

Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф

РАЗНОГЛАСИЯ: ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

МАЖБУРИЙ НУСХА

ИЗДАТЕЛЬСТВО «HILOL-NASHR»
ТАШКЕНТ – 2012

295 - Ислам

УДК: 297
ББК 86.38
Ю91

Во имя Аллаха Милостивого Милосердного!

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
وَلَا تَخْتَلِفُوا فَتَخْتَلِفَ قُلُوبُكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Передается от Абу Мас'уда радиаллаху анху:

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Не впадайте в разногласия, как бы ваши сердца не впали в разногласия» (Передал Муслим).

Второе издание книги «Разногласия: причины и решения», автором которой является выдающийся ученый, всемирно известный духовный наставник и общественный деятель нашей современности, составитель многих популярных фундаментальных трудов шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, затрагивает острые проблемы как религиозного, так и социального характера, связанные с разногласиями в вопросах исламского вероучения и фикха.

На основе беспристрастного, объективного научного анализа читателю представляются весомые аргументы, показывающие необоснованность, и даже противоположность разногласий, целенаправленно инициируемых невежественными и малограмотными людьми, притязающими на неукоснительное следование сунне Пророка Мухаммада алайхиссалам. В книге, наряду с описанием самых актуальных проблем и противоречий, возникающих среди мусульманских общин и создающих предпосылки для раскола в обществе, также названы причины их возникновения, указаны пути решения этих проблем.

Как и все другие труды автора, книга написана в духе васатийности – принципа умеренности в Исламе, призыва к единству и солидарности в обществе, с пояснениями, доступными и несложными комментариями, рассчитанными на самый широкий круг читателей, как из числа исповедующих Ислам, так и не таковых.

Ю91

Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф.

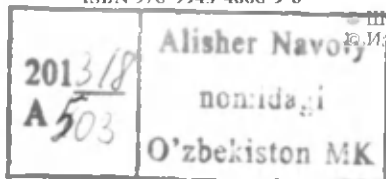
Разногласия: причины и решения / Ответ. редактор
А.Алиев. - Тошкент: «Hilol-Nashr», 2012. - 368 с.

УДК: 297

ББК 86.38

Издано в соответствии с рекомендацией № 1068 Комитета по делам религии при Кабинете Министров Республики Узбекистан.

ISBN 978-9943-4006-9-6

© Шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф, 2012
© Издательство «Hilol-Nashr», 2012

РАЗНОГЛАСИЯ: ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

ПРЕДИСЛОВИЕ КО ВТОРОМУ ИЗДАНИЮ

Да будут бесконечные восхваления Всевышнему Аллаху, обладающему Могуществом творить все!

Да будут благословения и приветствия Мухаммаду Мустафа – последнему Пророку Всевышнего Аллаха!

Долгие годы мусульманам пришлось жить под гнетом антирелигиозной политики бывшего Советского Союза. Когда Всевышний Аллах одарил их благом свободы и появилась возможность изучать свою религию и следовать ее учениям, они впали между собой в разногласия, которые переросли в разные конфликты. Тогда и была написана книга «О разногласиях»¹, издание которой по милости Всевышнего Аллаха было радушно принято большим числом читателей.

Хотя эта книга невелика, шума она наделала немало. Много было тех, кто обрадовался, внимательно прочитав эту книгу. Но были и такие, кто порицал книгу, даже не прочитав ее. Кто-то призвал не читать ее, были и безразличные. Да будут нескончаемые восхваления Всевышнему Аллаху за то, что встретившие эту книгу с радостью составили подавляющее большинство читателей.

¹ Книга автора, изданная ранее и положенная в основу настоящей книги.

Однажды в пору намаза² фаджр³ я работал над очередной книгой. Мне сообщили, что звонит незнакомец. Я попросил соединить нас. Человек на том конце провода поздоровался и с заметным волнением в голосе сказал: «Я только что прочитал вашу книгу «О разногласиях» и вот, сразу звоню Вам. Думаю, будь издана эта книга несколько раньше, возможно не было бы взрывов девяносто девятого года⁴ и многих других неприятностей...». Он стал излагать свое мнение о том, как много пользы получают мусульмане от этой книги.

