один из мусульман спросил: «О Посланник Аллаха! Когда это произойдёт?» Он ответил: «Когда появятся певицы и музыкальные инструменты, а распитие алкоголя станет повсеместным»¹⁸⁹.

4) Сайиддуна Али ибн Абу Талиб передаёт, что благословенный Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Когда моя умма начнёт совершать пятнадцать вещей, её станут постигать несчастья», – и (среди 15 вещей он упомянул): «Когда обычным явлением станут певицы и музыкальные инструменты»¹⁹⁰.

5) Нафия рассказывает, что однажды Абдулла ибн Умар услышал звук флейты пастуха. «Он закрыл руками уши, отвел своего мула в сторону от дороги и сказал: «О Нафия! Ты слышишь это?» Я (Нафия) ответил утвердительно. Он продолжал идти (закрыв руками уши), пока я не сказал: «Звук

---

¹⁸⁹ Формулировка согласно «Сунан» Тирмизи, хадис приводят имам Тирмизи и имам Ибн Маджа в своих сборниках Сунны.

¹⁹⁰ «Сунан» Тирмизи.

стих». Тогда он убрал руки от ушей, вернулся на дорогу и сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) делал то же самое, когда слышал флейту пастуха»¹⁹¹.

6) Абдулла ибн Умар передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Воистину, Аллах запретил алкоголь, азартные игры, барабан и гитару, и всё опьяняющее – харам»¹⁹².

7) Абу Умама передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Могущественный и Величайший Аллах направил меня как наставление и милость для верующих и приказал мне покончить с музыкальными инструментами, флейтами, струнами, распятиями и практиками доисламского периода невежества»¹⁹³.

8) Абдулла ибн Масуд передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Песня способствует росту лицемерия в сердце, как вода – росту травы»¹⁹⁴.

9) Анас передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «В день Воскрешения Аллах зальёт расплавленный свинец в уши тех, кто сидел и слушал певцов»¹⁹⁵.

---

¹⁹¹ Приводят имам Ахмад в своём «Муснаде» и Абу Дауд и Ибн Маджа в своих сборниках Сунны.

¹⁹² «Муснад» Ахмада и «Сунан» Абу Дауда.

¹⁹³ «Муснад» Ахмада и Абу Дауд Таялиси.

¹⁹⁴ «Сунан» аль-Байхаки.

¹⁹⁵ Приводят Ибн Асакир и Ибн аль-Мисри.

10) Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Колокол – это флейта шайтана»¹⁹⁶.

Существует ещё много высказываний Посланника Аллаха (да будет над ним мир и благословение Аллаха) о запрете музыки, музыкальных инструментов и запрещённых видах пения. Я упомянул в качестве примера лишь несколько.

Высказывания факихов

Великий учёный ханафитского мазхаба аль-Касани говорит: «Если певец собирает людей вокруг себя с целью развлечь их своим голосом, его нельзя считать благочестивым человеком (адиль), даже если он не употребляет алкоголь, потому что он будет считаться предводителем грешников. Но если человек напевает что-то сам с собою, чтобы спастись от одиночества, в этом нет ничего дурного».

Что касается тех, кто использует музыкальные инструменты, следует сказать, что, если инструменты не входят в число запрещённых, например, бамбук или бубен, тогда в их использовании нет ничего плохого, и такой человек будет считаться благочестивым. Но если речь идёт о запрещённых инструментах, таких, как лютня и так далее, то человек, использующий их, не может считаться благочестивым (чтобы свидетельствовать в суде), потому что эти инструменты являются запрещёнными при любых обстоятельствах»¹⁹⁷.

В «Хуласат аль-Фатава» сказано: «Слушать звучание музыкальных инструментов запрещено (харам), потому что

---

¹⁹⁶ «Сахих» Муслима и «Сунан» Абу Дауда.

¹⁹⁷ Том 2, стр. 270.

Посланник Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) сказал: «Слушать песни – грех»¹⁹⁸.

Ибн Хумам, великий муджтахид ханафитского мазхаба, решительно высказывается по этому вопросу в своей знаменитой книге «Фатх аль-Кадир»: «Пение считается запретным (харам), когда в песне поётся о запрещённых вещах, например, восхваляется вино, что побуждает к винопитию, или приводятся детали чьей-то семейной жизни либо издевательства и насмешки в чей-то адрес»¹⁹⁹.

Что касается песен, в которых нет упоминания о запретных вещах, например, песни, описывающие природу, цветы, реки и тому подобное, то они дозволены. Но если песни исполняются в сопровождении музыкальных инструментов, то они будут запретными, даже если они полны мудрых наставлений, но не из-за своего смысла, а из-за музыкального сопровождения.

Ибн Кудама (ханбалитский мазхаб) в «Аль-Мугни» сказал, что музыкальные инструменты бывают двух видов:

«1) Запрещённые. Сюда относятся инструменты, изготовленные специально для развлечения и пения под них, например, флейта, мандолина и т. д.

2) Дозволенные. Сюда относится игра на бубне (даф) на свадьбах и по случаю других радостных событий».

Примерно то же самое сказано в других работах по ханафитскому фикху, таких, как «Аль-Ихтияр», «Аль-Бахр ар-Раик», «Аль-Фатава аль-Хиндийя» и других.

