

ОЗАРЕНИЕ СЕРДЕЦ

Москва | Даруль-Фикр
1436 х | 2015 г

«Озарение сердец», – 4-е издание, дополненное, 2015. – 216 с. Тираж 2000

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

© Издательский дом «Даруль-Фикр»

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ
والحمد لله رب العالمين
والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين
سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين

ВВЕДЕНИЕ

Хвала Аллаху, озаряющему светом веры сердца людей, мир и благословение Пророку Мухаммаду, его семейству и сподвижникам.

Перед вами новое дополненное издание книги «Озарение сердец», в которой собраны различные статьи о спорных и злободневных вопросах, которые обсуждаются мусульманами практически в любой части мира. Хвала Аллаху, который позволил стать данной работе одной из самых успешных среди выпущенных издательством «Даруль-Фикр». Суммарный тираж книги превысил отметку 10 000, что свидетельствует, с одной стороны, об актуальности затронутых тем, а с другой – объективности сделанных выводов, удовлетворяющих читателей.

Мы надеемся, что Аллах сделает данную книгу причиной для укрепления убежденности в верности выбранного пути у последователей Пророка Мухаммада, мир ему и благословение Аллаха, а также откроет сердца тем, кто сомневается, но искренне ищет ответы.

Абу Али аль-Аш'ари
1436 х/2015 г

УЧЕНЫЕ НАСЛЕДНИКИ ПРОРОКОВ

Передал Абу ад-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 простираť свои крылья перед ищущим знания, довольные тем, что он делает, и будут просить знающему прощенья 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 обладатели 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. Это наследство включает в себя все, что является частью Шариата. Абу Хурайра, 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

¹ Передали Ат-Тирмизи, Абу Давуд, Ибн Маджа.

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. Они сказали: «Мы нашли людей, сидящих в кругу и изучающих Коран и хадисы». «Это и есть наследство Посланника Аллаха» – ответил Абу Хурайра».

Шейх Мухаммад ибн Аляви аль-Малики

ЧТО ТАКОЕ МАЗХАБ И ПОЧЕМУ ОБЯЗАТЕЛЬНО ЕГО ПРИДЕРЖИВАТЬСЯ?

Слово «мазхаб» образовано от арабского глагола «идти» или «выбрать своим путем» и относится к выбору муджтахидом² одного толкования 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, Маликом, аш-Шафии или 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 усовершенствовав то, что сделали имамы. Таким образом, имамы-муджтахиды – это толкователи, которые из Корана и Сунны вывели шариатские законы повседневной жизни, называемые собирательно «фикх» или «исламское право». Фикх – это лишь часть религии, потому что религиозные знания делятся на три вида.

² Муджтахид – это ученый, имеющий необходимую квалификацию для использования инструментов иджтихада. Иджтихад – это процесс извлечения решений из 4 основных источников Шариата: Коран, Сунна, единогласное мнение ученых (иджма) и вынесение решений по аналогии (кыяс) с ясными доказательствами из Корана и Сунны.

Первый вид знаний – это общие положения исламской веры: вера в единство, единственность и неподобие 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 шариатских решений (хукм) из первоисточников. Однако нам всем предписано жить по этим законам, в соответствии с Волей Аллаха.

Поэтому мусульмане делятся на две группы:

1. Те, кто самостоятельно могут выводить эти законы, – это имамы-муджтахиды;

2. Те, кто должны 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»** (сура «ан-Нахль», 16:43). И в суре ан-Ниса (смысл): **«Если бы они обратились с ним к Посланнику и обладающим влиянием среди них, то его от них узнали бы те, которые могут исследовать его»** (сура «ан-Ниса», 4:83). В этом аяте тех, чья задача состоит в том, чтобы решить вопрос, называют **«которые могут исследовать его»**. Речь идет о тех, кто способен выносить суждения прямо из источника, – по-арабски это называется «истинбат». Эти и другие аяты, а также хадисы обязывают верующего, не находящегося на уровне «истинбат», то есть неспособного выносить шариатские решения из Корана и хадиса, спрашивать тех, кто достиг этого уровня, и следовать за ними в этих 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. 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»** (сура «ат-Тауба», 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, вопрос не стоит так: брать ли религию от ученых? Вопрос только в том, от каких ученых её брать. Поэтому у нас есть мазхабы: совершенство и превосходство имамов-муджтахидов вкупе с целой армией ученых-традиционалистов, последовавших 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 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 муджахидов, 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 Келлер аш-Шафи

ОТНОШЕНИЕ ПРАВЕДНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ К ВЫНЕСЕНИЮ ШАРИАТСКИХ ПОСТАНОВЛЕНИЙ (ФЕТВ)

Праведные предшественники (саляфу салих³) испытывали чувство, похожее на ненависть, к тому, кто чрезмерно выпячивал себя, стремясь выдать шариатское решение (фетву)⁴, 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 шариатских решений (фетв), будет самым отважным в отправлении в Огонь»** (тот, кто больше всех спешит давать фетвы, больше всех поспешит в Огонь)⁵.

³ Те, кто жили в первые три века по хиджре.

⁴ Фетва – в исламском праве разъяснение какой-либо проблемы религиозно-правового характера, а также ответ на вопрос религиозного характера, который дает компетентный человек. Во множественном числе «фатава». Ученый, который дает ответы на вопросы религиозно-правового характера называется муфтием. Сделанное же им заключение называется фетвой. Ответ на поставленный вопрос называется ифта, а обращенный к муфтию вопрос называется истифта. В Коране говорится: «...спросите же людей напомнимания, если вы сами не знаете...» (16:43).

⁵ Передал ад-Дарими, 1/57. Согласно мухаддисам, его цепочка передачи слабая, поскольку он – мурсаль (есть отсутствующее звено или звенья между последним рассказчиком и Пророком).

Алькама говорил: «Они говорили: «Самый смелый из вас в выдаче шариатских решений (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)⁶. 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».

Передается от Ибн Мас'уда: «Тот, кто дает шариатские решения (фетва) людям по любому вопросу, – поистине сумасшедший»⁷.

Умара ибн Абдуль-Азиза спросили, и он ответил: «Я не тот, кто спешит выдавать шариатские решения (фетвы)». Он также написал своим правителям: «Клянусь Аллахом, я не тот, кто жаждет выдачи шариатских решений (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 шариатских решениях тот, кто большую часть времени молчит, а самый невежда – тот, кто все время говорит про них»⁸.

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-

⁶ Это высказывание приводит ад-Дарими (1/53) и Ибн Абдуль-Барр в «Джами» (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 мудалис и передает его, не утверждая, что он слышал его напрямую.

⁷ 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.

⁸ Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких» (2/166), его иснад слабый.

то другой способ, чтобы не давать шариатское решение. И если их освобождали от этой обязанности, то это было для них счастьем».

Имам Ахмад однажды сказал: «Кто выходит вперед выдавать шариатские решения (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».

Поэтому те, кто выдают шариатские решения, 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 шариатские решения! Следи за тем, как ты выдаешь их».

Амр ибн Динар сказал Катаду, когда тот стал давать шариатские решения (фетвы): «Ты понимаешь, во что ты пустился? Ты встал между Аллахом и Его рабами и говоришь: «Это верно, а это неверно»⁹.

Также передается от Ибн аль-Мункадира, что он сказал: «Ученый встает между Аллахом и Его творением, так пусть следит за тем, как он встает между ними»¹⁰.

Когда Ибн Сирина спрашивали о чем-то, касающемся разрешенного и запретного, он менялся в лице, причем так сильно, будто бы это был другой человек¹¹.

Когда Ибрахима 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 ученым Куфы, – плохое время»¹².

⁹ Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/168.

¹⁰ Приводится с вариантами формулировок у Дарими, 1/53. Приводит аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», иснад – сахих.

¹¹ Приводит Ибн Са'д, 7/195, аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/167, иснад – достоверный.

¹² Приводит смысл Абу Хайсама в «Аль-Ильм», № 131.

Передается, что Ибн Умар сказал: «Вы просите у нас шариатские решения (фетвы) так, как будто бы мы не будем спрошены о тех решениях, которые мы вам давали»¹³.

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 Адом¹⁴. Один ученый также сказал человеку, который давал шариатские решения (фетвы): «Когда тебя спрашивают о чем-то, то пусть тебя беспокоит не удовлетворение спрашивающего, а свое спасение»¹⁵.

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

МАЗХАБЫ И ТАКЛИД¹⁶

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

¹³ Приводит аль-Фасави, 1/490 и аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/168, иснад – слабый.

¹⁴ Приводит аль-Хатыб в "Аль-Факих Валь-Мутафакких" (2/167), иснад – слабый.

¹⁵ 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 Нуайм в «Аль-Хилья», 3/260-261 и аль-Хатыб в «Аль-Факих Валь-Мутафакких», 2/169, иснад – достоверный.

¹⁶ 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.

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 предшественников (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.

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 факиха¹⁷, что неправильно.

Приведем слова имама Абу Сулеймана аль-Хаттаби (319-388 гг.х): «Люди разделились на две группы: люди хадиса и люди фикха. И ни одна группа не может существовать без другой. Они нуждаются друг в друге»¹⁸.

Имам Мухаммад аш-Шайбани (131-189 гг.х) сказал: «Невозможно практиковать хадис без суждения (т.е. без фикха), и невозможно суждение (т.е. фикх) без основы на хадисе»¹⁹. И похожие

¹⁷ Ученый, знаток мусульманского права (фикха)

¹⁸ «Маалиму Сунан», 1/3

¹⁹ «Усуль ас-Сархаси», 2/11

слова произнес великий табиин²⁰ Ибрахим ан-Нахаи (47-96 г.х): «Невозможно мнение, которое не было бы основано на хадисе, и невозможен хадис (т.е. понимание хадиса) не через мнение (т.е. фикх)»²¹.

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, единогласие ученых (иджма) и суждение по аналогии (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 предшественников (саяф). Поэтому, если человек является мухаддисом, это не означает, что он автоматически факих, иначе Абу Сулейман аль-Хаттаби 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 имамо-факихов.

Имам Ахмад (164-241 г.х) сказал: «Кто заявляет, что в религии нет места таклиду, тот грешник перед Аллахом и Его Посланником, ибо из его слов вытекают уничтожение Сунны и наследия праведных предшественников, опустошение Сунны и знания, претензии на свое индивидуальное мнение, новшество и расхождение. А мазхабы и мнения, которые я упоминал, – всё это Ахлю-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

²⁰ Табиины – поколение мусульман, которые были учениками и последователями сподвижников пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, непосредственно не общавшиеся с Посланником Аллаха. Буквальный перевод — последователь. Время табиinov началось после смерти Пророка (11 год хиджры) и закончилось в 180 году от хиджры.

²¹ Абу Нуайм, «Аль-Хильят аль-авлия», 4/225.

люди, которые были до вас, так что следуйте за ними, обучайтесь и обучайте. И от Аллаха помощь»²².

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, да благословит его Аллах и приветствует, сподвижников и табиин, 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 том, можно этому хадису следовать или нет, и лишь после этого его следование будет правильным»²³.

Хафиз Абуль-Хасан аль-Маймуни передаёт: «Однажды мне сказал имам Ахмад: «О, Абуль-Хасан, остерегайся высказываться по вопросу, в котором у тебя нет имама»²⁴.

Имам аз-Захаби (673-748 г.х) комментирует в «Сияр а'лям ан-Нубалья» слова: «Следовать хадису лучше, чем мнению Абу Ханифы или аш-Шафии»: «Это хорошо, но об этом хадисе должны были высказаться имамы, равные имамам Абу Ханифа и аш-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 аш-Шафии. А просто брать достоверный хадис, не обращая внимания на мнение имамов – недозволенно»²⁵.

Имам Ибн Раджаб аль-Ханбали (736-795 г.х) 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 праведные предшественники (саяфу салих) сошлись на том, что какому-то хадису не следуют, то этому хадису нельзя следовать (даже если он достоверный). Ведь, если они

²² Ибн Аби Я'ля, «Табакат аль-Ханабиля», 1/31.

²³ Ибн аль-Кайим, «Аль-И'лям аль-мувакиин», 1/44.

²⁴ Ибн аль-Джаузи аль-Ханбали, «Манакиб аль-имам Ахмад», с. 178.

²⁵ Аз-Захаби, «Сияр а'лям ан-Нубалья», 16/405.

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»²⁶.

Также Ибн Раджаб сказал: «В наше время мнения аш-Шафии, Ахмада, Исхака и других имамов из числа праведных предшественников 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»²⁷.

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

Передают от имама праведных предшественников Ибрахима ан-Нахаи (ум. 96 г.х): «Когда я слышу какой-либо хадис, то смотрю, берётся ли он. Если да, то практикую его, если нет, то оставляю»²⁸.

Передают от муджтахиды Мухаммада ибн Абдуррахмана ибн Аби Лейла (ум. 248 г.х): «Человек не получит понимания хадиса, пока не поймет, какие [хадисы] можно практиковать, а какие нужно оставить»²⁹.

Имам Абдуллах ибн Вахб (125-197 гг.х) сказал: «Я встретил 360 ученых, но, если бы не Малик и Лейс, я заблудился бы в знаниях»³⁰. 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.

Ибн Вахб сказал, что без Малика и Лейса сбился бы, и его спросили: «Как это?». Он ответил, что много времени уделял

²⁶ Ибн Раджаб, «Баян фадль ильм саяф 'аля ильм хаяф», стр. 57.

²⁷ Ибн Раджаб, «Баян фадль ильм саяф 'аля ильм хаяф», стр. 69

²⁸ Абу Нуайм аль-Асбахани, «Хильят аль-авлия», 4/225.

²⁹ Ибн Абдиль-Барр, «Джами баян аль-Ильм», 2/130.

³⁰ Ибн Хиббан, «Мукаддима», 1/24

собирацию хадиса, и каждый раз рассказывал Малику тот или иной хадис, а [имам Малик] говорил: «Этому следуй, а это оставь»³¹.

Из этих слов великих праведных предшественников 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 шариатскому решению (фетва) по хадису мы должны следовать. Доказательством этому служат следующие слова того же Ибн Вахба: «Хадис – это причина заблуждения [для всех], кроме ученых»³². 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»³³. То же самое сказал учитель Имама аш-Шафии, Суфьян ибн Уейна (107-198 гг.х): «Хадис – это причина заблуждения [для всех], кроме факихов».

Имам Ибн Аби Зейд аль-Кайрвани (310-386 гг.х) 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»³⁴.

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»³⁵.

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.

³¹ Кади Ийяд, «Тартиб аль-Мадарик», 2/427

³² Кади Ийяд, «Тартиб аль-Мадарик», 1/96

³³ «Аль-Джами», Ибн Аби Зейд аль-Кайрвани, стр. 151

³⁴ «Аль-Джами», Ибн Аби Зейд аль-Кайрвани, стр. 150

³⁵ Аль-Хатыб передаёт в «Джами аль-ахляк рави ва адаб сами», 2/109

Исмаил ибн Яхья аль-Музани (175-264 г.х) 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»³⁶.

Суфьян ас-Саури (97-161 г.х) сказал: «Существуют хадисы, которым не следуют»³⁷.

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 (ум. 320 г.х) пишет в «Аль-Мухаддис аль-Фасыль»: «Муфтий не обязан давать шариатское решение (фетву) согласно всем хадисам, которые он передаёт. Также он не обязан прекратить передавать хадисы, по которым он не дает шариатские решения. Этому следуют практически все факихи. Так, имам Малик передавал много того, что сам не практиковал»³⁸.

Итак, мухаддисы, которые передавали хадисы, могли передавать отмененные риваяты, которые были достоверными в плане цепочки передатчиков (иснад). Так, в «Сахих» имама аль-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 праведные предшественники 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?

³⁶ «Аль-Фикх ва аль-Мутафаких», аль-Хатыб, 2/35

³⁷ Ибн Раджаб, «Шарх илял», 1/29

³⁸ Ар-Рамахурмузи, «Аль-Мухаддис аль-Фасыль», стр. 322

«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 облада 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 иджитхада и обычными верующими? И почему такие великие имамы Ислама, как ат-Тахави, Ибн Сурейдж, 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 ан-Навави (631-676 г.х): «Смысл этих слов не в том, что буквальное понимание каждого достоверного хадиса – это мазхаб аш-Шафии³⁹. Эти слова относятся к тем, кто достиг степени «муджтахид мазхаба»⁴⁰ с соответствующими качествами, и к учёным близкого уровня. Условием тут является то, чтобы такой ученый считал, что имам аш-Шафии не знал данного

³⁹ Иначе пришлось бы сказать, что дозволенность временного брака – это тоже мазхаб аш-Шафии, потому что об этом есть хадисы и они приведены у аль-Бухари. Хадисы о временном браке, действительно, достоверны, но отменены.

⁴⁰ Это одна из степеней иджитхада. Учёные выделяют несколько степеней иджитхада: 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.

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 аш-Шафии 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 ас-Саях сказал: «Смысл слов аш-Шафии не в том, чтобы следовать буквальному смыслу каждого достоверного хадиса. И не каждый факих достиг степени, которая позволяет ему самостоятельно выносить решения»⁴¹.

Из этих слов мы понимаем, что имам ан-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 праведных предшественников (саляфу салих) и вводить дурные новшества в религию. Современный ученый из Сирии Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути сказал: «Безмазхабность – это новшество, угрожающее Шариату». Пусть Аллах убережет нас и наших близких от смут.

Абу Али аль-Аш'ари

⁴¹ Ан-Навави, «Аль-Маджму», 1/104-105

ФЕТВА О ТАКЛИДЕ

Шейхуль Ислам, имам, хафиз Такиюддин ас-Субки (683-756 гг.х) сказал в своей книге «ад-Дуррат аль-мадьйят фи радди Ибн Таймийят»:

«Итак, по решению большинства учёных, тот, кто идёт против единогласного мнения ученых (иджма') – неверующий. Одно из условий, которым должен соответствовать муфтий⁴², – то, что он должен выносить решения, которые не противоречат тому, на чём ранее сошлись учёные. Если же он вынесет таковое, оно отвергается, и не допускается ссылаться на такого ученого. Коран и Сунна свидетельствуют, что не дозволено идти против единогласия ученых. 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», 4:115) 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.

Задача муджтахида 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», 16:43) Аллах также сказал: **«Если бы эти лицемеры, распространяющие слухи, представили бы их на суд Посланнику или обладающим**

⁴² Тот, кто имеет право выносить шариатские решения (фетвы).

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», 4:83). 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 простолюдинам⁴³. 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); аятов с общим смыслом (амм) и частным (хассе); мутлак (абсолютного) и мукаййад (зависимого); муджмил (краткого) и мубаййин (уточняющего смысл); хакика (буквального) и маджаз (аллегории). Допустим, что человек, не обладающий [этим] знанием, прочитает этот аят: «...и все ваши наложницы [дозволены вам]» (сура «аль-Ма’аридж», 70:30). 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», 4:22-23). 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 наш господин Усман сказал: «Если какой-то аят дозволяет 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

⁴³ Простые люди, которые не обладают знаниями.

причинах знают учёные. А человек, не обладающий знаниями, не может вынести окончательное решение из Корана и Сунны [как это может сделать муджтахид]».

Далее имам ас-Субки пишет: «Если бы простолудин 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 уммы, что решение этого хадиса отменено».

Далее имам ас-Субки пишет: «Ибн Аббас передал хадис⁴⁴, в котором сказано, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сделал джам' двух намазов⁴⁵, находясь в Медине, без [оправдывающей шариатской] причины (к примеру, в виде страха или сильного дождя). И если обычный человек услышит этот хадис и последует ему, он совершит большую ошибку, так как есть единогласное мнение уммы, что это решение также отменено. Только Ибн Сирин сказал, что дозволено объединять два намаза, находясь дома. Абу Алия передаёт, что Умар ибн аль-Хаттаб написал Абу Мусе аль-Аш'ари 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 по единогласному мнению ученых, кроме двух», – и называет два хадиса [о совмещении намазов без шариатской причины]».

Другой пример: Есть хадис, переданный Ибн Аббасом, что троекратный развод [произнесённый одновременно] во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и Абу Бакра считался за однократный и, что Умар следовал в этом за ними. Однако единогласное мнение в том, что нельзя следовать внешнему смыслу этого хадиса, хотя никто не сомневается в его достоверности. Муджтахиды разъяснили его точный смысл.

⁴⁴ Муслим передал этот хадис через различные цепочки передатчиков.

⁴⁵ То есть объединил два намаза и совершил их один за другим.

Также от Ибн Аббаса передаются другие риваяты, которые противоречат этому риваяту. И если простолюдин 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 единогласия уммы».

Ещё пример: Хадисы о временном браке (мута) достоверны, и при жизни Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, это было дозволено. Однако позже такой брак был запрещён. Временный брак был дважды разрешён и дважды запрещён. Если простолюдин узнает достоверный хадис о дозволенности временного брака и подумает, что он дозволен, – он ошибется, 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.

Ещё пример: Достоверная история 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: **«Нет греха на тех, которые уверовали в Аллаха и посланника и творят доброе, в том, что они вкушают...»** (сура «аль-Маида», 5:93) Халиф Умар 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», 5:93) И он процитировал аят, который недвусмысленно запрещает вино [и всякий алкоголь]. И халиф Умар назначил тогда наказание. 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», 5:93) и которая запрещает употребление вина [и всякого алкоголя]. Следовательно, применять общее правило, не принимая во внимание частности, ограничивающее это правило, – ошибка».

Шейх уль-Ислам Такиюддин ас-Субки

ЧТО ТАКОЕ НОВОВВЕДЕНИЕ (БИД'А)?

Одним из актуальных вопросов наших дней, так же, является вопрос нововведения (бид'а). Появились множество групп, которые обвиняют друг друга в том, что они из сторонников дурных новшеств. Каковы мотивы этих действий это предмет отдельного разговора. Мы же в этой теме хотели бы изложить мнения ученых о том, что такое нововведение. И возникающие вопросы в связи с этим разбором: Что такое нововведение в понимании ученых? Если не было чего-то во времена Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, хватает ли этого, что бы сказать, что это нововведение? Или наряду с этим это должно противоречить Сунне, чтобы являлось нововведением? Если есть основа в Сунне, но потом преобразовалось в другую форму или делается в определенное время, какое будет шариатское решение подобного? Бывают ли хорошие нововведения?

Передал Абу Бакр аль-Байхаки (384–458 гг.х) и другие ученые, слова Имама аш-Шафии (150–204 гг.х) о видах новшеств: «Абу Саид ибн Аби Амр – Абуль Аббас Мухаммад ибн Йакуб – Раби ибн Сулейман: «Сказал аш-Шафии, да будет доволен им Аллах: «Новшества из дел бывают двух видов: 1. То, что выдумано вопреки Корану и Сунне или переданному от сподвижников (асар) или единоголосному мнению ученых (иджма'). Такое нововведение является заблуждением. 2. То, что выдумано из числа благих вещей и

не противоречит одному из перечисленных (Корану, Сунне, асару и иджма'). Это не порицаемое нововведение. Сказал Умар о таравихе: **«Какое это хорошее новшество»**. То есть: Это новшество, которое не было, и когда оно стало, то нет в нем опровержения прошлого»⁴⁶.

Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни (773-852 гг.х) сказал по поводу слов Умара: **«Какое это хорошее новшество»**: «Нововведение (в арабском языке) – это то, что введено без прежних аналогов, а в Шариате это слово используется, как противоположность Сунны, и из-за этого становится порицаемым. В действительности же: 1. если оно (нововведение) из тех поступков, которые подпадают под одобряемое в Шариате то это хорошее (нововведение). 2. а если оно из тех поступков, которые подпадают под порицаемое в Шариате, то это порицаемое (нововведение). В противном случае оно из числа дозволенного. Нововведение делится на пять шариатских постановлений (запретное, нежелательное, дозволенное, желательное, обязательное)»⁴⁷.

Хафиз Ибн аль-Асир (555-630 гг.х) в «Нихая фи Гарибил Хадис валь Аср»: «Нововведение делится на два вида: нововведение правильного пути (хорошее новшество) и нововведение заблуждение (ересь). То же, что противоречит тому, что приказал Аллах и его Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, то это в сфере порицания и отвергания, а то, что подпадает под установленное Аллахом как желательное и Аллах или Его Посланник побуждали к этому, то это в сфере похвалы, вместе с тем чему не было аналога ранее, подобно одному из видов доброты и щедрости и совершение одобряемого и это из похвальных деяний...»⁴⁸.

Имам аль-Куртуби (600-671 гг.х) пишет в своем тафсире: «И каждое новшество, исходящее от сотворенного, не остается без того,

⁴⁶ Аль-Байхаки, «Манакибу ш-Шафии», 1/469. Каир: Дарут Турас: 1391. В своем высказывании Ибн Таймийя подтвердил достоверность иснада и текста этих слов Имама аш-Шафии. После того как он привел эти слова он сказал: «Эти слова, или им подобные, передал Байхаки с достоверным иснадом в книге «Аль-Мадхаль» (Иляс Сунаниль Кубра)». Ибн Таймийя, «Маджму аль-Фатава», 20/163. Медина: 1425/2004

⁴⁷ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатхуль Бари», 4/298; Рияд: 1421/2001

⁴⁸ Ибн аль-Асир, «Нихая фи Гарибил Хадис вал Аср», пункт глагола «бади'а», после приведения хадиса о таравихе.

чтобы ему была основа в шариате, либо ее не было. Если же ему есть основа, подпадающая под общие положения, установленных Аллахом желательных деяний и к чему побуждал Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, то это в сфере похвалы и даже если не было аналога (ранее) в реальности, как например, разновидности доброты, щедрости и совершения одобряемого, и совершение этого из похвальных деяний, и даже если совершавший не делал этого ранее и подтверждает это слова Умара, да будет доволен им Аллах: «Благое новшество это...», по причине того, что это из хороших деяний и входит в сферу похвальности...»⁴⁹.

Шейхуль Ислам, имам ан-Навави (631-676 г.х) в книге «Тахзиб аль-Асмау валь-Лугат» сказал: «Нововведение в Шариате – это введение того, чего не было в эпоху Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и оно делится на хорошее и мерзкое. Сказал шейх и имам, чье величие, владение различными науками и достоинство общепризнанны, Абу Мухаммад Абдулазиз ибн Абдуссалам (577-660 г.х), да помилует его Аллах и да будет Он им доволен, в конце книги «Каваид»: «Нововведение делится на обязательное, запрещенное, желательное, нежелательно и дозволенное. Определить это можно, оценив нововведение мерами норм Шариата. Если оно подпадает под обязывающую норму, то оно обязательно, если же под запрещение, то оно запрещено, если под желательность, тогда оно желательно, если под нежелательность, тогда оно нежелательное, или же если под дозволение, тогда оно дозволено».

Имам Джалалуддин ас-Суюти (849-911 г.х) сказал: «В «Сахих аль-Бухари» есть слова Умара которые он сказал про таравих: ***«Какое это хорошее новшество. Группа которая прочитает его в конце ночи...»***. И Умар назвал это новшеством, то есть хорошим новшеством. Это открыто указывает на то, что этот намаз не был во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Указал на это Имам аш-Шафии и открыто высказалась об этом группа из имамов. Шейх Иззуддин ибн Абдуссалам является одним из них, так как он разделил новшество на пять частей и сказал:

⁴⁹ Аль-Куртуби, «аль-Джами ли ахкам аль-Куръан», тафсир сура аль-Бакара, аят 117

«Пример для новшества, которое является одобряемым, это намаз таравих». Передал это от него ан-Навави в «Тахзибуль асма валь люгъат» и после этого сказал: Передал аль-Байхаки с иснадом в «Манакиб аш-Шафии»: «Новшества из дел бывают двух видов: 1. То, что выдумано вопреки Корану и Сунне или переданному от сподвижников (асар) или единогласному мнению ученых (иджма’). Такое нововведение является заблуждением. 2. То, что выдумано из числа благих вещей. Это не порицаемое нововведение. Сказал Умар о таравихе: *«Какое это хорошее новшество»*. То есть: Это новшество, которое не было». Это конец слов аш-Шафии»⁵⁰.

В «Сахих» Муслима приводится хадис: *«Тот, кто положил, начало какому-нибудь хорошему обычаю в Исламе, получит награду за это, а также награду тех, кто станет придерживаться этого обычая после него до Судного Дня. Тот же, кто положит начало какому-нибудь дурному обычаю в Исламе, понесет на себе как бремя самого этого греха, так и бремя грехов тех, кто станет придерживаться этого обычая после него до Судного Дня»*.

Шейхуль Ислам, имам ан-Навави в толковании этого хадиса пишет: «В этом хадисе содержится побуждение к совершению добрых дел и закладыванию добрых традиций, а также предостережение от выдумывания недостойных и плохих новшеств. Этот хадис говорит о случае, когда один человек принес мешочек с деньгами, который он еле держал в руках от тяжести. И люди, глядя на него, тоже стали жертвовать деньги. И в этом большая заслуга человека, положившего начало этому доброму делу. Также в этом хадисе содержится разъяснение других слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Всякое новшество является нововведением. Всякое нововведение является заблуждением»*. Здесь имеется ввиду порицаемое нововведение. Об этом мы уже говорили в «Книге о пятничной молитве». Мы говорили, что

⁵⁰ Джалалуддин ас-Суюти, «Аль-Масабих фи Саятит Таравих», 22-27. Амман: Даруль Къабас: 1406/1986.

новшества делятся на 5 видов: обязательное, желательное, запрещенное, нежелательное и разрешенное»⁵¹.

Также имам ан-Навави сказал в толковании на хадис *«Каждое новшество заблуждение»*: «Его слова: «Каждое новшество заблуждение», имеют общий, ограниченный смысл, и смысл его заключается в том, что большинство новшеств есть заблуждение. Языковеды сказали: «(Новшество) это каждая новая вещь, у которого не было ранее аналога». Ученые же сказали: «Новшество делится на пять разновидностей: обязательное, желательное, запретное, нежелательное и дозволенное». Из обязательных новшеств: составление доказательств мутакаллимами против атеистов и сторонников дурных новшеств, и их заблуждений. К желательным относятся: составление научных книг, строительство медресе, укрепление границ и другое. К дозволенным относятся: изобилие хорошей еды и другое. А запретное и нежелательное очевидно. Поистине я разъяснил этот вопрос с доказательствами в книге «Тахзиб асмаъ валь люгъат». Когда ты ознакомился с тем, что я упомянул, ты узнал, что этот хадис общий, ограниченный. Точно также и другие подобные хадисы. Наши слова подкрепляет и то, что сказал Умар ибн аль-Хаттаб про таравих: *«Какое это хорошее новшество»*. То, что хадис общий, ограниченный не отвергается словами Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: *«Каждое новшество»*, усиленное словом *«каждое»*, а наоборот употребляется в ограниченном смысле, как в словах Аллаха: *«Он уничтожает всякую вещь»* (сура «Аль-Ахкаф», 25)»⁵².

Хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали (736-795 гг.х) сказал: «Под нововведением понимается новшество, не имеющее указывающей на него основы в Шариате. Что же касается того, чему есть основа в Шариате, то оно не является нововведением, даже если оно будет новшеством в лексическом значении»⁵³.

Абдуль-Джаббар аль-Азери

⁵¹ «Шарх Сахих Муслим». Закият/Побуждение давать садака даже в пол финника

⁵² Имам ан-Навави, «Сахиху Муслим би шархин Навави», 6/154

⁵³ Ибн Раджаб, «Джами аль-улум ва аль-хикам», стр. 223

ПОЛОЖЕНИЕ СЛАБЫХ ХАДИСОВ В ШАРИАТЕ

Великий факих и мухаддис, имам ан-Навави (631-676 гг.х) в книге «Аль-Азкар» в качестве предисловия сказал: «Знай, что необходимо тому до кого дошел хадис по поводу праведных дел, совершить действие в соответствии с этим хадисом хотя бы один раз, для того чтобы он стал из числа практикующих этот хадис. И не надо ему оставлять полностью этот хадис, наоборот он должен практиковать его столько, сколько может. Потому что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал в достоверном хадисе: *«Когда я велю вам что-нибудь, делайте из этого, что сможете»*⁵⁴.

Ученые из числа мухаддисов, факихов и других знатоков религиозных наук говорили, что допустимо и желательно заниматься достойными делами, на которые есть указания в слабых хадисах, если только они не являются подложными, как желательно использовать такие хадисы с целью исправления, побуждения и устрашения. Что же касается установлений шариата относительно дозволенного, запретного, торговых сделок, заключения браков, развода и тому подобных вещей, то в применении их на практике следует руководствоваться только достоверными или хорошими хадисами, если только в хадисе не говорится о необходимости остерегаться чего-либо. Так, если в каком-нибудь слабом хадисе говорится о нежелательности некоторых видов торговых сделок или браков, от подобного желательно отказаться, однако обязательным это не является. Я упоминаю об этом здесь, поскольку буду приводить разные хадисы, указывая на то, достоверными, хорошими или слабыми они являются, или умалчивая об этом в случае неуверенности или в некоторых иных случаях, и поэтому мне хотелось бы, чтобы читатель руководствовался вышеупомянутым принципом»⁵⁵.

Шейх уль-Ислам, хафиз Абу Амр ибн ас-Саях (577-643 гг.х) в книге «Улюмуль Хадис» сказал: «Дозволено, по мнению ученых хадиса и других делать облегчение в иснадах и передавать все виды

⁵⁴ Передали аль-Бухари и Муслим.

⁵⁵ Имам ан-Навави, «Аль-Азкар», 1/10-11

слабых хадисов, кроме выдуманных, 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 установлениям шариата и вероубеждению. Исключено из этого атрибуты Всевышнего Аллаха, дозволенное, запретное и другие установления шариата. Было передано нам, что составляли книги делая облегчения в иснадах в подобных темах такие ученые как Абдур-Рахман ибн Махди и Ахмад ибн Ханбал, да будет доволен ими Аллах»⁵⁶.

Передал хафиз Шамсуддин ас-Сахави (831-902 гг.х) в своей книге «Аль-Кавлюль Бади фис Саяти аляль Хабибиш Шафи» слова своего шейха Ибн Хаджара аль-Аскаляни (773-852 гг.х): «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. 2. Чтобы был этот слабый хадис по смыслу подходящим под общие основы. И останутся 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. И сказал: последние два условия переданы от Ибн Абдуссаяма и его сподвижника Ибн Дакик аль-Ида. Передал (Салахуддин) аль-Аляи, что на первом условии есть единогласие»⁵⁷.

Абдуль-Джаббар аль-Азери

⁵⁶ Ибн ас-Саях, «Улюмуль Хадис», стр. 113

⁵⁷ Мухаммад ас-Сахави, «Аль-Къавлюль Бади», стр. 362-363

ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ (АКЫДА) ПРАВЕДНЫХ ПРЕДШЕСТВЕННИКОВ (САЛЯФУ САЛИХ)

Один из вопросов, по которому можно найти множество статей, лекций, уроков и из-за которого ведется много споров среди обычных мусульман – это вероубеждение наших праведных предшественников (саляфу салих). Что они исповедовали, и что исповедуют мусульмане в наши дни? И есть ли разница между их вероубеждением и вероубеждением, которое исповедовалось в позднее время?