Повесив трубку, я надолго задумался. В голове пронесли различные эпизоды многих других бесед на эту тему. Это еще раз напомнило мне, насколько велика наша ответственность перед мусульманами. Я осознал, что нам все же предстоит очень многое сделать, чтобы оправдать их доверие, надежды и в душе еще крепче утвердилось это намерение.

Противники книги «О разногласиях» на самом деле являлись героями приведенных в ней примеров разногласий. Поскольку эта категория состояла из людей, не обладающих знаниями, они и противились книге не понаучному. До меня доходили обрывки их высказываний относительно книги.

² Намаз – слово персидского происхождения, то же что и арабск. «солат» (صلاة) – «дуа», «благая молитва»; в терминологии шариата намазом называется выполнение в определенном порядке ряда действий (афбал) и молитв (азкар), которые начинаются с такбирул ихрама (Аллаху акбар) и заканчиваются таслимом (приветствие). Намаз является вторым столпом Ислама. Фард (обязательные) намазы совершаются пять раз в день, в определенные промежутки суток. Это намазы фаджр (рассветный или утренний), зуhr (полуденный), аср (послеполуденный), магриб (вечерний) и иша (ночной).

³ Фаджр (فجر) – «первый свет, раскалывающий ночную мглу», что означает конец ночи и начало рассвета; намаз фаджр (рассветный или утренний намаз) совершается в промежуток времени, который длится от наступления фаджра – начала рассвета, (то есть с появления на ночном горизонте светлой полосы) до появления верхнего края диска солнца.

⁴ Имеются в виду террористические акты, совершенные в Ташкенте в 1999 году.

Однажды кто-то прикрепил два листа бумаги на ворота моего дома. На этих листах безграмотно и небрежно было написано, дескать, разногласия среди мусульман возникают в основном из-за *улемов*⁵, в числе которых раскол среди людей внес и я своей книгой «О разногласиях».

Когда я рассказал об этом послании нашим уважаемым улемам, некоторые из них сказали: «Слова людей о том, что книга «О разногласиях» стала причиной разлада среди мусульман, относительно правдивы. Ибо эта категория людей считает мусульманами только себя. Сейчас эта книга внесла большой раскол в их среде. Они стали непрерывно ссориться между собой». Эти слова улемов подтвердили и другие.

Во время беседы с навестившими меня дома людьми, молодой человек сообщил, что он прибыл из деревни, расположенной недалеко от одного из областных центров – односельчане собрались и попросили его поехать ко мне и передать от имени всего села огромную благодарность. Они благодарили за выпущенные книги, и в частности, за книгу «О разногласиях». Молодой человек рассказал, что после прочтения этой книги разногласиям между односельчанами был положен конец. Все они теперь вместе дружно совершают поклонения. Вместе с тем жители этого села изъявляли через молодого человека свою готовность оказать мне при необходимости посильную помощь. Один из них, как оказалось, хорошо разбирается в компьютерах и выразил готовность набирать тексты моих книг, если они находятся в рукописном виде.

В одной из областей состоялась внеплановая встреча. Речь пошла о книгах и их воздействии на людей. Касательно этого мне рассказали про один случай. Говорил один из непосредственных участников истории. Суть такова:

«В правоохранительные органы был приведен молодой человек по имени Сабирджан по подозрению в принадлежности к партии *Хизбут тахрир*⁶. У него обнаружи-

⁵ Улем – ученый в области исламских наук.

⁶ Партия «Хизбут тахрир» была образована в 1953 году Такюджином Набахани. Представляет собой организацию, имеющую политические цели, главным образом приход к власти, для чего в качестве прикрытия использует имя Ислама.