Имам ан-Навави, великий мухаддис и учёный шафиитского мазхаба, сказал: «Запрещено использование и

¹⁹⁸ Том 4, стр. 345.

¹⁹⁹ Ибн Хумам, «Фатх аль-Кадир», 6/36.

слушание музыкальных инструментов, которые обычно ассоциируются с пьяницами, например, мандолина, лютня, тарелки и флейта. Дозволено играть на бубне (даф) на свадьбах, по случаю совершения обрезания и в других ситуациях, даже если к бубну приделаны колокольчики. Играть на кубе, широкий барабан с узкой средней частью, тоже запрещено»²⁰⁰.

Существует ещё много высказываний учёных, например, аль-Куртуби и факихов всех четырёх мазхабов, но для краткости этой статьи я ограничусь тем, что уже было приведено выше.

Некоторые заявляют, что музыка дозволена, основываясь на хадисе, который приведён в «Сахих» аль-Бухари, где рассказывается, что две девочки пели в присутствии Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и сайиды Айши (да будет доволен ею Аллах). Однако этот хадис не является доказательством дозволенности музыки. Знаток хадисов Ибн Хаджар аль-Аскаляни опровергает данное утверждение в «Фатх аль-Бари»²⁰¹.

Во-первых, эти девушки пели без сопровождения каких-либо запрещенных музыкальных инструментов, а во-вторых, в песне пелось о войне, а эта тема, без сомнения, является дозволенной. Кроме того, из текста хадиса ясно, что они не были профессиональными певицами.

Некоторые пытаются доказать дозволенность музыки с помощью хадиса, где говорится о дозволенности игры на бубне (даф).

---

²⁰⁰ «Мугни аль-мухтадж», 4/429

²⁰¹ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатхуль Бари», том 2, стр. 345.

Но в работах факихов по данной теме говорится, что игра на бубне допускается именно по случаю свадьбы, а бубен используется не для развлечения, а, скорее, чтобы объявить о событии и т. д.

Заключение

В свете приведённых выше доказательств из Корана, высказываний любимого Посланника Аллаха (да благословит его Аллах и приветствует) и слов различных факихов шариатское решение относительно музыки выглядит так:

Музыкальные инструменты, которые изготавливаются исключительно для развлечения, запрещены, сопровождаются они пением или нет. Хотя играть на бубне (даф) на свадьбе (и, по мнению некоторых факихов, по случаю других радостных событий) дозволено.

Что касается песен, то песни с недозволенным содержанием или отвлекающие от исполнения обязательных предписаний запрещены. Но если они не обладают упомянутыми выше качествами (и исполняются без сопровождения музыкальных инструментов), петь их дозволено. А Аллах знает лучше.

Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ СУФИЯМИ И СУННИТАМИ (АХЛЮ-С-СУННА)?

У шейха Али аль-Джифри спросили: Какова разница между суфиями и суннитами? Разве мы все не являемся мусульманами и не свидетельствуем о единстве Всевышнего Аллаха и Пророчестве Мухаммада (мир ему и благословение Аллаха)?

Ответ: Слово «тасаввуф» (суфизм) стало причиной для непонимания и разногласий, многие равнодушны к нему, и это целенаправленная работа. Как говорят, прежде чем принять какое-то решение, нужно понимать, что мы называем тасаввуфом. Так что же мы называем Тасаввуфом, чтобы понять – хорошо это или плохо?

Тасаввуф, который знали наши прежние имамы из салафов, начиная от Хасан аль-Басри и заканчивая нашими наставниками, у которых нам довелось обучаться – это наука, которая занимается усовершенствованием третьей основы нашей религии – Ихсан.

Наука «Фикх» занимается четырьмя основами Ислама: Намаз, Пост, Закат и Хадж, и всем, что связано с ними.

Наука «Тавхид» (Единобожия), которую впоследствии стали называть акыдой (а слова «Акыда» не было во время сподвижников и табиюнов, но тем не менее, её так называют) – занимается изучением и разъяснением шести столпов Имана, второй основы нашей религии.

Наука «Тасаввуф» занимается изучением правил и поведения, с помощью которых раб Аллаха совершенствуется и достигает третьей основы нашей религии – и это Ихсан (искренность).

Давайте посмотрим: судя по определению, это очень важный вопрос и велика та степень, к которой мы должны стремиться. В связи с этим у нас возникают вопросы:

- Откуда это название?

- Откуда произошло название «Тасаввуф»?

- Во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) ведь не было же слова «Тасаввуф»?

Ну что это за вопросы? Я просто не хочу назвать это постыдным невежеством, так как люди, обладающие знаниями, не придираются к названиям. Назови как хочешь, если это название не является запрещённым. Важно не название, а то, что подразумевается под ним. Науки под названием «акыда» не было во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижников, науки «усуль» также не было во время Пророка и сподвижников, науки под названием «таджвид» о способах чтения Корана также не было во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижников, также и науки под названием «Ильм аль-Джархи ва Таъдиль», с помощью которой мы различаем достоверность или слабость хадисов, праведность цепочки их передатчиков, не было во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижников.