Эпоха праведных предшественников (саляфу салих) – это 3 праведных века, о которых Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Лучший из веков – мой век (сподвижники), затем следующий (табиины), затем следующий (табиутабиины)»*⁵⁸. Иными словами, это три века, бараката которых нет в другие века. Поступки саляфов всегда были авторитетом для мусульман. Ахлю-Сунна валь-Джама'а отличается тем, что мы любим праведных предшественников и считаем, что их убеждения – это убеждения Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Поэтому все стремятся изучать убеждения предшественников и следовать их методологии (манхадж), а также их вероубеждению, тому пути, на котором они были, как в вопросах основ (усуль), так и во второстепенных вопросах (фуру'). Нормальный мусульманин всегда испытывает уважение, услышав о них. Относительно того, что означает «праведные предшественники», в 4-5 веках по хиджре появились расхождения среди мусульман. Вследствие этого появилось два понимания их вероубеждения. Одно понимание начали распространять люди уподобляющие Всевышнего творениям из числа ханбалитов. Они придавали Ему образ, руки, тело, место и т.д., приписывая все эти грязные убеждения сподвижникам и их последователям и утверждая, что это исповедовали праведные предшественники. Другая сторона – большинство, последователи 4-х мазхабов, ашариты. Они отрицали уподобление (ташбих), но также считали себя последователями праведных предшественников. Любовь к ним не является отличительной чертой Ахлю-Сунна, так как все

⁵⁸ Передали аль-Бухари и Муслим.

группы утверждают, что они любят и следуют за праведными предшественниками. Разное понимание убеждений праведных предшественников в принципе имеет давнюю историю. В наши дни секта ваххабитов утверждает, что они якобы следуют за вероубеждением праведных предшественников и что якобы эти убеждения противоречит вероубеждению ашаритов. Если спросить любого из них, в чем противоречие, они отвечают: «Вы толкуете аллегорически аяты Корана, вы толкуете атрибуты 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 праведных предшественников, и делать этого нельзя». Мы постараемся понять, что же исповедовали праведные предшественники и какое у них было вероубеждение. Но мы остановимся на некоторых явных доказательствах того, что современные ашариты следуют методологии (манхадж) праведных предшественников. То, что они себя называют ашаритами, не означает, что они отвергают необходимость следования за предшественниками. «Ашарит» значит «следующий за тем, что утвердил имам Абуль-Хасан аль-Ашари (260-354 гг.х) на основе доказательств». А он утверждал мазхаб праведных предшественников, как об этом сказано в книгах по истории. Любой может открыть и прочитать, что имам аль-Аш'ари был мутазилистом, а затем перешел на методологию праведных предшественников и защитил ее доводами разума. Это вероубеждение стало называться «ашаритским» именно потому, что никто не смог защитить их мазхаб так, как это сделал имам аль-Аш'ари.

Вероубеждение называется ашаритским не потому, что имам аль-Аш'ари пришел и что-то придумал, а потому что имам аль-Аш'ари смог его защитить так, как никто не смог это сделать до него. Поэтому вероубеждение названо так именно в честь имама аль-Аш'ари. Но это вероубеждение существовало и до имама аль-Аш'ари. Ашаритское вероубеждение – это вероубеждение Ахлю-Сунна, которое принес Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует. «Ашари» – это название метода или мазхаба в вопросах вероубеждения. Термин «ашариты» является синонимом

«Ахлю-Сунна валь-Джама'а». До имама аль-Аш'ари их называли «сифатиты». После имама аль-Аш'ари 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 (479-548 г.х) или «аль-Фарк байн аль-Фирак» имама Абу Мансура аль-Багдади (ум. 429 г.х). «Ашари» – это термин. Но то, что он несёт в себе, существовало и до введения этого термина. Причиной нападков на ашаритов является аллегорическое толкование (таъвиль) 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 псевдосалафитов Сафар Хавали пишет: «Толкование (таъвиль) ашаритов подобен толкованию батынитов, то есть исмаилитов», – то есть он сравнил мазхаб Ахлю-Сунна с мазхабом батынитов. Проблема в том, что в Коране есть то, что невозможно не толковать аллегорически. Например, в 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 Знание (Ильм) и в нем не может быть элемента забывчивости. Забывчивость в этом аяте означает наказание. А что это? Это 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. Толкование 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. Выражение «мы должны описывать Аллаха всем тем, чем Аллах Сам Себя описал», – это некое общее утверждение. Оно действительно приходит от предшественников, 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 качество забывчивость, ведь Аллах Себя этим описал.

Также Всевышний говорит (смысл): **«Мы ближе к нему, чем сонная артерия»** (сура «Каф», 50:16). Тогда надо будет сказать, что Аллах находится ближе к нам, чем сонная артерия. И надо знать, что убеждение, что Аллах везде – это убеждения хулюлитов⁵⁹ и мутазилитов⁶⁰, но не вероубеждение ашаритов. Ашариты никогда не считали, что Аллах находится везде. Имам аль-Байхаки пишет в «Аль-И’тикад», что утверждение «Аллах везде» – это вероубеждение мутазилитов. Об этом также пишет сам имам аль-Аш’ари в «Макалят». Ахлю-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. Джахмиты⁶¹ сделали из этого вывод, что Аллах везде. Какая тут логика? Если сказать, что Он на Троне (Арш), 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-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 праведные предшественники понимали аяты муташабихат, смысл которых неоднозначен, и из чего они

⁵⁹ 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.

⁶⁰ 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.

⁶¹ 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, а что не имеет прямого значения. Мы должны обращаться к тафсирам, в первую очередь к тафсирам сподвижников. В суре 68 «Аль-Калям», в 42-м аяте Всевышний говорит (смысл): **«В тот день, когда будет раскрыта голень (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 неверующих»**⁶². Как же это понимали сподвижники? Имам муфассиров – Ибн Джарир ат-Табари (224–310 гг.х), которого признают и современные ваххабиты, говорит: «Группа из сподвижников и табиinov из приверженцев толкования сказала, что «голень» означает «тяжесть, сложность». Из этого видно, что праведные предшественники толковали аллегорически Коран. 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 «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 доказательства, 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,

⁶² Передали аль-Бухари и Муслим.

табиинов»⁶³. Как мы видим, аллегорическое толкование имеет место. Соответственно будет неправильным сказать, что предшественники не знали такого вида толкования.

Современный ваххабит Ибн Усеймин в книге «Манхадж ахлю Сунна фи асмау ва сифат» пишет: «Если тебя спросят заблудшие: «Почему вы запрещаете аллегорическое толкование и утверждаете, что его нельзя делать?» – то ответьте им: «Приведите хотя бы одно толкование от праведных предшественников, сподвижников, табиинов». И это очень мудрый довод против заблудших». Не знаем, мудрый довод это или нет, но толкование от предшественников встречается, как было приведено выше: от Ибн Аббаса, Муджахиды, Саида ибн Джабира, Катада. 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»** (сура «аш-Шура», 42:11). Поэтому толкование Корана Кораном – это лучшее толкование. В принципе, одного вышеприведенного примера достаточно для доказательства законности аллегорического толкования, ведь речь идет о принципиальных вопросах вероубеждения, о дозволенности или запретности. В этих вопросах не может быть частного мнения Ибн Аббаса, отличающегося от мнений других предшественников. Если кто-то сделал толкование 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 такого толкования. Сам имам ат-Табари подтверждает, что среди сподвижников и табиинов были приверженцы толкования (ахлю таъвиль).

Те, кто в наше время хотят присвоить себе звание последователей праведных предшественников, на самом деле, пытаются выдать свои ложные убеждения уподобления за убеждения предшественников, при этом призывая к ним всех мусульман. Это очень хитрый ход: когда ты апеллируешь к авторитету, меняя

⁶³ Ибн Джарир ат-Табари, «Джами аль-байан фи таъвиль аль-Куръан», 68:42

убеждения, и призываешь к ним мусульман, при этом заявляя: «Вот вы против праведных предшественников, а мы на их методе». Изменив вероубеждение предшественников на вероубеждение иудеев (потому что вероубеждение уподобления Творца творению – это вероубеждение иудеев, как сказал имам аш-Шахристиани: «Корень уподобления в Исламе – от иудеев»), они пытаются выставить его как истинное вероубеждение, которого все должны придерживаться. Один из моментов этого вероубеждения заключается в том, что все, что есть в Коране, надо понимать буквально, именно в вопросах качеств Аллаха. 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?

Хафиз Ибн Касир (701-774 гг.х) и имам аль-Байхаки передают с достоверной цепочкой, что имам Ахмад толковал аят: **«И пришел твой Господь»**, как: «Пришла Его награда»⁶⁴. Современные ваххабиты же говорят, что этот аят надо понимать буквально и у Аллаха есть качество «прибытие» (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

⁶⁴ Ибн Касир, «аль-Бидая ва ан-Нихайя», 10/342; Бейрут: Даруль-Кутуб аль-ильмия, 1985/1405

кому-либо, и Ибн Аббас не знал, что эта голень относится ко Всевышнему, и это толкование связано с тем, что он не знал хадис о голени, но уже с местоимением. В этом аяте «голень» имеет неопределенное состояние. И они пытаются объяснить толкование Ибн Аббаса тем, что он не понял, к чему это слово относится. Ибн Аббас не знал – а они знают! Но на это есть другое доказательство. Имам аль-Байхаки и имам Ибн аль-Джаузи приводят, что имам, хафиз Ибн Шумейль (122-203 гг.х) 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 примеры толкования. Имам аль-Байхаки передает от имама аль-Бухари толкование хадиса о смехе по отношению к Аллаху, в котором имам аль-Бухари толкует слово «смех» как – милость, то есть Аллах проявляет милость⁶⁵. Это толкование от имама аль-Бухари. Ваххабиты же говорят, что это надо понимать буквально. Видимо, аль-Бухари был ашаритом и применял аллегорическое толкование.

Все имамы были на одном вероубеждении. Если спросят, был ли имам аш-Шафии или имам аль-Бухари ашаритом, мы скажем: «Конечно, был». И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, был ашаритом, и все пророки, мир им, были ашаритами, потому что под этим подразумевается вероубеждение, с которым пришел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует. Предшественники этой уммы, такие как Ибн Аббас, Муджахид, Катада, допускали аллегорическое толкование. Большинство предшественников не применяло аллегорическое толкование, они просто читали аят и молчали, принимая его без буквального смысла. То, что большинство предшественников не делали толкования, 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

⁶⁵ Аль-Байхаки, «аль-Асмау ва с-сифат», стр. 298; Бейрут: Дар ихья ат-турас: 1358/1939

наблюдаем. Мы видим, что такое толкование есть, но в большей степени предшественники не делали аллегорическое толкование. Почему? Потому что Аллах не возложил на нас этого. Толкование не является для нас обязанностью. Оно 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 своих убеждений эти люди приписывают предшественникам слова, которые, те не произносили, или пытаются подтвердить свое вероубеждение 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-Балхи. Он лжец, и поэтому этот риваят ложный⁶⁶.

⁶⁶ Это высказывание передает Абу Мути аль-Балхи, которого обвиняли во лжи. Ибн Муин сказал о нем: «Он ничтожество». Другое высказывание Ибн Муина: «Он слаб». Имам Ахмад сказал: «Не следует передавать то, что рассказывает этот человек». Аль-Бухари сказал: «Этот человек слаб, он рассказывает всё, что взбрдет ему в голову». Ан-Насаи сказал: «Он слаб». Абу Хатим сказал: «Он был мурджитом, лжецом». А аз-Захаби утверждает, что этот человек выдумывал хадисы. Ибн Абу аль-Изз, муджассимитский комментатор тахавитской акиды (2/480), цитирует Ибн Касира: «Абу Муты - это аль-Хакам ибн Абдулла бин Маслама аль-Балхи. Имам Ахмад бин Ханбал, Яхья бин Муин, Амр бин Али аль-Фаллас, аль-Бухари, Абу Дауд, Абу Хатим ар-Рази, Абу Хатим Мухаммад бин Хиббан аль-Басти, Ибн Ади и ад-Даракутни признавали его слабым передатчиком». Но в этой же книге на с. 378 он по этому поводу пишет: «Не обращайтесь внимания на того, кто это отрицает...» - поэтому сами оцените его. Кроме вышеупомянутого лжеца, в цепочке передатчиков этого риваята присутствует Абу Исмаил аль-Ансари, известный как шейхуль-ислам. Его слова вообще не следует принимать во внимание, поскольку он не только был муджассимом, но и придерживался мнения о божественном воплощении и единственности Бога с созданиями. Об этом заявляет Ибн Теймийя и имам ас-Субки в «Ат-Табакаат аль-кубра» (4/272), ссылаясь на аз-Захаби. К тому же, имам Абу Ханифа в своем послании «Аль-Васыя» сказал, опровергая то, что Аллах находится на Троне: «Мы утверждаем, что Аллах «истава» на Трон, но Он не нуждается в нем и не утверждён на нем. Он хранитель Трона и всех остальных созданий, без какой-либо нужды. Если бы Он в чем-либо нуждался, то Он не был бы в состоянии сотворить

Есть хадис, который привел Муслим, в котором сказано: **«Аллах – Ты Явный, и нет ничего над Тобой. Аллах – Ты Сокрытый, и нет ничего под Тобой»**. Этот хадис достоверный, и, соответственно, нет ничего под Аллахом, и Аллах не занимает место и не находится над Троном Своей Сущностью. Как было сказано, предшественники не делали буквального толкования. Почему? Потому что Аллах их этому не обязал. Как писал Ибн аль-Джаузи, большинство предшественников принимало аяты, буквальный смысл которых указывает на уподобление, но они не делали толкование им и не брали буквальный смысл, так как брать буквальный смысл – это уже толкование. Почему? Потому что Аллах их этому не обязал. Но обязанность появляется тогда, когда придающие Аллаху телесность (муджассима) 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-Джаузи (508-597 гг.х), «Уподобление (ташбих) – это болезнь, а толкование (таъвиль) – это лекарство».

Имам аз-Захаби (673-748 гг.х) передает в «Сияр а'лям ан-нубаля» толкование от имама Малика (93-179 гг.х). Относительно хадиса о том, что Аллах «спускается» в последнюю треть ночи, имам Малик говорит, что здесь имеется в виду, что спускается Его повеление⁶⁷. 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 праведных предшественников в вопросах аятов муташабихат (неоднозначных) прекрасно выразил имам Ахмад: «Мы

миры и управлять ими, как творениями. А если бы Он нуждался в сидении на Троне и занятии места, тогда где был Аллах до создания Трона? Воистину, Аллах превыше всего этого».

⁶⁷ Аз-Захаби, «Сияр а'лям ан-нубаля», 8/105. Также это передают Имам ан-Навави в шархе на «Сахих» Муслима, хадис №1697; Мулла Али аль-Кари в «Миркат аль-мафатих шарх мискат аль-масабих», 2/137 и хафиз Ибн Абдиль-Барр в «Ат-Тамхид», 7/143-144. И не посчитал Ибн Абдиль-Барр эти слова невозможными ни со стороны текста, ни со стороны иснада, напротив до того как упомянул этот риваят от Малика он пишет: «Поистине также сказали группа людей из хадисоведов, что спускается его повеление и милость».

верим в них и подтверждаем их, без вопроса «как» и без смысла»⁶⁸. 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 аль-Бухари также было приведено толкование слова «смех» как милость.

На основании этого можно сказать, что мнение некоторых людей, что среди предшественников не было аллегорического толкования, – это явное заблуждение и невежество, а также незнание их убеждений. Эти люди пытаются выдать свои страсти за вероубеждение Ахлю-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 Абу Мансур 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 наше вероубеждение не отличается от вероубеждения древних авторов.

Слова Имама Ахмада: «Мы верим в них и подтверждаем их, без вопроса «как» и без смысла», – выражают суть метода, который называется «тафвид аль-маани». Имеется в виду, что при рассмотрении какого-либо атрибута Аллаха мы говорим: «Мы не берем буквальный смысл, но, какой именно смысл этого атрибута, мы не знаем и оставляем это Всевышнему». Этот метод – «тафвид аль-маани», – метод большинства предшественников. Они говорили, что мы должны делать дела. И в этом заключался их баракат. Не в том, что они себя «саяфами» 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

⁶⁸ Ибн Куддама, «Люм'атуль и'тикад», 1/9

имам Малик. Если повторять все слова имама аш-Шафии, то имамом аш-Шафии от этого не станешь. Люди, называющие себя салафитами, думают, что, если повторять за праведными предшественниками, 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 барахат предшественников, а не в каких-то формулировках или лозунгах. Вероубеждение праведных предшественников в вопросах атрибутов муташабахат 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 предшественники. У Умму Саляма, да будет доволен ею Аллах, спросили о значении аята: «Милостивый над Троном истава». Она ответила: «Образ немислим», то есть буквальный смысл в отношении Аллаха невозможен, «истива не является неизвестным», а его лексическое значение – это не нечто неизвестно. 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. Что значит «истава», мы знаем, но, что значит «истава» в отношении Аллаха, мы не знаем. И далее Умму Саляма, да будет доволен ею Аллах, сказала: «Подтверждать это – из веры, а отвергать это – неверие»⁶⁹. В этом толковании от матери правоверных, да будет доволен ею Аллах, заложен ключ к пониманию методов предшественников. То же самое ответил имам Малик. Когда его спросили, что значит: «Милостивый над Троном истава», – он сказал: «Истава – не нечто неизвестное, а образ абсурден. От Аллаха послание, от Пророка донесение, а от нас принятие».

В общем, мы верим, что такой аят есть. Имам аш-Шафии (150-204 гг.х) сказал: «Мы верим в это с тем смыслом, который вложил

⁶⁹ Аль-Лялякаи, «Шарх усуль и’тикад Ахлю Сунна».

Аллах, и с тем смыслом, который вложил Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует»⁷⁰.

Это значит: не с тем смыслом, который идет из языка, а с тем смыслом, который они подразумевали, а мы его не знаем. Большинство предшественников 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 (107-198 гг.х): «То, чем Всевышний Аллах описал Себя в Коране, толкованием этого является его чтение, и не разрешается никому толковать его на арабском, также и на персидском»⁷¹. Так считало большинство саляфов, они не прибегали к толкованию. Буквальное понимание – это тоже толкование. Если ты скажешь: «Слово «рука» имеет буквальный смысл, то есть оно означает орган», – это тоже толкование. 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 нашему вероубеждению, описывать Аллаха органами – это куфр. Необходимо описывать качествами на том языке, на котором ниспослан Коран, – на арабском языке. Нет проблем говорить: «ЙадуЛлах, ВаджхуЛлах». Но переводить эти слова на неарабский язык предшественники 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 уподобление (гашбих). Ведь уподобление появилось, когда множество неарабов начало принимать Ислам (евреи, персы и т.д.). Они не знали арабский язык так, как его знали курайшиты. Они брали

⁷⁰ Ибн Куддама аль-Макдиси, «Лум'атуль-и'тиквад аль-хади иля сабили-ррашад», стр. 5-8

⁷¹ Имам аль-Байхаки, «аль-Асмау ва Сифат», стр. 330

два-три смысла слова и буквально их понимали. Поэтому предшественники запрещали переводить их на другие языки. Об этом также пишет имам аш-Шахристиани, и это также передается от Ибн Сурейджа. От него передает имам аз-Захаби, что он говорил о запрете перевода аятов муташабахат, то есть запрещал переводить «йад», «ваджх», «истава», «айн» на другие языки. Мазхаб предшественников заключался в том, чтобы 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 предшественников. По их убеждениям, мазхаб предшественников: «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 убеждения уподобления. Так считали каррамиты⁷². 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-Сунна называет их муджассима. Если утверждение, что Аллах имеет руку, но не подобную человеческой, не является уподоблением, 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 уподобление – это говорить, что у Аллаха есть рука, такая же, как у человека, и при этом книги заполнены проклятиями этой секты, но так никто не 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. Ни образ, ни когда задаешься вопросом «как», а именно

⁷² Каррамиты – секта, которая уподобила Аллаха человеку, приписывая Творцу части тела. А также считала, что Аллах буквально соприкасается с Троном.

смысл, приписывание смысла. Поэтому имам ат-Тахави вывел универсальное правило в вопросах атрибутов Аллаха: «Кто описывает Аллаха смыслом из смыслов творений, тот впал в неверие»⁷³. Не образ, а когда смысл, который ты относишь к творению, ты придаешь его же Аллаху. А заблудшие говорят, что смысл руки одинаков как в отношении человека, так и Аллаха, но вот, какая именно рука, мы не знаем. Мы 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, и у Аллаха своя рука, они разные, но в них есть что-то общее. Вот их вероубеждение, то есть они уподобили своего Господа творениям и поклоняются своему воображению. Имам Фахруддин ар-Рази (544-606 гг.х) сказал: «Никогда, придающий Аллаху качества тела (муджассим) не поклонялся Всевышнему Аллаху, ибо он поклоняется тому образу, кототорый создал в своем воображении, но Аллах свободен от этого». Потому что наш Господь не занимает место, не находится ни над Троном, ни под ним, ни справа от него, ни слева от него. 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. И в завершении приведем несколько высказываний праведных предшественников.

1. Известный мухаддис своего времени, потомок Хусейна, да будет доволен им Аллах, имам Муртаза аз-Забиди аль-Хусайни аль-Ханафи (1145-1205 гг. х) передал в своей книге «Итхаф» стихи своего прямого предка, табиина, имама Зайнуль-Абидина Али (38-95 гг.х) сына Хусейна ибн Али ибн Аби Талиба, да будет доволен ими Аллах.Муртаза аз-Забиди писал: «И из этого дуа «Ахлю аль-Байт» в определенное время упоминаемое в «Сахифа ас-Саджадия», и это то, что передал нам сайид, кутб Мухйиддин Нуруль-Хакк ибн Абдуллах

⁷³ Абу Джафар ат-Тахави, «Акыда ат-Тахавия».

аль-Хусайни и сайид Умар ибн Ахмад ибн Акыль аль-Хусайни, от Мухаммада Тахира аль-Каврани, от его отца Ибрахима ибн Хасана аль-Каврани, от аль-Муаммар Абдуллах ибн Са'дуллах аль-Мадани, от шейха Кутбуддина Мухаммада ибн Ахмада аль-Ханафи, от его отца, от имама, хафиза Нуруддин Абуль-Футух Ахмад ибн Абдуллах ат-Тавуси, от сайида Шарафуддин Мухаммад Мультака аль-Хусайни, от кутба кутбов, сайида Джалалуддина аль-Хусайни ибн Ахмад ибн Хусайн аль-Хусайни, от его отца, от его деда, от его отца сайида Абуль-Муайид Али, от его отца Абуль-Харифа Джафара, от его отца Мухаммада, от его отца Махмуда, от его отца Абдуллаха, от его отца Али аль-Ашкар, от его отца Абуль-Харис Джафар, от его отца Али ан-Накьи, от его отца Мухаммада ан-Накьи, от его отца Али ар-Рида, от его отца Мусы аль-Казим, от его отца Джафара ас-Садика, от его отца Мухаммада аль-Бакира, от его отца имама ас-Саджад, Зайнуль-Абидина Али ибн Хусейна ибн Али ибн Аби Талиба, да будет доволен ими Аллах, который говорил в день Арафа: (далее идет большое дуа, в тексте которого есть такие строки) «...Ты Аллах, Тот, которого не охватывает место...Ты Аллах, Тот, который не имеет границ, чтобы быть ограниченным»⁷⁴.

2. Имам Абу Ханифа (80-150 г.х) сказал в своем послании «Аль-Васийя» следующее: «Видение Всевышнего Аллаха для обитателей Рая, без образа, без подобия и без стороны является истиной». Также говорит в этой же рисале: «Мы утверждаем: Всевышний Аллах, совершил истива над троном без какой-либо нужды в этом и без утверждения/занимания места. Он хранитель Арша и всего другого помимо Арша, без какой-либо нужды. Если бы Он нуждался в чем-то, то Он не был бы в состоянии сотворить миры и управлять ими, как творениями. Если бы Он нуждался в том, чтобы сидеть на Арше и в занимании места, тогда где был Аллах до создания Арша? Превыше Аллах от всего этого великим превознесением!». Также имам Абу Ханифа сказал в книге «Фикх аль-Акбар»: «Аллаха увидят на том свете. Его увидят мусульмане в

⁷⁴ Муртаза аз-Забиди, «Итхаф садат аль-муттакин», 4/380

Раю глазами, без уподобления и не бывает между ним и созданиями расстояние».

3. Хафиз Абу Нуайм аль-Асбахани (336-430 г.х) передал в книге «Хильятуль авлия» стихи великого праведного предшественника, аскета Зун-Нуна аль-Мисри (179-245 г.х), который получал знания от таких имамов как, Малик, Лейс ибн Са'д, Суфьян ибн Уяйна, Фудаль ибн Ияд и других: Нам передал Абу Бакр ибн Ахмад аль-Багдади – в своей книге, и я видел её – от него мне сообщил Усман ибн Мухаммад аль-Усмани, он сказал: Мухаммад ибн Абдул-Малик ибн Хашим прочитал мне стих принадлежащий Зун-нуну ибн Ибрахиму аль-Мисри: «Господь Всевышний, нет ничего, охватывающего Его, А Он охватывает нас во всё, наблюдая! Ни “где”, ни “куда”, ни “как” не постигают Его, И не ограничивают его размером и пределом. И как же Его может охватить грань, в то время как его не видит глаз, И нет Ему подобного ни одного? Или, как же Он постигается воображением без уподобления? Истинно, Он превыше от подобия и потомства»⁷⁵.

4. Хафиз Абу Нуайм аль-Асбахани (336-430 г.х) передал в книге «Хильятуль авлия» случай произошедший с Яхья ибн Муаз ар-Рази (ум. 258 г.х): Нам сообщил Абдул-Вахид ибн Бакр: мне передал Ахмад ибн Мухаммад ибн Али аль-Барда'и: нам передал Тахир ибн Исмаил ар-Рази, сказав: «Было сказано Яхье ибн Му'азу: «Поведай мне об Аллахе, что представляет собой Он? Яхья ответил: «Единое Божество». Тот спросил: «Каков Он?»», – он ответил: «Владыка Могущественный». Тот спросил: «Где Он?»», – он ответил: «В засаде»⁷⁶, – на что тот сказал: «Не об этом я тебя спрашиваю!»», – Яхья

⁷⁵ Абу Нуайм, «Хильятуль авлия», 9/388

⁷⁶ Слово «в засаде» пришло в аяте Корана. Его смысл следующий: Тафсир ибн Касира: «Слова Аллаха: «Поистине, Господь твой в засаде» [Коран, 89:14], - сказал Ибну Аббас: «Слушает и видит», – это означает: «Следит за творениями Своими в том, что они совершают»».

сказал: «Так то, о чем ты хотел спросить – качества сотворённых, что же касается Качеств Творца, то я уже поведал тебе⁷⁷»⁷⁸.

5. Известный хадисовед Ибн Кутейба ад-Динури (213-276 гг. х) сказал: «И когда люди увидели чрезмерность этих (людей) в отрицании, они возразили им чрезмерностью в уподоблении и начали нести чистейшее уподобление и говорить о сторонах и границах. Они стали воспринимать слова приходящие в хадисе на их буквальном смысле и говорить об их образе. Они обратились к самому отвратительному пониманию хадиса, наподобие хадиса о поте лошади и хадисе об Арафате и им подобных из числа вымышленных, подтверждение которых, они увидели сунной, а отрицание которых, они посчитали сомнением. И обе эти группы ошибаются, ведь Всевышний Аллах сделал срединный путь – положением справедливости и запретил чрезмерность во всем в нашей религии, кроме как того, что касается Его атрибутов, они исключаются. Он избавил нас от того, чтобы думать: каким Он был, как Смог и как Создал. И Он не возложил на нас то, что не свойственно нашему строению и нашим возможностям»⁷⁹.

6. Другой саляф, имам в знании арабского языка, грамматик, Абу Исхак Ибрахим аз-Заджадж аль-Багдади (241-311 гг.х) сказал: «“Аль-‘Алий” (Возвышенный): Всевышний Аллах возвышен над своими творениями, Он возвышен над ними Своим могуществом. И не обязательно чтобы возвышением утверждалось возвышение места, т.к. мы разъяснили, что это недопустимо в качествах Аллаха. “Аз-Захир” (Явный): это в смысле возвышенности. Всевышний Аллах возвышен над каждой вещью. Под

⁷⁷ Атеист (по версии ибн аль-Джаузи) задал ему вопрос, подразумевая именно местонахождение Аллаха. Из ответа же нашего праведного предшественника, аскета, имама – Яхьи ибн Му‘аза ар-Рази, который он дал этому безбожнику, мы понимаем, что вопрос о местонахождении недопустим в отношении Аллаха, так как «место», «сторона» – это характеристики, которыми описываются лишь творения, но не Творец.

⁷⁸ Привел хафиз Абу Нуам в книге «Хильят», а также хафиз Ибн аль-Джаузи в книге «Сифат ас-Сафва»

⁷⁹ Ибн Кутейба, «Ихтиялф фи лафз ва радд аля Джахмия ва Мушаббиха», стр. 34

возвышенностью не имеется виду возвышенность места, потому что Всевышний Аллах выше того чтобы Он занимал место. Это возвышенность есть возвышенность достоинства и власти. Усиливает последнюю позицию слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в его мольбе: **“Ты Явный, нет над Тобой ничего, Ты Скрытый, нет под Тобой ничего”**».⁸⁰

7. Изложивший акыду имамов Абу Ханифы, и его двух учеников, Абу Юсуфа и Мухаммада аш-Шайбани, имам Абу Джафар ат-Тахави (239-321 гг.х) сказал в своей книге известной как «Акыда ат-Тахавийя»: «Он превыше того, чтобы быть каким-то образом ограниченным, превыше того, чтобы быть в каких-то рамках или иметь части, конечности или органы. Он не находится в шести сторонах света, как всё сотворенное».

8. Имам ахлю-Сунна, Абуль-Хасан аль-Аш’ари (260-324 гг.х) сказал: «Был Аллах и не было места, затем сотворил Он Арш и Курси и не стал нуждаться в месте. И Он после сотворения места остался таким же, каким был до его сотворения»⁸¹.

9. Имам ахлю-Сунна, Абу Мансур аль-Матуриди (ум. 333 г.х.) сказал в книге «Китаб Таухид» (стр. 75-76): «Что касается поднятия рук к небу, то это для поклонения (то есть так установил Шариат). Аллах же устанавливает правила поклонения для рабов как пожелает и направляет к чему пожелает. Поистине, предположение того, кто полагает, что взор к небу поднимают по причине того, что Аллах находится там, подобно предположению того, кто считает, что Он в низе земли, потому что он направляет своей лицо к ней в молитве. Оно подобно предположению того, кто полагает, что Он на западе земли или на востоке, потому что направляется в молитве в эту сторону. Или например в стороне Мекки, потому что туда он отправляется на хадж».

10. Имам Аль-Хаким Ас-Самарканди (ум. 345 гг.х) в книге «Ас Савадуль Азам» сказал: «Следует верующему, чтобы не утверждал

⁸⁰ Аз-Заджадж, «Тафсир АсмаилЛяхи аль-Хусна», стр. 48 и 60; Дамаск: Даруль Мамун ли Турас: 1406/1986

⁸¹ Ибн Асакир, «Табйинуль казб аль-Муфтари», стр. 150

Всевышнему ни место, ни «приход», ни «уход» и ни одного сифата из сифатов присущих творению, поскольку полноценный иман – это чтобы он познал Аллаха Всевышнего и не занимался Его качествами»⁸².

11. Знаменитый хадисовед, автор сборника хадисов «Сахих», Абу Хатим Ибн Хиббан (270-354 гг.х) сказал в книге «Ас-Сикат» (1/1): «Хвала Аллаху, Который не ограничен границами, и для Него нет ограниченного срока, после которого Он бы исчез, и Его не охватывает место и не объемлет все существующее время».

Таким было вероубеждение праведных предшественников, и таково вероубеждение ашаритов.

Абу Али аль-Аш'ари

ВЕРОУБЕЖДЕНИЕ ИЗВЕСТНОЕ КАК «АЛЬ-МУРШИДА» (НАСТАВЛЯЮЩАЯ НА ПРЯМОЙ ПУТЬ)

Этот текст по вероубеждению известный как «аль-Муршида», преподавал шафиитский ученый, имам Фахруддин ибн Асакир (550-620 гг.х) в медресе «ас-Саллахийя» в Иерусалиме, недалеко от мечети «аль-Акса». Султан Салахуддин аль-Айюби обучал этому вероубеждению своих детей, как это приводит Кади ибн Шаддад в своей книге «Сирату Салахуддин». «Аль-Муршида» означает наставляющая на прямой путь.

Текст вероубеждения известного как «аль-Муршида»

«Знайте, да наставит Аллах нас и вас, что каждый человек должен знать, что Аллах – Единственный Господь в Своём владычестве. Он сотворил весь мир, верхний и нижний, Престол и Трон, небеса и

⁸² Аль-Хаким Ас-Самарканди, «Ас Савадуль Азам», с. 66; Стамбул: Мактабату Ясин: 2011

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 Суший. 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 ведаёт 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. 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 Слышащий, Видящий».

Свидетельства ученых об истинности вероубеждения «аль-Муршида»

Исламский историк Такиюддин аль-Макризи (765-845 гг.х) сказал в книге «аль-Маваиз валь Йитибар»: «Когда было передано исламское правление в руки Султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба, был отдан приказ муэдзинам с наступлением времени «тасбиха» (незадолго до времени утреннего намаза) читать с минаретов текст по вероубеждению известный как «аль-Муршида». И были они постоянны в исполнении этого повеления во всех мечетях Египта, вплоть до нашего времени».

Имам Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х) в книге «аль-Васаиль иля ма'рифатиль аваиль» сказал: «Когда было передано исламское правление в руки Султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба, повелел он муэдзинам, чтобы читали они с наступлением времени «тасбих» ашаритское вероубеждение. И были они постоянны в этом вплоть до нашего времени».

Имам Ибн 'Алян ас-Сыддыки (996-1057 гг.х) в «аль-Футухату Раббанийя» сказал: «Когда было передано исламское правление в руки Султана Салахуддина Юсуфа ибн Айюба, призвал он людей исповедовать вероубеждение ашаритов. Был отдан приказ муэдзинам, чтобы они с наступлением времени «тасбих» читали текст по вероубеждению известный как «аль-Муршида». И были постоянны они в чтении его каждую ночь».

Хафиз Салахуддин аль-'Аляи (694-761 гг.х), как передает от него имам ас-Субки в «Табакат» сказал: «Это вероубеждение «аль-Муршида», автор которой следует истинной методологии и верному вероубеждению и достиг истины в том, что касается утверждения абсолютного неподобия Аллаха Высокого, Великого».

Имам Таджуддин ас-Субки (727-771 гг.х) в книге «Му'ид ан-ни'ам ва-му'ид ан-никам» сказал: «Положения вероубеждения имама аль-Аш'ари истинно выражают труд по вероубеждению имама Абу Джа'фара ат-Тахави, труд по вероубеждению имама Абуль-Касима аль-Кушейри и вероубеждение известное как «аль-Муршида». Вместе они отображают основы суннитского вероубеждения».

Имам ас-Сануси (ум. 895 г.х) в «аль-Анвар аль-Мубаййина ли ма'ани акди Акьдат аль-Муршида» сказал: «Сошлись наши имамы в том, что вероубеждение это – истина и, что она, воистину, направляющая и прямая».