ли целый мешок книг и листовок. Сотрудник спецслужб, допрашивавший его, применил неординарный метод. Он спокойно поговорил с Сабирджаном, а затем, оставив ему чайник с чаем и книгу «О разногласиях», которую сам прочитал за три дня до этого, запер в помещении и занялся своими делами. Спустя некоторое время, Сабирджан постучал в дверь, зовя охранника. Когда открыли дверь, он заявил: «Я понял свою ошибку. Дайте мне бумагу, я напишу заявление о том, что отрекаюсь от Хизбут тахрира». Написав заявление, он впал в долгое раздумье. Когда спросили, о чем он так задумался, молодой человек сказал: «Я переживаю за своих друзей. А как же они? Они так и останутся в заблуждении?» История закончилась тем, что Сабирджан назвал имена и адреса своих товарищей, и они тоже побывали в этом ведомстве. После нескольких часов уединения дело их также завершилось стуком в дверь и написанием шести заявлений об отречении от Хизбут тахрира. Сейчас Сабирджан и его товарищи на свободе. Они чистосердечно совершают свои *ибадаты*⁷ и, как отмечается, не приемлют никаких религиозных течений и групп.

В одну из ночей благословенного месяца Рамадан мы посетили одну из мечетей города⁸, чтобы совершить намаз *таравих*⁹ и произнести наставительную проповедь перед собравшейся общиной мечети. Когда мы возвращались домой, сопровождавший меня молодой человек,

⁷ *Ибадат* (عبادة) – досл. «рабство», «быть рабом», а также «поклониться», «повиноваться», «выражать готовность в подчинении и выполнении повелений»; проявление своего рабства – совершение благих деяний ради сближения с Аллахом, то есть поклонение Аллаху. *Ибадат* – поклонение состоит из трех уровней: 1. Совершение ибадата Аллаху с надеждой на благое воздаяние от Него и в страхе перед Его муками; 2. Совершение ибадата Аллаху, чтобы облагородиться поклонением Ему; 3. Совершение ибадата Аллаху за то, что Он является Единственным достойным ибадата Господом.

⁸ Подразумевается г.Ташкент.

⁹ *Таравих* (تراويح) – досл. «перерыв», «отдых»; намаз, совершаемый в Рамадане *джамаатом* в ночном бодрствовании после намаза *сунна иша*, но до намаза *витр*.

констатируя, что людей в мечети собралось необычно много, отметил: «Многие из присутствовавших в составе общины этой мечети были из категории *безмазхабников*¹⁰ и Вашими противниками».

«А как тогда понимать, что их собралось в мечети так много?» – спросил я.

«Вначале, когда стали издаваться Ваши книги, они говорили: "Эти книги похожи на мёд, намазанный поверх яда; их не следует читать". Но со временем, когда воочию убедились, что после чтения этих книг у большинства людей повышается уровень знаний и уровень религиозной грамотности, они осознали истину и сами стали читать книги. Теперь они ищут те книги, которых не покупали раньше и готовы отдать за них любые деньги», – сказал мой молодой спутник.

Таких разговоров и историй, предвещающих положительные сдвиги, становилось все больше на каждом шагу. Всем ясно, что с ростом религиозной грамотности мусульман, разногласий становится все меньше и меньше. Люди уже достигли такого уровня, что стали понимать разницу между истинной религией и всякими течениями, сектами и партиями. Мы должны быть безмерно благодарны Всевышнему Аллаху за то, что этот благой процесс начался и мы должны прилагать усилия для его ускоренного прогрессирования.

Разъяснять людям сущность и причины вновь появляющихся разногласий и излагать им истину – это одна из важнейших задач современности. Как показывает опыт, хотя люди и не желают признавать, что существуют некие противоречивые вопросы, они тем не менее пребывают в замешательстве, пока не найдут научно-обоснованных ответов на них. Борьба с разногласиями и противоречиями заключается не только в том, чтобы уменьшить разлад

¹⁰ *Безмазхабник* – малочисленная категория заблудших людей, которые, не обладая достаточными знаниями, отрицают общепризнанные мазхабы акийды и фикха в Исламе, необоснованно обвиняют их в несоблюдении Куръана и Сунны с целью инициирования разногласий среди мусульман в интересах определенных враждебных Исламу кругов.

в обществе или победить зачинщиков этих разногласий в устной полемике, но главным образом в том, чтобы показать мусульманским массам, что утверждения этих раскольников не имеют под собой научной основы.