Происхождение слова «Тасаввуф»

Следовательно, отсутствие того или другого названия во время Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) и сподвижников – не является достаточным основанием, чтобы опровергнуть ту или иную науку. Откуда же пришло это название? По некоторым данным, оно пришло от слов «Ахлю

Суффат». По другим данным от слова «Суф» – шерсть, одежды которую они носили. Во время табиинов, когда люди стали основное внимание уделять мирскому, увлекаясь роскошью в одежде, в еде, в жилье и транспорте, они отреклись ото всего этого. Самой дешёвой одеждой того времени была шерсть. Богатые мутрафуны избегали ношения шерстяной одежды: они одевали красивую и дорогую одежду, а шерсть оставляли бедным и нищим.

Но благородные имамы, которые отреклись ото всего мирского и искренне служили Аллаху, предпочли надевать самую дешёвую, шерстяную одежду, отказавшись от роскоши. И люди называли их «суфиями».

Вот теперь мы поняли, что такое суфизм и откуда пришло это название! Значит, нет места для упрёка ни в названии суфизм, ни в самой сути суфизма. После этого остаётся один вопрос: а были ли суфиями прежние праведники (Салафу салих) из Ахлю-с-Сунна вааль-Джама`а? И есть ли разница между Ахлю-с-Сунна и суфиями? Суфии – они и есть Ахлю-с-Сунна вааль-Джама`а! Люди, которых мы называем сегодня суфиями – они и есть Ахлю-с-Сунна вааль-Джама`а.

Если вы заглянете в комментарии имама ан-Навави к «Сахих аль-Муслим», то увидите, что когда он приводит цепочку передатчиков и желает подчеркнуть праведность или превосходство одного из них, то указывает на то, что тот был суфием.

Если вы откроете книгу «Сифату сафва» (или по-другому её называют «Сафвату сафва»), автором которой является Имам Хафиз ибн аль-Джаузи, то увидите, что он привёл там биографии суфийских шейхов, начиная с тех, которые жили в

первом, втором и третьем столетии по хиджре. Он сделал их, и их биографии – маяками, чтобы мы следовали за ними!

А если вы заглянете в книгу «Сияр а`лям ан-нубалия» Имама Хафиза аз-Захаби, то найдёте в ней биографию всех шейхов тариката. Салафу салих (праведные предшественники) придерживались тариката! Когда они хотели указать на чьё-то превосходство, то они подчеркивали, что он – суфий!

Если вы прочитаете слова учёных, за которыми, якобы, следуют те, кто сегодня утверждают, что они «идут по пути Ахлю-с-Сунна валь-Джама`а, и что они следуют салафу салихунам», таким как Ибн Таймийя и Ибн Кайим по отношению к суфизму» – то им будет стыдно. Ибн Таймийя написал книгу «Ас-Суфия валь-Фукара», также он выделил две главы в книге «Фатава» суфизму. Он подчёркивает, что сам приводит некоторые хадисы по цепочке, в которой есть и Абдулькадир Джилани – Имам Кадирийского тариката. Он также пишет слово «куддиса сирруху» после имени Абдулькадира Джилани в книге «Фатава» – а ведь так принято писать у суфиев!

У Ибн Кайима тоже есть книга о суфизме, он назвал её «Мадариджу Ссаликин фи шархи Маназили Ссаирин». А «Маназилю Ссаирин» – это книга Абдуллаха аль-Харави. Её переименовали в «Тахзибу Мадариджи Ссаликин». Убрали слова, которые свидетельствуют о том, что Ибн Кайим признаёт суфизм, добавили некоторые вещи и назвали «Тахзибу Мадариджи Ссаликин».

Говоря кратко, суфизм является сутью Корана и Сунны Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) это очищение сердца от порицаемых качеств и познание Аллаха.

Чтобы узнать, обладают ли суфии подобными знаниями, нужно понять: какую роль они сыграли в исламской науке?

Если говорить об исламских науках, то вот факты: все великие имамы были суфиями! Чтецы Корана не смогут привести цепочку передатчиков ни одного из семи способов чтения Корана, если исключат из них суфийских шейхов.

Все цепочки чтения Корана, распространённые в Египте, сходятся на великом имаме Шейхуль Исламе Закарие аль-Ансари. Все чтецы, рассказывая о цепочке передатчиков своего чтения, сходятся на Закарии аль-Ансари. Закария аль-Ансарий является одним из великих имамов тасаввуфа. У Шейх уль Ислама Закария аль-Ансарий есть книга, в которой он разъяснил «Рисалатуль Кушайрия», а это – книга, которую называют каноном Тасаввуфа. Ни один из передатчиков хадисов, приведённых в шести самых известных и достоверных сборниках, не сможет привести цепочку передатчиков, минуя имамов тасаввуфа. Если сегодня мы допустим сомнения в отношении этих суфийских шейхов и имамов, через которых мы и получили Коран и Сунну, то завтра будем сомневаться и в истинности самого Корана и Сунны – да сохранит нас Аллах от подобного!

Итак, суфии – люди, которые сыграли самую значительную роль в сохранении и передаче Корана и Сунны Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). Если посмотришь на толкователей хадисов, то увидишь, что среди толкователей шести известных сборников нет толкователя, не связанного с суфиями. Ибн Хаджар аль-Аскалани, автор «Фатхуль Бари» – самого известного толкования «Сахих» аль-Бухари – является автором биографии Абдулькадира аль-

Джилани: в ней описаны его караматы, состояния и старания, то, чем он занимался. Она издана и является известной.