Имам Таджуддин ас-Субки в книге «Табакат», в самом конце процитированного им текста вероубеждения «аль-Муршида», сказал такие слова: «Это заключительные слова сего вероубеждения, и нет в нем 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*⁸³: Это важные вопросы, мало кто разъяснил их доскональным образом. Если будет на то Воля Аллаха, я постараюсь изложить хадисы и асары⁸⁴ 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, да благословит его Аллах и приветствует, 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

⁸³ Джалалуддин ас-Суюти, «Аль-Хави ли-ль-Фатава», 3/251

⁸⁴ Слова сподвижников, табинов и табиу табинов.

Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Не бывает такого, чтобы кто-либо проходил мимо (могилы) своего брата-мусульманина, знакомого ему в этом мире, поприветствовав его, без 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 ибн Малик, передал слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«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, да благословит его Аллах и приветствует, переданные от ас-Салта ибн Динара, от аль-Хасана, от Джабира ибн Абдуллаха: **«Поистине, ваши деяния выставляются**

перед вашим 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 ибн Али передал (но он слабый передатчик), что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Поистине, ваши деяния выставляются перед вашими родственниками и вашим родом из обитателей 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 ибн Хусайна, от Абдуллаха ибн аль-Мубарака, от Савра ибн 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 и аль-Хаким в книге «Навадир аль-усул» рассказывает хадис от Абдуль-Гафура ибн Абдуль-Азиза, от его отца от его деда, которые передают, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Все деяния выставляются перед Аллахом в понедельник и 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 ибн Хишама и Мухаммада ибн Ризкуллаха, от Яхьи ибн Салиха аль-Ваххази, от Абу Исмаила ас-Салули, от Малика ибн ад-Даа, от ан-Ну'мана ибн 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 ибн Шабиба, от Абу Бакра ибн Шайба аль-Хизами, от Фалиха ибн Исмаила, от Мухаммада ибн Джа'фара ибн Аби Касра ибн Зайда ибн 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 ибн Раваха, когда я встречу с ним». Также он рассказал от Абу Хишама, от Яхьи ибн Ямана, от Абдуль-Ваххаба ибн 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, да смилуется над ними всеми Аллах, приводят от Абу Амра аль-Икди, от Абдул-Малика ибн аль-Хасана аль-Мадани, от Са'да ибн Амра ибн Сулайма, от Муавията или от сына Муавията, от Абу Саида аль-Худри, который сказал со слов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«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 ибн Динара и от Бакра ибн Абдуллаха аль-Музани. Также Ибн Аби Дунья рассказал от Сурайджа ибн Юнуса от Убайды ибн Хумайда, от Аммара, от Салима ибн Абиля-Да'да, что Хузайфа сказал: «Поистине, душа находится у ангела, когда моют его тело, 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 ибн Амра аль-Кураши, от Абу Давуда аль-Хифри, от Суфьяна, от А'маша, от Абдуррахмана ибн Зияда, от Абдуррахмана ибн 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-Муватта» от Шихаба, от Абдуррахмана ибн Ка'ба ибн Малика, чей отец Ка'б ибн Малик, что поистине, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 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 аш-Шафии, от Малика, а также ан-Насаи и другие.

Ахмад и ат-Табарани рассказывают в книге «Аль-Кабир» с хорошим иснадом от Умму-Хани, что, поистине она спросила Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Можем ли мы посещать друг друга, когда мы умираем, и можем ли мы видеть друг друга?» И тогда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует сказал: «Душа бывает**

птицей, которая сидит на дереве, и когда наступает Судный день, каждая душа входит в свое тело.

Имам Муслим и другие приводят в хадисе-марфу⁸⁵ от Абдуллаха ибн Мас'уда 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, да благословит его Аллах 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 ибн Лабида, 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 ибн Ка'ба ибн Малика, который сказал: «Когда Ка'ба достигла смерть, к нему пришла Умму Мубашшир бинт аль-Бараа и сказала: «О Абу Абдуррахман, если ты встретишься с Ка'бом бин Маликом, поприветствуй его 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, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Поистине, душа 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 ибн Салиха, от Дамрата бин Хабиба, что, когда Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, 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.

⁸⁵ Хадис, в тексте которого приводятся слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или сообщается о его поступках

Приводят Ахмад в книге «Муснад», аль-Хахим в книге «Мустадрак», аль-Байхаки и Ибн Давуд в разделах о воскрешении и другие по линии от Абу Хурайры, который передал слова Посланника Аллаха, да благословит его Allah и приветствует: *«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-Хахим 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, что Пророк, да благословит его Allah и приветствует, 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 Джабрилом, он попросил разрешения войти через небесные ворота, и мы вошли, и я увидел Адама, мир ему, которому показывали души его потомков верующих, и он говорил: «Хорошая душа и хороший нафс, поднимите его на иллийин»⁸⁶». Затем ему показали души грешников из его потомков, и тогда он сказал: «Плохая душа и плохой нафс, отправьте его в сиджжин»⁸⁷»*.

Абу Наим аль-Асбахани передал от Ахмада ибн Ибрахима аль-Кайала, от Мусы ибн Шуайба Абу Имрана ас-Самарканди, от Мухаммада ибн Сухайла, от Абу Мукатила ас-Самарканди, от Абу Сахля Хишама ибн Миска, от Хасана, от Абу Хурайры, который сказал со слов Посланника Аллаха, да благословит его Allah и приветствует: *«Поистине, души верующих находятся на седьмом небе, и они смотрят на свои места в Раю»*.

⁸⁶ Одно из мест в Раю

⁸⁷ Одно из мест в Аду.

Это хадисы, которые я смог собрать из тех, что относятся к уровню марфу'. А что касается хадисов аль-мавкуф⁸⁸, то Ибн Аби Дунья, рассказал от Мухаммада ибн Раджи, от ан-Надра ибн Шумейля, от Хаммада ибн Салама, от Али ибн Язида ибн Джадана, от Юсуфа ибн Махрана, от Ибн Аббаса, от Али ибн 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?» – 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 ибн 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 ибн 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 Нуайм приводит в книге «Аль-Хилият» от Вахба ибн Мунаббиха, который сказал: «У Аллаха на седьмом небе есть дом под названием Байдаа (Белый), там собираются души верующих. И когда

⁸⁸ Хадис, в тексте которого приводятся слова одного из сподвижников, или сообщается о его поступках

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 Абдурахмана 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, да благословит его Аллах и приветствует: *«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 расспрашивают 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 ибн Умайра, который сказал: «Когда умирает кто-либо, его встречают души и расспрашивают 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 повежливее 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 семье, 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, да благословит его Аллах и приветствует, 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 талкин⁸⁹ 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

СЛЫШАТ ЛИ МЕРТВЫЕ?

Великий толкователь Корана, имам Ибн Джарир ат-Табари (224–310 гг.х) сказал после того, как привел хадисы о случае в Бадре, когда Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, обращался к захороненным в колодце Калиб, что множество ученых подтверждают мнение, что мертвые слышат: «Праведные предшественники из ученых этой Уммы разошлись во мнениях относительно смысла этих хадисов. Сказала группа с большой численностью о достоверности этих рассказов, и подтвердили мнение согласно внешнему и общему смыслу этих рассказов (т.е. сказали, что мертвые слышат). И эти ученые сказали: Покойник после его смерти слышит речь живых, и поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал тем, кто был в колодце Аль-Калиб то, что сказал, после того, как их бросили туда. Также они сказали: В его словах, которые он сказал своим сподвижникам, когда они ему сказали: «Ты говоришь с теми, которые умерли и их тела остались без душ?» Он сказал: «Вы не слышите лучше чем они, то, что я говорю»

⁸⁹ Диктовка покойному шахады и ответов на вопросы Мункара и Накира

– очевидное объяснение/довод того, что мы сказали, о том, что мертвые слышат речь живых. И так же они аргументировали это мнение рассказами, которые передавались от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, которые подобны тому, что мы передали от Умара»⁹⁰.

Хафиз Ибн Касир (701-774 гг.х) сказал в своем тафсире относительно слышания мертвыми: «А правильным мнением ученые считают то, что рассказал Ибн Умар, потому что это мнение имеет очень много свидетельств его истинности из многочисленных источников. Самым известным из них является то, что передал Ибн Абдиль-Барр считая его достоверным от Ибн Аббаса марфуан (поднятым): **«Нет ни одного человека, который бы не прошел мимо могилы своего брата мусульманина, которого он знал при жизни и дал ему салям кроме, как Аллах вернет ему душу, чтобы он ответил на его салям»**. Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, установил для своей уммы «салям» когда они приветствуют тех, кто погребены в кладбищах, чтобы они приветствовали их приветствием тех, к кому обращаются. И мусульманин говорит: «Мир вам, о дома людей уверовавших». Такое обращение бывает только к тем, кто слышит и понимает. И если бы не это обращение, они были бы вроде как несуществующими или же неодушевленными. И все праведные предшественники единогласны в этом. Поистине достигли уровня таваттура сообщения от них, что мертвый знает о посещении живого и радуется его приходу.

Ибн Аби ад-Дунья передает в книге кладбищ от Аиши, да будет доволен ею Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Нет ни одного человека, который бы не посетил могилу своего брата и сел около него кроме, как он отвечает ему и радуется его приходу до тех пор пока он не встанет»**. Также передается от Абу Хурейры, да будет доволен им Аллах, что он сказал: «Когда человек проходит мимо могилы он (тот кто в могиле) его узнает и если он дает салям, он на него отвечает».

Ибн Аби ад-Дунья передает своим иснадом от человека из семейства Ассима аль-Джадри, что он сказал: «Я увидел во сне

⁹⁰ Ибн Джарир ат-Табари, «Тахзибуль Асар», 2/491

Ассима аль-Джадри после двух лет его смерти и сказал ему: «Разве ты не умер?» Он ответил: «Да». Я спросил: «А где ты сейчас находишься?» Он сказал: «В одном из садов Рая. Я и мои друзья собираемся в каждую пятничную ночь и утро к Бакр ибн Абдуллаху аль-Музани и мы узнаем все ваши новости». Я спросил: «Ваши тела собираются или души?» Он сказал: «Откуда, наши тела давно разложились, а встречаются наши души». Я спросил: «А вы узнаете о нашем зиярате (посещении) к вам?» Он ответил: «Мы узнаем об этом в пятницу вечером и весь пятничный день и в субботу до восхода солнца». Я спросил: «Как это только в эти дни бывает, а в другие нет?» Он ответил: «Это в честь пятничного дня и его величия».

И еще нам рассказал Мухаммад ибн Хусейн, что рассказал Бакр ибн Мухаммад, что Хасан аль-Кассаб сказал: «Я с Мухаммадом ибн Васиом каждое субботнее утро ходили на кладбище аль-Джабана и мы стояли около могил, давали саям и делали для них дуа, а потом возвращались. В один день я ему предложил пойти вместо этого в понедельник. Он сказал: «До меня дошло, что мертвые узнают тех, кто посещает их в пятницу и в предыдущий ей и последующий дни (четверг и суббота)».

И еще нам рассказал Мухаммад, от Абдулазиз ибн Абан, от Суфьян ас-Саври, что он сказал: «До меня дошло от Даххака, что он сказал: «Кто бы не посетил кладбище в субботу до восхода солнца, то мертвые узнают о его посещении». Ему сказали: «Как это?». Он ответил, что это в честь пятницы».

Рассказал мне Мухаммад ибн Хасан от Яхья ибн Абу Бакр от Фадль ибн аль-Муваффик – двоюродного брата (сын тётки) Суфьяна ибн Уяйна, что он сказал: «Когда умер мой отец, я очень горевал. И я каждый день ходил на его могилу. Потом я перестал ходить некоторое время (Аллах знает сколько). И в один день я пришел к нему и между тем, как я сидел около могилы меня одержал сон и я увидел во сне, как могила моего отца раскрывается и как бы он сидит в своей могиле, надевая саван через плечо и у него было выражение лица как у мертвого». Далее он сказал: «Я как бы стал плакать, когда увидел его». А он говорит: «О, мой сын, что задержало тебя от посещения моей могилы?» А я спросил: «Ты разве знал о моем

приходе?» Он ответил: «Не было ни одного раза, чтобы ты пришел и мы не узнали о твоём приходе и когда ты приходил я радовался твоему приходу, также радовались и те, кто вокруг меня от твоего дуа». И он сказал: «После этого я ходил к нему часто»».

Мне рассказал Мухаммад от Яхья ибн Бастам от Усмана ибн Сувайда ат-Туфари, который сказал, что у него была мать, которая была из числа много поклоняющихся Аллаху, и ей говорили, что она рахиба (монахиня). Далее он сказал: «Когда она приблизилась к смерти, она подняла голову к небу и сказала: «О мое сокровище, тот на кого моя надежда в моей жизни и после смерти ты не оставляй меня без помощи когда я умираю и не забывай меня». Далее он рассказал: «Она умерла и я ходил к ней каждую пятницу и делал для нее дуа и просил, чтобы Аллах простил грехи ей и всем кто покоится на этом кладбище. И потом я увидел её во сне и сказал ей: «О, моя мать, как ты?» Она ответила: «О, сын мой, поистине в смерти очень большая печаль и я, хвала Аллаху, поистине нахожусь в прекрасном барзахе, мне стелют райхан (базилик), а подушки из сундуса и истабрака (шелк) и так до Судного дня». Я спросил её: «Есть ли у тебя какая-нибудь нужда?» Она ответила: «Да». Я спросил, что за нужда? Она сказала: «Ты не оставляй посещение (зиярат) нас и дуа для нас, поистине приносят радостную весть о твоём приходе к нам в каждую пятницу и когда ты выходишь из своего дома, мне говорят: «О рахиба, это твой сын идет» – и я радуюсь. Также этому радуются и те, кто похоронены вокруг меня».

Нам передал Мухаммад ибн Абдулазиз ибн Сулайман от Бишр ибн Мансура, что он рассказал: «Во времена эпидемии (таун) был один человек, который часто посещал кладбище и участвовал в джаназа намазе, а вечером он стоял около могил и говорил эти слова: «Да украсит Аллах ваше одиночество и да смилуется Он над вами в этой чужбине, и да простит Он тех из вас, которые делали зло (плохие деяния) и да примет ваши хорошие деяния», и не говорил больше ничего кроме этих слов. Он рассказал: «В один вечер я ушел к себе домой и не пошел на кладбище делать то самое дуа, которое я обычно делал». Далее он сказал: «Когда я уснул, я вижу во сне людей, которые пришли ко мне». Я им говорю: «Вы кто такие и что вам

нужно?» Они говорят: «Поистине ты приучил нас к подарку, который ты нам делал, когда возвращался к себе домой». Я спрашиваю: «Что за подарок?» Они отвечают: «Это дуа (мольбы), которые ты нам делал». Далее он рассказал: «Я им говорю, что вернусь к этому», и добавил, что после этого случая больше не оставил это».

И еще более доходчивым, чем это является то, что мертвые знают про деяния своих живых родственников и братьев. Абдуллах ибн аль-Мубарак рассказал от Савр ибн Язида от Ибрахима от Айуба, что он сказал: «Деяния живых показывают мертвым и когда они видят хорошие деяния они радуются, а когда видят плохие они говорят: «О Аллах верни их»».

Ибн Аби ад-Дунья передает от Ахмада ибн аль-Хавари, что он сказал: Мне передал, мой брат Мухаммад, он сказал: «Пришел однажды Аббад ибн Аббад к Ибрахиму, когда он был в Палестине и сказал: «Научи меня». Он спросил: «Чему же я тебя научу?» До меня дошло, что деяния живых показывают их мертвым родственникам. Ну, ты смотри, что будет показано из твоих деяний Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Ибрахим сказал это и заплакал так, что его борода намочила от слез.

Ибн Аби ад-Дунья рассказал от Мухаммада ибн Хусайна от Халида ибн Амра аль-Умавий от Сагдака ибн Сулаймана ад-Джафари, что он сказал: «У меня была неприятная раздражительность (плохой характер) и когда умер мой отец я покаялся и раскаялся в том, что я упустил. Но потом однажды я оступился и я увидел отца во сне и он мне говорит: «О сын мой, как же я радовался от твоих хороших деяний, они показывались нам и они были похожи на деяния праведников, но в этот раз мне стало очень стыдно за тебя. Я прошу тебя, больше не позорь меня среди тех, кто вокруг меня из мертвых». Далее он сказал: «После этого я слышал, что он говорил в своем дуа, которое он делал до рассвета, а он был моим соседом в Куфе, «Я прошу у Тебя покаяния от которого нет возврата о Тот, который делает праведников такими и направляет на путь истинный заблудших, о самый Милостивый из милостивых».

По этой теме очень много сообщений от сподвижников, да будет доволен ими Аллах. Некоторые ансары из родственников

Абдуллаха ибн Раваха делали такое дуа: «О Аллах, остерегай меня от таких деяний за которые Абдуллаху ибн Раваха будет стыдно за меня». Они это говорили после того, как Абдуллах ибн Раваха пал шахидом. В Исламе предусмотрено приветствие мертвых, а приветствие тех, кто не чувствует и не знает того, кто его приветствует это абсурд. Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, научил свою умму говорить, когда они видят могилы: «Мир вам, о дома людей уверовавших и поистине мы тоже последуем за вами. Да смилуется Аллах над теми из нас и из вас, которые ушли вперед и потом придут. Мы просим у Аллаха благополучия нам и вам» – это есть и приветствие и обращение и взывание присутствующему, который слышит и к которому обращаются и который разумен и отвечает на приветствие, хоть тот, кто дает салам не слышит ответа. А Аллах знает лучше»⁹¹.

Ибн Таймийя и его ученик Ибн Кайим о слышании мертвых

Ахмад ибн Таймийя (661-728 г.х) по поводу слышания мертвых сказал: «Ибн Аби ад-Дунья в книге «Поминание смерти» передал от имама Малика ибн Анаса, как он сказал: «До меня дошло, что душа свободная, идет куда хочет». Это согласуется с тем, что передано «Душа бывает вокруг могил». Как и сказал Муджахид: «Души продолжают находится на могилах семь дней со дня похорон мертвого и не удаляется оттуда. И возвращается душа в тело не только во время допроса». Как об этом сказано в хадисе, который Ибн Абдиль-Барр посчитал достоверно переданным от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, где он сказал: *«Нет такого человека, который прошел бы мимо могилы человека, которого знал при жизни, и дал бы ему салам без того, чтобы Аллах не вернул бы ему его душу так, чтобы тот ответил тому на салам»*. И в «Сунан» Абу Давуда и других от Ауса бин Ауса ас-Сакафи, от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как он сказал: *«Поистине лучший из ваших дней это пятница. Поэтому в пятничный день и в пятничную ночь посылайте мне больше*

⁹¹ Ибн Касир, «Тафсируль Кураниль Азым», 30:53.

саятов. Ведь ваши саяты представляются мне». Спросили: «А как наши саяты представляются тебе, ведь твое тело разложится?». Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: «Поистине Аллах запретил земле есть (разлагать) тела пророков».

Это тема, на которую есть огромное количество хадисов и преданий, которые свидетельствуют о том, что тела в могилах наслаждаются или мучаются, когда Аллах желает этого, как он пожелал, и о том, что души остаются после того, как выйдут из тела и тоже наслаждаются или мучаются. Именно поэтому Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал приветствовать мертвых, как это зафиксировано в сборниках «Сахих» и «Сунан», что он обучал своих сподвижников, чтобы когда они посещают могилы, говорили: «Мир вам, о обитатели этого места из верующих. Мы, если будет на то Воля Аллаха, к вам присоединимся. Да помилует Аллах тех, кто ушел до этого из нас и из вас, и тех, кто уйдет потом. И нам и вам желаем блага. О Аллах не лишай нас их награды, и не вводи нас в смуту после них. И прости нас и их». Это открылось многим людям так, что они слышали голоса мучающихся в могилах и видели их своими глазами в могилах. Это передано множеством известных преданий. Но необязательно, чтобы это всегда делалось с телом во все времена. Возможно, что это бывает в той или иной ситуации.

В двух сборниках «Сахих» от Анаса бин Малика, да будет доволен им Аллах, передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, *через три дня пришел к убитым при Бадре, встал над ними и сказал: «Эй Абу Джахль бин Хишам, эй Умаййя бин Халляф, эй Утба бин Рабиа. Нашли ли вы истинным обещание, которое обещал вам ваш Господь? Я нашел истинным то, что мне обещал мой Господь».* Умар услышал слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: *«О посланник Аллаха! Как они слышат, ведь они сгнили?».* Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, ответил: *«Клянусь тем, в Чьей длани моя душа, вы слышите не лучше то, что я говорю чем они. Но они не могут ответить».* Затем он приказал, чтобы их оттащили и бросили в яму при Бадре». Так же аль-Бухари и

Муслим привели в своих сборниках от Ибн Умара, да будет доволен ими Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, остановился возле ямы при Бадре и сказал: **«Нашли ли вы истинным то, что вам обещал ваш Господь?»** и сказал, что они сейчас слышат то, что я говорю. И сказано это было Аише, и она сказала: **«Ибн Умар ошибся, поистине посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, что они знают (а не слышат), что то, что я им говорил это истина»**, затем Аиша прочитала слова Всевышнего: **«Поистине ты не заставишь слышать мертвых»**.

Но обладатели знания хадисов и сунны единогласны в признании достоверным того, что передал Анас и Ибн Умар, даже если они и не присутствовали лично в Бадре. Анас передал это от Абу Тальхи, а Абу Тальха присутствовал при Бадре, как это и передал Абу Хатим в своем «Сахих» от Анаса, а тот от Абу Тальхи, что **Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, приказал, чтобы 24 человека из знати курайшитов были брошены в одну из ям при Бадре. Посланник, да благословит его Аллах и приветствует, любил, когда побеждал какое-нибудь племя, оставлять их на их земле три ночи. И когда наступил третий день, он приказал подготовить его животное и привести, затем отправился и сподвижники за ним. И они сказали: «Мы не видели, чтобы он удалялся кроме как по некоторым нуждам». И это продолжалось до тех пор, пока он не встал на краю ямы и обратился к ним по их именам и именам их отцов: «Эй такой-то, сын такого-то, радуется ли вас то, что вы противились Аллаху и его посланнику. Мы нашли истинным то, что нам обещал наш Господь. Нашли ли вы истинным то, что вам обещал ваш Господь». Умар бин аль-Хаттаб сказал: «О Посланник Аллаха! Почему ты разговариваешь с телами, в которых нет души». И ответил Пророк, да благословит его Аллах и приветствует: «Клянусь тем, в чей руке моя душа, вы не слышите то, что я говорю лучше, чем они». Катада сказал: «Аллах их оживил чтобы они слышали их и сожалели, корили себя, упрекали, горевали и печалились. Аиша своими словами истолковала, вроде тех толкований, которые делала**

кроме этого. Но достоверные тексты от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не могут быть отложены ради какого-нибудь толкования из толкования сподвижников или других. И нет в Коране ничего, что противоречило бы этому. Что касается аята: **«Ты не заставишь слышать мертвых»**, то здесь подразумевается обычное слышание, которое приносит пользу тому, кто слышит (т.е. мертвые не извлекают пользу из того, что слышат). Здесь объясняется пример неверных, хотя неверные слышат голос. Просто они не слышат таким слышанием, которое подразумевает понимание и следование. Как, например, сказал Всевышний: **«Неверующие подобны скотине, на которую прикрикивает пастух, тогда как она не слышит ничего, кроме зова и крика»**. (сура «аль-Бакара», 2:171). И точно так же и мертвые, которые были даны в пример: необязательно чтобы они были лишены всех видов нормального слышания из видов слышания, подобно тому, как не лишены этого неверные. Они лишены нормального слышания, из которого они могут извлечь пользу, что касается другого слышания, то они не лишены этого»⁹².

Ибн аль-Кайим аль-Джавзия (691-751 г.х) сказал в книге «ар-Рух» о слухе мертвых и возможностях души: «И даже более того: умерший знает о деяниях живых из родственников и братьев». Затем он утверждает: «На этот счет есть много передач от сподвижников, и некоторые – от родных Абдуллаха ибн Раваха, что они говорили: «О, Аллах, воистину, я ищу твоей защиты от совершения того, за что мне будет стыдно в глазах Абдуллаха ибн Раваха». Он (они) говорили так после того, как Абдуллах стал шахидом. Достаточным доводом для этого также является то, что мусульманин, приходящий к могиле называется «посетитель», потому что если бы умершие не видели (не ощущали) его, то такое название было бы недействительным: если тот, кого посещают, не знает о визите посещающего, то тогда вы не можете сказать: «он посетил его». Это значение «посещения» во всех языках (у всех народов). То же касается и «приветствования», поскольку приветствовать человека, который не слышит этого и не знает приветствующего, – невозможно, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил свой народ, что если они посещают

⁹² «Маджму аль-Фатава», 4/296-299

могилы, то им следует говорить: «Мир вам, о люди этой обители, что являются мусульманами, воистину, мы по воле Аллаха присоединимся к вам. Да смилостивится Аллах над теми из вас кто ушел раньше, и над теми, кто ушел позже. Мы просим Аллаха о безопасности для вас и для нас». В этом есть приветствие, обращение и зывание к чему-то существующему, который слышит, понимает, отвечает и обращается. Более того, если человек молится неподалеку от них, то они знают о его молитве, свидетельствуют ее, и хотели бы тоже ее совершить».

В другом месте этой книги после приведения одного хадиса, он утверждает: «Этот хадис выражает скорость движения души умершего от Арша до земли, а затем обратно от земли к своему месту, и насчет этого Малик и другие имамы сказали «душа свободна и ходит, куда пожелает». Более того, то, что люди видят души умерших людей, и то, что они приходят к ним издалека – это то, что в общем известно людям, и в чем не сомневаются.... А Аллах знает об этом лучше. Что касается приветствования саламом людей в могилах и разговора с ними – это не значит, что они не находятся в Раю, что они находятся [только] в могилах, поскольку господин человечества, чья душа находится в самом почетном месте, в попечении Аллаха, он [также] находится в могиле и отвечает на салам приветствующего его мусульманина. Более того, Умар – второй праведный халиф и правитель всех мусульман – согласился с тем, что души павших за веру – в Раю, и, тем не менее, их приветствуют в могилах так же, как и остальных умерших. Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, учил нас приветствовать их, и сподвижники приветствовали шахидов Ухуда. Кроме того, было твердо установлено, что их души – в Раю, и что они ходят, куда пожелают, как говорилось об этом ранее. Твой ум не должен быть настолько узок, чтобы не принять того, что душа может быть в Раю, ходить, куда пожелает, и при этом слышать приветствия мусульманина, пришедшего к его могиле, спускаться и отвечать на него. С душой все обстоит не так, как с телом».

Затем он говорит: «Среди вещей, которые следует знать – это то, что мы упомянули в отношении силы души, ее слабости, ее

(большой или малой) величии. Таким образом у величественной и большой души есть то, чего нет у менее величественной, так же как сильно души различаются между собой в этом мире – различием в способности влиять; в силе; скорости; получении помощи и так далее... Если эта разница есть, когда души заключены в телах, то как же тогда будет, если она (душа) стала независимой, ушла из тела и все ее силы сконцентрировались, и изначально это была величественная, чистая, большая душа с сильным устремлением? Эта душа после выхода из тела обладает другой важностью и другим действием. В отношении этого мы знаем на основании передач мутаватир о действиях душ после смерти, действиях, которые они не могли совершать, когда находились в своих телах, например, как одна, две или три души побеждали целые армии и так далее. Большое количество людей видело Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, Абу Бакра и Умара во сне, как они побеждали целые армии куфра и несправедливости. Эти армии были уничтожены, несмотря на огромную численность и слабость, и немногочисленность мусульман»⁹³.

Также Ибн Кайим сказал, что праведные предшественники в вопросе слышания мертвых единогласны в том, что они слышат: «Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, установил для своей Уммы давать салям обитателям могил таким образом: «Мир вам, о обитатели жилища верующих». Это обращение к тому, кто слышит и понимает. Иначе, это было бы как обращение к чему-то несуществующему и бездушному (т.е. было бы абсурдным). И праведные предшественники в этом единогласие (иджма'). И пришли сообщения множеством передач (таваттур), что мертвый узнает живого посетителя и радуется этим»⁹⁴.

Абдул-Джаббар аль-Азери

⁹³ Ибн Кайим, «ар-Рух», стр. 102-103; Дар аль-Кутуб аль-ильмия: 1395

⁹⁴ Ибн Кайим, «ар-Рух», стр. 7-8.

ЧУДЕСА (КАРАМАТЫ) ЛЮБИМЦЕВ АЛЛАХА

Спросили у Шейхуль Ислама, Ибн Хаджара аль-Хайтами аль-Макки (909-974 гг.х): «Являются ли истиной наличие караматов у любимцев Аллаха, и может ли их карамат дойти до оживления мертвых и подобных вещей, которые были му'джизатом (чудом) у Пророков, мир и благословение им. Человек оживленный караматом любимца Аллаха будет считаться живым человеком или мертвым?».

Он, да будет доволен им Аллах, ответил: «Наличие караматов у любимцев Аллаха это истина, по мнению Ахлю-Сунна валь Джама'а. С этим не согласны беспомощные мутазилиты и зайдиты. Фахруддин ар-Рази сказал: «Абу Исхак аль-Исфарайини также отрицал, что у любимцев Аллаха может быть карамат, подобный му'джизату пророков, мир им, как оживление умерших, чтобы не путались караматы с му'джизатами. Но это мнение посчитали ошибочным ан-Навави, так же как и Ибн ас-Салях, и сказали, что карамат не противопоставляют му'джизату пророков, потому что любимцу Аллаха дали карамат из-за бараката его следования Пророку, да благословит его Аллах и приветствует. Истинный карамат не проявляется кроме как у того, кто призывает следовать Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, кто чист от новшеств и отклонений от Шариата. Из-за бараката следования за Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний Аллах укрепляет Своего любимца посредством ангелов и кладет в его сердце нур».

Говоря вкратце: карамат любимца Аллаха – это часть му'джизата Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, но из-за величия следования Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, Всевышний Аллах проявил некоторые особенности пророков у его наследника, последователя в других действиях и остановках. Поистине, ангелы спускались, чтобы слышать чтение Усайда ибн Хазира иль-Кунди. Салман и Абу Дарда кушали из блюда, и тогда блюдец и то, что в нем начали делать тасбих. Достоверно то, что их караматы доходят и до оживления мертвых, в отличие от мнения Абуль-Касима аль-Кушайри. Поэтому сказал аз-Заркаши: «То, что сказал он (аль-Кушайри) это слабое мнение,

потому что большинство противоречат этому». Это мнение порицали ученые, даже его сын Абу Наср аль-Кушайри в своей книге «Аль-Муршид». В этой книге он сказал после его (отца) слов: «Достоверно же то, что могут проявляться чудеса, в качестве карамата любимцам Аллаха». Также сказано в книге «Аль-Иршад» имама аль-Харамайн. В толковании на «Сахих Муслим» ан-Навави говорит: «Возможны караматы в различных проявлениях. Некоторые считали, что это связано с принятием их (авлия) мольбы, но это ошибка и отрицание очевидного. Истина же в том, что это происходит изменением предметов и т.п.».

Маленький рассказ: у одного человека из числа праведных предшественников умерла лошадь на одном из газаватов, и он попросил Аллаха оживить лошадь, чтобы она довезла его до дома. Всевышний Аллах оживил лошадь, и этот человек, придя домой сказал своему сыну: «Забери ее седло, она (лошадь) у нас на временное пользование». Сын взял седло, и лошадь тотчас умерла. Аль-Яфии, да будет доволен им Аллах, сказал: по достоверной цепочке до Абдул-Кадира аль-Джилани, да смиляется над ним Аллах, передано, что к нему пришла мать одного молодого парня когда он ел мясо курицы, а ее сыну давал худшее мясо. Абдул-Кадир аль-Джилани сказал ей: «Когда твой сын дойдет до уровня, когда сможет сделать вот так», и сказал: «Встань курица», курица встала, у нее появились крылья, и взлетела, – «Тогда он и будет есть курицу». То, что срок предписанный ограничен, не отрицает возможность оживления мертвых, потому что он сначала умер по истечению срока, выделенного для него, а потом ожил как проявление карамата. То, умерший не оживает кроме как в день воскрешения, это когда отсутствует карамат. А когда присутствует карамат, то его оживление подобно оживлению в могиле для допроса, как об этом есть достоверный хадис. Поистине такое случилось у пророка Узайра и его осла, и тех: **«... которые вышли из своих домов, опасаясь смерти, хотя их было тысячи. Аллах сказал им «умрите», а затем Он оживил их»** (сура «аль-Бакара», 2:243). Когда установлено это, то человек оживленный посредством карамата, если его смерть была очевидна, как смерть того, у кого отрублена голова, он не получает

из-за этого оживления ничего, ни своих жен, ни имущества, которое унаследовали его наследники, потому что установлено, что это оживление подобно оживлению в могиле. Если же не была его смерть очевидной, то становится ясным, что ничего из того, что ему принадлежало не ушло от него, и поэтому возвращают ему. Итог: под выражением оживление после смерти имеется в виду воскрешение, а не оживление как карамат или для допроса в могиле⁹⁵.
(Конец слов Ибн Хаджара)

Имам Абу Джа'фар ат-Тахави (229-321 г.х) разъясняя вероубеждение Ахлю-Сунна валь Джама'а сказал: «Мы верим в караматы (чудеса), знания о которых дошли до нас через достоверную цепочку передатчиков»⁹⁶.

Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави (631-676 г.х) сказал: «Знай, что мазхаб людей истины – это подтверждение караматов любимцев Аллаха, и то, что они случались, есть в действительности, и непрестанны в эпохах. И на это указывают доводы разума и ясные передачи»⁹⁷.

Имам Ибрахим аль-Ляккани аль-Малики (ум. 1041 г.х) в книге «Джавхар ат-Таухид» сказал: «Мы признаем чудеса праведников и отвергаем слова тех, кто не верит в них».

Шейх Ибрахим ибн Ахмад аль-Маригни аль-Малики (1278-1349 г.х) в своём комментарии на «Акыда ас-Сугра» имама ас-Сануси сказал: «Большинство из Ахлю-Сунны считает, что любимцу Аллаха может быть даровано чудо (карамат), как при жизни его, так и после смерти. А слова того, кто отрицает это не имеют никакой ценности».

Ибн Таймийя о караматах и оживлении покойных

Ибн Таймийя в своей книге «Ан-Нубуват» сказал: «И непременно требуется признать правдивость знамений (чудес), которыми обладают пророки, а также правдивость тех, кто убежден в

⁹⁵ Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Аль-Фатава аль-Хадисийя», стр. 193-194. Дар ат-Таква.

⁹⁶ Абу Джа'фар ат-Тахави, «Акыда ат-Тахавийя».

⁹⁷ Ан-Навави, «Бустан аль-Арифин», Раздел о караматах любимцев Аллаха.

правдивости (пророков) и засвидетельствовал истинность пророческой миссии. Эти знамениями, с которыми Всевышний Аллах посылает пророков, могут обладать все посланники Аллаха, например, Всевышний Аллах даровал чудо воскрешения из мертвых (многим) Своим пророкам. (При этом) оживлять покойников могут не только пророки, но также и их последователи, что в действительности и случилось (как для группы людей из этой исламской уммы, так и для последователей Исы, мир ему)».