В то же время, очевидно, что мало только лишь написать опровержения заявлениям раскольников у нас в стране¹¹, мало написать книги только лишь на своем родном, узбекском языке. Ни для кого не секрет, что такие же разногласия и противоречия возникают и в соседних с нами государствах, и даже в других регионах на пространстве СНГ. К сожалению, и там люди оказываются в таких же трудных ситуациях, как и у нас.

На разного рода мероприятиях, встречах, в поступающих через Интернет вопросах, в беседах с *муфтиями*¹², улемами, интеллигенцией, ответственными чиновниками и простыми людьми в разных странах вопросу о разногласиях и противоречиях стало уделяться все больше внимания. Все чаще стало подчеркиваться, насколько важна борьба против таких разногласий.

Мы рассказывали о положительных результатах, достигнутых у нас, о накопленном опыте. Это оказывало воздействие на многих.

В некоторых странах были переведены и изданы мои книги, в частности, книга «О разногласиях». Результаты такой инициативы обрадовали мусульман этих стран, о чем они сообщили и нам.

Когда мы занялись переводами наших книг на русский язык, люди, которые помогают нам в этом ответственном деле, не раз подчеркивали, что нужно перевести и книгу «О разногласиях», отмечали, что эта книга занимает значимое место в их собственном опыте. Когда русский перевод этой книги был уже готов, мы задумались о том, что в нее нужно также включить как можно больше сведений о решении распространившихся среди мусульман разногласий. Ибо в силу разных причин сведения об этих проблемах почти неизвестны людям.

¹¹ Имеется в виду Узбекистан, где родился и проживает автор.

¹² *Муфтий* – ученый-знаток основ шариата, правомочный выносить *фатву* – решение по конкретному вопросу шариата.

Эти проблемы в основном приходят к нам извне, но целенаправленной работы по адекватному реагированию на них, по проведению их анализа и разъяснению людям истины, не проводится. Мусульмане не имеют иных возможностей разрешить такие проблемы, кроме как постигать суть этих вопросов своими силами. В большинстве случаев, противники разногласий довольствуются руганью или проклятием зачинщиков разногласий, вынесением в отношении них разных решений-положений и предостережением людей от причиняемого ими вреда. Люди непоколебимые в религии, искренние в своей вере, хотя и не поддаются словам раскольников, все же пребывают в некоторой растерянности, не находя научных ответов на поднимаемые зачинщиками разногласий вопросы.

Я пришел к заключению, что для исправления сложившейся ситуации добрым делом будет собрать в одну книгу решения всех вопросов, поднятых зачинщиками разногласий. Таким образом был бы создан единый источник, где наряду с проблемой приводились бы и решения, выработанные по вероубежденческому *мазхабу Ахлус сунна вал джамаа*¹³ и по четырем авторитетным мазхабам *фикха*¹⁴.

Для осуществления этой задачи, мы добавили к тексту первого издания книги «О разногласиях» и мои статьи, написанные по будораженным раскольниками проблемам, а также данные мной ответы на вопросы верующих-

¹³ *Мазхаб* – обычно: направление религиозно-правовой школы в Исламе; относительно *Ахлус сунна вал джамаа* подразумевается: направление религиозной *акийды* (убеждение), объединяющее в себе несколько *мазхабов фикха* в Исламе. Основными общепризнанными мазхабами фикха являются ханафитский, маликитский, ханбалитский и шафи'итский мазхабы, объединенные в вопросах акийды в один мазхаб *Ахлус сунна вал джамаа* – досл. «Люди сунны и общины»; мазхаб по акийде людей сунны и общины, т. е. суннитов, которых отличает вера в законность первых четырех халифов, в достоверность хадисов и которые составляют подавляющее большинство мусульман мира.

¹⁴ *Фикх* (فقه) - досл. «постижение чего-либо до самых тонких подробностей»; выведение из шариатских аргументов и доводов ответственных положений, то есть положений об ибадатах и взаимоотношениях.

мусульман. Я также изложил некоторые другие сведения специально для этого, второго издания.