Имам ан-Навави, написавший толкования к сборнику «Сахих аль-Муслим», был одним из великих имамов, у которых была крепкая связь с суфиями. Прочитавший его книгу «аль-Азкар», либо «Тибяну фи адаби хамалатиль Куран» или другие книги, в которых описаны адабы мюрида и трогательные истории, найдёт суть суфизма явно выраженной в его речи.

В его биографии приведено, что к концу жизни он находился в Дамаске и преподавал в Университете «Дар уль-Хадис», к нему пришёл один суфийский шейх и сказал: «О имам! Если хочешь, уезжай в Нава (на родину), воистину, приблизился твой конец». Он прислушался к словам этого праведного шейха и уехал в Нава. Не прошло и нескольких дней, как он перешёл в милость Аллаха. Ему было 44 года. Тут может возникнуть вопрос: как шейх узнал о приближении его конца? Неужели они знают тайное? Абсолютную тайну Аллаха не знает никто, кроме самого Всевышнего. Но Всевышний даёт знать из Своей абсолютной тайны определённую часть тому, кому Он пожелает. Ведь сказано: «Берегитесь проничательности муъмина, поистине, он видит нуром Аллаха». Это в области науки.

Суфии в области джихада.

Если возьмём область джихада на пути Аллаха, то руководителями и имамами всех сражений, которые мусульмане вели против притеснителей и завоевателей, были имамы суфиев. Кто освобождал Иерусалим? (да приблизит Аллах день его освобождения!) Кто организовал поход по его

освобождению? Это Салахудин аль-Аюби. Он построил суфийские учебные центры на горе Косён в Сирии, чтобы подготовить освободителей на пути Аллаха. Салахудин аль-Аюби и Нуруддин Занки проложили путь освобождения мусульман – на основе книги «Ихья улумуддин» (Имам аль-Газали), в которой нет ни одной главы, посвящённой джихаду. Но они знали, что причиной унижения мусульман и их неспособности защищать себя, является любовь к мирскому и боязнь смерти, как сказано в хадисе. И тогда они взяли книгу, которая исцеляет этот недуг – и подготовили людей к джихаду.

Кто был знаменосцем войска, который отразил Седьмой крестовый поход и взял в плен короля Людовика Девятого в Аль-Мансуре? Это был имам Шазилийского тариката Абуль-Хасан Али аш-Шазали. Он был девяностолетним ослепшим старцем, когда взял в руки знамя и вышел, выкрикивая призыв «аль-Джихад, аль-Джихад!», а мюриды взяли его за руки и вокруг него собралось большое количество великих ученых, среди которых был великий учёный Иззу ибн Абдуссалам. Они все находились на поле битвы и взяли в плен французского короля Людовика Девятого.

Кто был знаменосцем войск, которые под покровом ночи освободили большое количество мусульман из плена монголо-татар? Это был имам тариката Ахмад аль-Бадави.

Кто возглавил противостояние марокканцев против колонизаторов? Это были суфии. Кто возглавил большой джихад ливийцев против итальянских колонизаторов? Это был Умар аль-Мухтар, один из последователей тариката ас-Санусийя. Кто поднял знамя борьбы против крестоносцев и колонизаторов в Сирии и Иордании? Это были шейхи Накшбандийского и Шазилийского Тарикатов. Кто

противостоял колонизации Индонезии и соседних территорий? Это были шейхи Тариката аль-Алавийа. (В их числе можно упомянуть и имя Имама Дагестана и Чечни Шамиля, шейха Накшубандийского тариката - от ред.)

Кто подумает над этим – тот поймёт истину. Начиная от первого века по хиджре до наших дней, знамя джихада не было поднято никем иным, кроме как суфиями!

Суфии в области призыва к Исламу

Если говорить о призыве людей к Исламу, то сегодня большая часть исламского мира занимают территории, завоёванные не с помощью джихада, а с помощью мудрого призыва и красивого примера. Кто же распространил Ислам на этих землях, которые занимают большую часть исламского мира? Они были суфиями. Распространителями Ислама в южной и юго-восточной Азии были суфии. Если говорить о восточной Африке, то они были шейхами Тариката аль-Алавий. Если говорить о центральной и западной Африке, то это шейхи Тариката ат-Тиджани и других тарикатов.

Один из наместников французского колониального правительства писал в заметках: «Самое большое препятствие, которое мешает мусульманам слушаться нас и оставить свою религию – это два человека. Один из них – это человек из родни Пророка Мухаммада (да благословит его Аллах и приветствует) когда его видят, то в сердцах людей оживляется повиновение Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) и любовь к его родне... и за одну ночь он портит то, что мы сделали в течение месяца! Другой человек, которого называют суфием, приходит в район, где мы в течение пяти, шести и семи месяцев

добились от мусульман повиновения и отказа от своей религии, используя для этого множество способов наказания и большое количество еды, одежды и других подарков. Собрав вокруг себя людей, он повторяет слова «Ла илаха илла ллах, ла илаха илла ллах, ла илаха илла ллах» – и тем самым возрождает их веру и совесть, и портит то, что мы сделали в течение нескольких месяцев!». Это факты из истории в области призыва к Исламу.