Ибн Таймийя далее сказал: «А раскалывание Луны, Коран, бурление воды из под пальцев (и другие чудеса) были дарованы лишь Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует. А знамение, которым обладал Салих, мир ему, появление из земли верблюдицы, было даровано Аллахом только ему, и никто из других посланников не совершал это. [Однако это не касается] чуда оживления мертвеца, которым обладали многие из пророков и даже праведники...». Также сказал: «Ни один [человек], отвергающий пророков, не может прийти с теми знамениями, которыми они обладали. Что же касается верующих в пророческую миссию, то они признают, что те чудеса, которыми они обладают, - знамения самих пророков Аллаха с той лишь разницей, что знамения последователей посланников Аллаха никогда не будут подобными знамениям самих посланников. Хотя пророки и их последователи могут совершать одни и те же (некоторые) чудеса, например, оживление покойника или увеличение еды и питья. Но соучастия в таких знамениях как Коран, рассечение на две половины моря и раскалывание луны быть не может, поскольку Всевышний Аллах превознес Своих пророков над остальными людьми»⁹⁸.

Абдул-Карим аль-Джабали

⁹⁸ Ибн Таймийя, «Китаб ан-Нубуват», стр. 213-232

ВИДЕТЬ И СЛЫШАТЬ ИЗДАЛЕКА

Имам Фахруддин ар-Рази (544-606 г.х) в своем тафсире «Мафатихуль Гайб» в объяснении к аяту 107 из суры аль-А'раф упомянул мнения людей в вопросе возможности сверхъестественных вещей и сказал, что у них три мнения по этому поводу. Это мнение Ахлю-Сунны которые абсолютно допускают подобное, мнение философов которые абсолютно не допускают и мнение мутазилитов которые допускают частично. В объяснении мнения Ахлю-Сунны он сказал: «(Ахлю-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-Сунны)»⁹⁹. 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 кьяме (стоящим в намазе)»**. Передали этот хадис ат-Табарани, Абу аш-Шейх, Ибн Аби Хатим, Абу Нуайм и много других мухаддисов. Множество ученых упомянули подобные риваяты в упоминании о характерных чертах Пророка, мир ему и благословение Аллаха. К сведению современных последователей псевдосалафитов, достоверность этого хадиса признал даже Аль-Албани в своей книге «Ас-Сильсилятус Сахиха» под номером 852.

Один из известных случаев по этой теме это случай с Умаром, в котором голос Умара услышали другие сподвижники в Нахраванде который находится на расстоянии 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 проповедь, сказал (он) высоким голосом: «О Сарийа к горе!». Сказал

⁹⁹ Фахруддин ар-Рази, «Мафатихуль Гайб», 14/202. Даруль Фикр: 1401/1981

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 услышали 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 аль-Аскаляни 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» (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 услышать с далека, с дозволением и помощью Всевышнего, в качестве карамата.

Имам Иззуддин ибн Абдуссалам (577-660 г.х) который известен, как «Султан ученых» сказал: «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 которых обычно нельзя увидеть, слышит с помощью своих ушей то, что обычно нельзя услышать. 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 «Хранимую Скрижаль» и читают то что в ней. 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...»¹⁰⁰.

Абдуль-Джаббар аль-Азери

ШАРИАТСКИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ (ФЕТВЫ) УЧЕНЫХ О ДОЗВОЛЕННОСТИ ТАВАССУЛЯ И ИСТИГАСЫ

Имам, шейх уль-Ислам, Шихабуддин Ахмад ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Макки (909-974 гг.х) пишет в своей книге «Аль-Джавхар аль-Муназзам»¹⁰¹: «Из заблуждений Ибн Таймийи, которое не высказывал ни один ученый до него и которое привело к расколу среди мусульман, – это его отрицание дозволенности посредничества (тавассуль) и просьбы о помощи (истигаса) посредством Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. На самом деле, всё не так, как объявил Ибн Таймийя и ни один ученый до него так не считал. Напротив, посредничество Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, – это благое деяние, будь то до его создания или после этого, при его жизни или после его смерти. То, что указывает на

¹⁰⁰ Иззуддин бин Абдиссалам, «Къваидуль Ахкам фи Исляхиль Анам», 195-196. Даруль Къалям: 1421/2000

¹⁰¹ Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Аль-Джавхар аль-муназзам фи зиярат аль-кабр аль-мукаррам», 171-176; Бейрут: Даруль Хави: 1427/2007.

стремление к посредничеству Пророком, да благословит его Аллах и приветствует, – это путь праведных предшественников, пророков, любимцев Аллаха и других. У слов Ибн Таймийи нет основы.

Передал аль-Хаким, посчитав достоверным, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«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 не создал?».* *«О, Господь мой, после того, как Ты создал меня Своей Рукой и вдохнул в меня душу Своей Тайной, я поднял свою голову и увидел над Троном слова: «Ля иляха илляЛлах Мухаммадун расулюЛлах».* Так я узнал, что Ты бы не присоединил к Своему Имени никого, кроме самого любимого Твоего создания». Аллах сказал: *«О Адам, Я простил тебя ради него. Если бы не Мухаммад, Я бы не создал тебя».* Слова *«ради него»* указывает на степень Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, его положение перед Всевышним Аллахом, или право превосходство над творениями, которым Аллах одарил его, или право Мухаммада по отношению ко Всевышнему, по Своей милости. Как передаётся в достоверном хадисе: *«Он сказал: «И каково право рабов Аллаха по отношению к Всевышнему?».* Это не означает, что есть что-то обязательное для Аллаха, так как для Аллаха нет обязательного. Просьба посредством Пророка, да благословит его Аллах и приветствует – это не просьба, обращенная к нему, приводящая к многобожию. Это просьба – по сути мольба, обращённая к Самому Аллаху посредством человека, который занимает перед Ним почётное место, наделён Им высокой степенью, положением и достоинством. Достоинством Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, является то, что, когда кто-либо просит посредством Пророка, Аллах не отказывает ему в просьбе. Достаточно унижения тому, кто отрицает это, что он лишён этого.

О допустимости посредничества при его жизни говорит хадис, переданный ан-Насаи и ат-Тирмизи, посчитавший его достоверным: *«Слепой человек пришёл к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует и попросил: «Обратись к Аллаху, чтобы Он*

*исцелил меня». Пророк 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 мне тяжело». И тогда Пророк, мир ему и благословение, повелел ему совершить омовение и обратиться к Аллаху с такой мольбой: **«О Аллах, я прошу тебя и обращаюсь к тебе посредством Пророка Мухаммада, Пророка милости. О Мухаммад, я обращаюсь посредством тебя к своему Господу, чтобы Он исполнил мою нужду. О Аллах, сделай его моим заступником»**. Имам аль-Байхаки также назвал этот хадис достоверным и добавил: **«Он встал, будучи прозревшим»**. В другом риваяте говорится: **«О Аллах, сделай его заступником за меня и одари меня заступничеством за себя самого»**. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обучил его этому, и не обратился за него с мольбой, так как хотел, чтобы слепой сам обратился и, ощущая потребность, смиренность и нужду, обратился посредством Пророка к Всевышнему и достиг желаемого. Это достигается как при его жизни, так и после его смерти. Поэтому праведные предшественники после смерти Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, использовали такой способ мольбы для достижения своих целей. Усман ибн Хунайф, да будет доволен им Аллах, научил этому того, кто хотел обратиться с нуждой к Усману ибн Аффану, когда тот был правителем, так как ему было трудно решить свою нужду. Ат-Табарани и аль-Байхаки передали это. Ат-Табарани передал с хорошей цепочкой передатчиков, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, упомянул в своём дуа: **«Ради Твоего Пророка и Пророков, бывших до меня»**.*

Нет разницы между посредничеством (тавассуль), просьбой о помощи (истигаса), испрашиванием заступничества (ташаффу`) и обращением (таваджджухом) через него, мир ему и благословение Аллаха, через других пророков и через любимцев Аллаха (авлия). Так говорит Такиюддин ас-Субки. Даже если и запретил это Ибн Абдуссалам, но то, что передают от ас-Субки, это то, что этот запрет касался посредничества не через нашего Пророка, да благословит его

Аллах и приветствует. Посредничество через деяния¹⁰² дозволено, несмотря на то, что деяния ограничены временем (то есть у них есть начало и конец), а посредничество через пророков и праведников более предпочтительнее. Так как, Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, прибег к посредничеству через Аббаса, да будет доволен им Аллах, для того, чтобы испросить дождя, и Аббас, да будет доволен им Аллах, не выразил порицание. Мудрость обращения Умара ибн аль-Хаттаб через Аббаса, да будет доволен им Аллах, а не посредством Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и его могилы, заключается в проявлении скромности и возвышении семейства Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Совершая посредничество через Аббаса, Умар, да будет доволен им Аллах в действительности совершил посредничество через Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Выражения «посредничество» (тавассуль) и «просьба о помощи» (истигаса) не подразумевают, что тот, кто просит о помощи, по статусу выше того, чьей помощи он просит. Ведь слово «таваджджух» производное слова «джах», которое означает «высокое положение». Обращаются посредством обладателя почёта к тому, кто выше почётом. Истигаса – это просьба о помощи. Просящий обращается за помощью к кому-то, чтобы посредством него получить помощь у другого, вместе с тем, что другой превыше. Итак, обращение за помощью (таваджджух) и просьба о помощи (истигаса) посредством Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, или посредством других для мусульман, есть не что иное, как обращение к Аллаху. Ни к чему другому мусульмане не стремятся. Тот, кто этого не понимает, пусть плачет по самому себе. Мы просим у Аллаха благополучия. В действительности, Тот, у кого просят – это Всевышний Аллах, а Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, – посредник между Ним и тем, кто молит о помощи. Помощь испрашивается у Всевышнего Аллаха. Всевышний творит помощь. Помощь Пророка Мухаммада, да благословит его

¹⁰² О котором сказано в достоверном хадисе о пещере.

Аллах и приветствует, исходит в виде причинности (сабаб) и приобретения (касб).

Этому не противоречат слова Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, сказавшего: «Встаньте, попросим Посланника, да благословит его Аллах и приветствует, сохранить нас от этого лицемера». На что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Не зывают о помощи ко мне, а зывают к Аллаху»**, так как в цепочке этого хадиса Ибн Люхай'ат. Разговор учёных об этом хадисе известен. И даже если представить, что этот хадис достоверен, то он относится к положению аята: **«Не ты бросил, а Аллах бросил»** (сура «аль-Анфаль», 8:17), и слова **«Не я вас нес, а Аллах вас нес»**. То есть: хоть просят посредством меня, на самом же деле просят у Всевышнего. В Сунне часто встречается объяснение сути этого. В Коране упоминается связь между деяниями и рабами. Например слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Никто не войдет в Рай только благодаря своим деяниям»** (Муслим), наряду с аятом: **«Войдите в Рай благодаря тому, что вы совершали»**. (сура «ан-Нахль», 16:32).

В общем, слово «истигаса» применяется к тому, кого просят, даже, если это исходит в виде причинности (сабаб) и приобретения (касб). Это известный факт, без сомнений, будь это в языке или в Шариате. Особенно это понятно из хадиса о заступничестве в День Суда, упомянутого в сборнике аль-Бухари: **«Оказавшись в таком состоянии, они обратились за помощью к Адаму, мир ему, Мусе, мир ему, затем к Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует»**.

Тавассуль через Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, иногда может означать просьбу о мольбе у него, так как, поистине, он жив и знает о проблеме просящего. В большом достоверном хадисе сказано: **«Во время правления Умара, да будет доволен им Аллах, люди стали страдать от засухи. Один человек пришёл на могилу Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, и произнёс: «О Посланник Аллаха, проси о дожде для твоей уммы, поистине, она погибает». Затем этот человек**

заснул, и Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, явился к нему во сне и сказал, что дождь пойдёт. Так и произошло. Далее он сказал: «Иди к Умару, и передай ему мой салам, и скажи, что дождь прольётся. И скажи ему: «Тебе надлежит быть мягче». Так как Умар, да будет доволен им Аллах, был строгим по отношению к вопросам религии. После рассказа человека, Умар, да будет доволен им Аллах, заплакал и сказал: *«О, мой Господь, я не жалею сил, кроме того, что не в моих силах!»*. В другой версии говорится о том, что этот сон увидел сподвижник Билал ибн Харис аль-Музани, да будет доволен им Аллах.

Становится очевидным, что при нужде допускается просить у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, также как при его жизни, так как он знает о нужде просящего, на что указывают хадисы. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, может послужить причиной исполнения нужд, попросив сам или став заступником перед Всевышним. Посредством Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, обращались в любых ситуациях, до его появления в этом мире, при его жизни и после смерти. А также в День Великого стояния, где он станет заступником. В этом есть единогласное мнение учёных (иджма') и многочисленные передачи [подтверждают это].

Достоверно от Ибн Аббаса, да будет доволен им Аллах, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Всевышний внушил Исе, мир ему: О, Иса! Уверуй в Мухаммада и повелевай тем, кого ты застанешь из его уммы, чтобы и они уверовали в него. Если бы не Мухаммад, я бы не создал Адама, если бы не Мухаммад, я не создал Рай и Ад. Я создал Арш (Трон) на воде, он заколебался, Я написал на нём – ля иляха илляЛлах – и он успокоился»*. Как же не просить заступничества и не совершать посредничества через того, кто занимает такое высокое положение, великую степень возле его Господа, Дарующего ему, что пожелает и что надлежит ему». (Конец слов Ибн Хаджара).

Имам Шамсуддин ар-Рамли (919-1044 г.х), собрал шариятские решения (фетвы) своего отца, великого шафиитского факиха, имама Шихабуддина ар-Рамли (ум. 957 г.х) в книге «Фатава ар-Рамли».

В книге сказано, что имама 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 любимцев Аллаха, учёных и праведников? Обладают ли посланники, пророки, любимцы Аллаха, праведники и шейхи способностью помогать другим после смерти и если да, то, что подтверждает это мнение?».

Имам Шихабуддин ар-Рамли ответил следующее: «Прибегать к помощи (истигаса) пророков и посланников, любимцев Аллаха, учёных и праведников дозволено. Посланники, пророки и любимцы Аллаха имеют способность помогать и после смерти, так как чудеса пророков и любимцев Аллаха 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 (риваят). Таким образом, помощь от них является их чудом. Шахиды также живы, их даже видели, когда они уже после своей смерти появлялись и убивали безбожников. Что касается любимцев Аллаха, то такая помощь является их караматом (чудеса). Люди истины верят в то, что эти чудеса – или то, что нарушает привычный порядок реальности – имеют место со стороны любимцев Аллаха (авиля), как намеренно, так и без их намерения сделать это, и Всевышний Аллах являет нам эти чудеса через них. 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 Коране. И также история Абу Бакра, да будет доволен им Аллах, и его гостей, как об этом сказано в «Сахих». Также примером является случай с халифом Умаром, да будет доволен им Аллах, и рекой Нил, и ещё один случай с участием Умара, да будет доволен им Аллах, 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, да будет доволен им Аллах, несмотря на то, что между ними было два месяца пешего пути. Также Халид ибн Валид, да будет доволен им Аллах, выпил яд, и это ему не повредило. 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 «таватур»¹⁰³. Таким образом, то из упомянутого, что может исходить от кого-либо из пророков, является му'джизат. Таковое же, исходящее от любимцев Аллаха, является караматом. И нет разницы между этими чудесами, кроме как в источнике вызова»¹⁰⁴. (Конец слова ар-Рамли)

Известный маликитский факих, имам Абу Абдуллах ибн аль-Хадж аль-Абдари (ум. 737 г.х) передавая слова другого маликитского ученого Ибн ан-Ну'мана аль-Магриби (ум. 683 г.х) пишет: «Шейх, имам Абу Абдуллах ибн ан-Ну'ман, да смиляется над ним Аллах, приводит в своей книге «Сафинатун Наджа ли Ахлиль Ильтиджа фи Караматиш Шейх Абин Наджа», во время разговора об этом, он говорит: «Те, кто думают и соображают, удостоверились в том, что посещение могил праведников одобряемо, чтобы получить баракат с извлечением из этого урока. Потому что баракат праведных людей остается и после их смерти, также как было при их жизни. А дуа возле могил праведников и прошение у них заступничества практиковали наши ученые-исследователи из имамов Религии...»¹⁰⁵.

В другом месте этой книги Ибн аль-Хадж говорит: «А тавассуль посредством него, да благословит его Аллах и приветствует, это то, чем смывают груз грехов и тяжести проступков и заблуждений. Потому что баракат его заступничества и ее величина

¹⁰³ Таватур – самая высокая степень достоверности хадиса. Хадис переданный от большого количества людей к большому количеству, сговор во лжи которых невозможен.

¹⁰⁴ 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

¹⁰⁵ Ибн аль-Хадж, «Аль-Мадхаль», 1/255; Дарут Турас.

для Аллаха выше всех грехов и выше всего этого. Да возрадуется тот, кто совершил зиярат к нему, да благословит его Аллах и приветствует, и пусть он обратится к Аллаху Всевышнему с помощью заступничества Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. А тот, кто не посетил его, пусть скажет: «О Аллах не лиши нас его заступничества из-за его положения перед Тобой, амин о Владыка Вселенной». Тот, у кого есть убеждения, противоречащие этому, то он – несчастный. Разве он не слышал слова Аллаха? – **«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным».** (сура «ан-Ниса», 4:64) Тот, кто придет к нему и постойт у его двери и сделает тавассуль, найдет Аллаха Прощающим и Милостивым. Потому что Аллах, свят от того, чтобы нарушить свое обещание. А Аллах обещал прощение грехов тем, кто пришел к нему и постоял у его двери и просил у него и попросил у Аллаха прощения. И не будет сомневаться в этом никто, кроме того, кто отрицает религию, и упрямствует Аллаху и Его Посланнику, да благословит его Аллах и приветствует. Прибегаем к Аллаху от такого несчастья»¹⁰⁶.

Также в другом месте этой книги Ибн аль-Хадж говорит: «Далее ему следует просить Всевышнего Аллаха посредством них, исполнения своих нужд и прощения своих грехов, а также просить у них помощи, и просить свои нужды у них самих. При этом человек должен быть уверен, что ему будет оказана помощь посредством их бараката. Он не должен сомневаться в этом, поскольку они это открытые врата (для получения помощи) Всевышнего Аллаха. И обычай Аллаха таков, что Он отвечает на нужды через них и посредством них. Тот, кто не в состоянии посетить их, пусть посылает им приветствие с упоминанием своей нужды и просьбой о прощении своих грехов и недостатков. Потому что, они – благородные люди, а благородные люди не отвергают тех, кто просит

¹⁰⁶ Ибн аль-Хадж, «Аль-Мадхаль», 1/259-260. Дарут Турас.

их, и тех, кто обращается через них, и тех, кто направляется к ним, и тех, кто прибегает к ним»¹⁰⁷.

Имам Ибн аль-Хадж в своей книге во многих местах использует такие и подобные этим выражения. И здесь хотелось бы обратить внимание на два момента:

1. Что касается самой книги «Аль-Мадхаль» Ибн аль-Хаджа, то она является энциклопедией по нововведениям, на подобии известной книги Ат-Тартуши «Аль-Хавадис валь Бид'а». Ибн аль-Хадж в этой книге собрал и распределил по главам с соответствующими названиями разнообразные нововведения совершаемые людьми в разных ритуалах и действиях. К примеру, главы: «Нововведения в Намазе», «Нововведения в Хадже», «Нововведения в Джаназа» и т.д. В этом смысле эта книга является очень полезной, как энциклопедический источник про нововведения. Можно даже сказать, что она является самым обширным источником для тех, кто желает узнать о разных нововведениях и сторонится их.

2. Что касается автора этой книги, то по поводу него хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни говорит следующее: «Мухаммад бин Мухаммад бин Мухаммад Ибн аль-Хадж, Абу Абдуллах, Аль-Абдари, Аль-Фаси. Жил в Египте. Он учился в своем городе, затем ездил по другим городам Египета и совершил хадж. Он изучал книгу «Аль-Муватта» у Хафиза Такъюддина Убайда аль-Исирди, рассказывал хадисы оттуда, обучался у шейха Абу Мухаммада ибн Аби Джамра (аль-Малики), получил от него баракат и стал уважаемым и почитаемым ученым в Египте. Он написал книгу под названием «Аль-Мадхаль», в которой много полезного. В ней он говорит о новшествах, которые вводят люди, не придавая им значения. Большинство из этих (поступков) – порицаемые новшества, а другие (из них) вероятно, что нет. Он прожил до 80 лет, умер в месяце Джумадаль Уля, в 737-м году. В конце жизни он ослеп и не мог ходить. У нашего шейха Шамсуддина Мухаммада бин Али бин

¹⁰⁷ Ибн аль-Хадж, «Аль-Мадхаль», 1/258. Дарут Турас.

Диргъам Ибн Сукр (или Шукр аль-Ханафи) есть иджаза от него (Ибн аль-Хаджа)»¹⁰⁸.

Как мы видим Ибн Хаджар аль-Аскаляни говорит, что в книге с которой мы выше привели цитаты есть много полезного и соглашается, что многое из упомянутого там является нововведениями, а некоторые нет. То, что Ибн Хаджар в подробностях говорит о нововведениях содержащихся в книге Ибн аль-Хаджа является сильным доказательством того, что он знаком с его книгой в деталях, а не поверхностно, как утверждают «разоблачители ширка». Однако Ибн Хаджар не только не обвиняет автора в ширке, а наоборот восхваляет его и к тому же подчеркивает, что являющийся одним из его собственных шейхов Ибн Сукр аль-Ханафи взял разрешение (иджаза) от него.

Имам, шейх уль-Ислам, Ибн Хаджар аль-Аскаляни (773-852 гг.х) был спрошен о человеке сказавшем следующее: «Прошу нечто ради Аллаха, о мой господин Абдуль-Кадир!» И сказал ему другой человек: «Сие есть многобожие!». Можно ли говорить, что данное заявление о многобожии является ошибкой и на том, кто заявил об этом, лежит обязанность покаяния?»

Ответил Хафиз ибн Хаджар следующее: «Если сказавший сии слова (т.е. Прошу нечто ради Аллаха, о мой господин Абдуль-Кадир!) верит в то, что всё происходящее в мире случается только по воле Всевышнего Аллаха, не имея в виду своей просьбой дуа в истинном смысле (т.е. поклонение), то это не запрещается. Однако было бы лучше для него сказать: «Прошу Всевышнего Аллаха и обращаюсь к Нему посредством такого-то раба Его, для того чтобы Он [Аллах] исполнил мои нужды». Что же касается названия данного действия многобожием (ширк), то нет [многобожием оно не является]. Поистине, об этом [что это многобожие] говорил шейх ибн Таймийя, и он хотел таким образом предостеречь от того, что случилось с людьми невежества (джахилийи), однако, как обычно, проявил чрезмерность. Начиная с его времени и до наших дней люди порицают его за это, особенно за его слова: «Я не делаю тавассуль ни

¹⁰⁸ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Ад-Дурауль Камина фи Аьянийль Миатис Самина», 4/237; Бейрут: Даруль Джил: 1414/1993

одним из пророков, в том числе и нашим Пророком, да благословит его Аллах и приветствует». Поистине, они единогласны в том, что он здесь ошибся. Воистину, в «Джами» ат-Тирмизи передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обучил некоторых своих сподвижников этому: «О Аллах, обращаюсь к тебе посредством Пророка милости»¹⁰⁹.

Ханафитский ученый Мухаммад ибн Мустафа аль-Хадими (1113-1176 г.х) передавая от имама Фахруддина аз-Зайля'и аль-Ханафи (ум. 743 г.х) писал: «Передается от аз-Зайля'и: «Разрешается обращение к Аллаху посредством пророков и праведников, а также просьба о помощи у них после их перехода в мир иной, потому что му'джизаты и караматы не прекращаются из-за смерти. Также от ар-Рамли и имама аль-Харамайн передано, что караматы не прекращаются из-за смерти. Караматы, пусть даже и после смерти, не отрицает никто кроме рафидитов. От аль-Аджджури передано: «Вали (любимец Аллаха) в мире подобен сабле в ножнах, а когда умирает, освобождается от него и получается большую силу для распоряжения». Это же передано в «Нуруль Хидая»»¹¹⁰.

Хафиз Шихабуддин аль-Касталяни (851-923 г.х) сказал в своей книге «аль-Мавахиб аль-Лядунийа»: «Посетившему его, да благословит его Аллах и приветствует, следует много делать дуа, быть смиренным, просить помощь, заступничество и обращаться посредством него, да благословит его Аллах и приветствует. И достоин тот, посредством кого просят заступничества, чтобы Аллах принял его заступничество. Знай, что поистине «истигаса» – это просьба о помощи. Просящий о помощи просит у того, к кому обращается, чтобы получить помощь (от Аллаха). И нет разницы, если называть это «истигаса» (просьба о помощи), «тавассуль» (посредничество), «ташаффу'» (испрашивание заступничества), «таваджджух» (обращение) или «таджаввухом» (просьба ради достоинства), потому что последние два относятся к достоинству и

¹⁰⁹ Фетву эту приводит шейх Шихабуддин ас-Саджаи аш-Шафии аль-Азхари (ум. 1197 г.х) в своём комментарии к книге «Сафинату ннаджа лиман иля Ллахи илгаджа» имама Ахмада Заррука аль-Малики.

¹¹⁰ «Барикат аль-Махмудия», 1/203

высокому положению. Это значит иметь огромную степень. Иногда бывает так, что просят посредством того, кто обладает высокой степенью к тому, кто занимаешь более высшую степень. Поистине истигаса, тавассуль, ташаффу⁷ и таваджух посредством Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, как это упомянуто в «Тахкику ан-Нусра» и «Мисбаху аз-зулям», происходит во всех состояниях: до его сотворения; после его сотворения; на протяжении всей его жизни в этом мире; после перехода из этого мира в барзах; а также после воскрешения в местности Арасат».

Далее он сказал: «Что касается посредничества через Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, после его смерти и перехода в иной мир, то его настолько много, что невозможно посчитать или узнать путем исследования. В книге «Мисбаху аз-зулям би хайриль-анам» шейха Абу Абдуллаха ибн ан-Ну'мана есть часть из этого. Я заболел болезнью, исцелить от которой врачи были бессильны. Я продолжал болеть годами. В 28-ю ночь месяца Джумад аль-Уля, в 893 году в Мекке, да возвеличит Аллах почет этого города, я обратился с просьбой о помощи к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Аллах облагодетельствовал меня, вернув к здоровью без испытания. Когда я спал, пришел человек, в руках которого была бумага, в которой он написал: «Это лекарство от болезни Ахмада ибн аль-Кастальяни, прибывшее из почтенного города по разрешению Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». После этого я проснулся и, клянусь Аллахом, обнаружил, что не осталось ничего от болезни, которая была у меня. Вот так я получил исцеление из-за бараката Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». (Конец слова аль-Кастальяни)

Шейх Юсуф ад-Диджви аль-Малики (1287-1365 гг.х) сказал: «Тот, кто делает обращение с просьбой о помощи не впадает в куфр, кроме того случая, если он убежден, что в ком-то другом помимо Аллаха есть сила творить и создавать. И нет смысла в разделении между живыми и мертвыми, потому что убеждение, что (сила) творения есть в ком-то помимо Аллаха является неверием, в отличие от му⁷тазилитов убежденных в сотворении своих дел творениями»¹¹¹.

¹¹¹ Юсуф ад-Диджви, «Макалят ва Фатава», стр. 239

Кади Ат-Талиб ибн аль-Хадж аль-Фаси аль-Малики (ум. 1273 г.х) сказал: «Тот, кто просит помощи у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или у вали, или просит у них заступничества или делает тавассуль посредством Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, или делает дуа около него или делает табаррук его вещами, будучи убежденным, что он сам (без воли Аллаха) не может принести ни пользу, ни вред, а он просит его, чтоб он помог ему, делая дуа, потому что на принятие такого дуа надежда очень большая, (в таком случае) он не будет многобожником. Напротив он делает себя счастливым (производит завидное дело), которое дает прибыль, покорность и совершенство веры»¹¹².

Единогласное мнение ученых о дозволенности истигасы

Ханбалитский ученый, имам Наджмуддин ат-Туфи ас-Сарсари (657-716 гг.х) в своей книге «Аль-Ишарат аль-Иляхият иля Мабахис аль-Усулия» сказал: «Шейх Абу Абдуллах ан-Ну'мани аль-Мазали аль-Маракиши (607-683 гг.х) написал книгу «Мисбаху зулям филь мустагъисин би хайриль анам» и она приобрела известность. Эта книга единогласно признанна его современниками. Единогласное мнение ученых каждого века является доводом, поэтому отрицающий это (истигасу), противоречит единогласному мнению ученых»¹¹³.

Имам, муджтахид, шейх уль-Ислам Такиюддин ас-Субки (683-756 гг.х) сказал в книге «Шифау-с-Сикам»: «Знай, что, поистине, дозволено и похвально совершать посредничество (тавассуль), обращаться за помощью (истигаса) и искать заступничества перед Аллахом посредством Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. О дозволенности и желательности этого мы знаем от знатоков Ислама, и известно, что это делали пророки и посланники, и это является путем праведных предшественников, ученых и простых мусульман. Никто из знатоков Ислама это не отрицал и не слышал ни в одном из времен об этом, пока не пришёл Ибн Таймийя и не стал

¹¹² «Хашиятун аля Мухтасарид Дуррис Самин», 2/132; Матбаату Салих Мурад Аль Хияля: 1348.

¹¹³ Ат-Туфи, «Аль-Ишарат уль-Иляхияту иля Мабахис аль-Усулия», 3/89-93.

говорить об этом такие слова, которые путают слабых людей, и привнес то, что не было до него в остальные века. И поэтому он порицал тот рассказ от Малика, да будет доволен им Аллах, который упомянут выше. Поистине, там были слова Малика, да будет доволен им Аллах, обращенные к Абу Джафару аль-Мансуру: «Повернись к нему и испрашивай у него заступничества». Мы разъяснили её дозволенность, и поэтому включили просьбу о помощи в этот раздел, так как в ней мы разберем её с дополнениями. Тебе должно хватать того, что отрицание Ибн Таймийей просьбы о помощи и посредничества является мнением, которое не высказал ни один ученый до него, и стало оно (его мнение) проблемой, наказанием среди людей Ислама»¹¹⁴.

Важное правило

Шейх Хасан-афанди аль-Хахиби ад-Дагистани (1852-1937 гг) в своей книге «аль-Буруджиль-мушайяда» цитирует следующие слова шейха Аляви ибн Саккафа ибн Мухаммада аль-Джифри из книги «Бугъятуль-мустаршидин»: «Следует указывать простым людям на слова исходящих от них которые указывают на порочность в их единобожии. Является обязательным наставлять и оповещать их, что нет приносящего пользу или вред кроме Всевышнего Аллаха, никто другой не способен приносить вред или пользу кроме как по воле Всевышнего Аллаха».

Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари говорит: «Однако, если кто-либо обращается к помощи пророка, любимца Аллаха (вали) или любого другого создания, будучи убежденным, что он (тот, кого они просят) всемогущий, как Аллах, – это многобожие (ширк), и такое никак не может быть дозволенным. Также, если кто-то верит в то, что Аллах – Всемогущий, но при этом полагает, что Он дал какую-то часть Своей мощи ангелу, вали или пророку, который действует в этой области независимо и полно, – это также многобожие и, следовательно, запрещено. Эти два примера выше – то, что нам запрещено Кораном в открывающей его суре: **«Лишь Тебе мы**

¹¹⁴ Ас-Субки, «Шифа ас-сикам фи зиярат хайр аль-анам», стр. 171.

поклоняемся и лишь Тебя мы просим о помощи». (сура «Аль-Фатиха», 1:5) Великий поздний ученый, шейх Мухаммад аль-Хамид из Сирии пишет: «Что касается того, кто верит, что те, к кому он взывает, могут [на что-то] влиять, приносить пользу или вред, как это делает Аллах, то этот человек многобожник, вышедший из Ислама». Следовательно, если человек не верит, что они могут принести пользу или навредить без воли на это Аллаха, нет ничего неверного в том, чтобы прибегать к помощи пророков, любимцев Аллаха и праведников в качестве посредников любым из вышеуказанных способов».

Некоторые примеры тавассуля и истигасы из жизни праведных предшественников

1. Передал великий мухаддис Ибн Аби Шайба (159-235 гг.х) в своем сборнике хадисов «Аль-Мусаннаф»: «Нам передал Абу Муавия от А'маша от Абу Салиха от Малик ад-Дара – он был казначеем по продовольственным вопросам у Умара: «Постигла людей засуха во времена Умара. Один человек подошел к могиле Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал: «О Посланник Аллаха, попроси для своей Уммы дождь, так как они на грани гибели». Было сказано этому человеку во сне: «Иди к Умару передай ему салам и сообщи ему, что будет дан им дождь и скажи ему: «Будь по мудрее, будь по мудрее!». И этот человек пришел к Умару и сообщил ему об этом. Заплакал Умар и затем сказал: «О Господь мой! я делаю все что могу»¹¹⁵.

¹¹⁵ Ибн Аби Шайба, «Аль-Мусаннаф», 17/63-65; Джидда: 1427/2006. ¹¹⁵ Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Фатхуль Бари», (2/494) и Ибн Касир в «Аль-Бидая ва ан-Нихая» (7/91), назвали этот рассказ достоверным. Другие источники этого рассказа: Ибн Хаджар аль-Аскаляни в книге «Аль-Исаба фи Тамйизис Сахаба», Ибн Абдиль-Барр в «Аль-Истиаб фи Маърифатиль Асхаб», Абу Бакр аль-Байхаки в «Далайл ан-Нубува», Абу Йа'ля аль-Халили в «Аль-Иршад фи Маърифати Улямаиль Хадис», Мухиббуддин ат-Табари в «Ар-Риядун Нарда фи Манакъибиль Ашара», Аль-Багави в «Аль-Фадаиль», Джалялюддин Ас-Суюти в «Джамиуль Ахадис», Аляуддин Али аль-Муттаки в «Канзуль Уммаль фи Сунанин Акъваль валь Афъаль».