Вместе с тем, заранее приносим свои извинения нашим собратьям по религии – представителям других, помимо ханафитского, мазхабов, в особенности приверженцам шафи'итского мазхаба за некоторые, возможно, незнакомые или непривычные для них формулировки и положения, которые могут встретиться в этой книге. Написанное нами никоим образом не подразумевает критику или неуместные высказывания относительно их мазхабов. Мы считаем своим долгом проявлять уважение ко всем общепризнанным мазхабам.

Настоящими скромными усилиями и этим трудом мы нацеливались прежде всего на достижение довольства Всевышнего Аллаха, а также на служение нашей религии и братьям по вере.

Уважаемый читатель! Если найдете в этой книге что-нибудь полезное для себя, сочтите это благоволением и великодушием Всевышнего Аллаха, а все обнаруженные недостатки и упущения прошу отнести на счет вашего скромного слуги.

*Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф
Ташкент, 2009*

ПРЕДИСЛОВИЕ

Да будут восхваления Всевышнему Аллаху, воззвавшему к своим рабам в Своей неизменной до самого Судного дня Книге – Куръане: «...И не преไพрайтесь, а то потерпите неудачу, и уйдет ваша мощь»!¹⁵

Да будут благословения и приветствия нашему любимому Пророку Мухаммаду Мустафа, наставившему свою умму¹⁶: «Не разногласьте! Как бы ваши сердца не стали разногласящими»!

Да будет доволен Всевышний Аллах великими *сподвижниками*¹⁷ Пророка *саллаллаху алайхи васаллам*¹⁸, с готовностью внявшими и следовавшими наставлениям своего Господа и своего Пророка саллаллаху алайхи васаллам, прожившим свою жизнь, оберегаясь от всяких разногласий!

Да проявит Свое милосердие Всевышний Аллах ко всем праведным улемам, остававшимся верными своей религии, своему вероубеждению и отвращавшим мусульман от всяких разногласий и призывавшим их к единству!

Дорогие и почтенные братья по вере! Обращаюсь к вам, уважаемые мои, с целью поговорить с вами по поводу одной проблемы, которая давно тревожит нас всех, отбирает наш покой, омрачая наши души и раня наши сердца. В силу разных причин это давнее намерение до сих пор никак не удавалось осуществить. Теперь же, видимо, настало время, ибо Всевышний Аллах Сам внушил

¹⁵ Сура «Анфал», аят 46.

¹⁶ Умма – сообщество людей, объединенных по религиозному, национальному, географическому или иному признаку.

¹⁷ *Сподвижники* (сахабии) – видевшие Пророка саллаллаху алайхи васаллам и общавшиеся с ним правоверные мусульмане.

¹⁸ *Саллаллаху алайхи васаллам* – Да благославит его Аллах и приветствует; молитва-пожелание, произносится (пишется) при каждом прямом или косвенном упоминании Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

сердцу и появилось желание излить мысли о наболевшем на бумаге. Прося о содействии и помощи только Самого Всевышнего Аллаха, желая, чтобы Он сделал исход нашего дела благим, мы приступили к решению этой задачи.

Дорогие братья по вере. Нам важно, чтобы вы осознали, что наше намерение искреннее. Да, мы хотели бы поговорить с вами, дорогие мои, о существующих среди мусульман разногласиях. Потому что, к великому сожалению, эта проблема уже проявила себя, она достигла своего апогея и доставила мусульманам множество неприятностей.

Еще вчера, когда безбожники давали нам подзатыльники, мы молча терпели, понуривши головы. Теперь же, когда у нас по милости Всевышнего Аллаха появилась возможность свободно и полноценно совершать наши ибадаты, именно в вопросах ибадата среди нас появились разногласия и мы никак не можем обрести покой. Иногда мы поднимаем скандалы даже в мечетях и позоримся перед иноверцами и безбожниками. Не секрет, что в некоторых местах дело принимало настолько серьезный оборот, что это приводило к скверным результатам. Самое плохое заключается в том, что из-за неуместных действий и поступков некоторых бессознательных людей, в обществе распространилось негативное мнение о нашей религии. К сожалению, в современном мире о религии судят по действиям представителей этой религии. По этой самой причине иные люди непременно станут рассуждать так: «Вот эти притязали, что являются мусульманами, так вот оно какое мусульманство». Так как же объяснить, что между притязающими на мусульманство и Исламом существует огромная разница, как между небом и землей? По всей видимости, для этого нужно приложить немало усилий.