Суфии в области экономики

Если говорить об экономике, то самые известные люди, которые проложили путь развития исламской экономики, установили торговые связи и обеспечили организацию рынков в дни рассвета исламской экономики – это имамы суфиев. Джунайид, сын Мухаммада, правитель города Таиф, был владельцем торговых точек, известным багдадским торговцем, Имам Абу Ханифа был одним из известных торговцев своего времени оба они были последователями суфизма. Великие имамы Тасаввуфа занимались кто торговлей, кто земледелием, кто другой работой – так они своим примером и состоянием вдохновляли окружающих людей на возрождение экономики.

Посмотрите: в области джихада, в области экономики, в области исламского призыва и в области науки, на земле которую мы видим, не в воображении или в мечтах – неоценимую роль сыграли именно... суфии!

Где ваш след в развитии нашей общины?

К людям, которые противостоят суфиям сегодня, у меня вопрос: «Где ваш след в развитии нашей общины?». Век суфиев

и людей, почитающих суфизм, был веком рассвета Ислама, а наш век, в котором появились люди, отрицающие суфизм и ругающие суфиев, является веком, когда упало знамя Ислама в сердцах многих людей – ещё до того, как оно упадёт в городах!

О лжесуфиях

Есть ещё одна проблема. Дело в том, что многие люди, называющие себя суфиями, позволяют себе делать то, что противоречит Шариату. Это правда. Всегда были люди, выдававшие себя за суфиев. В наше время их стало особенно много, но это – лжесуфии, истинный суфизм чист от таких людей. Джунайд бин Мухаммад установил правила по этому поводу, сказав так: «Когда увидите человека, летающего на небе или ходящего по воде, не обманитесь этим, пока не взвесите его деяния на весах Шариата. Если вы его найдёте выполняющим повеления и остерегающимся запретов Всевышнего – то он из приближённых рабов Аллаха, он – авлия, и это его превосходство (карамат), которым Аллах I одарил его. А если он не придерживается повелений и запретов – то не обращайтесь на карамат внимание – ибо он – обманщик». Вот правило, по которому определяют истинных суфиев!

Тасавуф является шариатской наукой, также как и Ильм аль-Хадис, Ильм аль-Фикх, Ильм ат-Тафсир, и Ильм ат-Тавхид. Но есть люди, которые ложно выдают себя за «людей Тасавуфа». Спросим: а разве в науке Хадиса нет людей, выдающих себя за «хадисоведов» и приписывающих Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) ложь? Мы же не говорим, что «появились люди, приписывающие Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) ложь, так давайте лучше

оставим науку Хадисоведения, чтобы избежать разногласий и сомнительного!»! Разве это будет правильно? Среди людей, называющих себя факихами – разве нет лжецов? Разве нет людей, издающих ложные фетвы и продающих религию за деньги? Мы же не говорим: «Среди факихов появились лжецы, так давайте, чтобы избежать разногласий и сомнительного, оставим Фикх» – как такое возможно? Среди толкователей Корана – разве нет лжецов? Разве нет людей, которые целенаправленно неверно толкуют Коран, но мы же не говорим: «Всё, чтобы избежать разногласий и сомнительного, давайте бросим науку Тафсир!»! Этого же никто не примет. В науке ат-Тавхид (наука Единобожия) разве нет людей, которые приписывают Аллаху органы или бездействие, тем самым выходя за границы правильной веры в Аллаха? Разве мы отвергнем науку Тавхид из-за лжи самозванцев? Ни один здравомыслящий человек этого не сделает.

А что, если мы отвергнем науку Тасаввуф?

Если мы отвергнем науку Тасаввуф, являющуюся основой нашей религии, очищением сердца, достижением степени искренности – мы отвергнем самую важную основу нашей религии. Отказавшись от очищения сердца, того места, куда смотрит Аллах, из-за лжецов и самозванцев – мы же отказываемся... от нашей религии. Тогда нам придётся отказаться и от других наук, в которых появились лжецы и самозванцы: что же нам тогда делать? Необходимо обратиться к происхождению науки! Хочешь придерживаться суфизма – смотри, у кого берёшь Тасаввуф, чтобы не попасть... к самозванцам. Является ли тот, кого ты выбираешь – истинным

шейхом? Обладает ли он знаниями в шариатских вопросах? Получил ли он эти шариатские науки по непрерывной цепочке? Есть ли у него непрерывная цепочка людей, придерживающихся повелений и запретов Всевышнего, с помощью которых он улучшил свой нрав и избавился от духовных пороков? Соответствует ли его учение всем нормам и запретам Шариата? Следует ли он Сунне в своих деяниях, состояниях и в поведении? Искренен ли он в деяниях и в предпочтении Вечного перед временным? Подобен ли его нрав - нраву Пророка (да благословит его Аллах и приветствует)?