2. Хафиз Абу Бакр аль-Байхаки (384–458 гг.х) передал в книге «Шу'аб аль-Иман» от Абу Харба Аль-Хилляли об одном бедуине: «Нам передал Абу Али Ар-Рузбари: нам сообщил Амр бин Мухаммад бин Амр бин Аль-Хусайн бин Бакъийя: нам сообщил Шукр Аль-Харави: нам сообщил Язид Ракъкъаши от Мухаммад бин Равх бин Язид Аль-Басри: мне сообщил Абу Харб Аль-Хилляли: «Один бедуин совершил хадж, потом пришел к дверям мечети Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, привязал свое верховое животное, потом зашел в мечеть подошел к могиле (Пророка) и встал около него и сказал: «Пусть отец и мать мои будут выкупом за тебя! Пришел я к тебе погруженный грехами и ошибками. Прощу у тебя заступничества у твоего Господа, потому что Он говорит в ясном аяте Своей Книги: **«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным»** (сура «ан-Ниса», 4:64) Пришел я к тебе – пусть отец и мать мои будут выкупом за тебя – погруженный грехами и ошибками, прощю у тебя заступничества у твоего Господа для того чтобы Он простил мои грехи, и чтобы приняля твое заступничество обо мне». Потом он прошел к людям, говоря так: «О самый превосходный из тех, чьи кости похоронены в равнине. Созрели от их благоухания равнина и холмы. Да буду я жертвой могиле, в которой ты обитатель. В нем добродетель, щедрость, благородство»»¹¹⁶

3. Также имам аль-Байхаки передал в «Шу'аб аль-Иман» следующее: «Рассказал нам Хафиз Абу Абдуллах: рассказал мне Абу Мухаммад ибн Зияд: передал нам Мухаммад ибн Исхак ас-Сакафий, сказав: я слышал Абу Исхака аль-Курший, что он говорил: «Был в Медине человек, который, если видел порицаемое и не мог его

¹¹⁶ Абу Бакр аль-Байхаки, «Шу'аб аль-Иман», 6/60; Мактабатур Рушд: 1423/2003. Также передали этот рассказ со своими иснадами Ибн аль-Джаузи в книге «Мусируль Гъарамис Сакин иля Ашрафиль Амакин», Ибн Асакир в «Муъджаму Шуух» и Ибн ан-Наджар в «Ад-Дурар ас-самина». Также его передали Аляуддин Али аль-Муттакъи в «Канзуль Уммаль фи Сунанин Акъваль валь Афъаль» и Джалялюддин ас-Суъти в книге «Джамиуль Ахадис» со словами: «Я пришел к тебе что бы ты попросил за меня прощения...».

остановить, шел к могиле (Пророка, да благословит его Аллах и приветствует) и говорил: “О, могила пророка и его двух сподвижников, о наша помощь, обратите же внимание, если бы вы только знали”»¹¹⁷.

4. Хафиз Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х) передавая от хафиза Абу Са’да ас-Сам’ани (506-562 гг.х) писал: «Ибн ас-Сам’ани сказал в книге «ад-Далаяиль»: нам рассказал Абу Бакр Хибатуллах ибн аль-Фардж: нам рассказал Абуль-Касим Юсуф ибн Мухаммад ибн Юсуф аль-Хатыб: нам рассказал Абуль-Касим Абдурахман ибн Умар ибн Тамим аль-Муаддиб: нам рассказал Али ибн Ибрахим ибн Аллян: нам рассказал Али ибн Мухаммад ибн Али: нам рассказал Ахмад ибн аль-Хайсам ат-Таи: мне рассказал мой отец от своего отца от Салямата ибн Кухайля от Абу Садики от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, который сказал: «Пришел к нам один бедуин после того, как мы похоронили Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и бросил себя на могилу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Насыпал на свою голову с его могилы землю и сказал: «О Пророк, ты сказал, и мы слушали твое слово, ты брал от Аллаха, а мы от тебя. И есть в том, что ниспослал тебе Аллах такой аят: **«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным»** (сура «Ан-Ниса», 4:64) Вот я сделал поступил несправедливо по отношению к себе и пришел для того, чтобы ты просил прощения за меня. После этого послышались с могилы эти слова: “Ты прощен”»¹¹⁸.

5. Передал имам Кади Ийад (476-544 гг.х) из ученых маликитского мазхаба в двух своих книгах «Аш-Шифа би Та’рифи Хукукиль Мустафа» и «Гартибуль Мадарик ва Такърибуль Масалик ли Ма’рифати А’лями Мазхаби Малик» от Имама Малика: «Абу Абдуллах Мухаммад ибн Абдур-Рахман аль-Аш’ари и Абуль-Касим

¹¹⁷ Аль-Байхаки, «Шу’аб аль-Иман», 6/60

¹¹⁸ Ас-Суюти, «Аль-Хави лиль-Фатава», 3/390. Также этот рассказ от Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, приводят имамы аль-Куртуби, Абу Исхак ас-Са’ляби, Абу Хайян ан-Нахви и Хафизуддин ан-Насафи в своих тафсирах, и другие.

Ахмад ибн Бакий Аль-Хаким и другие с путем разрешения: передал Абуль-Аббас Ахмад ибн Умар ибн Дильхас: нам передал Абуль-Хасан Али ибн Фихр: передал нам Абу Бакр Мухаммад ибн Ахмад ибн Фарадж: передал нам Абуль-Хасан Абдуллах ибн Мунтаб: передал нам Якуб ибн Исхак ибн Аби Исраиль: передал нам Ибн Хумейд: «Поспорил Абу Джа'фар правитель правоверных (второй халиф Аббасидов) с Имамом Маликом в мечети Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и сказал ему Малик: «О правитель правоверных! Не повышай голос в этой мечети, потому что Всевышний Аллах сделал некоторым людям замечание: **«...Не поднимайте ваши голоса над голосом Пророка и не обращайтесь к нему так же громко, как вы обращаетесь друг к другу, а не то ваши деяния окажутся тщетными, и вы даже не почувствуете этого»** (сура «аль-Худжурат», 49:2) И хорошо отозвался о некоторых людях: **«Воистину, сердца тех, которые при Посланнике Аллаха понижают свои голоса, Аллах очистил (или раскрыл) для богобоязненности. Им уготованы прощение и великая награда»** (сура «аль-Худжурат», 49:3) Порицал Аллах некоторых людей: **«Воистину, большинство из тех, которые зовут тебя из-за пределов комнат, не понимают»** (сура «аль-Худжурат», 49:4) Проявление уважения к нему после смерти такое же, как и при жизни. И повиновался ему Абу Джа'фар и сказал: «О Абу Абдуллах (Малик)! Направиться ли мне к кибле и делать дуа или повернуться к Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует? Сказал ему Малик: «Зачем отворачивать лицо от него в то время как он твой посредник и посредник твоего отца Адама, мир ему, к Аллаха Всевышнему в День Суда. Наоборот повернись к нему и испрашивай у него заступничества, чтобы Аллах принял его ходатайство о тебе. Сказал Всевышний Аллах: **«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным»** (сура «ан-Ниса», 4:64)»¹¹⁹.

¹¹⁹ Кади Ийад, «Аш-Шифа», с. 595-596; Даруль Китаб Аль Араби, 1404/1984. Также эту историю с Имамом Маликом приводят: Ас-Субки в книге «Шифаус Сикъам фи

5. Хафиз Ибн Касир (701-774 гг.х) в книге «Тафсир аль-Куран аль-‘Азым» в тафсире 64 аята, суры «ан-Ниса» пишет: «Рассказала одна группа – в том числе и шейх Абу Наср ибн Саббагъ (ум. 477 г.х) в своей книге «Аш-Шамиль» – известную историю от Утби (ум. 255 г.х)¹²⁰. Сказал аль-Утби: «Сидел я у могилы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, подошел один бедуин и сказал: «Мир тебе, о посланник Аллаха. Я слышал, как Аллах сказал: **«Если бы они, поступив несправедливо по отношению к себе, пришли к тебе и попросили прощения у Аллаха, если бы Посланник попросил прощения за них, то они нашли бы Аллаха Принимающим покаяния и Милосердным».** (сура «ан-Ниса», 4:64) Я пришел к тебе, прося прощения за свой грех и прося у тебя заступничества у моего Господа, потом начал сочиняя говорить: «О самый превосходный из тех, чьи кости похоронены в равнине, Созрели от их благоухания равнина и холмы, Да буду я жертвой могиле, в которой ты обитатель, В нем добродетель, щедрость, благородство». Затем отошел этот бедуин, и я вздремнул и увидел Пророка, да благословит его Аллах и

Зиярати Хайриль Анам», Ас-Самхуди в книге «Хуласатуль Вафа би Ахбари Дариль Мустафа», Ибнуз Зия в «Тариху Макка аль Мушаррафа валь Масджидиль Харам», Аль-Къасталани в «Аль Мавахибуль Ладунийя биль Минахиль Мухаммадия», Ибн Хаджар Аль Макки в «Аль Джавхаруль Муназзам» и «Тухфатуз Заввар», Заркъяни в «Шархуль Мавахиб», Аш Шами в книге «Субулюль Худа вар Рашад фи Сирати Хайриль Ибад», Ибн уль Мулаккин в «Гъаятус Савль фи Хасаисир Расуль», Ибн Джамаъа и другие. Хафиз Ибнуз Зия Мухаммад ибн Ахмад (789-854 гг.х) в книге «Тариху Макка» сказал: «Передал это Хафиз Ибн Башкуваль потом Кади Ийад, да смилуется над ним Аллах, в «Аш Шифа». Сказал Ибн Джама’а: “Не надо брать во внимание слова того, кто утверждает, что это выдуманная история подчиняясь своим страстям”». Имам Аш-Шихаб Аль-Хафаджи (977-1069 гг.х) в своем шархе под названием «Насмур Рияд фи Шархи Шифаиль Кади Ийад» (4/486) сказал: «В этом есть опровержение словам Ибн Таймийи, что якобы «повернутся к священной могиле во время зиярата когда делаешь два является плохим поступком, никто не говорил такого и не было передано это кроме как в истории в которой оклеветали Имама Малика» - под клеветой имеет в виду историю которую передал Кади Ийад, да смилуется над ним Аллах, здесь. Он (Кади Ийад) достоин похвалы, так как передал эту историю с достоверным иснадом и сказал, что он брал эту историю от своих многочисленных шейхов».

¹²⁰ Аль-Утби (ум. 255 г.х.) – один из влиятельных ученых мазхаба Малика и его книга «Аль-Утбийя» одна из основ мазхаба.

приветствует, во сне и он сказал мне: «О Утби догони этого бедуина и обрадуй его тем, что Аллах простил его»¹²¹.

6. Хафиз Ибн Аби ад-Дунья (208-281 гг.х) передал в своей книге «Муджабу Ад-Да'ва»: «Нам передал Абу Хишам, сказав: я слышал от Касира ибн Мухаммада ибн Касира ибн Риф'ата, что он сказал: «Мужчина пришел к Абдуль-Малику ибн Хайяну ибн Саиду ибн Аль-Хасану ибн Абджару и пощупал его живот, и сказал ему: «Ты болен неизлечимой болезнью». Абдуль-Малик сказал: «Что это?». Тот мужчина сказал: «Это язва». Этот мужчина отвернулся и сказал: «Аллах, Аллах – Господь мой, и я никого не приобщаю Ему в сотоварищи, О Аллах, поистине, я обращаюсь к тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует, Пророка Милости, О Мухаммад, я обращаюсь посредством тебя к моему и твоему Господу, дабы Он смилостивился надо мной в моем деле Милостью, которая сделала бы меня самодостаточным от милости кого-то помимо Него» – три раза. Затем он позвал Ибн Абджара, и тот пощупал его живот, и сказал ему: «Ты излечился, у тебя больше нет болезни»¹²².

7. Хафиз Абуль-Фарадж ибн аль-Джаузи аль-Ханбали (508-597 гг.х) передал в своей книге посвященной жизни имама Ахмада: «Сообщил нам Яхья ибн Хасан, сказав: сообщил нам Мухаммад ибн Хусейн, сказав: сообщил нам Абуль-Хасан Али ибн Мухаммад аль-Хинаи, сказав: сообщил нам Абу Мухаммад Абдуллах ибн Мухаммад, сказав: сообщил нам Абу Бакр Мухаммад ибн Иса, сказав: передал нам Аббас, сказав: передал мне аль-Ляккаф, сказав: передал мне Абдуллах ибн Муса – а он из ахлю-Сунна – сказав: «Я вышел вместе со своим отцом темной ночью для того, чтобы посетить имама Ахмада, и тьма усилилась (т.е стала непроглядной). И сказал мой

¹²¹ Ибн Касир, «Тафсир аль-Куран аль-'Азым», 4-140; Мактабату Къуртуба. Ибн Касир приводя этот асар, ссылается на книгу «Аш-Шамиль» шафиитского ученого Ибн Саббагъа. В книге «Захаир аль-Кудсийя» (стр. 319) автор шейх аль-Хатиб Абдуль-Кадир Кудс аль-Макки аш-Шафии пишет, что Хафиз Абуль-Яман Абдль-Ваххаб Ибн Асакир (ум. 686 г) в своей книге «Итхаф аз-Заир» (стр. 53-54) приводит эту историю с иснадом до него, от Суфьяна Ибн Уйяйна.

¹²² Ибн Аби ад-Дунья, «Муджабу Ад-Да'ва», стр. 85; Муассасат кутуб ас-Сикафийя: 1414

отец: «О сынок, давай обратимся к Аллаху посредством этого праведного раба, чтобы Аллах осветил нам путь, поистине, уже как тридцать лет, не было такого, чтобы я обратился к Аллаху посредством него, кроме как была удовлетворена моя нужда». И стал мой отец делать дуа, а я говорить «амин» на его дуа, и осветилось небо, будто это была лунная ночь, до тех пор, пока мы не дошли к нему»¹²³.

8. Передал Хафиз Шамсуддин аз-Захаби (673-748 г.х) в книге «Сияр а'лям ан-Нубаля» в пункте о великом мухаддисе Исфохана Ибн аль-Мукри (285-381 г.х), рассказ от него самого: «Передается от Абу Бакра ибн Абу Али, который сказал, что Ибн аль-Мукри говорил: «Я, Ат-Табарани и Абу аш-Шейх были в Медине и наше время было ограниченным (для еды) и мы в этот день соблюдали непрерывный пост. Когда пришло время ночного намаза, пришел я (Ибн аль-Мукри) к могиле (Пророка) и сказал: «О Посланник Аллаха! Голод!» И сказал мне ат-Табарани: «Садись, придет пропитание или смерть». Я и Абу аш-Шейх встали (на намаз). Затем подошел к дверям один потомок Али и мы открыли ему дверь. При нем было двое юношей и в их руках две большие корзины, в которых было много чего. Сказал он: «Вы ли пожаловались от меня Пророку, да благословит его Аллах и приветствует?! Я увидел его во сне, и он приказал мне, чтобы я принес вам что-нибудь»¹²⁴.

9. Также передал хафиз аз-Захаби в «Сияр а'лям ан-Нубаля» передал случай с Мухаммадом ибн аль-Мункадиром (ум. 130 г.х): «Сказал Мус'аб ибн Абдуллах, что ему рассказал Исмаил ибн Якуб ат-Таймми: «Мухаммад ибн аль-Мункадир сидел вместе со своими сподвижниками и его оглушало. В это время он вставал и клал свою щеку на могилу Пророка, да благословит его Аллах и приветствует. Его упрекнули за это и он сказал: «Поистине меня постигает

¹²³ Ибн аль-Джаузи, «Манакиб имам Ахмад», стр. 400; Дар Хиджра: 1409, тахкык Абдуллах ат-Турки.

¹²⁴ Шамсуддин аз-Захаби, «Сияр а'лям ан-Нубаля», 16/400-401. Эту историю аз-Захаби передал так же в своей другой книге, которая называется «Тазкиратуль Хуффаз». А так же передал это имам Ибн аль-Джаузи в своей книге «Аль-Вафа би Та'рифи Фадаилиль Мустафа» без опровержения этого «действия» великого мухаддиса Ибн аль-Мукри.

опасность и когда я это чувствую, прошу помощи от могилы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует». Он приходил в одно место мечети, лежал и валялся там. Ему сказали об этом и он сказал: «Поистине я видел Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, на этом месте»¹²⁵.

10. Хафиз Абуль-Касим ибн Асакир (499-571 гг.х) передал другой случай произошедший с Мухаммадом ибн аль-Мункадиром (ум. 130 г.х), который передал его сын аль-Мункадир: «Нам рассказал Абу Мухаммад Хибатуллах ибн Ахмад ибн Тавус, нам Турад ибн Мухаммад, нам Абуль-Хусейн ибн Башран, нам Абу Али ибн Сафван, нам Абу Бакр ибн Аби ад-Дунья, мне Мухаммад ибн аль-Хусейн, мне Абуль-Мус'аб Мутраф, мне аль-Мункадир ибн Мухаммад, что человек из Йемена оставил у его отца на хранение 80 динаров и вышел в путь на джихад, сказав ему: “Если у тебя будет нужда в них, то можешь расходовать, пока я не вернусь”. Далее он рассказывает, что тот человек ушел. В дальнейшем у жителей Медины появились трудности, и от сильной нужды отец израсходовал их, а тот человек не заставил себя ждать и через некоторое время вернулся, требуя свои деньги обратно. Отец сказал ему: “Приходи ко мне завтра”. Далее он рассказывает, что отец провел эту ночь в мечети и при этом он искал спасения (т.е. обращался за помощью в разрешении своего вопроса), то у могилы пророка, да благословит его Аллах и приветствует, то у минбара, пока не рассвело, и в это время в темноте появился некто и сказал ему: “Подойди поближе, о Мухаммад” – и протянул ему руку, и вдруг в ней оказалась тарелка с 80 динарами. Далее он рассказывает: “На следующий день пришел тот человек, и отец вернул ему его деньги”»¹²⁶.

11. Хафиз Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х) сказал: «В книге «Мисбаху зулям филь мустагъисин би хайриль анам» имама Шамсуддина Мухаммада ибн Муса ибн Ну'мана (аль-Маракиши) говорится: «Я слышал Юсуфа ибн Али аз-Занани, который

¹²⁵ «Сияр а'лям ан-Нубаля», 5/358-359. Также передал эту историю Ибн Асакир в «Тарих Димашк», 56/511.

¹²⁶ Ибн Асакир, «Тарих Димашк» 56/61

рассказывал об одной женщине из хашимитов¹²⁷. Она находилась в Медине и некоторые служащие мечети вредили ей. Она сказала: «Я попросила помощи у Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и услышала голос из Равзы, который говорил: «Разве я не пример для тебя? Проявляй терпение так же, как терпел я». И затем она рассказывала: «После этого мои проблемы прекратились, а все эти три служащих умерли»¹²⁸.

ДУА ВОЗЛЕ МОГИЛ ПРАВЕДНИКОВ. ПРАКТИКА ТОЛЬКО СУФИЕВ?

В наше смутное время то, что раньше считалось среди мусульман нормой и обычным явлением, сегодня может считаться заблуждением и нововведением. Из-за наличия в интернете множества недостоверной информации, некоторые мусульмане стали думать, что дуа возле могил праведников, тавассуль и табаррук посредством них – это исключительно практика суфиев, а ученые и праведные предшественники (саяф ас-салих) считали это нововведением и даже многобожием. Поэтому следует разъяснить мусульманам истинное положение этого вопроса. С помощью Аллаха, покажем посредством известных книг ученых ахлю-Сунна, чьей практикой на самом деле это является.

Передает хафиз, имам Абу Бакр аль-Хатыб аль-Багдади аш-Шафии (392-463 г.х) в своей книге «Тарих Багдад» (1/442): «Передал нам аль-Кады Абу Мухаммад аль-Хасан ибн Хусейн ибн Рамин аль-Истрабаади: сообщил нам Ахмад ибн Джа'фар ибн Хамдан аль-Каты'и, который сказал: слышал я, как аль-Хасан ибн Ибрахим Абу Али аль-Халиаль произнес: «Не было такого, чтобы всякий раз, когда была у меня забота и направлялся я к могиле Мусы ибн Джа'фара, делая тавассуль через него, Аллах Всевышний не облегчал мне путь к тому, что желал я».

¹²⁷ То есть из рода Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

¹²⁸ Ас-Суюти, «Аль-Хави лиль-Фатава», 3/390

Нам передал слепой Абу Абдурахман Исмаиль ибн Ахмад аль-Хайри, сказав: нам передал Абу Абдурахман Мухаммад ибн Хусейн ас-Саями в Нишапуре, сказав: я слышал Абу Бакра ар-Рази который говорил: я слышал, как Абдуллах ибн Муса ат-Талхи говорил: я слышал Ахмада ибн Аббаса, сказавшего: «Я вышел из Багдада, и в мою сторону направился человек, на котором были признаки поклонения. Он сказал мне: “Откуда ты вышел (в путь)?” Я ответил: “Из Багдада, я убежал оттуда, когда увидел ту смуту, которая творилась там, и я побоялся, что земля поглотит меня вместе с её жителями”. Он сказал: “Ты возвращайся и не бойся, поистине там могилы четырех любимцев Аллаха и они крепость для них от всех бед”. Я спросил: “Кто они?” Он сказал: “Имам Ахмад ибн Ханбал, Ма’руф аль-Кархи, Бишр аль-Хафи, Мансур ибн Аммар”. После этого я возвратился и посетил эти могилы и в этот год я не вышел (из города). Я скажу: могила Ма’руфа аль-Кархи находится в «баб дайр», а могилы всех остальных в «баб харб».

Нам передал Исмаил ибн Ахмад аль-Хайри, сказав: нам передал Мухаммад ибн Хусейн ас-Саями, сказав: я слышал Абуль-Хасана ибн Муксима, который сказал: я слышал Абу Али ас-Сафара сказавшего: я слышал, как Ибрахим аль-Харби сказал: «Могила Ма’руфа аль-Кархи – испытанное лекарство».

Мне передал Абу Исхак Ибрахим ибн Умар аль-Бармаки, сказав: нам сообщил Абуль-Фадль Убайдуллах ибн Абдуррахман ибн Мухаммад аз-Зухри, сказав: я слышал, как отец говорил: «Могила Ма’руфа аль-Кархи – испытанное средство для исполнения нужд. И говорят, что Аллах исполнит просьбу того, кто прочитает рядом с могилой сто раз суру «Ихляс» и попросит о чём-нибудь Аллаха».

Мне сообщил Абу Абдуллах Мухаммад ибн Али ибн Абдуллах ас-Саври, сказав: я слышал Абуль-Хусейна Мухаммада ибн Ахмада ибн Джумай’а, сказавшего: я слышал Абу Абдуллаха ибн аль-Мухамили, который сказал: «Я знаю могилу Ма’руфа аль-Кархи вот уже семьдесят лет – кто бы из людей, испытывающих трудности, ни направлялся к могиле, Аллах избавлял его от трудностей».

Нам передал аль-Кади Абу Абдуллах Хусейн ибн Али ибн Мухаммад ас-Саймари, сказав: нам передал Умар ибн Ибрахим аль-

Мукрий, сказав: нам сообщил Мукаррам ибн Ахмад, сказав: нам сообщил Умар ибн Исхак ибн Ибрахим, сказав: нам сообщил Али ибн Маймун, сказав: я слышал, как аш-Шафии говорил: «Я ищу благодати посредством Абу Ханифы и прихожу на его могилу каждый день. Когда у меня появляется нужда, я совершаю два ракаата и прихожу на его могилу и прошу Аллаха о своей нужде возле него (возле могилы Абу Ханифы). Не проходит много времени как моя нужда исполняется».

На кладбище Абдуллы ибн Малика похоронено много факихов, мухаддисов, аскетов, праведников и это кладбище известно как кладбище маликитов. На кладбище «баб бардан» также похоронено множество хороших людей. Возле места, отмеченного для совершения праздничного намаза была могила, которая была известна как «Кабр Нузур», говорится, что там похоронен человек из потомства Али ибн Абу Талиба, да будет доволен им Аллах, и люди получают баракат посещая его, и человек у которого есть нужда идет туда, чтобы получить ответ на них».

В другом месте книги «Тарих Багдад» (13/534) аль-Хатыб передает: «Мне сообщил Хилал ибн Мухсин, сказав: «Аскет Абуль-Хасан ибн Башшар умер в пятницу, на седьмой день месяца Рабиуль-Аввал, в 313 году. Я скажу: он похоронен в местности «Акаба» в близи «Ильтахама». Его могила в наше время известна, и люди ищут благословение, посещая его». Также аль-Хатыб сказал «Тарих Багдад» (16/661): «Абу Али ибн Байан из рода Дайр Акуль, был набожным, аскетичным человеком, люди ищут благодать, посещая его могилу и упоминают, что он имел караматы».

Известный мухаддис, имам Ибн Хиббан (270-354 г.х) писал в своей книге «Сикат» в восьмой части под номером 14411: «Али ибн Муса ар-Риза – это Али ибн Муса ибн Джа'фар ибн Мухаммад ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб Абуль-Хасан. Являлся господином ахлюль-бейт, из числа их разумных, и знатью хашимитов... Его могила находится в «Сана Баз» вне «Навкана». Это известная могила, её посещают, и она по соседству с могилой Рашида. Я посещал её многократно. И не наступало на меня проблема, будучи в Тусе, кроме как я посещал могилу Али ибн Мусы

ар-Риза, да благословите Аллах его дедушку и его, и я просил Аллаха, чтобы отвел от меня эту беду, и Аллах отвечал мне, и от меня уходила это проблема. Это я испытал несколько раз и находил его таковым. Пусть Аллах умертвит нас на любви к его Пророку и его семейству, да благословит и приветствует Аллах их всех».

Также Ибн Хиббан писал в «Машахиру улямаи-ль-амсар» (стр. 63): «Зейд ибн Али ибн Хусейн ибн Али ибн Абу Талиб... Умер в Куфе в 122 году. Был распят на столбе, и после этого люди стали приходить ночью к этому месту и поклоняться там. Так продолжало быть с того момента как его спустили с этого столба. И всякий кто направлялся к этому месту имея какую-то нужду, обращался к Аллаху с мольбами рядом с местом казни и он получал ответ».

Известный мухаддис, имам аль-Хаким (341-405 гг.х) писал в своем сборнике хадисов «аль-Мустадрак» (3/518) от Мухаммада ибн Умара, который сказал: «Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, побратал Абу Айюба с Мус'абом ибн Умайром. Абу Айюб принимал сражение в таких битвах как: Бадр, Ухуд, Хандак, а также во всех остальных сражениях, где принимал участие посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Он покинул этот мир во время правления Муавии, в год когда Язид ибн Муавия вел сражение за Константинополь в 52 году. Его могила известна и находится она рядом с крепостью Константинополя на территории Византии. Ее посещают и во времена засух посредством нее просят о ниспослании дождя».

Хафиз Абу Нуайм аль-Асбахани (336-430 гг.х) в книге «Ма'рифату Сахаба» в биографии Талхата ибн Убайдуллаха писал передавая слова Абу Бакра ибн Аби 'Асима (206-287 гг.х): «Нам сообщил Абдуллах ибн Мухаммад: нам Абу Бакр ибн Абу 'Асим, который сказал: "Я видел знающих и достойных людей, когда их огорчало что-либо они шли к его могиле, приветствовали его и делали там же дуа, и вскоре они получали ответ. Нам рассказали старшие шейхи, что они видел тех, кто были до них, которые делали тоже самое"».

Хафиз Ибн Аби Я'ля аль-Ханбали (451-526 гг.х) писал в «Табакату Ханабия» (2/239) в биографии Абу Джа'фара Абдул-

Халика ибн Иса: «Люди не разлучались с его могилой ни днем, ни ночью длительное время, читали полностью Коран и делали дуа. И до меня дошло, что над его могилой за несколько месяцев тысяча раз полностью прочитали Коран. О нем было много видений и хороших снов».

Хафиз Ибн Асакир (499-571 гг.х) передает в «Табйин» в жизнеописании имама Ибн Фурака со слов Абдул-Гаффара ибн Исмаила, который сказал: «Могила его известна и по сей день. Больные излечиваются, и Аллах отвечает на мольбы возле нее».

Хафиз Ибн аль-Джаузи аль-Ханбали (508-597 гг.х) в книге «Сифату с-Сафват» (2/410) в биографии Ибрахима аль-Харби сказал: «Умер в Багдаде в 285 году. Его могила известна и люди ищут бараката посредством него, да будет доволен им Аллах».

Также Ибн аль-Джаузи писал в книге «Сифату с-Сафват» (1/177) в жизнеописании Абу Айюба аль-Ансари цитируя аль-Вакиди (130-207 гг.х): «Сказал аль-Вакиди: “Абу Айюб умер в том году, когда Язид ибн Муавия совершил газават в Константинополь во время правления его отца Муавийи в 52 году. Язид совершил над ним намаз, и его могила находится в начале крепости Константинополя на земле Византии. До нас дошло, что византийцы смотрят за его могилой, посещают его и просят дождь посредством него во время засухи”».

Имам аль-Куртуби аль-Малики (600-671 гг.х) писал в «И'лям бима фи дини Насара ва изхари Махасини дини аль-Ислям» (стр. 384): «И еще много такого удивительного записано в книгах о чудесах любимцев Аллаха. Если бы в этом не было ничего кроме могилы Ма'руфа аль-Кархи которая находится в Багдаде, то этого бы хватило, и это послужило бы признаком и это то, что посредством его могилы люди просят Аллаха излечения и совершают дуа, и Аллах лечит их больных и решает их нужды».

Имам Камалуддин ибн аль-'Адим (588-660 гг.х) назвал главу в своей книге по истории «Бугяту Талиб фи тарихи Талиб» (1/133) так: «Глава об упоминании мест в Халябе (Алеппо) и в её окрестностях; кладбищ, могил пророков и праведников, и достойных мест в которых предположительно отвечают на дуа».

Хафиз Шамсуддин аз-Захаби (673-748 гг.х) писал «Сияр» (12/603) в жизнеописании ханафитского факыха Кады Бикара ибн Кутайбы: «Ибн Халликан сказал: “Могила этого ученого очень известна и известна в частности тем, что дуа возле нее принимается”». Также аз-Захаби писал в «Сияр» (17/215) в жизнеописании шейх мутакаллимов-ашаритов Ибн Фурака, со слова кади Ибн Халликана: «Могила его в г. Хира посещается и известна тем, что дуа, исполненное возле нее, бывает принято». Также аз-Захаби писал «Сияр» (17/428) в биографии Абу Бакра аль-Урдустани цитируя хафиза Шуравейха ибн Шахрадара ад-Дайлями (445-509 гг.х): «Шуравейх сказал: “Он был надежным человеком. Я несколько раз слышал, как говорили, что нет человека, у которого бы была нужда этого мира или последующего, и который посетил его могилу, попросив (возле нее), кроме как Аллах ответил бы ему”. Он – то есть Шуравейх – сказал: «И я испытал это».

Имам Салахуддин ас-Сафади (696-764 гг.х) писал в «аль-Вафи биль вафаят» (18/194) в биографии Абду-Рахима аль-Канаи: «И распространено, что дуа возле его могилы принимается».

Хафиз Ибн Раджаб аль-Ханбали (736-795 гг.х.) писал в книге «Зайлю табакат аль-Ханабиля» (4/287) в жизнеописании Усмана ибн Мусы ат-Таи: «Говорят, что на дуа возле его могилы получают ответ».

Имам Таджуддин ас-Субки (727-771 гг.х) писал в «Табакат» (8/328) в жизнеописании известного мухаддиса Ибн ас-Салаха: «Его похоронили на краю кладбищ суфиев, и могила его находится в восточной части. Она известна, её посещают, получают баракат. Говорят, что дуа возле его могилы принимается».

Хафиз Ибн аль-Мулаккин (723-804 гг.х.) писал в книге «Табакатуль-авлия» в жизнеописании госпожи Нафисы бинт Хасан писал: «Ее могила известна тем, что возле нее получают ответы на дуа».

Имам Шамсуддин ибн аль-Джазари (751-833 гг.х) писал в книге «Гаяту Нихаят» (2/97) в биографии имама аш-Шафии: «Он родился в 150 году в Газе, по другой версии в Аскаляне. Затем мать отвезла его в Мекку когда ему было 2 года. Он умер в Египте в 204 году, и это

было в ночь на пятницу после магриба, в последнюю ночь месяца Раджаб. Похоронили его в пятницу после асра. Его могила находится на кладбище Египта, она известна, и два возле нее принимается. Когда же я посетил его, то сказал: «Я посетил имама аш-Шафии... потому что от этого мне есть польза... Чтобы получить от него заступничества. Как же удивительно почетен этот заступник».

Шейх уль-Ислам Ибн Хаджар аль-Аскалани (773-852 гг. х) писал в книге «Тахзибу ат-тахзииб» (11/299) в жизнеописании известного мухаддиса Яхьи ибн Яхьи ан-Нисабури с ссылкой на «Тарих Нисабур» аль-Хакима, приводя следующие слова последнего: «Слышал я, как Абу Али ан-Нисабури говорил: “Было время, когда находился я в большой печали, как однажды случилось мне увидеть Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, во сне, как-будто говорящего мне следующее: “Иди на могилу Яхьи ибн Яхьи и после того, как сделаешь истигфар проси (Аллаха) – будет исполнена нужда твоя!”. И точно, после того, как встал я утром и сделал то, что от меня потребовали – была исполнена нужда моя”». Также Ибн Хаджар аль-Аскаляни в «Раф’ Иср» (1/107) в биографии Бикара ибн Кутайбы писал: «Два возле его могилы принимается».

Хафиз ас-Сахави (831-902 гг.х) писал в книге «Завъу Лямиъ ли Ахли карни Тасиъ» (5/164) в жизнеописании факиха Абуль-Хасана Али ибн Ахмада аль-Адами: «Говорят, что два возле его могилы принимается».

Хафиз Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х) писал в книге «Табакат аль-Хуффаз» (1/392) биографии Абуль-Фадля ат-Тамими аль-Хамзани: «Два возле его могилы принимается».

Имам Ибн аль-Имад аль-Ханбали (1032-1089 гг.х) писал в «Шазарат аз-Захаб» (5/397) жизнеописании Насра ибн Ибрахима аль-Макдиси: «Сказал ан-Навави: “Мы слышали от наших шейхов, что два возле его могилы в субботу принимается”». Также Ибн аль-Имад писал в биографии Нуруддин Занки: «Передается, что два возле его могилы принимается». Также в биографии Хайруддин Халила ибн Касима аль-Ханафи писал (9/486): «Он был обладателем караматов. Принимается два возле его могилы».

В итоге мы узнали, что дуа возле могил праведников и получение бараката посредством них – это известная практика праведных предшественников (саляф ас-салих), ученых ахлю-Сунна, и вообще многих мусульман, начиная со времен Пророка, да благословит его Аллах и приветствует и до наших дней. Ученые и простые мусульмане посещали могилы праведных людей, обращались к Аллаху посредством них, и Аллах отвечал на их дуа.

Но вместе с тем, что мы утверждаем о дозволенности всего этого, необходимо знать, что нельзя думать, что эти праведники сами по себе помогают или имеют какое-либо воздействие на Аллаха. Все происходит исключительно по Воле и Могуществу Всевышнего Аллаха. Аллах может принять дуа тех мусульман, которые просят Его возле могилы этих праведников, ради них, либо ради дуа к Аллаху, которое могут сделать души этих праведников за тех, кто их посетил. И как пример, крайности в этом вопросе, приведем то, что упоминают два авторитетных исламских историка кади Ибн Халликан и хафиз Ибн Касир.

Привел Ибн Касир (701-774 гг.х) от Ибн Халликана (608-681 гг.х) следующие слова относительно праведной Нафисы захороненной в Египте, Каире: «Сказал Ибн Халликан: “И у людей Египта в ней убеждения”. Я скажу (Ибн Касир): и до настоящего времени, простонародье перешло границы в своем убеждении в ней, и в других. Особенно невежды Египта. Они используют в отношении нее страшные необдуманные выражения приводящие к неверию и многобожию, и много выражений, которые надо им знать что они не разрешены... И необходимо иметь убеждение в отношении нее в соответствии с тем, что ей подобает как одной из числа праведных женщин. И основа поклонения идолам – чрезмерность в отношении могил и мертвых. И приказал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сравнивать могилы. А чрезмерность в отношении людей запретна. И тот, кто утверждает, что она защищает, приносит пользу или вред без воли на то Аллаха, то он многобожник»¹²⁹.