Вот требования, которыми должен руководствоваться человек, который ищет себе наставника. Враги Ислама пытаются любыми способами зародить в сердцах нашей молодёжи недоверие к прежним праведникам (салафу салихин), будь то суфии или другие, чтобы в следующем поколении уже можно было отрицать все наши науки, потому что они получены посредством этих «сомнительных» людей. Мы просим Аллаха, что бы Он уберёг нас от вражды и ненависти к Его любимцам (авлия) и упрёков в адрес прежних праведников (салаф ас-салихин) ведь в хадисе кудси говорится: «Я объявляю войну тем, кто враждует с Моими любимцами». Да поможет Он мне и вам сделать то, чем Он доволен. О Аллах, покажи нам истину – истиной и помоги следовать за ней, также покажи ложь – ложью и помоги остерегаться её! О Аллах, награди нас праведностью и искренностью – воистину, Ты награждаешь этим. О Аллах, Ты чист от недостатков, приписываемых Тебе неверными, мы не знаем ничего, кроме того, что Ты дал нам знать, воистину, Ты – Всезнающий и Управитель всего сущего.

О Аллах, благослови и приветствуй нашего господина, Пророка Мухаммада, его семейство и сподвижников – всякая хвала принадлежит Тебе!

Шейх Али Зайнуль-Абидин аль-Джифри

ОТНОШЕНИЕ К НЕМУСУЛЬМАНАМ

Если случилось так, что ваши соседи не являются мусульманами, тем не менее, вы не должны забывать об исламском этикете при общении с ними. Ислам рекомендует поддерживать хорошие отношения с соседями, как мусульманами, так и с немусульманами.

Мусульманину следует демонстрировать окружающим совершенство Ислама посредством мягкости и доброты. Бухари и Муслим передали хадис от Анаса, в котором говорилось: «Не уверует никто из вас по-настоящему, пока не станет желать брату своему того же, чего желает самому себе». Ученые полагают, что слово «брат» имеет здесь самое общее значение, а потому подразумевает братьев в общечеловеческом смысле, включая как мусульман, так и немусульман. Мусульманин желал бы для своего брата немусульманина того же, чего он желает и для себя, то есть быть мусульманином, чтобы насладиться благами Ислама и получить награду от Аллаха.

Мусульманин поступит верно, если станет молиться о ниспослании руководства своим братьям немусульманам, так же, как он желает своим братьям мусульманам оставаться таковыми, быть верными и преданными Исламу.

В суре «Аль-Мумтахана» Всевышний Аллах сказал (смысл): *«Аллах не запрещает вам быть добрыми и справедливыми с теми, которые не сражались с вами из-за религии и не изгоняли вас из ваших домов. Воистину, Аллах любит справедливых. Аллах лишь запрещает вам дружить и объединяться с теми, которые сражались с вами из-за религии и изгоняли вас из ваших домов, а также способствовали вашему изгнанию. Те из вас, кто поступает так, неправы».*

Ничто не мешает нам быть добрыми, великодушными и любезными с немусульманами, если они не проявляют враждебности к Исламу ни словами, ни действиями. Есть надежда, что благодаря этому исчезнут барьеры, и они присоединятся к Исламу и мусульманам.

Такое положительное отношение вовсе не означает, что вы соглашаетесь с немусульманами и отказываетесь от того, что различает вас. Это означает, что вы должны быть честными, добрыми и сдержанными по отношению к своим соседям в любых ситуациях.

Разъясняя данные слова, имам аль-Куртуби: «Здесь говорится о том, что Аллах разрешил поддерживать дружественные отношения с теми, кто не противодействует мусульманам и не нападает на них». Имам Куртуби приводит мнение Абдуррахмана ибн Заида, который сказал, что данное руководство существовало на заре Ислама, когда не было нужды в борьбе, но позже оно было отменено. Имам Куртуби также приводит слова Катада, который говорит, что данный аят был отменен другим аятом из суры «Ат-Тауба» (9:5): *«А когда закончатся запретные месяцы, сражайтесь и убивайте многобожников, везде, где встретите их...»*

Приведя эти два мнения и другие, похожие на них, имам Куртуби заключил: «Большинство толкователей согласились, что этот аят не был отменен. Они приводят историю, переданную Бухари и Муслимом об Асме бинт Абу Бакр, разыАллаху анха, которая спросила Пророка (да благословит его Аллах и приветствует) может ли она принимать свою мать-немусульманку, которая посетила ее в Медине, и быть доброй к ней, и Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) ответил: «Да».

Данный аят был ниспослан в связи с этим случаем. Аль-Маварди и Абу Дауд сообщали, что сын Абдуллы ибн аз-Зубайра рассказывал, как его отец говорил ему, что до принятия Ислама Абу Бакр развелся со своей женой Кутайлой, матерью Асмы. И когда между Пророком (да благословит его Аллах и приветствует) и многобожниками-курайшитами наступило перемирие, она навестила свою дочь в Медине и принесла ей серьги и другие подарки. Асма же не хотела принимать дары, не спросив Пророка (да благословит его Аллах и приветствует). В ответ на ее вопрос Аллах ниспослал данный аят. Когда Аллах говорил: *«будьте с ними добры и справедливы»*, — то, по словам аль-Фараа, Всевышний имел в виду тех, кто заключил соглашение с мусульманами не нападать на них и не поддерживать нападающих. Аллах повелел мусульманам, исходя из этого соглашения, быть добрыми и честными с [такими немусульманами].

Кади Абу Бакр ибн аль-Араби говорил, что слово «кист» не является производным от слова «справедливость», а происходит от слова «деление» и подразумевает, что вы можете поделиться с ними частью своих денег с целью поддержания сердечных отношений. Необходимо быть справедливым как с друзьями, так и с недругами.