¹²⁹ Ибн Касир, «Аль-Бидая ва ан-Нихая», 10/262

Оба историка указывают на важный момент – убеждение того, кто делает дуа. Поэтому в этом вопросе нельзя переходить границы и нужно быть осторожным. И да поможет нам Аллах видеть истину истинной, а ложь ложью, и да убережет Он нас от заблуждения.

Taalib.ru

ХАДИС «О, РАБЫ АЛЛАХА, ПОМОГИТЕ!»

Как мы знаем, псевдосалафиты, обвиняющие мусульман в многобожии, говорят, что обращение или зывание к творению с просьбой о помощи, является многобожием (ширк). Одним из доказательств того, что это ошибочное понимание, являются известные хадисы о дуа при потере животного или в случае, если человек заблудился в дороге. В этих хадисах Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, прямо говорит о том, чтобы мусульмане, в определенных ситуациях, обращались за помощью следующими словами: «О рабы Аллаха, помогите!», – к тем, кого мы не видим. Приведем ниже тексты хадисов.

Великий мухаддис Абуль-Касим ат-Табарани передал в своем сборнике хадисов «аль-Му'джамуль Кабир»: «От Утба ибн Газвана передается, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если один из вас потеряет что-то или будет нуждаться в помощи в пустыне, в которой нет у него спутника, то пусть воззовет: «О, рабы Аллаха, помогите мне! О, рабы Аллаха, помогите мне!», – так как у Аллаха Всевышнего есть рабы, которых мы не видим»*. Сказал ат-Табарани: «Это было испробовано»¹³⁰.

У этого хадиса есть другая версия, подтверждающая его; хадис от Ибн Аббаса, который передает аль-Баззар в сборнике «Муснад»:

¹³⁰ Абуль-Касим ат-Табарани, «Аль-Му'джам Аль-Кабир», 17/117-118; Каир: Мактабату Ибн Таймийя: 1404/1983.

«Поистине, у Аллаха на земле есть ангелы, кроме ангелов хранителей, которые записывают каждый лист, падающий с деревьев. И, если у кого-нибудь возникнет проблема в безлюдной пустыне, пусть воззовет: «Помогите, о рабы Аллаха!»»¹³¹.

Хафиз аль-Байхаки передал в книге «Шу'аб аль-Иман» и «Аль-Адаб» от Ибн Аббаса другую версию: *«Воистину, у Аллаха есть ангелы на земле, которые записывают падающие на землю листья деревьев. Если кто-то из вас захромает или будет нуждаться в помощи, в безлюдном месте, на земле, пусть скажет: «Помогите мне, о рабы Аллаха, да будет милостив к вам Аллах», – то, воистину, ему помогут, если будет на то воля Аллаха».*

Еще одна версия этого хадиса, подтверждающая его, это хадис от Абдуллаха ибн Мас'уда, который передают ат-Табарани, Абу Я'ля в «Муснад» и Ибн ас-Сунни в «Амаль аль-явм ва аль-лейла». Его, также, привел имам ан-Навави в книге «аль-Азкар»: «Передал Ибн ас-Сунни от Абдуллаха ибн Мас'уда, да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Если в безлюдной пустыне у кого-нибудь из вас убежит животное, пусть воззовет: «О рабы Аллаха, задержите! О рабы Аллаха, задержите!»*, – ибо, поистине, у Аллаха, Всемогущего и Великого, есть на земле готовые к этому рабы и они задержат его».

И эти хадисы означают, что, если у человека сорвется и убежит его верховое животное в безлюдном месте, или же потеряется некто, или же, если он заблудится в пути и т.п., то он прокричит эту просьбу, которой научил нас Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и тогда рабы Аллаха, которые на земле, будь то люди, джинны или же ангелы, помогут ему. И, таким образом, они задержат для него это верховое животное его, с позволения Аллаха. Он, также, разъясняет дозволенность обращения за помощью к творению, в той мере, в которой они способны решать нужды.

¹³¹ «Муснад аль-Баззар», 11/181

Аллияма Мухаммад ибн Али аш-Шавкани (1173-1250 гг.х), после того, как привел все эти хадисы об обращении за помощью к рабам Аллаха и слова ученых по этой теме, сказал: «В этом хадисе доказательство на дозволенность обращения за помощью (исти'ана) к тому, кого не видят люди из рабов Аллаха – из ангелов и праведных джиннов. И нет в этом ничего плохого, это также, как дозволено для человека прибегать к помощи посредством сына Адама (т.е. другого человека)»¹³².

Хафиз Абдуллах ибн Сьддык аль-Гумари (1328-1413 гг.х) сказал: «В этом хадисе доказательство дозволенности обращения за помощью к творению и просьбы у него. Однозначно, это не бывает, кроме как в том, на что он способен и подобает ему. Что касается абсолютной помощи, то это присуще сугубо лишь Аллаху, и этого не просят, кроме как у Него. И это то, что однозначно известно из религии»¹³³.

И, по сути, нет никакой разницы между обращением за помощью к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, или усопшему праведнику, и тем обращением, которое пришло в этих хадисах. Если в первом случае это будет являться многобожием (ширк), то и во втором случае также, это действие из хадиса будет являться многобожием. Но, ученые Ахлю-Сунна не считают многобожием (ширк) ни то, ни другое.

Во-первых, если даже предположить, что в хадисе есть многобожие (ширк), то этот хадис не мог считаться даже слабым, а считался бы ложным, поскольку, иначе, это означало бы, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, призывал к совершению ширка, а это абсурд и недопустимо в отношении пророков, да благословит их Аллах и приветствует. И мы не забудем, как один из проповедников псевдосалафизма, в Египте, назвал действие согласно этому хадиса многобожием, после того, как ему привели сам хадис и его практику имамом Ахмадом.

¹³² Аш-Шавкани, «Тухфатуль Закирин», стр. 202; Бейрут: Муассасатуль Кутуби Сакафий: 1408/1988.

¹³³ Аль-Гумари, «ар-Радд аль-мухкам аль-мутин», стр. 41

Во-вторых, если предположить, что все эти хадисы слабые, а действие упоминаемое в них является многобожием (ширк), то, куда мы денем практику хадиса праведными предшественниками (саляфу-с-салих), учеными?! Псевдосалафиты всеми стараниями пытаются обратить внимание на иснад хадиса и обманывать невежд этим приемом. Но, у них остается без ответа вопрос – что же будет с теми имамами, которые практиковали этот «ширк»?! Приведем ниже несколько примеров.

1. Имам Шамсуддин Ибн Муфлих аль-Ханбали (708-763 г.х) писал в своей книге «Аль-Адабу ш-Шар’ийа»: «Глава о том, что скажет тот, у кого сбежало его животное или сам заблудился. Передал Ибн ас-Сунни в своей книге от Абдуллаха ибн Мас’уда, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Если в безлюдной пустыне у кого-нибудь из вас убежит животное, пусть воззовет: «О рабы Аллаха, задержите! О рабы Аллаха, задержите!», – ибо, поистине, у Аллаха есть на земле готовые (к этому рабы), они задержат его». Сказал Абдуллах, сын нашего Имама (Ахмада): Я слышал, что мой отец (Имам Ахмад) сказал: «Я пять раз ездил на хадж. Из них два раза верхом, три пешком или три верхом, два пешком. В одну их поездок, когда я ходил пешком, заблудился, и начал говорить: «О рабы Аллаха укажите нам дорогу». И продолжал говорить это до того пока не нашел дорогу»¹³⁴.

2. Имам ат-Табарани (260-360 г.х) сказал после того как привел хадис: «Это было испробовано»¹³⁵.

3. Имам Абу Бакр аль-Байхаки (384-458 г.х) привел этот хадис в своей книге «Аль-Адаб» и затем сказал: «Это используют

¹³⁴ Ибн Муфлих, «Аль-Адаб Аш-Шар’ийа», 1/457; Бейрут: 1419/1999. Этот случай передал от Имама Ахмада его родной сын Абдуллах. Кроме Ибн Муфлиха его так же передали Ибн Асакир в «Тариху Димашк» (сказав, что иснад достоверный), Аль-Байхаки в «Шу’абуль-Иман» (с хорошим иснадом), Ибн Касир в «Аль-Бидая ван Нихая», Джалалуддин Ас-Суюти в «Аль Хабаик фи Ахбариль Малаик».

¹³⁵ Абуль-Касим ат-Табарани, «Аль-Му’джем Аль-Кабир», 17/117-118; Каир: Мактабату Ибн Таймийя: 1404/1983.

праведники из людей знания, потому что они испытали этот метод и убедились в его пользе. И от Аллаха помощь!»¹³⁶.

4. Имам, шейх уль-Ислам, Мухйиддин ан-Навави (631-676 гг.х) сказал в своей книге «Аль-Азкар» после того как привел хадис от Ибн Мас'уда: «Рассказывал нам один из больших шейхов в науке (Мухаммад ибн Абиль-Ясар) такой случай. Однажды убежало его животное. Думаю, что это был мул. Он знал этот хадис и сказал эти слова. И Аллах сразу остановил его. И я (ан-Навави) однажды был вместе с одной группой. И убежало от них животное и не смогли его поймать. И я сказал эти слова которые в хадисе. Животное сразу остановилось на месте, без какой-либо причины кроме этих слов»¹³⁷.

5. Мулла Али аль-Кари (ум. 1014 г.х) в толковании на «Хиснуль Хасин» привел хадис «Если от кого-либо убежало животное, то ему следует сказать «О рабы Аллаха, остановите его!» и комментируя кто такие «рабы Аллаха» сказал: «Под ними имеются в виду ангелы и мусульмане из джиннов и скрытых людей, то есть абдалов. Этот хадис хороший по иснаду. Путешественники нуждаются в нем и это было испробовано»¹³⁸.

6. Хафиз Абдур-Рауф аль-Манави (952-1031 гг.х) сказал комментируя хадис: «Пусть вззовет громким голосом: «О рабы Аллаха, держите мое животное!» т.е. не дайте ему убежать. И все это, потому что у Аллаха на земле есть такие творения как джинны, люди, ангелы, которые всегда присутствуют и они имеют возможность задержать это животное. Когда человек произносит эти слова искренне, то Аллах осуществляет желание этого раба. И в слово «животное» в этом случае входит и бык и антилопа, и даже беглый раб и ему подобные»¹³⁹.

¹³⁶ Абу Бакр аль-Байхаки, «Аль-Адаб», 1/269 (Хадис-657); Бейрут: Муассасатуль Кутубис Сакьяфия: 1408/1988.

¹³⁷ Мухйиддин Ан-Навави, «Аль-Азкар», 1/256; Ар-Рияд: 1417/1997

¹³⁸ «Шарх Хисну Хасин, Аль-Хирз Ас-Самин», стр. 378

¹³⁹ Абдур-Рауф аль-Манави, «Файзул Кадир», 1/307 (501); Бейрут: Даруль Маарифа: 1391/1972.

Итог: Хадис «О рабы Аллаха, помогите!», – практиковали ученые ахлю-Сунна, праведные предшественники, имамы нашей религии. Не всякое взывание о помощи к творению, является многобожием. Этот хадис и его практика служат доказательством тому, что обращение с просьбой о помощи к пророкам и праведникам – не является многобожием, при условии, что человек убежден, что все происходит только лишь по Воле Аллаха.

Абдул-Карим аль-Джабали. По материалам сайта al-fatava.com

МОЖЕТ ЛИ ЧЕЛОВЕК ОБЛАДАТЬ СОКРОВЕННЫМИ ЗНАНИЯМИ?

Всевышний Аллах сказал в Коране: **«Они не постигают из знания Его ничего, кроме того, что Он пожелает»** (сура «Аль-Бакара», 2:255).

Имам аль-Байхаки (384–458 гг.х) толкуя эти слова Аллаха, сказал: «То есть никто не знает ничего из знаний Аллаха, кроме тех, кому Аллах сам дал это знание, научив его этому»¹⁴⁰.

Хафиз Ибн Касир (701-774 гг.х) сказал в своем тафсире: **«Всевышний Аллах говорит: «[Он] знающий сокровенное, и Он не открывает его никому, кроме тех посланников, которыми Он доволен»** (сура «аль-Джинн», 72:26). Эти слова подобны другим словам Аллаха: **«Они не постигают из знания Его ничего, кроме того, что Он пожелает»** (сура «Аль-Бакара», 2:255). И здесь сказано, что поистине, Он знает сокровенное и явное, и Он не открывает (не дает познать) это никому из Своих рабов, кроме того, чему обучил их Сам. Поэтому Всевышний Аллах сказал: **«Не открывает Свое сокровенное никому, кроме посланников, которыми Он доволен»**, и это посланники из числа ангелов и людей»¹⁴¹.

¹⁴⁰ Аль-Байхаки, «Аль-Асмау ва-с-Сифат», стр. 143.

¹⁴¹ Тафсир Ибн Касира, 6/284

Шейхуль Ислам, Хафиз ибн Хаджар аль-Аскаляни (773-852 г.х) сказал: «Подтверждено текстом Корана, что Иса, мир ему, мог рассказать о том, что они едят и чем запасаются, и что Юсуф, мир ему, мог рассказать о еде до того, как ее принесут. Это относится к их чудесам. Все это и есть исключение, о котором говорит Аллах: **«...Кроме тех посланников, которыми доволен»**. Из этого становится ясно, что посланники, мир им, видят некоторое сокровенное, а любимец Аллаха (вали) следует за посланником. Он берет все от посланника и посредством посланника возвышается сам. Но разница [в знании сокровенного] между пророком и любимцем Аллаха в том, что посланник получает эти знания посредством всех видов откровения (вахью), а любимец Аллаха получает их только лишь во сне или посредством внушения от Аллаха (ильхама). А Аллах Всезнающий»¹⁴².

Ибн Хаджар аль-Аскаляни также передает слова имама аль-Байдави (ум. 685 г.х): «Есть особый ангел, который открывает Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, сокровенное, а любимцам Аллаха (авлия), оно открывается посредством внушения (ильхам)»¹⁴³.

Имам аль-Хатиб аш-Ширбини (ум. 977 г.х) в своем тафсире «Ас-Сираджу-ль-Мунир» говорит о тех, кто отрицает караматы: «Аз-Замахшари сказал: «Этот аят отвергает караматы, потому что те, кому приписываются караматы, не являются посланниками, хотя Аллах и доволен ими. Всевышний Аллах обособил посланников среди тех, кем Он доволен, и дает им знание о сокровенном. Также аят отвергает предсказателей и астрологов, потому что они самые далекие от довольства Аллаха и находящиеся под Его гневом». А отрицание караматов – это мнение [секты] мутазилитов».

О мнении Ахлю-Сунна он говорит далее: «А что касается мнения Ахлю-Сунна валь-Джама'а, то они подтверждают чудеса (караматы). Поистине, может быть такое, что Всевышний Аллах внушает некоторым Своим любимцам знание того, что случится в будущем. Этим знаниям их обучил Аллах. На достоверность этого

¹⁴² Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатхуль Бари», 8/514

¹⁴³ «Фатхуль Бари», 13/364

указывают слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, переданные Абу Хурайрой: *«Поистине, среди тех общин, что существовали до вас, были люди, которые получали вести, при том, что они не были пророками. Если в моей умме будут такие, то одним из них является Умар»*¹⁴⁴. Ибн Вахб сказал: «Под словами *«получающие вести»* имеются в виду те, кому передается внушение (ильхам)». Также Муслим передает от Айши, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, говорил: *«В прежних общинах были те, кто получал вести. Если в моей умме будут такие, то одним из них является Умар ибн аль-Хаттаб»*¹⁴⁵. Это и есть подтверждение чудес любимцев Аллаха»¹⁴⁶.

Мухаммад Абу Саид ад-Дагистани

ШАРИАТСКОЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО СНИСКАНИЯ БАРАКАТА (ТАБАРРУК)

Вопрос: Каково шариатское решение относительно снискания бараката посредством праведников (табаррук)? И ещё – какое решение относительно зиярата к волосам Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и снискания бараката посредством этого?

Ответ: С именем 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, да благословит его Аллах и приветствует, при жизни Пророка и после его кончины, и Посланник

¹⁴⁴ Передал аль-Бухари, № 3413

¹⁴⁵ Передал Муслим, № 4411

¹⁴⁶ «Ас-Сираджу-ль-Мунир», 4/447.

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»*¹⁴⁷.

Имам ан-Навави, так прокомментировал этот хадис в своём шархе на «Сахих» Муслима: «Этот хадис доказывает, что рекомендуется искать баракат посредством вещей праведных людей и их одежды»¹⁴⁸. Сподвижники искали бараката посредством плаща Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, используя воду, в которую погружали плащ для лечения больных.

2) Госпожа Умм Атия 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»*¹⁴⁹. 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*

¹⁴⁷ Передал Муслим, № 2069.

¹⁴⁸ Шарх на «Сахих» Муслима, с. 1571, издательство Дар Ибн Хазм.

¹⁴⁹ Передал аль-Бухари, № 1191.

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 водой, а затем прополоскал рот водой из чаши и сказал нам обоим (Абу Муса и Биал): «Выпейте из чаши и вылейте немного воды на свои лица и грудь»¹⁵⁰.

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»¹⁵¹.*

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 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 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.

Что касается зиярата к благословенным волосам Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и поиска бараката посредством них, то допустимость и желательность этого также

¹⁵⁰ Передал аль-Бухари, № 185.

¹⁵¹ Передал аль-Бухари, № 186.

подтверждается документально и доказана с помощью хадисов Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

Усман ибн Абдулла ибн Мавхаб сказал: *«Я пришел к Умм Саламеи она вынесла мне несколько окрашенных волос Посланника Аллаха». Ибн Мавхаб также сказал, что Умм Салама показала ему красный волос Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует»*¹⁵².

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 Аллах 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»*¹⁵³.

Имам аль-Касталини (851-923 г.х), 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 благословит его Аллах и приветствует, а затем воду использовал пострадавший для лечения¹⁵⁴.

Имам Бадруддин аль-Айни (762-855 г.х) сказал: *«Умму 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»*¹⁵⁵.

Итак, рекомендуется искать пользу и баракат посредством благословенных волос Посланника Аллаха, да благословит его Аллах

¹⁵² Передал аль-Бухари, № 5558.

¹⁵³ Передал аль-Бухари, № 5557.

¹⁵⁴ Шарх аль-Касталини на «Сахих» аль-Бухари, 8/372.

¹⁵⁵ «Умдат аль-Кари шарх Сахих аль-Бухари», 15/94.

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 Умму Салямы. Рекомендуются 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.

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 людям*¹⁵⁶.

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 Тальхе*¹⁵⁷.

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

¹⁵⁶ Передал Муслим, № 1305

¹⁵⁷ Передал Муслим, № 1305

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 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», 17:82).

Имам аль-Куртуби (600-671 гг.х) разъясняя смысл этого аята сказал в своем тафсире: «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: *«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 укуса змеи¹⁵⁸. Абу Саид аль-Худри сказал: «Я умею это и сделаю, только если вы дадите нам что-нибудь». Люди 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 рукия¹⁵⁹?». Абу Саид аль-Худри ответил: «Это было внушено мне в сердце». И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Разделите овец и выделите мне долю».*

В хадисе Сарийи ибн 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 «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*

¹⁵⁸ 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.

¹⁵⁹ Рукия – лечащая; оберегающая от зла; исцеляющая.

поможет тебе от проказы, одержимости, лихорадки и туберкулеза, а также от глаза и зла завистника, когда он завидует, и от Абу Фарвы¹⁶⁰ и его детей. Также он сказал: «33 ангела обратились к Господу со словами: «Бедствие охватило наши 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 аята 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 аята 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 правверных Аиши передает: *«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 протирал себя ими». Малик передает от Ибн Шихаба, который передал от Урвы, который передал от Аиши, что *«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, при болезни читал на себя две последние суры Корана, затем отплевывал и дул».* Передается со слов Ибн Мас'уда, что *«Посланник*

¹⁶⁰ Имеется в виду иблис.

Аллаха разрешил руки¹⁶¹ 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 руки?»**. И если дозволена рукия этими двумя сурами – а они из Корана – то дозволена рукия 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-Ганави 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 спросили о человеке, который делает нушру своей жене, 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 обливаться ею больного. Аль-Мазари Абу Абдуллах сказал: «Нушра является действием одобряемым 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-Нахаи, посчитали это запретным. В частности, Ибрахим ан-Нахаи сказал: «Я боюсь, что человека, занимающегося этим, постигнет беда», – как будто он считал, что это скорее может стать причиной наказания, чем получения пользы.

¹⁶¹ Использование для исцеления духовных или телесных болезней и для подобных целей.

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 благодати, 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 рукьей, основанной на Сунне.

Абдуллах ибн Амр ибн аль-Асс передает следующие слова Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует: **«Если кто-нибудь из вас испугается во сне, то пусть скажет: «Я прибегаю к помощи Аллаха Его совершенными словами от Его гнева и Его наказания от зла шайтанов и их присутствия».** Ибн Амр учил этим словам маленьких детей, а тем, кто еще не умел говорить, он писал и вешал это на шею.

Но возражат: «Передается от Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Кто бы ни повесил на себя что-либо – он положился на это».** И также передается, что Ибн Аббас, увидев однажды на своей супруге тамима, сорвал его и сказал: **«Поистине, семья Ибн Аббаса непричастна к многобожию»**, – и добавил: «Поистине, тамима, рукья и тивлят – это многобожие». 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 (ибн Абдуль-Барр) сказал: «Тамимат – это амулет, а вада’а – бусы». Также он, 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 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 Мусайба дозволено ли носить таавиз. На это он ответил: «Нет в этом ничего предосудительного». Такого же мнения придерживался Даххак и Ибн Сири. 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

ШАРИАТСКОЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ТАЛИСМАНОВ

Вопрос: Каково шариатское решение относительно ношения талисманов (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, какое шариатское решение тут, многие говорят, что это многобожие (ширк).

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

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

- 1) Талисман должен содержать имена Всемогущего Аллаха или Его атрибуты;
- 2) Талисман должен быть на арабском языке;
- 3) Талисман не должен содержать ничего, что соответствовало бы неверию (куфр);

4) Тот, кто носит талисман, 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 (Абдуллаха ибн Амра ибн аль-Аса), что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, часто учил их (сподвижников) 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»**. Абдуллах ибн Амр учил этим словам своих сыновей, когда они достигали сознательного возраста, а также писал эти слова и вешал их как талисман на шею тех, кто не достиг сознательного возраста»¹⁶².

В книге «Мусаннаф» имам Абу Бакр ибн Аби Шайба сообщает, что многие сподвижники и первые мусульмане (саяфы), включая Саида ибн аль-Мусайиба, Ата, Муджахиду, Абдуллы ибн Амра, Ибн Сирина, Убайдуллы ибн Абдуллы ибн Умара и других, говорили о допустимости ношения талисмана¹⁶³.

В связи с вышесказанным большинство учёных постановило, что использование талисманов допустимо при соблюдении условий, указанных ранее. Также допустимо пользоваться лекарствами, это не противоречит концепции упования на Аллаха или Единобожия. Тем не менее, недопустимо думать, что талисман сам по себе может оказать какой-либо эффект, как недопустимо считать, что лекарства лечат сами по себе. Что касается передач некоторых учёных, включая Ибн Мас'уда, о том, что ношение талисмана является многобожием (ширк), то речь здесь идет о талисманах, которые похожи на те, что носились во времена невежества (джахилийя), или если носящий талисман полагает, что он сам по себе защищает, а не Аллах, или если талисман содержит запрещённые заклинания или молитвы, значение которых неизвестно.

¹⁶² Передали Абу Давуд и ат-Тирмизи. Имам ат-Тирмизи отнёс этот хадис к достоверным.

¹⁶³ Ибн Аби Шайба, «Аль-Мусаннаф», 5/439.

Великий правовед ханафитской школы имам Ибн Абидин говорил в «Радд аль-Мухтар»: «Нельзя пользоваться талисманами, 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 аяты Корана или общепринятые молитвы (дуа), тогда нет ничего плохого в том, чтобы носить их».

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 определенное 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»¹⁶⁴.

Ученик Ибн Таймийи, Ибн Каййим также передаёт от некоторых праведных предшественников, включая великого имама Ахмада ибн Ханбалы, да смилостивится над ним Аллах, о допустимости использования талисманов. Впоследствии Ибн Каййим сам приводил различные талисманы¹⁶⁵.

На основании выше изложенного становится ясно, что, в общем и целом, использование талисманов не является чем-то запрещённым или многобожием. Тем не менее, необходимо, чтобы были соблюдены изложенные выше условия. Сегодня мы встречаем людей, которые стали жертвами крайностей. Есть люди, которые объявили все виды талисмана многобожием (ширк) и неверием (куфр). Другие, напротив, полагают, что талисманы всесильны. Оба мнения неверны. Использование талисманов допустимо, но с умеренностью. Обычно лучше почитать дуа, которые принято читать в случае любых трудностей или болезней, параллельно прибегая к медикаментозному лечению. Тем не менее, допустимо использовать талисманы. Если есть опасность, что человек станет думать, что талисман действует сам по себе, такому человеку нельзя давать талисман. Это решение

¹⁶⁴ Ибн Таймийя, «Маджму аль-Фатава», 19/65.

¹⁶⁵ Ибн Каййим, «Зад аль-Маад», 3/180.

должен принять человек, дающий талисман, мы не можем решать за него. Есть люди, которые никогда не делают дуа и небрежны в соблюдении предписаний Шариата, но полагаются на талисманы. Таким людям нельзя давать талисманы, 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 утреннего намаза, и ты будешь делать это в течение 6 месяцев. ИншаАллах, твоё дуа будет принято. Также очень сильным талисманом будет, если ты будешь читать определённое дуа и покрываться, перед тем как выйти из дома!».

В заключение хочу сказать, что, в целом, допустимо использовать талисманы 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

ШАРИАТСКОЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ВСТАВАНИЯ ПЕРЕД 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.

Великий ученый-факих Мухаммад Хатыб аш-Ширбини (ум. 977 г.х) в своей книге пишет: «Является Сунной вставание перед обладателями достоинств, таких как знания, благочестивость, честь и

т.д., но не для показухи и превознесения»¹⁶⁶. Он также сказал, что есть достоверные хадисы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, об этом. Имаму ан-Навави (631-676 гг.х) принадлежит отдельная книга на эту тему, которая называется «Книга дозволения вставания перед обладателями и достоинств». В ней он приводит многочисленные хадисы Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, из которых привел Абу Дауд: *«Действительно, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 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, да благословит его Аллах и приветствует, 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 Пророк, мир ему и благословение Аллаха, то от радости встал, бросился к нему навстречу и накинул на него свой халат»*. Также Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал, когда вернулся Джа'фар из Эфиопии, и он сказал: *«Я не знаю, чему больше радоваться – возвращению Джа'фара или же взятию Хайбара»*.

В хадисе, который приводит ат-Тирмизи от Айши сказано: *«Прибыл Зайд ибн Харис в Медину. Когда он постучал в нашу дверь, то Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, 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»*.

Великий ученый и исследователь Ибн Абидин (1198-1252 гг.х) 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, да благословит его Аллах и приветствует,*

¹⁶⁶ Хатыб аш-Ширбини, «Мугни аль-мухтадж», 3/135

запрещающего вставание, то это относится к людям, любящим, чтобы вставали ради них».

Абу Сулейман аль-Хаттаби аш-Шафии сказал (319-388 гг.х), толкуя хадис приведенный Абу Давудом от Абу Саида аль-Худри: «Действительно, когда жители Курайзы согласились с решением Са'да, он отправился к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, на осле лунного цвета, и Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Вставайте перед вашим господином и лучшим из вас»**». Аль-Хаттаби сказал: «Из этого хадиса следует, что называть какого-либо человека «мой господин» не запрещено, 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 учителем желательно». Также аль-Хаттаби, толкуя приведенный Муавией хадис Абу Давуда: **«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, да благословит его Аллах и приветствует: **«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, да благословит его Аллах и приветствует»**»¹⁶⁷.

Шейх Абдул-Кадир Иса

ЦЕЛОВАНИЕ РУКИ УЧЕНОГО В ЗНАК УВАЖЕНИЯ

От Сафвана ибн Гасалья аль-Муради передается: **«Один иудей сказал другому: “Пойдём со мной к этому Пророку (Мухаммаду, мир ему и**

¹⁶⁷ Ас-Саффарини, «Гида уль-альбаб шарх манзума аль адаб», 1/276

благословение) и зададим некоторые вопросы”. Тот ответил: *“Не говори на него «Пророк», а то если он тебя услышит, то обрадуется”.* Они пошли к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и принялись спрашивать. А когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ответил на все их вопросы, они поцеловали руки его и ноги и сказали: *“Мы свидетельствуем, что ты Пророк”*»¹⁶⁸.

Аль-Вазза’ ибн Амир сказал: *«Мы прибыли в (Медину) и нам указали на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, тогда мы поспешили, чтобы поцеловать его руки и ноги»*¹⁶⁹. Сообщается также, что ибн Умар сказал: *«И мы подошли к Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, и поцеловали ему руку»*¹⁷⁰.

Абдурахман ибн Зарин передаёт: *«Однажды мы проходили рядом с холмом, и нам сказали, что здесь живёт Салама ибн 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»*¹⁷¹.

Передаётся, что Сабит сказал: *«Я приходил к Анасу, и когда мне разрешали войти, я целовал его руки и глаза, говоря: «Эти руки и глаза мне дороги, как мой отец, ведь они касались Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, и видели его»»*¹⁷². Передаётся от Сухайба: *«Я видел, как Али целовал руки и ноги Аббаса»*¹⁷³.

От Шаби передано, что в то время, когда Зайд ибн Сабит завершил заупокойную молитву и подошёл к своему животному, чтобы сесть на него, пришёл ибн Аббас и подержал седло. Зайд сказал: *«Не стоило себя беспокоить, о сын дяди Пророка».* Ибн Аббас ответил: *«Так повелел нам Пророк, да благословит его*

¹⁶⁸ Передал ат-Тирмизи, Ахмад, Ибн Маджах, а также имам ан-Навави в книге «Риязу салихин».

¹⁶⁹ Передал аль-Бухари в книге «Адаб уль муфрад», № 975

¹⁷⁰ Передал ан-Навави в книге «Риязу салихин» № 890

¹⁷¹ Передал аль-Бухари в книге «Адаб уль муфрад», № 973

¹⁷² Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Аль-Маталиб аль-алия», 2/111

¹⁷³ Передал аль-Бухари в книге «Адаб уль муфрад», № 976

Аллах и приветствует, обращаться с учёными и великими людьми». Тогда Зайд, поцеловав руку ибн Аббаса, сказал: «Так относиться нам повелел Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, с его семейством»¹⁷⁴.

Имам Малик сказал: «Если целование руки человека высокомерного нежелательно, то целование руки человека за его знания, благочестивость и другие лучшие достоинства дозволено»¹⁷⁵.

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 аль-Хаттаба. А если мотивом являются мирские интересы, то это нежелательно»¹⁷⁶.

Шейх уль-Ислам, имам ан-Навави (631-676 гг.х) 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»¹⁷⁷.

Ханафитский ученый Ибн Абидин (1238-1307 гг.х) сказал: «Нет запрета в целовании руки человека учёного и набожного, чтобы получить благодать (баракат); сказали, даже желательно целовать». Аш-Шурунбуляли сказал: «Я узнал, что множество хадисов указывают на желательность целования, как на это указал аль-Айни»¹⁷⁸.

Абу Абдуллах ад-Дагистани

¹⁷⁴ Передал аль-Хаким в «Аль-Мустадрок»

¹⁷⁵ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатх уль Бари», 11/57

¹⁷⁶ Привёл ас-Сафарини аль-Ханбали в книге «Гида уль-альбаб шарх манзума аль-адаб».

¹⁷⁷ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатх уль Бари», 11/57

¹⁷⁸ «Хашият ибн Абидин», 5/254

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 этот вопрос обычно рассматривается в конце раздела об азане. Такого рода практика известна в шафиитском мазхабе и относится к благим поступкам¹⁷⁹. 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)»¹⁸⁰.**

Практически все мухаддисы посчитали этот хадис слабым. Однако однозначно известно, что это не подложный хадис, а слабые хадисы не могут рассматриваться как возведение лжи на Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Шейх Мухаммад ибн Аяви в книге «Махал Латиф»¹⁸¹ приводит единогласие ученых со времен Ахмада до наших дней, что слабым хадисам можно следовать, если они касаются благих поступков. «Фазаилуль-амаль» – это дополнительные действия, которые могут подпадать под категорию желательного (мандуб, сунна, мустахаб) или нежелательного, но никогда не касаются обязательного или запретного. Рассматриваемое действие, естественно, относится к желательным. Те, кто заявляет, что это или

¹⁷⁹ «И`анат ат-талибин», 1/243, «Фатх аль-`Аллям», 2/140-141.

¹⁸⁰ Передал ад-Дайлями.

¹⁸¹ «Махал Латиф», стр. 251-253.

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 ученые позволяют (а иногда даже говорят о желательности) следовать слабому хадису, если он касается дополнительных деяний, когда они поощряют благое и порицают запретное до тех пор, пока известно, что этот хадис не вымышленный. Что касается дозволенного и запретного, торговли, брака, развода и других, обязательных шариатских решений, то в этих вопросах можно следовать только достоверным или хорошим хадисам. А от слабых хадисов, которые говорят о нежелательности определённых действий, желательно отстраняться, даже если и необязательно»¹⁸².

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)¹⁸³.

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.

¹⁸² Имам ан-Навави, «аль-Азкар», стр. 7-8.

¹⁸³ «Хашият» ибн Абидина, 2/84-85

Всё это показывает, что он не знает вопроса «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 благим делам и за него будет награда в следующей жизни. 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 «Сахих» Муслима приводится хадис: *«Между человеком и неверием – оставление намаза»*.

Имам ан-Навави (631-676 г.х) в толковании этого хадиса сказал: «Оставляющий намаз, если отвергает обязательность намаза, то он неверующий, вышедший из религии Ислам по единогласному мнению мусульман. 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 людей¹⁸⁴ – то ученые разошлись (во мнении) о нем. Имам Малик, Имам аш-Шафии – и большинство праведных предшественников (саляфы) и последующих (халифы) сказали, что он не становится неверующим, а будет грешником. От него захотят, чтобы он покался. Или покается, или мы убьем его в наказание (т.е. не по причине неверия). Как женатого человека, который сделал прелюбодеяние. Но его надо убить мечом.

¹⁸⁴ Это в 7-м веке хиджры. В этом веке жил имам ан-Навави.

Группа из праведных предшественников сказала, что он будет неверующим. Это было передано от Али ибн Аби Талиба – и это один из риваятов от Ахмада ибн Ханбали. На этом же мнении Абдуллах ибн Аль-Мубарак, Исхак ибн Рахавейх и это мнение некоторых сподвижников имама аш-Шафии. Абу Ханифа, группа из куфийцев, и аль-Музани, ученик аш-Шафии сказали, что он не будет неверующим и не надо его убивать. Его надо наказать и заключить в тюрьму до того пока не совершит намаз. Те, кто на мнении о неверии оставляющего, привели как доказательство внешний смысл второго упомянутого хадиса и сравнение со словами единобожия». А те, кто сказали, что его не надо убивать, привели в доказательство хадис: **«Не дозволено проливать кровь мусульманина, за исключением трех случаев...»** и нет в этом хадисе упоминания намаза.

Большинство привели в доказательство о том, что он не будет неверующим аят Всевышнего: **«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей, но прощает все остальные (или менее тяжкие) грехи, кому пожелает»** (сура «ан-Ниса», 4:116) Еще они привели в качестве доказательства слова Пророка, да благословит его Аллах и приветствует: **«Кто скажет «Нет бога достойного поклонения кроме Аллаха» 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 «Нет бога достойного поклонения кроме Аллаха» 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...»** (сура «ат-Тауба», 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 «Нет бога достойного поклонения кроме Аллаха», 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 неверием – оставление намаза»** объяснили следующим образом: Оставляющий намаз заслужит

наказания неверующего и это наказание – смерть. Или хадис надо понимать так, что, кто считает это (оставление намаза) дозволенным, или этим он дойдет до неверия, или его поступок из поступков неверующих. Аллаху ведомо лучше»¹⁸⁵. (Конец слова ан-Навави)

Имам, хафиз Абу Умар ибн Абдиль-Барр аль-Малики (368-463 гг.х) сказал в книге «ат-Тамхид» о человеке который принимает, что намаз это обязанность (фарз), но не совершает его из-за лени: «Ученые разошлись относительно человека, который подтверждает его (обязательность), но не совершает его. Некоторые такого человека обвинили в неверии. Из них можно указать тех, мнение, которых я перечислил в главе «Зайд бин Аслам от Бушр бин Михджан». Но большинство отказались от обвинения в неверии кроме, как от обвинения в неверии того, кто отвергает и отрицает важность (т.е. не выносили решение о неверии, тому, кто оставил намаз, но вместе с этим верит в его важность). Отвергание и отрицание являются противоположностью подтверждения и признания»¹⁸⁶

Имам Ибн Куддама аль-Макдиси аль-Ханбали (541-620 гг.х) говорит о единогласии мусульман в том, что оставивший намаз не является неверующим: «Потому что это (то, что оставляющий намаз не является неверующим) единогласие 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 чтобы он получал наследство. 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 неверующим, то все эти шариатские 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

¹⁸⁵ Имам ан-Навави, «Сахиху Муслим би Шархин Навави», 2/7. Египет: 1347/1929

¹⁸⁶ Ибн Абдиль-Барр, «ат-Тамхид», 9/251. Даруль Хадисиль Хасанийя: 1387/ 1967

является неверующим) в смысле устрашения и, что (оставляющий намаз) подобен неверному, но не в действительном смысле»¹⁸⁷.

‘Убада ибн Самит рассказывал, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Аллах Всемогущий сделал обязательными пять намазов. И тот, кто совершал тщательно омовение и молился в установленное для намаза время, и совершал полноценно поясные и земные поклоны, и соблюдал в намазах смирение, тот имеет от Аллаха обещание, что Он простит его! А тот, кто не сделает этого, не имеет обещания от Аллаха, и если Аллах пожелает, то простит его, а если пожелает – накажет!»**¹⁸⁸.

Комментируя этот хадис, имам Ибн Абдуль-Барр аль-Малики (368-463 гг.х) сказал в своей книге «Тамхид»: «В этом хадисе доказательство на то, что тот из мусульман, кто не совершает намаз, находится под волей Аллаха (относительно наказания), если он был единобожником и верующим в то, что принес с собой Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, подтверждая истинность этого, даже если он не совершал дел! Это опровергает слова мутазилитов и хариджитов в своей основе! Разве ты не видишь, что человек принимающий Ислам, когда входит в него становится мусульманином прежде, чем начать совершать намаз, соблюдать пост в Рамадан, по причине подтверждения, убеждения и намерения?! По этой причине не становится человек неверующим, кроме как за оставление того, что делает его мусульманином, а это – отрицание того, в чём необходимо быть убеждённым! А Аллах знает лучше».

Кади Абу Шуджа’ аль-Асбахани аш-Шафии (533-593 гг.х), автор одной из самых известных книг по шафиитскому фикху, писал: «Оставляющий намаз бывает двух видов: 1. Когда он оставляет намаз, считая его не обязательным, то шариатское постановление в отношении него подобно вероотступнику. 2. Когда он оставляет его из-за лени, будучи убежденным в его обязательности, то от него требуют покаяться. Если он по-прежнему не будет совершать намаз,

¹⁸⁷ Ибн Кудама, «Аль-Мугни», 3/357-358. Ряд: Дару Алямил Кутуб: 1417/1997

¹⁸⁸ Передали Абу Давуд 425, Ибн Маджа 1401, ан-Насаи в «аль-Кубра» 314, Малик, 270.

то его казнят согласно установленному наказанию, и шариатское постановление в отношении него, такое же как в отношении мусульманина [т.е. его омывают, совершают за ним заупокойный намаз и хоронят на кладбище мусульман]»¹⁸⁹.

Абдул-Джаббар аль-Азери

ВОЗМЕЩЕНИЕ ПРОПУЩЕННЫХ НАМАЗОВ

Имам ан-Навави (631-676 г.х) в книге «аль-Маджму’» пишет: «Среди ученых, чье мнение принимается в расчет, существует единогласное мнение (иджма’) по поводу обязательности восполнения намаза для того, кто оставил его умышленно. Противоречил этому единогласию Абу Мухаммад Али ибн Хазм [захирит], который сказал: «Невозможно восстановить пропущенный намаз и он не будет действительным, а следует [вместо этого] увеличить совершение благих дел и добровольных молитв для того, чтобы стали тяжелыми Весы в Судный День и следует просить Аллаха о прощении и делать покаяния». То, что сказал Ибн Хазм ошибочно, как со стороны противоречия единогласному мнению, так же с точки зрения доказательств и нету в том, что он сказал доказательств в основе. А то, что доказывает обязательность восполнения намаза – это хадис, переданный от Абу Хурайры, да будет доволен им Аллах, что **«Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, повелел тому, кто днем во время Рамазана совершил половое сношение, вместе с искуплением за это, продержат и один день поста»**, т.е. взамен того дня, в котором он преднамеренно прервал пост половым сношением. Передал аль-Байхаки с хорошим иснадом и также похожее передал Абу Давуд. И кроме того если обязательно

¹⁸⁹ «Матн Аби Шуджа’ (Гаят ат-такриб)», стр. 40

возмещать оставленный по забывчивости намаз, то преднамеренно оставленный возмещать еще важнее»¹⁹⁰.

Также имам ан-Навави в книге «Шарх Сахих Муслим» сказал: «Отдельные последователи захиритского мазхаба утверждают, что пропущенный без причины намаз не нужно возмещать. Они считают этот грех до того великим, что одним возмещением его не искупить. Это ошибка и невежество. Аллаху же известно лучше»¹⁹¹.

Имам Абу Умар ибн Абдиль-Барр аль-Малики (368-463 гг.х) говоря о случае, когда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, и сподвижники проспали утреннюю молитву, сказал: «И это, по моему мнению, а Аллаху лучше знать, потому что это было причиной тому, чтобы научить его сподвижников, которые доводят до остальной уммы (его учение), что Аллах хочет от своих рабов молитву, и пусть она даже с установленным сроком. Тот, кто не совершил ее в свое время, он восполнит в любое время, когда бы он не вспомнил, будь то по забывчивости или проспавши или намеренно оставившим»¹⁹².

Абу Абдуллах ад-Дагистани

РЯДЫ ВЕРУЮЩИХ В КОЛЛЕКТИВНОМ НАМАЗЕ

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

Ответ: Рассказывает аль-Бухари в своем «Сахих», что Анас ибн 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

¹⁹⁰ Ан-Навави, «аль-Маджму' шарх аль-Мухаззаб», Китаб ас-Саят, Баб мавакиту ас-саят, 3/76.

¹⁹¹ Ан-Навави, «Сахиху Муслим би шархин Навави», 5/183.

¹⁹² Ибн Абдиль-Барр, «Аль-Истизкар», 1/76

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 согласишься 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» – смыкание о котором повелел Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Воистину смысл «тарасса» – смыкание рядов – это полное смыкание туловища с туловищем, плечи, бока, ступни и выравнивание по шеям. А не только лишь в смыкании стоп, ведущее к образованию пространства и препятствующего смыканию рядов верующих¹⁹³.

Шейх Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ ЗАБЛУЖДЕНИЕМ ПРОИЗНЕСЕНИЕ «РАББАЛЬ-АЛЯМИН» ПОСЛЕ СЛОВА «АМИН»?

Некоторые люди обвиняют шафиитов в том, что они якобы вводят запретные новшества в религию, делают то, чего не делали ни Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, ни сподвижники,

¹⁹³ Мухаммад Саид Рамазан аль-Бути, «Ма’а н-нас», 2/20

ни праведные предшественники. К таким новшествам они относят произнесение «Раббаль-алямин» после слова «Амин» в конце суры «Аль-Фатиха».

Один из самых великих ученых из числа праведных предшественников, муджтахид-мутлак, муджаддид (обновитель религии) 2-го столетия хиджры, основатель шафиитского мазхаба имам Мухаммад ибн Идрис аш-Шафии (150–204 г.х) в книге «Аль-Умм», в главе «О произнесении слова «Амин» после прочтения Матери Писания (т.е. Фатихи)», сказал: «И если с «Амин» сказать «Раббаль-алямин» и другие слова поминания Аллаха, то это хорошо, поскольку никакое из слов поминания Аллаха не нарушает молитву!»¹⁹⁴.

Эти слова имама аш-Шафии приводятся практически во всех крупных книгах по шафиитскому мазхабу, в частности в книгах «Равзат ат-Талибин» (стр. 91) и «Аль-Маджму'» (3/373) имама ан-Навави, «Асна аль-Маталиб» Шейхуль Ислама Закарийи аль-Ансари (2/ 396), «Тухфат аль-Мухтадж», Ибн Хаджара аль-Хайтами (5/452), «Мугни аль-Мухтадж» Хатыба аш-Ширбини (2/318) и др.

Но находятся люди, которые говорят: «Имам аш-Шафии ошибся»; или: «А каков довод имама в пользу этого?». Да наставит Аллах этих людей и нас на истинный путь.

Сказал Абу Аюб Хумайд ибн Ахмад аль-Басри: «Мы с Ахмадом бин Ханбалом обсуждали один вопрос, и некий мужчина сказал Ахмаду: «О Абу Абдуллах (прозвище имама Ахмада), по этому вопросу нет достоверного хадиса». Ахмад ответил: «Если даже и нет в этом вопросе достоверного хадиса, то слова аш-Шафии и его довод¹⁹⁵ (т.е. его слова) – самое достоверное из того, что есть по данному вопросу».¹⁹⁶

¹⁹⁴ Имам аш-Шафии, «Китаб аль-Умм», глава «О произнесении слова «Амин» после прочтения Матери Писания», 2/250

¹⁹⁵ Имам Ахмад был учеником Имама аш-Шафии.

¹⁹⁶ Хатыб аль-Багдади, «Тарихаль-Багдад», раздел «Упоминание о том, чье имя Мухаммад, а имя его отца Идрис». Эту историю также передают хафиз Ибн Асакир в книге «Тарих ад-Димашк», 51/351, и Ибн Хаджар аль-Аскалани в «Тахзибат-Тахзиб», 9/25.

Если слов имама аш-Шафии достаточно для таких великих ученых, как имам Ахмад почему нам должно не хватать этого? Те, кто уважительно относится к ученым, помнит хадис Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, в котором сказано: **«Ученые – наследники пророков»**. Как видите, шафииты делают это именно потому, что это считал хорошим делом один из лучших из праведных предшественников.

Мухаммад Абу Сауд ад-Дагистани

ЯВЛЯЕТСЯ ЛИ НОВОВВЕДЕНИЕМ КОЛЛЕКТИВНОЕ -ДУА ПОСЛЕ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО НАМАЗА?

Вопрос: Я хочу задать вопрос, который меня смущает: является ли чтение дуа после совершения коллективного намаза нововведением (бид'а)? Я в растерянности, поскольку некоторые ссылаются на то, что пророк 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 чтения дуа. Что касается первого пункта – чтения дуа после обязательных намазов – хорошо известно, что обращение к Всевышнему и чтение дуа после любого намаза является сунной. Так поступал благословенный Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, его сподвижники и все праведные предшественники.

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 намазов»¹⁹⁷.

2) Мугира ибн Шуба сообщает, что *Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, трижды обращался с мольбой к Всевышнему после каждого намаза¹⁹⁸.*

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»¹⁹⁹.*

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»²⁰⁰.*

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»²⁰¹.*

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 удлинять статью.

¹⁹⁷ Передал ат-Тирмизи, 5/188 с хорошей цепочкой.

¹⁹⁸ Аль-Бухари в «Тарик аль-Авсат».

¹⁹⁹ Передал Муслим, 5/89

²⁰⁰ Передал аль-Бухари, 11/133 и Муслим, 5/90

²⁰¹ Передал Абу Давуд, 2/115 и ан-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 Аллаху) – 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»*²⁰².

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»*²⁰³.

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 обращения к Аллаху, не опускал их до тех пор, пока не протрёт ими свое лицо»*²⁰⁴.

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:

²⁰² Передали аль-Хаким и аль-Байхаки

²⁰³ Передали Абу Давуд, 2/104 и Ахмад с достоверной (сахих) цепочкой передатчиков.

²⁰⁴ Передал ат-Тирмизи, 5/131

«Нет раба Аллаха, который бы поднял свои руки после намаза, а затем сказал: «О Аллах, мой Господь, Господь Ибрагима, Господь Исхака, Господь Якуба, Господь Джibriла, Господь Малика, Господь Исрафила, прошу тебя ответить на мою мольбу...», – и Аллах оставил бы его (поднятые) руки пустыми»²⁰⁵.

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»²⁰⁶.*

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»²⁰⁷.*

4) Абу Вадаа сообщает, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«(Желательный) ночной намаз состоит из последовательности в два ракаата каждая, поэтому читайте ташаххуд после каждого второго ракаата, 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»²⁰⁸.*

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 ма'на)²⁰⁹.

²⁰⁵ Передал Ибн Сунни в «Амаль аль-Явм ва аль-Лейла», с. 38

²⁰⁶ Передал ат-Табарани в «аль-Муджам» и аль-Хайсами в «Маджму аз-Заваид» сказал «сахих».

²⁰⁷ Передано от Ибн Аби Хатима Ибн Касиром в «Тафсире»

²⁰⁸ Передал Абу Давуд, 2/40 и Ибн Маджах, 1/419

²⁰⁹ Джалалуддин ас-Суюти, «Тадриб ар-Раби», с. 461

Коллективное обращение к Всевышнему

Коллективное обращение к Всевышнему также соответствует Корану и Сунне. Существует множество доказательств коллективного чтения дуа в Коране и 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», 10:89). От сподвижников и предшественников, 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 Хурайры, Абу аль-Алийи, Абу Салиха, Икрима, Мухаммада ибн Кааб аль-Курази, Раби ибн Анаса и других²¹⁰.

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»**²¹¹.

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 умирает, члены семьи умирают, люди умирают!» После этого Посланник Аллаха поднял руки в молитве, и люди подняли руки в молитве вместе с Посланником Аллаха ...»**²¹².

4) Абу Шаддад сообщает, когда жил Убада ибн аль-Самит, он подтвердил это: **«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**

²¹⁰ Тафсир Ибн Касира (2/656), ас-Суюти в книге «Ад-Дурр аль-Мансур» (3/315)

²¹¹ Передал ат-Табрани в «Аль-Му'джам аль-Кабир», 4/26 и аль-Хаким в «Мустадрак», 3/347 и он назвал этот хадис достоверным (сахих).

²¹² Передал аль-Бухари, Книга о мольбах.

и сказал: «Поднимите свои руки и скажите: «Ля иляха илляГлах»». 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»²¹³.

Приведенные выше и другие сообщения являются ясным доказательством того факта, что коллективное обращение к Всевышнему не противоречит Сунне и не является нововведением (бид'а). 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, поднимая руки, коллективно, 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 намазов, тогда автоматически это становится коллективным обращением. Сказав это, я должен отметить, что статус коллективного обращения после обязательных

²¹³ Передал имам Ахмад в «Муснад», 4/124 и ат-Табарани в «Аль-Му'джам аль-Кабир». Хадис оценен хафизом аль-Мунзири как хороший (хасан).

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-А'раф», 7:55).

В ханафитской книге «Аль-Баззанийя» 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 коллективно после обязательных 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

ШАРИАТСКОЕ РЕШЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО ЧТЕНИЯ КОРАНА ВОЗЛЕ МОГИЛЫ

В Исламе все действия передаются из поколения в поколение посредством таватура²¹⁴ 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 заблуждения²¹⁵. 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»*²¹⁶. Ат-Табари и аш-Шавкани отмечают, что под словом «мавтакум» в указанном хадисе подразумеваются именно умершие, а не те, кто находится при смерти²¹⁷.

²¹⁴ Переданное столь большим числом передатчиков, что невозможно, чтобы они объединились во лжи.

²¹⁵ 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 отделится от нее, отделится в Ад» (ат-Тирмизи привел в «Сунан», хадис № 2167).

²¹⁶ 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-Заваид» (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». Большинство ученых фикха руководствовались им и считали Сунной.

²¹⁷ Аш-Шавкани, «Найл аль-Автар», 3/25.

Имам ан-Навави (631-676 г.х) в книге «Аль-Азкар» пишет: «Передано в книге «Сунан» аль-Байхаки с хорошим иснадом, что *Ибн Умар посчитал желательным после похорон чтение над могилой, начала суры «аль-Бакара» и её конец*»²¹⁸. Аз-За'фарани сказал: «Я спросил у имама аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, про чтение Корана возле могилы. Он ответил: «В таком чтении нет ничего предосудительного»»²¹⁹.

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)»²²⁰. 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»»²²¹.

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 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*

²¹⁸ Ан-Навави, «Аль-Азкар», стр. 173.

²¹⁹ Ибн Кайим аль-Джавзия, «Ар-Рух», стр. 19.

²²⁰ Ан-Навави, «Аль-Маджму», 5/185

²²¹ Ан-Навави, «Сады праведных», глава 161, стр. 365.

[страшные] мучения в своих могилах. Посланник Аллаха сказал: «Они испытывают мучения за малые преступления». 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»²²².

Шейхуль Ислам, имам ан-Навави пишет (смысл): «Ученые 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 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 достойнее²²³.

Имам аль-Хаттаби (319-388 гг.х), опираясь на упомянутый хадис, сказал: «Данный хадис указывает на желательность чтения величественного Корана на могилах. Если от прославления дерева ожидается облегчение для умершего, то ожидание и испрашивание у Всевышнего облегчения для покойного через чтение Корана (над могилой) более благодатно и вероятно»²²⁴.

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами (909-974 гг.х) в книге «Тухфат аль-Мухтадж» и имам Шамсуддин ар-Рамли (919-1044 гг.х) в «Нихаят аль-Мухтадж» и в других достоверных источниках шафиитского мазхаба пишут об этом. Другие богословско-правовые

²²² Хадис от Ибн Аббаса передали аль-Бухари и Муслим.

²²³ Ан-Навави, «Сахиху Муслим би шархи н-Навави», 3/202

²²⁴ Бадруддин аль-Айни, «Умдат аль-кари шарх сахих аль-Бухари», 2/434. Также считали и многие другие исламские ученые-богословы.

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-Маргинани (515-593 гг.х) «Хадият»²²⁵, а также к книге «Хашият» известного ученого-богослова ханафитского мазхаба Ибн Абидина (1198-1252 гг.х).

О решении мазхаба имама Малика можно прочесть в книге ибн Рушда (450-520 гг.х) «Навазиль» и Ибн аль-Хаджа (ум. 737 г.х) «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 (691-751 гг.х) сказал: «Передается от многих праведных предшественников (саяфу салих), 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,

²²⁵ Глава, где автор рассказывает о совершении хаджа за другого человека.

достоверный передатчик». Мухаммад спросил: «Написал ли ты от него что-нибудь?» Ахмад сказал: «Да». Мухаммад сказал: «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»²²⁶.

Имам Ибн Куддама аль-Макдиси (541-620 гг.х) в своей книге «Аль-Мугни» сказал: «Нет вреда в чтении Корана возле могилы. Передано от Ахмада, что он сказал: «Когда вы входите на кладбища, то читайте «Аятуль Курси», и 3 раза суру «аль-Ихлас», затем скажите: «О Аллах, поистине воздаяние за прочитанное для обитателей могил»».

Далее сказал: «Любой акт поклонения, вознаграждение за который было посвящено усопшему мусульманину, принесет тому пользу, по воле Аллаха». Также он сказал: «Некоторые ученые сказали: «Когда рядом с умершим читают Коран или отдают ему вознаграждение за это, то вознаграждение будет читающему, и покойный будет подобен присутствующему, и есть ему надежда на милость Всевышнего». Нашим же доказательством является то, что мы упоминали ранее, а также и то, что это является единогласным мнением мусульман, ибо это практикуется повсеместно – во все времена и во всех областях мусульмане собираются, читают Коран, и посвящают вознаграждение усопшим, что не вызывает возражений»²²⁷.

Имам Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х) сказал в книге «Шарх ас-Судур» в главе о чтении Корана умершим и на могилах: «Ученые разногласили во мнениях по поводу дохождения до умерших награды за чтение Корана. Большинство праведных предшественников и трое имамов высказались за то, что награда за чтение Корана доходит до умершего. Что же касается имама аш-Шафии, то он высказал противоположное мнение, приведя в качестве

²²⁶ Ибн аль-Кайим, «Ар-Рух», стр. 64-65.

²²⁷ Ибн Куддама, «Аль-Мугни», 2/225.

доказательства аят: **«Человек получит лишь то, к чему приложил свое старание»** (53:39)... А что касается чтения Корана возле могилы, то однозначно высказались о законности этого наши товарищи (ученые нашего мазхаба) и другие. Сказал аз-За'фарани: «Я спросил у имама аш-Шафии, да смилуется над ним Аллах, о чтении Корана возле могилы. И он ответил: «Нет ничего плохого в этом»». И сказал имам ан-Навави, да смилуется над ним Аллах в «Шарх аль-Мухаззаб»: «Рекомендуется после завершения похорон 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 ученики (последователи). Они сказали: «Желательно прочитать возле него (покойного) что-нибудь из Корана, а если прочитают до конца будет еще лучше»²²⁸.

Абу Абдуллах ад-Дагистани

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 Сафия 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 поминать Аллаха?». Я сказала: «Да, научи меня». Он сказал: «Скажи: «Свят и пречист Аллах столько, сколько существует Его творений»²²⁹.*

²²⁸ Джалалуддин ас-Суюти, «Шарх ас-Судур».

²²⁹ Хадис передал ат-Тирмизи, а аль-Хахим назвал его достоверным, и с ним согласился Захаби.

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 фразой «хвала Аллаху», и с фразой «нет бога кроме Аллаха», и с фразой «нет силы и мощи, кроме как от Аллаха»²³⁰.*

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»²³¹.*

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»²³².*

²³⁰ Хадис передали Абу Давуд, ат-Тирмизи, ан-Насаи и Ибн Маджах. Имам ат-Тирмизи отметил, что он с хорошим иснадом, а Ибн Хиббан и аль-Хаким назвали его достоверным.

²³¹ Хадис передал Ахмад в книге «Аз-Зухд» с достоверным иснадом.

²³² Хадис передали Абу Давуд, ан-Насаи и ат-Тирмизи. Последний назвал его хорошим.

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 поминание*²³³. Предания с таким же смыслом передаются от Са'да ибн Абу Ваккаса, Абу Са'ида аль-Худри, Абу Суфайи, которого Пророк, мир ему и благословение Аллаха, освободил от рабства. Также и от Фатимы, дочери аль-Хусейна ибн 'Али ибн Аби Талиба, и других сподвижников и их последователей - табиинов.

Имам ас-Суюти (849-911 гг.х), после того как рассказал эти хадисы и остальные предания, сказал в «Аль-Хави лиль-Фатава»: «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 – 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».

Имам Мулла Али аль-Кари (ум. 1014 г.х) сказал в книге «Миркатуль Мафатих шарху Мишкатель Масабих» после того как привел вышеупомянутый хадис от Са'да ибн Абу Ваккаса, где говорилось о женщине, которая делала зикр с помощью косточек: «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 шайтана²³⁴. Когда Джунайд был при смерти, были у него в руке четки и спросили его о

²³³ Это передал Абдуллах ибн Ахмад в «Заваид аз-зухд», а также Абу Нуайм в «Аль-Хилья».

²³⁴ То есть когда с ними делается зикр то, как будто бьют по шайтану.

них, и он ответил: “Это то, с чем мы приблизились к Аллаху, как же мы можем оставить это?!”²³⁵

Хафиз Ибн ас-Саях (577-643 гг.х) в 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 запретным то, что он упомянул о четках, но лучше заменить эту нить на другую нить»²³⁶.

Ибн Абидин (1198-1252 гг.х) в своих заметках на книгу Ибн Нуджайма «Аль-Бахрур Раик» передал мнение Ибн Хаджара аль-Хайтами и имама ар-Рамли: «Сказал Рамли: Очевидно, что четки не являются новшеством. Сказал Ибн Хаджар аль-Хайтами в книге «Фатх уль-Мубин»: «У четок есть серьезный довод от некоторых Матерей правоверных. И Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, не словесно (такърир) согласился с ней в этом»²³⁷.

Имам ан-Навави (631-676 гг.х) сказал в книге «Тахзибуль Асма валь Люгат» о четках: «Четки (ас-субха): это нанизанные бусы, с помощью которых делается зикр, и это вещь известная. Пользоваться ими – это привычка благородных людей»²³⁸.

Пользовался четками Шейх уль-Ислам Ибн Хаджар аль-Аскаляни (773-852 гг.х) как передал о нем его ученик ас-Сахави в книге «Аль-Джавахир вад дулар фи тарджамати Шейхиль Ислам Ибн Хаджар»: «Ибн Хаджар, да смилуется над ним Аллах, когда сидел с джамаатом для обсуждений после ночного намаза и в другое время, то его четки были под рукавом одежды, таким образом, что четки не видел никто. 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»²³⁹.

Пользовался четками Имам Сахнун ат-Танухи (160-240 гг.х), автор книги «аль-Мудаввана», которая является основным источником маликитского мазхаба. Передал это Имам аз-Захаби

²³⁵ Али аль-Кари, «Миркатуль Мафатих», 5/221. Хадис: 2311

²³⁶ Ибн ас-Саях, «Адабуль Муфти валь Мустафти», 1/400.

²³⁷ Ибн Абидин, «Минхатуль Халик би Хамишиль Бахрир Раикъ», 2/51.

²³⁸ Имам ан-Навави, «Тахзибуль Асма валь Люгъат», 3/143-144.

²³⁹ Ас-Сахави, «Аль-Джавахир Вад Дулар», 1/111

своей книге «Сияр»: «От Исмаила ибн Ибрахима: «Я зашел к Сахнуну в то время когда он был судьей. На его шее были четки, с которым он делал зикры»²⁴⁰.

Так же пользовался четками учитель Имама Ахмада в науках хадиса Яхья ибн Саид аль-Каттан (120-198 г.х). Передал это аз-Захаби в своей книге «Сияр»: «Сказал Ибн Маин: «Яхья ходил с четками. Клал руки под свою одежду и делал зикр (с четками)»²⁴¹.

Поминал Аллаха с помощью четок великий суфий Джунайд аль-Багдади (ум. 297 г.х) делая 30 000 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»²⁴².

Абдуль-Джаббар аль-Азери

О ГРОМКОМ ЗИКРЕ И ИСПОЛНЕНИИ ЕГО КОЛЛЕКТИВНО

Знай, что поминание Всевышнего Аллаха (зикр) в форме, не противоречащей шариату, является одним из лучших и величайших поступков. Поистине зикр обладает прекрасным воздействием в воспитании души, успокоении 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 находиться в уединении или в группе других людей, из-за общего смысла слов Всевышнего Аллаха (смысл): **«Разве не поминанием Аллаха обретают покой сердца уверовавших?»** (сура «ар-Ра’д», 13:28) и **«Вы поминайте Меня и Я упомяну вас»** (сура «аль-Бакара», 2:152). Посланник Аллаха, да благословит его Allah и

²⁴⁰ Аз-Захаби, «Сияр а’лям ан-нубалья», 12/66. Так же передал эту историю Кади Ийад в книге «Гартибуль Мадарик ва Такърибуль Масалик».

²⁴¹ Аз-Захаби, «Сияр а’лям ан-нубалья», 9/180

²⁴² Ибн Касир, «Аль Бидая ван нихая», 14/768

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»*²⁴³. Также, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Какие бы люди не упомянули Аллаха, их окружают ангелы и покроеет их милость (Аллаха), и снизойдет на них спокойствие, и упомянет их Аллах среди тех, кто возле Него»*²⁴⁴. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, передал слова Всевышнего Аллаха (хадисуль 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»**²⁴⁵. 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

²⁴³ Передал Абу Давуд

²⁴⁴ Передали Муслим, ат-Тирмизи

²⁴⁵ Передали аль-Бухари, Муслим и ат-Тирмизи

молящемуся, спящему, читающему Коран или занятому изучением наук, то чтение зикра про себя лучше. Но если коллективным зикром можно поспособствовать: обучению невежды (джахиля), прогнать чувство одиночества и лени, принесению радости в сердце верующего, отстранению кого-либо от новшеств, то в таком случае предпочтение дается громкому зикру. Ученые шафииты и другие посчитали 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, не конкретизируя их общий смысл. Достоверно известно от праведных предшественников, что они читали зикр не только про себя, но и коллективно. Аль-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»**²⁴⁶. (в продолжении хадиса имама аль-Бухари).

Шейх Мухаммад Хуснайн Махлюф

ШАРИАТСКОЕ ПОСТАНОВЛЕНИЕ ОТНОСИТЕЛЬНО МАВЛИДА

Имам, хафиз Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х), 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?

²⁴⁶ Передал аль-Бухари, хадис № 805, 806

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 знамениях, 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 ас-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 аль-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 ас-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 аль-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 ас-Суюти отвечает: «Празднование мавлида ввёл Музаффар²⁴⁷ – правитель

²⁴⁷ 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 uly-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 вознаграждал его тысячей динаров. Он (Музаффар) участвовал в осаде крепости Акка, занятой крестоносцами, выкупил из плена мусульман, общее количество которых достигло шестидесяти тысяч. Его жена Раба Хатун бинт Айюб - рассказывала, что Музаффар раздавал свое имущество

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 Дихья²⁴⁸ одобрил его и написал об этом книгу. Все учёные, одоббившие мавлид, были очень набожными».

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

бедным, а сам ходил в рубахе, которая стоила 5 дирхамов. Замуж за него её выдал Салахутдин аль-Аюби (её брат).

²⁴⁸ В своей книге «О смерти избранных» Ибн Хилликан, изложил биографию Аль-Хафиза ибн Дихья, где написал, что тот был одним из известных и высокочтимых 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.

приводит слова имама Шафии: «Есть два вида нововведений: те, которые противоречат Корану, Сунне и единоголосному мнению ученых (иджма), ведут к заблуждению; нововведения же, не противоречащие этим основам, одобряются».

Затем имам ас-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 ас-Суюти приводит слова Ибн Хаджара аль-Аскаляни о проведении мавлида: «Основа проведения мавлида является нововведением, не практиковавшимся во времена праведных предков в трех столетиях, но вместе с этим оно включает в себе много достоинств. Следовательно, если при его проведении остерегаться всего запретного, то следует относиться к нему как к благому новшеству. В противном же случае, мавлид порицается. Я нашёл достоверную основу для проведения мавлида в двух сборниках (аль-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». Из этого извлекают пользу, выражения благодарности Аллаху за то, что с кем-то бывает в определенный день, как получение благодати или отвода беды, и это повторяется в этот день каждый год. Выражение благодарности осуществляется разными видами поклонения, такими как пост, подача милостыни, земные поклоны, чтение Корана. А какое благо

величественнее, чем появление этого Пророка, Пророка милости в этот день?».

Имам ас-Суюти продолжает: «Я нашёл ещё одно доказательство мавлиду. Это хадис, который приводит имам аль-Байхаки, от Анаса, 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 и всю свою жизнь радуется рождению Пророка да благословит его Аллах и приветствует?!». (Конец слова ас-Суюти)

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 (1264-1304 г.х) после обсуждения вопроса о нововведениях сказал следующее²⁴⁹:

²⁴⁹ Эта фетва Абдуль-Хая аль-Лякнави приведена в его «Маджмуа аль-Фатава», 2/160-163.

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

Первое. 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-Макки²⁵⁰, да помилует его Аллах, в «Ни'мат 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, 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 Джibriля (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 мавлидом. Рассказ о Хасане, читающем стихи в мечети, также представлен в «Сахихе» аль-Бухари, и в действительности нет никакой разницы между мавлидом 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

²⁵⁰ Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал: «Поистине благое новшество это то, на чем согласились все о его желательности, и совершение мавлида и собрание для него тоже из него т.е. из благого новшества». («Ни'матуль Кубра». Также это передается в книге «аль-Фатава аль-Хадисийя», стр. 202)

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 Харамы, 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 доволен им Аллах: «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 мавлид, который упомянут выше, — это один из путей распространения знания. Таким образом, здесь сочетаются два принципа, первое — это то, что 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 Шама²⁵¹, Хафиз ибн Хаджар²⁵², ас-Суюты²⁵³,

²⁵¹ Сказал шейх имама ан-Навави, имам Абу Шама аль-Макдиси (599-665 гг.х) в книге «аль-Баис» следующее: «Одно из самых прекрасных, наилучших нововведений (бид'а) нашего времени - это то, что совершается каждый год в день рождения

Шаами (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-Хасаном Мухаммадом Абдуль-Хай, пусть Аллах покроет его явные и тайные грехи.

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-Шафийий»): «Надпись самого искусного каллиграфа золотыми и серебряными чернилами не достаточна для восхваления аль-Мустафы (Пророка)». 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.

Посланника Аллаха, да благословенит его Аллах и приветствует: это задача милостыни, проявление добра, красоты и радости. Воистину, это всё вместе с тем, что проявляется забота к бедным, показывает в сердце того, кто это совершает, любовь и уважение к Пророку. Также этим проявляется воздаяние хвалы 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».

(«аль-Баису аля Инкариль Бида валь Хавадиси», стр. 23)

²⁵² См. фетву ас-Суюти.

²⁵³ См. фетву ас-Суюти.

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 рождения, и поэтому вставание в этот момент компенсирует невставание при упоминании других событий его жизни. Доводом этому служит аналогия между вставанием при упоминании его рождения и тем, как бы мы вставали, если бы увидели его, 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»*²⁵⁴. Примечание: по данному конкретному вопросу существуют книги, такие, как «Истихбаб аль-Кьям ‘инда Зикр Вилядатихи», Махмуда аль-Аттара ад-Димашки и «Тахкик аль-Калям фи Вуджуб аль-Кьям» Мухаммада аль-Касыми. А Аллах знает лучше²⁵⁵.