Имам Бухари и имам Ахмад рассказывали со слов Анаса ибн Малика о еврейском мальчике, который прислуживал Пророку (да благословит его Аллах и приветствует) готовил воду для омовения и подавал обувь. Однажды мальчик заболел. Пророк пошел навестить мальчика и застал его смертельно больным, с отцом, сидящим у его головы. Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) предложил ему принять Ислам, сказав: «Нет Бога, кроме Аллаха». Мальчик посмотрел

на своего отца, но тот молчал. Тогда Пророк (да благословит его Аллах и приветствует) повторил свой призыв, и мальчик снова посмотрел на отца, который сказал ему: «Послушайся Абуль-Касима». И мальчик перед самой смертью сказал: «Свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что ты Его Посланник». И Пророк сказал: «Хвала Аллаху за то, что позволил мне спасти его».

Хафиз Ибн Хаджар сказал, что этот хадис несет множество указаний, (таких, так) то, что мусульмане могут нанимать на работу немусульман (и) навещать их, когда те больны. Он также учит нас поддерживать с ними сердечные отношения. Он позволяет нанимать на работу молодых людей и призывать их к Исламу, если они достаточно зрелы, чтобы сделать выбор, а также принимать их обращение, если они приняли Ислам.

Хафиз аль-Бадр аль-Айни говорил, что этот хадис указывает на дозволенность навещать больных немусульман, особенно если они являются вашими соседями, с тем чтобы продемонстрировать доброту Ислама и тем самым способствовать принятию его. Он также указывает на разрешение нанимать на работу молодых людей.

Вы можете утешать немусульман в горе, используя подходящие выражения. Имам, кади Абу Юсуф сказал в конце своей книги «Аль-Харадж», что он спрашивал имама Абу Ханифу о том, как утешать иудея или христианина, потерявшего ребенка или родственника. Имам Абу Ханифа сказал: «Аллах предопределил смерть Своих творений. Мы просим у Аллаха хорошей смерти. Мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы все должны вернуться. Будь терпелив и смиришься с этим горем».

Имам Абу Юсуф сказал: «Мы узнали, что христианин, который посещал лекции Хасана аль-Басри умер. Хасан аль-Басри пришел к его брату, чтобы выразить соболезнования. Он сказал: «Да вознаградит тебя Аллах за это горе, как Он награждает твоих братьев. Да благословит Аллах нашу смерть и сделает ее хорошей. Будь терпелив в несчастьях».

Вы можете сказать эти добрые слова и напомнить им о неизбежности смерти, противостоять которой мы не можем, но можем лишь принять ее и сохранять терпение.

Имам Ибн Абидин в своей книге «Радд аль-Мухтар» говорит, что имам аш-Шафии сказал: «Вы можете утешать мусульман в случае смерти их родственника немусульманина. В таком случае вы можете сказать: «Да увеличит Аллах твою награду и терпение». Вы можете выразить соболезнование немусульманину, потерявшему родственника-мусульманина. В таком случае вы можете сказать: «Пусть Аллах простит умершего и дарует лучшее утешение».

Шейх Абуль-Фаттах Абу Гудда

О ТОМ, КТО СУДИТ НЕ ПО ЗАКОНУ АЛЛАХА

Пожалуй, вопрос о куфре/имане является сегодня одним из наиболее актуальных для современных мусульманских правителей. Ни для кого не секрет, что представители мазхаба «джихадия-ваххабия» выносят однозначный тақфир каждому, кто не судит в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний Аллах. В качестве доказательства они приводят аят из Книги Всевышнего Аллаха: *«И кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, те являются неверующими»*. (Аль-Маида, 5:44)

При этом они не хотят принимать во внимание внутреннее убеждение человека, который, хотя и не судит по законам Аллаха, всё же может не считать, что это разрешено по Шариату, и потому может быть оправдан. Джихадисты не соглашаются с таким подходом и относят его к ошибочным мурджитским воззрениям, согласно которым внешние действия мусульманина никак не связаны с иманом и никоим образом на него – иман – не влияют.

А что же говорят ученые Ахлю-с-Сунна Валь-Джама'а по этому вопросу? Действительно ли тот, кто не судит в соответствии с Законом Аллаха, при любых обстоятельствах будет являться муртадом? Обратимся за ответом на этот вопрос к авторитетнейшему тафсиру имама Абу Абдуллаха аль-Куртуби аль-Малики, да будет милостив к нему Аллах.

В комментарии к приведённому выше аяту из суры аль-Маида: *«И кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, те являются неверующими»*, - (в других аятах вместо слова «неверующие» сказано «несправедливые тираны» (аз-залимун) и «нечестивцы» (ал-фасикун))

Он пишет: «Данный аят целиком ниспослан о неверующих. Это подтверждается хадисом в передаче аль-Бара, который имам Муслим, рахимахуллах, приводит в своем сахихе. И таково мнение подавляющего большинства учёных-муфассиров.

Мусульманин же, который не судит в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, не впадает в куфр, хотя и совершает большой грех».

Учёные говорят: «В этих словах Всевышнего присутствует дополнительный смысл. Тот, кто не судит в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний Аллах, отвергая Коран и отрицая слова Посланника Аллаха да благословит его Аллах и приветствует, является кяфиром».