Шейх Салих аль-Асмири аль-Ханбали

²⁵⁴ Передал 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).

²⁵⁵ В эпоху имама, Шейхуль Ислама Такъиюддина ас-Субки (683-756 гг.х) у него собралось множество ученых-богословов, и он, декламируя слова аль-Бусырий, в которых восхваляется Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, встал и вместе с ним встали все присутствовавшие на этом маджлисе. От подобного маджлиса они получали большую радость и утешение. (См. Юсуф Хаттар Мухаммад. «Аль-Мавсу‘а аль-Юсуфийя фи баяни адилляти ас-суфийя». Дамаск, 1999. стр. 147).

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 аль-Бухари в «Сахих» и передается от нашего господина Умара ибн аль-Хаттаба. 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"»**²⁵⁶. 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, абсолютно запретно и является неверием (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 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»²⁵⁷.

Признанный комментатор «Сахих» 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) было то, что упоминается в хадисе Му'аза, когда тот спрашивал Посланника Аллаха, да

²⁵⁶ Передал аль-Бухари № 3261

²⁵⁷ Имам ат-Тахави, «Акыда ат-Тахавийя», стр. 5.

благословит его Аллах и приветствует, разрешения совершить ему земной поклон. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, запретил ему это. И из-за этого (того, что тому пришла в голову эта мысль) 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]. [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»²⁵⁸.

Приведенный выше отрывок из величайшего шарха на Сахих аль-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 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 «аль-Бурда» Имам аль-Бусайри: «Оставьте то, что христиане говорили о своем Пророке, а затем говорите все, что пожелаете для восхваления его, да

²⁵⁸ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатхуль Бари», 12/183-184.

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, понимая, что это грех, и ощущает в сердце раскаяние и сожаление о содеянном, это гораздо лучше, чем совершать грех и считать, что это дозволено. 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 сохранил 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 запрещено. 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», 17:32). 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. 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-Ахзаб», 33:32).

Итак, в Исламе запрещено слушать женский голос с вожделением и страстью. Великий ханафитский учёный Ибн Абидин (1198-1252 гг.х) 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»²⁵⁹. 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»**²⁶⁰. То же передаёт от сподвижника Анджаши.

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

²⁵⁹ Ибн Абидин, «Радд аль-Мухтар», 1/406.

²⁶⁰ «Канз аль-Уммаль», 7/ 322.

из принципов исламского права, называемый «преграждение путей» (садд аль-зарай). Этот принцип основан на идее предотвращения зла до того, как оно произойдет, 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 Всомогущего 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», 51:56). 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 куфра 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 – разрешено, 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 – запретно 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 запретной. Её нельзя считать дозволенной, даже если она не причиняет вред. Это известный принцип в науке ускуль 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», 31:6).

Великий сподвижник Абдуллах ибн Мас'уд, поясняет, что означает в этом аяте «ложь»: «Клянусь Аллахом, здесь речь идёт о музыке»²⁶¹.

Имам Ибн Аби аш-Шайба передаёт свою версию хадиса, согласно которой он (Ибн Мас'уд) сказал: «Клянусь Тем, помимо Кого, нет другого Господа, что здесь говорится о пении»²⁶².

Великий сподвижник и толкователь Корана Абдуллах ибн Аббас сказал: «Это слово означает музыку, пение и тому подобное»²⁶³. Он также сказал: «Музыка и покупка певиц»²⁶⁴.

²⁶¹ Передал аль-Байхаки в «Сунан аль-Кубра», 1/223. Достоверность хадиса также подтвердил аль-Хахим в «Мустадрак», 2/411.

²⁶² Ибн Аби Шайба, «аль-Мусаннаф», 5/132

Хасан аль-Басри сказал: «Этот аят был ниспослан в отношении пения и музыкальных инструментов»²⁶⁵. 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, 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», 25:72).

Имам Абу Бакр аль-Джассас (305-370 гг.х) передаёт от имама Абу Ханифы, что «ложь» (зур) в этом аяте означает музыку и песни²⁶⁶.

²⁶³ «Сунан» аль-Байхаки, 1/221 и «Мусаннаф» Ибн Аби Шейба, 5/132

²⁶⁴ Ибн Аби Шайба, «аль-Мусаннаф», 5/132.

²⁶⁵ Тафсир Ибн Касира, 3/442.

²⁶⁶ «Ахкам аль-Куран», 3/428.

3) Всевышний Аллах сказал шайтану: **«Побуждай тех из людей, кого сможешь, не повиноваться Аллаху своим голосом (искусителя)»** (сура «аль-Исра», 17:64)

Один из великих толкователей Муджахид (21-104 г.х)²⁶⁷ сказал, что слово «голос» (саут) в этом аяте означает музыку, пение, танцы и бесполезные занятия²⁶⁸. Имам ас-Суюти (849-911 г.х) цитирует слова Муджахида: «Голос (в этом аяте) – это пение и звук флейты»²⁶⁹. Ещё один толкователь ад-Даххак (ум. 100 г.х) также говорил о флейте, разъясняя слово «голос»²⁷⁰.

Эти аяты также можно истолковать в общем смысле, как сделали некоторые толкователи Корана, но такое толкование, как уже было сказано, не противоречит смыслам, которые передаются от Муджахида и ад-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 Аллах 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 господина Абу Малика аль-Ашари передаёт, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«В моей умме**

²⁶⁷ Ученик Ибн Аббаса – сподвижника и двоюродного брата Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует.

²⁶⁸ «Рух аль-Маани», 15/111.

²⁶⁹ «Аль-Иклиль фи истинбат ат-танзиль», 1444.

²⁷⁰ Имам аль-Куртуби, «Аль-Джами ли Ахкам аль-Куран», 10/288.

появятся люди, которые станут дозволять прелюбодеяние, ношение шёлка, алкоголь и музыкальные инструменты»²⁷¹.

2) Абу Малик аль-Ашари рассказывает похожий хадис, но с другой формулировкой. Он передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах 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 инструменты и петь. Аллах сделает так, что земля поглотит их, и превратит их в обезьян и свиней»²⁷².* В приведённом выше хадисе использовано слово «маазиф». Знатоки арабского языка единогласны в том, что это слово обозначает музыкальные инструменты²⁷³.

Запретность музыки становится очевидной из двух хадисов. В первом хадисе (который приводится в «Сахих» аль-Бухари) говорится, что в умме Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, 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

²⁷¹ Передал аль-Бухари.

²⁷² Передали Ибн Хиббан и Ибн Маджах, с достоверной цепочкой передатчиков.

²⁷³ Ибн Манзур, «Лисан аль-Араб», 9/189.

таким случае 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»*²⁷⁴.

4) Господин 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»*²⁷⁵.

5) Нафия рассказывает, что *однажды Абдуллах 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 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»*²⁷⁶.

²⁷⁴ Формулировка согласно «Сунан» ат-Тирмизи. Хадис передали ат-Тирмизи и Ибн Маджах.

²⁷⁵ Передал ат-Тирмизи.

²⁷⁶ Передал Ахмад в «Муснад» и Абу Дауд и Ибн Маджах в своих сборниках.

6) Абдуллах 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 – запретно»*²⁷⁷.

7) Абу Уамама 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»*²⁷⁸.

8) Абдуллах ибн Мас'уд передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Песня способствует росту лицемерия в сердце, как вода – росту травы»*²⁷⁹.

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 певиц»*²⁸⁰.

10) Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: *«Колокол – это флейта шайтана»*²⁸¹.

Существует ещё много высказываний Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, о запрете музыки, музыкальных инструментов и запрещённых видах пения. Я упомянул в качестве примера лишь несколько.

Высказывания факихов

Великий учёный ханафитского мазхаба аль-Касани (ум. 587 г.х) 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

²⁷⁷ Передали Ахмад и Абу Давуд.

²⁷⁸ Передали Ахмад и Абу Давуд ат-Таялиси.

²⁷⁹ Передал аль-Байхаки.

²⁸⁰ Передали Ибн Асакир и Ибн аль-Мисри.

²⁸¹ Передали Муслим и Абу Давуд.

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»²⁸².

В «Хуласат аль-Фатава» сказано: «Слушать звучание музыкальных инструментов запрещено (харам), потому что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: «Слушать песни – грех»²⁸³.

Имам Камалюддин ибн Хумам ас-Сиваси (790-861 гг.х), 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»²⁸⁴.

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.

Великий ханбалитский факих, имам Ибн Куддама аль-Макдиси (541-620 гг.х) в «Аль-Мугни» сказал, что музыкальные инструменты бывают двух видов: «1) Запрещённые. Сюда относятся инструменты,

²⁸² Аль-Касани, «Аль-Бадаи'у фи тартиб аш-шари'а», 2/270.

²⁸³ Том 4, стр. 345.

²⁸⁴ Ибн Хумам, «Фатх аль-Кадир», 6/36.

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 (631-676 гг.х), великий мухаддис и учёный шафиитского мазхаба, сказал: «Запрещено использование и 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»²⁸⁵.

Сказал шафиитский имам Ибн Хаджар аль-Хайтами (909-974 гг.х) в своей книге «Каффу ар-ра'а'»: «Музыкальные инструменты как гитара, лютня, цимбал, скрипка, цитра и все прочие инструменты, известные у слабоумных и нечестивых музыкантов, без разногласия являются запретными. И кто передает о том, что в этом вопросе существует разногласие, тот ошибается, или же им настолько овладела его страсть, что она сделала его глухим, слепым и препятствует следованию по прямому пути. Одним из тех, кто передал единогласие ученых о запрете всего этого, является Имам Абуль-Аббас аль-Куртуби, и он достойный доверия и справедливый»²⁸⁶.

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

²⁸⁵ Ибн Хаджар, «Мугни аль-мухтадж», 4/429

²⁸⁶ Ибн Хаджар, «Каффу рра'а' 'ан мухаррамати ллахви ва сама'», стр. 124

благословит его Аллах и приветствует, и госпожи Айши. Однако этот хадис не является доказательством дозволенности музыки. Знаток хадисов Ибн Хаджар аль-Аскаляни опровергает данное утверждение в «Фатхуль-Бари»²⁸⁷. 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). Но в работах факихов по данной теме говорится, что игра на бубне дозволяется 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

²⁸⁷ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «Фатхуль Бари», 2/345.

ЕСТЬ ЛИ РАЗНИЦА МЕЖДУ СУФИЯМИ И СУННИТАМИ (АХЛЮ-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, да благословит его Аллах и приветствует?

Он ответил: 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 праведных предшественников, 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» (исламское право) занимается четырьмя основами Ислама: намаз, пост, закат и хадж, и всем, что связано с ними. Наука «тавхид» (единобожие), которую впоследствии стали называть акыдой (а слова «акыда» не было во время сподвижников и табиитов, 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 табиinov, когда люди стали основное внимание уделять мирскому, увлекаясь роскошью в одежде, в еде, в жилье и транспорте, они отреклись от 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 от 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 упрека ни в названии суфизм, ни в самой сути суфизма. После этого остаётся один вопрос: а были ли суфиями прежние праведники из Ахлю-Сунна валь-Джама'а? И есть ли разница между Ахлю-Сунна и суфиями? Суфии – они и есть Ахлю-Сунна валь-Джама'а! Люди, которых мы называем сегодня суфиями – они и есть Ахлю-Сунна. Если вы

заглянете в комментарии имама ан-Навави к сборнику хадисов «Сахих 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 «Сифат ас-сафва» (или по-другому её называют «Сафват ас-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-нубалья» имама, хафиза аз-Захаби, то найдёте в ней биографию всех шейхов тариката. 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-Сунна валь-Джама'а, и следуют праведным предшественникам», 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 Абдуль-Кадыр аль-Джилани – имам Кадирийского тариката. Он также пишет слово «куддиса сирруху» после имени Абдуль-Кадыра аль-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 «Маназилу 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.

Роль суфиев в исламских науках

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 Шейх уль-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 Закарийи аль-Ансари есть книга, в которой он разъяснил книгу «Рисалят аль-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 согласишься 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 Абдул-Кадира 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 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 верующего, 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 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 Иззуддин 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-Алавийя. (В их числе можно упомянуть и имя Имама Дагестана и Чечни Шамиля, шейха Накшубандийского тариката) 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 заместителей 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. Собрал вокруг себя людей, он повторяет слова «Ла иляха илля Ллах, ла иляха илля Ллах, ла иляха илля 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 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! Тасаввуф является шариатской наукой, также как и хадисоведение, фикх, тафсир, таухид. Но есть люди, которые ложно выдают себя за «людей Тасаввуфа». 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 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 праведным предкам, 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 праведных предков, 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!

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ О СУФИЗМЕ И СУФИЯХ

Имам Абу Мансур Абдуль-Кахир аль-Багдади (ум. 429 г.х) написавший одну из ценнейших книг в которой рассказывается о разных идеологических течениях Ислама, описывая суфиев указал, что они являются из числа «Аль-Фиркат ан-Наджия», то есть из спасшейся группы: «Знайте же – да осчастливить вас Аллах – что Ахлю Сунна валь Джама'а состоит из восьми категорий людей: 1. Углубившиеся в основы религии – «сыфатийя»²⁸⁸... 2. Факихи из числа Ахли Рай и Ахли Хадис... 3. Мухаддисы... 4. Языковеды... 5. Чтецы Корана... 6. Шестая категория из них – это суфии-аскеты, которые смотрят с пронизательностью и извлекают уроки, осведомляются (о мудростях Аллаха) и извлекают пользы, удовлетворяются тем, что предопределил Аллах и довольствуются малым, знают, что слух, зрение и сердце все они будут опрошены о

²⁸⁸ Так, в определенный период времени называли суннитов, затем их стали называть ашаритами.

хорошем и плохом и будут отчитаны даже за малое, имеющее вес атома (зарра) и подготавливаются к Судному Дню самым хорошим образом. Их метод в области «ибара» и «ишара» соответствует методу Ахлюль Хадиса, а не тех которые занимаются пустословием. Они не совершают хорошие деяния для показухи и не оставляют их из-за стеснения. Их религия Единобожие и отрицание уподобления Всевышнего (ташбих), а их путь это: оставление (всех дел) на усмотрение Всевышнего Аллаха; упование на Него и подчинение Его повелениям; довольство тем, что дано им на существование (удел); избегание от возражений к Аллаху. **«Такова милость Аллаха, которую Он дарует тем, кому пожелает. Аллах обладает великой милостью».** (сура «аль-Хадид», 57:21) 7. Мурабитуны (войска охраняющие границы)... 8. Простолюдин с правильным вероубеждением»²⁸⁹.

Великий ученый, имам Абу Исхак аш-Шатыби аль-Малики (ум. 790 г.х) сказал в книге «Аль-И’тисам»: «Глава. Четвертый путь передач того, что пришло в порицании ереси и ее приверженцев от суфиев, известных среди людей. Мы выделили этот пункт упоминанием, хотя то, что было сказано ранее из передач было достаточно, потому что многие из невежд убеждены в них (суфиях) как о тех, кто делает послабления в следовании Сунне, и что изменение поклонения и приверженность к тому, что не пришло в Шариате, приказ придерживаться этого является их деяниями и словами. Упаси их от такого убеждения или слова. Так, первая вещь, на которой они основали свой путь – это следование Сунне и остережение от того, что ей противоречит, вплоть до того, что их летописец, хранитель их источника и опора вероубеждений Абуль-Касим аль-Кушайри утверждает, что они выделились названием «суфизм» для отделения от еретиков. И он упомянул, что после Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, не назывались лучшие из людей именем, кроме как наименованием «сподвижники», так как не было выше их. Затем тех, кто пришли за

²⁸⁹ Абдуль-Кахир аль-Багдади, «Аль-Фарк байналь Фирак», стр. 273-274; Каир: Мактабату Ибни Сина.

ними называли «табиины», и их наименование было самое благородное, затем шли «табиу табиины». Затем люди разошлись и стали ясны степени людей, и говорили о единицах, кто сильно придерживался религии – аскеты, усиленно поклоняющиеся. Затем появились приверженцы ереси, и каждая группа называли себя аскетами и усиленно поклоняющимися. И тогда выделились единицы Ахлю Сунна которые хранят свои души с Аллахом, ограждающие свои сердца от беспечности названием «суфизм». Это смысл его речи. И он посчитал это обозначение персональным для следующих Сунне и отделившихся от ереси. И в этом то, что указывает на обратное, вероубеждениям невежд и тех с кем не считаются из претендующих на знание»²⁹⁰.

Также имам аш-Шатыби сказал в другой своей книге: «Даже недалевидному становится ясным, что суфии придерживаются таких предписаний, от которых далеки обычные люди и это то, к чему их призывает Шариат. Кто-то может подумать, что суфии чрезмерно строги, вменяют в обязанность то, что необязательно и преступают границы Шариата. Как же они ошибаются! Суфии не поступают так. В действительности суфии построили своё убеждение на следовании Сунне. Они, по единогласию Ахлю Сунны, избранные Всевышним»²⁹¹.

Хафиз Шамсуддин аз-Захаби (673-748 гг.х) в своей книге «Сияр а'лям ан-нубаля» сказал: «Поистине суфизм это: мораль, этика и любовь, это то, что пришло от сподвижников Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и приветствует. Это довольство Аллахом и обязательность страха перед Ним, это джихад на Его пути, и адаб в соответствии с адабами Шариата, это чтение Корана с выражением и следование ему, это ночные молитвы со страхом перед Аллахом, это посты в одни дни и разговения в другие, это старание и усердие, это альтруизм и обучение простых людей, это скромность и простота в обращении с верующими, это возвышенность в обращении с

²⁹⁰ Абу Исхак аш-Шатыби, «Аль-И'тисам», 1/147-148; Мактабату Тавхид.

²⁹¹ Абу Исхак аш-Шатыби, «Аль-Мувафакат», 5/241-242; Даруль Ибни Аффан: 1417/1997.

неверными и над всем этим, вместе взятым. Аллах ведёт по прямому пути, кого пожелает. Учёный, лишённый тасаввуфа и того, что к нему относится, пуст, а суфий, лишённый знания Сунны, собьётся с прямого пути»²⁹².

Имам Таджуддин ас-Субки (717-771 гг.х) в книге: «Муиду ниам ва мубид ан-Никам» сказал о суфиях: «Да приветствует их Аллах и возвысит, и соединит нас в Раю вместе с ними! Разделились высказывания о них, причиной чего явилось незнание их истинной сущности из-за множества выдающих себя за них. Так что шейх Абу Мухаммад аль-Джувайни сказал: «Не будет действительным вакф в их адрес, так как нет им предела». Однако достоверна же действительность такого вакфа. Они те, кто отрекся от мирского и занят поклонением Всевышнему». Далее он в своих определениях суфизма и суфиев сказал: «Они – приближенные к Аллаху и избранные Его, посредством поминания которых ожидают милосердия и благодаря мольбам которых ниспосылаются дожди. Да будет Аллах доволен ими и нами, благодаря им!»²⁹³.

Шейх уль-Ислам Закарийя аль-Ансари (823-926 гг.х) сказал: «Суфизм – это наука, благодаря которой человек познает способ очищения порочной души (эго), облагораживания нравов, совершенствования явного и сокрытого для обретения вечного счастья»²⁹⁴.

Имам Джалалуддин ас-Суюти (849-911 гг.х) в книге «Тайиду аль-хакикати аль-Алийя» сказал: «Знай, что поистине, суфизм сам по себе – наука, достойная почитания, его стержень – следование Сунне и отказ от нововведений, отход от плоти и ее привычек, корысти, желаний и воли, подчинение Аллаху и довольство Его решениями, поиск Его Любви и унижение всего остального. Я знаю, что много в нем самозванцев, выдающих себя за его приверженцев, которыми они не являются. Они привнесли в суфизм то, что к нему не относится, что привело к плохому мнению обо всех суфиях, и наши ученые

²⁹² Аз-Захаби, «Сияр а'лям ан-нубаля», 15/407-412

²⁹³ Таджуддин ас-Субки, «Муид ан-ниам ва-мубид ан-никам», стр. 119

²⁹⁴ Заметки на «Рисалият аль-Кушайрийя», стр. 7

приложили немало усилий, чтобы отделить эти две категории, чтобы люди Истины были известны, чтобы их можно было отличить от людей лжи. Я подумал над всеми вопросами относительно того, что имамы говорят в адрес суфиев, но я не видел истинного суфия, утверждающего что-либо из противозаконного. Это утверждают только еретики и фанатики, считающие себя суфиями, хотя они вовсе не из них»²⁹⁵.

Четыре великих имама мазхабов и суфизм

По поводу отношения имама Абу Ханифы (80-150 гг.х) к суфизму высказался ученый из ханафитов Алауддин аль-Хаскафи (1025-1088 гг.х): «Сказал Устаз Абуль-Касим аль-Кушайри – при его высоком положении в его мазхабе и лидирующее положение в этом тарикате – в своей рисале (Ар-Рисалят аль-Кушайрийя): «Я слышал, как устаз Абу Али ад-Даккак (он шейх аль-Кушайри) сказал: Я получил этот тарикат от Абуль-Касима ан-Насрабази. Абуль-Касим (ан-Насрабази) сказал: Я взял это от аш-Шибли, тот от ас-Сари Сакати, а он от Ма'руф аль-Кархи, он же от Дауда ат-Таи. А Дауд ат-Таи перенял знание и тарикат (тасаввуф) от Абу Ханифы. И каждый из них восхвалял его (Абу Ханифу) и признавали его достоинство»²⁹⁶.

Имам Ибн Абидин (1238-1307 гг.х) написавший примечания на эту книгу, по поводу этих слов сказал: «Абу Ханифа был всадником на этом майдане! Потому что основа ильмуль хакикат (тасаввуфа) – это знания амаль и очищение нафса. Таким же образом его (Абу Ханифу) описали все предшественники. Сказал Ахмад ибн Ханбаль о нем: «Он был на таком уровне в области науки, богобоязненности, аскетизма и предпочтения ахирата, которого не достиг ни кто. Чтобы стать кадием был избит плетями, но он все равно не принял этого»²⁹⁷.

²⁹⁵ Джалалуддин ас-Суюти, «Тайиду аль-хакикати аль-алийяти», стр. 57

²⁹⁶ Алауддин аль-Хаскафи, «Ад-Дурруль Мухтар», 14; Бейрут: Даруль Кутубиль Ильмия: 1423/2002.

²⁹⁷ Ибн Абидин, «Раддуль Мухтар аляд Дурриль Мухтар», 1/156; Дару Алямил Кутуб: 1423/2003.

Ханафитский ученый Мулла Али аль-Кари (ум. 1014 г.х) приводит в своей книге слова Имама Малика (93-179 гг.х) по поводу суфизма: «Передали от Хасана аль-Басри, что он сказал: «Наука двух видов: Наука в сердце, и это наука полезная. Наука в языке, и эта наука довод Аллаха против сынов Адама». (Комментарий Мулла Али аль-Кари): «...объяснено это таким образом, что первый вид наук (наука в сердце) – это наука о скрытом (ильмуль батын), второй вид (наука в языке) – это наука об очевидном (ильму захир). Однако не осуществится ничего из науки о скрытом, пока не осуществится исправление очевидного, подобно тому, как наука об очевидном не будет совершенной пока не исправиться скрытое. И по этому поводу сказал Имам Малик: «Кто изучит фикх²⁹⁸ и не станет изучать суфизм – тот будет грешником. Тот, кто изучит суфизм и оставит изучение фикха – тот будет еретиком. А тот, кто воплотит в себе фикх и суфизм – тот, действительно, приобретет Истину»²⁹⁹.

Имам аш-Шафии (150–204 гг.х) по поводу суфизма сказал: «Будь и факихом, и суфием – но не одним из них; Поистине, я наставляю тебя ради Аллаха; (Факих, но не суфий) – у него черствое сердце и оно не знает вкуса богобоязненности; (Суфий, но не факих) – он невежда (джахиль), а как же преуспеет невежда?!»³⁰⁰.

Некоторые люди, порицающие суфизм и суфиев, ссылаются на слова имама аш-Шафии, которые приводит крупный шафиитский ученый аль-Байхаки, однако, они опускают комментарии самого автора. Имам Абу Бакр аль-Байхаки пишет в своей книге «Манакиб аш-Шафии»: «Сообщил нам Абу Абдуллах аль-Хафиз, который сказал: я слышал, как Абу Мухаммад Джа'фар ибн Мухаммад ибн

²⁹⁸ Очевидно, здесь под словом фикх имеется в виду не только фикх в обычном виде, иначе возникает вопрос - а как же изучение акыды? Ответом на это является, то, что у ученых прошлого в терминологии было принято называть обычный фикх - фикхуль асг'ар (малый фикх), а акыду - фикхуль акбар (большой фикх). Примером чему является известная книга Имама Абу Ханифы по акыде - «Аль-Фикхуль Акбар».

²⁹⁹ Мулла Али аль-Кари, «Миркагуль Мафатих Шарху Мишкатауль Масабих», 1/478 (Хадис: 270); Бейрут: Даруль Кутубиль Ильмия: 1422/2001.

³⁰⁰ Аш-Шафии, «Аль-Джавхарун Нафис фи Шириль Имам Мухаммад бин Идрис, 46; Каир: Мактабату Ибн Сина.

аль-Харис сказал: я слышал, как Абу Абдуллах аль-Хусайн ибн Мухаммад ибн аль-Бахр сказал: я слышал, как Юнус ибн Абдуль-А'ля сказал: я слышал, как аш-Шафи'и сказал: «Если человек в начале дня станет суфием, то до наступления обеда ты обнаружишь его умалишённым».

Далее имам аль-Байхаки (384-458 гг.х) поясняет слова имама аш-Шафии: «Я говорю: он имел в виду тех, кто вошёл в суфизм и довольствовался лишь именем и внешней формой без истинной сути суфизма. Тех, кто уклонился от работы и бросил свои проблемы на мусульман, не думал о них, и не исполнял обязанности по отношению к ним, и не приобрел знания, и не занимался поклонением подобающим образом. А также он описал подобных суфиев в другом месте следующим образом: «Не будет суфий суфием, пока не соберутся в нём четыре качества: ленивость, обжорство, сонливость, излишество». Здесь он критикует тех, кто обладает подобными качествами. Что же касается истинных суфиев, которые искренни в уповании на Аллаха и в следовании этике Шариата, будь то в поклонении Аллаху или же в отношениях с людьми – то было рассказано от него, что он дружил с такими суфиями и получил от них пользу»³⁰¹.

Ханбалитский факих Шамсуддин Ибн Муфлих (708-763 гг.х) передает слова Аль-Каланиси, где он передает слова Имама Ахмада (164-241 гг.х) о суфиях: «Передал Ибрахим ибн Абдиллах Аль-Каланиси от Ахмада, что он сказал по поводу суфиев: «Я не знаю людей более достойных, чем они!»³⁰².

Имам ан-Навави о суфизме

Великий факих и мухаддис, шейхуль Ислам, имам Абу Закарийя Яхья ибн Шараф ан-Навави (631-676 гг.х) в книге «Аль-Макасид» писал:

³⁰¹ Аль-Байхаки, «Манакиб аш-Шафии», 2/207-208; Дар ат-Турас.

³⁰² Ибн Муфлих, «Аль-Фуру'», 1319; Байтуль Афкарид Давлия. Этот риваят также передается в других ханбалитских книгах по фикху: «Маталибу Улин Нуха» (5/253), «Кашшафуль Къина», «Гъизауль Альбаб Шарху Манзуматиль Адаб».

Правила суфийского пути. Основных правил суфийского пути пять: (1) проявлять богобоязненность в одиночестве и на людях, (2) жить в соответствии с Сунной в словах и делах, (3) не беспокоиться о том, примут тебя или отвергнут другие люди, (4) довольство Всевышним Аллахом в богатстве и в бедности, (5) обращаться к Аллаху в счастье и в горе.

(1) Богобоязненность достигается тщательностью в поклонении и праведностью. (2) Следование Сунне достигается предосторожностью и благим нравом. (3) Равнодушное отношение к тому, примут тебя другие или отвергнут, достигается терпением и упованием на Аллаха. (4) Довольство Аллахом достигается через довольство имеющимся и покорность Воле Аллаха. (5) Обращение ко Всевышнему Аллаху достигается через проявление благодарности Ему в счастье и поиск защиты у Него в беде.

Основы правил. Это основывается на пяти вещах. Вот они: (1) стремиться к высшему, (2) благоговеть перед Аллахом, (3) служить Ему наилучшим образом, (4) не отступать от своих духовных решений, (5) ценить блага, дарованные Аллахом.

(1) Чьи устремления высоки, у того повышается степень. (2) Кто благоговееет перед Аллахом, у того Аллах сохраняет это благоговение. (3) Кто исполняет служение наилучшим образом, к тому проявляют щедрость. (4) Кто не отступает от своих духовных решений, того продолжают наставлять. (5) Кто ценит то, что даровано Аллахом, тот будет за это благодарен, а благодарному увеличивают дары.

Признаки суфизма. Признаков суфизма в человеке также пять: (1) искать религиозное знание, чтобы выполнять повеления Аллаха, (2) находиться рядом с шейхом и его учениками, чтобы видеть, проникая в суть вещей, (3) отказываться из предосторожности от послаблений в религиозных предписаниях и образных толкований написанного, (4) работать духовно, чтобы сохранить сердце, (5) не доверять себе, чтобы избавиться от своенравия и обезопасить себя от разрушения.

(1) Поиск религиозного знания затрудняется, если находишься в компании незрелых людей, вне зависимости от их возраста, менталитета и религии, которые не опираются на четкие принципы и правила. (2) Нахождение вблизи шейхов и их учеников затрудняется из-за самообмана и заботы о неважных вещах. (3) Отказ от послаблений и образных толкований затрудняется из-за мягкости к самому себе. (4) Духовная работа затрудняется из-за чрезмерности в поклонении. (5) Недоверие к себе затрудняется из-за довольства собственной добродетелью и праведностью.

Исцеление эго. Принципов лечения эго также пять: (1) облегчать желудок, уменьшая количество еды и питья, (2) прибегать к защите у Аллаха, когда случается непредвиденное, (3) избегать того, чего боишься стать жертвой, (4) стараться постоянно испрашивать прощения у Аллаха (истигфар) и просить у Него благословения (салават) для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, днем и ночью, сосредоточенно, (5) находиться в обществе того, кто ведет к Аллаху.

Приближение к Аллаху. Человек приближается к Всевышнему Аллаху, (1) раскаиваясь во всем запретном и нежелательном, (2) ища религиозное знание в необходимом размере, (3) стараясь постоянно находиться в омовении, (4) исполняя обязательные молитвы в начале их времени в джамаате (коллективно), (5) всегда совершая восемь ракаатов молитвы аз-зуха, шесть ракаатов между вечерней (магриб) и ночной (иша) молитвами (аввабин), ночную молитву тахаджжуд, которая исполняется, когда проснулся ночью, и молитву витр, (6) соблюдая пост по понедельникам и четвергам, а также в «дни полной луны» (13-е, 14-е и 15-е число каждого лунного месяца) и в другие дни, когда похвально поститься, (7) читая Коран с сосредоточенным сердцем, размышляя над его смыслами, (8) много прося прощения у Аллаха (истигфар), (9) всегда прося у Аллаха благословения для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, (салават), и (10) совершая утром и вечером желательный зикр (поминание Аллаха).

И этого достаточно для приближенных к Аллаху с Его помощью, и от Аллаха наставление, и Он наставляет на путь, и нам достаточно Аллаха, Он лучший из покровителей. Амин.

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»** (сура «аль-Мумтахана», 60:8). 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 аль-Куртуби приводит мнение Абдурахмана ибн Заида, который сказал, что данное руководство существовало на заре Ислама, когда не было нужды в борьбе, но позже оно было отменено. Имам аль-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 аль-Куртуби заключил: «Большинство толкователей согласились, что этот аят не был отменен. Они приводят историю, переданную аль-Бухари и Муслимом об Асме бинт Абу Бакр, 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 аль-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 аль-Аскаляни 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 Бадруддин 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 собратьев. 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 Абдуль-Фаттах Абу Гудда

СОДЕРЖАНИЕ

Введение.....	3
Ученые наследники пророков	4
Что такое мазхаб и почему обязательно его придерживаться?	5
Отношение праведных предшественников к вынесению шариатских постановлений (фетв)	9
Мазхабы и таклид.....	12
Фетва о таклиде	21
Что такое нововведение (бид'а)?	25
Положение слабых хадисов в шариате.....	30
Вероубеждение (акыда) праведных предшественников	32
Вероубеждение известное как «аль-Муршида»	51
Жизнь после смерти	54
Слышат ли мертвые?.....	64
Чудеса (караматы) любимцев Аллаха	75
Видеть и слышать сдалека	79
Шариатские постановления ученых о дозволенности тавассуля и истигасы посредством пророков и праведников	81
Дуа возле могил праведников. Практика только суфиев?.....	104
Хадис «О рабы Аллаха помогите».....	112
Может ли человек обладать сокровенными знаниями?.....	117
Шариатское решение относительно снискания бараката	119
Исцеление Кораном. Тафсир аль-Куртуби.....	124
Шариатское решение относительно использования талисманов	130
Шариатское решение относительно вставания перед родителями, учеными и благочестивыми людьми	133
Целование руки ученого в знак уважения.....	135
Целование больших пальцев во время азана	138
Оставление намаза.....	140
Возмещение пропущенных намазов	144
Ряды верующих в коллективном намазе	145

Является ли заблуждением произнесение «раббаль-аламин», после слова «амин»?	146
Является ли нововведением коллективное-дуа после обязательного намаза?	148
Шариатское решение относительно чтения Корана возле могилы	155
Об использовании четок	160
О громком зикре и исполнении его коллективно	164
Шариатское постановление относительно мавлида	166
Вставание при упоминании рождения пророка в ночь мавлида	174
Разъяснение хадиса о чрезмерном восхвалении Посланника Аллаха	176
Положение музыки в Исламе	178
Есть ли разница между суфиями и суннитами (ахлю-с-сунна)?	192
Мнение ученых о суфизме и суфиях	201
Отношение к немусульманам	210

Книги Издательского дома «Даруль-фикр»

- 1. Ашариты - Ахлю Сунна Валь Джамаа**
Составлено редакцией сайта darulfikr.ru
- 2. Озарение сердец**
Составлено редакцией сайта darulfikr.ru
- 3. Анализ современного состояния шариатского знания**
Автор: Шейх Саид Фуда
- 4. Акыда ас-Санусия**
Автор: Имам Абу Абдуллах ас-Сануси
- 5. Акыда ат-Тахавийя**
Автор: Имам Абу Джа'фар ат-Тахави
- 6. Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для начинающих**
Составлено редакцией сайта darulfikr.ru
- 7. Разъяснение основ имана, ислама и тасаввуфа**
Автор: Имам ан-Навави
- 8. Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари**
Автор: Имам Таджуддин ас-Субки
- 9. Убеждения спасенной общины (Аль-И'тикад)**
Автор: Шейх Саид Фуда
- 10. Сады познавших Аллаха (Бустан аль-Арифин)**
Автор: Имам ан-Навави

**По вопросам закупок и сотрудничества обращайтесь:
e-mail: info@darulfikr.ru**

**Желающие помочь материально могут пополнить счет телефона
(Билайн): +7 963 400 34 43**

Мы нуждаемся в Ваших дуа за работников издательского дома.