Ибн Аббас и Муджахид дали такое толкование. В этом случае данный аят будет иметь общий смысл.

Ибн Масуд и аль-Хасан сказали: «Данный аят имеет общий смысл, распространяясь на всякого (будь он мусульманином, иудеем или кяфиром), кто не судит в соответствии с тем, что ниспослал Всевышний Аллах. Иными словами, человек является кяфиром, если суд не по Закону Аллаха является частью его вероубеждения и если он считает такой суд разрешённым.

Однако человек, который судит не в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, будучи убеждённым, что тем самым совершает запретное действие, является не кяфиром, а нечестивцем среди мусульман. Поэтому по Воле Всевышнего Аллаха для него возможно как наказание, так и прощение».

Ибн Аббас (да будет доволен им Аллах), согласно одной из передач от него, сказал: «Кто не судит в соответствии с тем,

что ниспослал Аллах, совершает действие, похожее на действие кяфиров...».

Тавус и другие сказали: «Суд не по Закону Аллаха – это не куфр, который выводит человека из миллы, но великий грех (куфрун дуна куфр)».

Однако это не всегда так. Когда человек судит по своему человеческому закону, считая, что его закон – это Закон от Аллаха, то перед нами попытка предложить замену тому, что ниспослал Всевышний, и поэтому такое действие непременно ведёт к куфру.

Если же человек судит по человеческому закону из-за страстей или тяги к послушанию (но не считает своё действие халяльным), то это грех, на который распространяется прощение Аллаха, согласно основам вероубеждения Ахлю-с-Сунна касательно возможного прощения для грешников.

Аль-Кушайри сказал: «Позиция (мазхаб) хавариджей такова: тот, кто берёт взятку и начинает судить не по Закону Аллаха, является кяфиром. Это мнение приписывают аль-Хасану и ас-Судди...».

Муджахид так комментирует слова Аллаха: *«И кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, те являются неверующими»*: «Тот, кто не судит в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, отвергая Книгу Аллаха, является кяфиром, несправедливым тираном и нечестивцем».

Икрима сказал: «Тот, кто не судит в соответствии с тем, что ниспослал Аллах, отрицая Коран и слова Посланника Аллаха, является кяфиром...».

Аль-Хаким в «Аль-Мустадраке» и аль-Байхаки в «Ас-Сунане» приводят следующее сообщение от ибн Аббаса (которое аль-Хаким счёл достоверным, и имам аз-Захаби с ним

согласился) по поводу этих аятов: «Это не куфр, который выводит человека из Ислама. В словах Аллаха: *«И кто не судит по тому, что ниспослал Аллах, те являются неверующими»*, – говорится о куфрун дуна куфр (то есть о большом грехе)».

Вышеприведенные изречения учёных Ахлю-с-Сунна доказывают, что нужно отличать того, кто не судит по Закону Аллаха, отрицая его (это, безусловно, муртад), от того, кто судит по человеческим законам, не считая, что это дозволено, и осознавая, что совершает большой грех.

Махди Шамсуддин аль-Ханафи

ОГЛАВЛЕНИЕ

Введение	3
Ученые наследники пророков.....	5
Что такое мазхаб и почему обязательно его придерживаться?.....	7
Отношение праведных предшественников к вынесению фетв	12
Мазхабы и таклид.....	16
Фетва о таклиде	26
Положение слабых хадисов в шариате	33
Акыда саляфов – убеждения праведных предков	36
Акыда аль-муршида	54
Жизнь после смерти	58
Видеть и слышать с далека	71
Тавассуль и истигаса через пророка	75
Фетва об истигасе.....	81
Решения шариата о снискании бараката	84
Исцеление кораном. Тафсир аль-Куртуби	91
Решение шариата относительно использования талисманов, амулетов	99
Решение шариата относительно вставания перед родителями, учеными и благочестивыми людьми	103
Целование руки ученого в знак уважения.....	106
Целование больших пальцев во время азана.....	108
Оставление намаза	112
Ряды верующих в коллективной молитве	116
Является ли нововведением коллективное-дуа после фарз-намаза?	118
Решение шариата о чтении корана возле могилы	126

Об использовании четок	132
О желательности громкого зикра и о достоинстве его исполнения коллективно	138
Шариатское постановление относительно мавлида	141
Вставание при упоминании рождения пророка в ночь мавлида	152
Разъяснение хадиса о чрезмерном восхвалении Посланника Аллаха	154
Положение музыки в исламе	157
Есть ли разница между суфиями и суннитами (ахлю-с-сунна)?	174
Отношение к немусульманам	187
О том, кто судит не по закону Аллаха	192

Уважаемые братья и сёстры!
Мы приглашаем вас посетить сайт
www.darulfikr.ru

На нашем сайте вы найдете материалы по:

- ✓ Акыде (вероубеждению),
- ✓ Фикху четырех мазхабов,
- ✓ Тасаввуфу (суфизму),
- ✓ Корану,
- ✓ Хадису,
- ✓ Сире (жизнеописанию Пророка, да благословит его Аллах и приветствует),
- ✓ Тариху (истории Ислама),
- ✓ Течениям и сектам,
- ✓ Биографиям великих людей Ислама,
- ✓ Манхаджу (исламской методологии)

А также аудиоуроки и видеолекции по различным дисциплинам и многое другое.