Разъяснить это представителям другой веры или даже безбожникам относительно легко. Достаточно привести несколько примеров и указать, что Ислам – это одно, а те, кто от имени Ислама совершают дела, чуждые ему – совсем другое. Даже если они не поймут, здесь нет ничего страшного. Однако очень трудно что-то разъяснить тем,

кто притязает называться мусульманином и при этом поступает не по-исламски, возбуждая среди людей распри и разлад. Ибо уже появилось самое худшее – противоборство, следствием которого стали взаимные обиды, разные скандалы, разочарования. Каждый старается доказать свою правоту и т. п. Однако надежду на лучшее не питает только *шайтан*¹⁹. Мусульмане никогда, ни при каких обстоятельствах не теряли надежду. Всевышний Аллах в Священном Куръане призвал правоверных мусульман не переставать надеяться на Его милосердие. Помимо того, очень хорошо известно, что обычно, как только мусульмане постигают какую-нибудь истину, они тотчас же оправляются. Именно эти рассуждения побудили вашего покорного слугу взяться за перо.

Мы далеки от того, чтобы обвинять кого-либо в произошедших событиях. Считаю, что я не обладаю правом делать это. И к тому же, основной причиной возникшей неловкой ситуации, произошедших неприятностей и постигших нас бед стала наша религиозная безграмотность. Полагаем, что именно вследствие нашей отдаленности от Ислама, недостаточного знания нами учений нашей религии и появились в нашей среде подобные противоречия.

ВЗГЛЯД В ПРОШЛОЕ

Наш народ, отделившийся в силу воздействия различных факторов от своей религии, в прошлом был охвачен различными бедами, перенес много тягот. По мере отдаления от своей религии, наш народ становился отсталым, обрекался на слабость и в итоге стал жертвой колони-

¹⁹ *Шайтан* – одно из созданий Аллаха, относящихся к категории сотворенных из огня джиннов. Шайтан по имени Иблис за послушание Всевышнего Аллаха был отвержен, изгнан и проклят. Поскольку причиной такой непокорности явилась зависть к статусу созданного и возвеличенного Всевышним Аллахом человека, шайтан питает непримиримую вражду к человечеству. На основании испрошенного у Аллаха позволения шайтан до самого Судного дня будет стремиться сводить людей с верного пути.

зации. По этой же причине нас постигло несчастье безбожничества и в конце концов, часть народа обратилась в безбожников. Именно с их помощью фанаты атеистического режима не щадя себя проявили усердие, чтобы от религии в нашей стране не осталось и следа. Этими безбожниками были разрушены мечети. Этими безбожниками были сожжены Куръаны. Этими безбожниками убивались улемы. Этими безбожниками творились невиданные в истории человечества варварства и жестокости. Их единственной целью было уничтожение Ислама.

Но даже в такие времена среди нашего народа находились люди, кто сохранял и держал свою религию, словно держал раскаленный уголь в руках. Да, именно так: как говорится в *хадисе*²⁰ Пророка саллаллаху алайхи васаллам, это было время, когда «если бы держали в руках раскаленный уголь, то обжигали бы руки». Если бы они стали беречь руки, то остались бы без раскаленного угля. То, что из нашего народа вышли люди, сумевшие сохранить и сберечь свою религию, как если бы они сохранили и сберегли раскаленный уголь, делает нам всем большую честь. Да, эти дорогие нам люди сохранили нашу религию, не страшась беспредельного гнета и угроз безбожников, глядя смерти в глаза. Безусловно, в таких условиях не могло быть и речи о полном освоении религиозных знаний и наук. Большим делом считалось, если кто-нибудь, найдя возможность, кое-как заучивал несколько *сур*²¹ и изловчался регулярно совершать намазы. В такой обстановке всякий, кто хотел научиться нашей религии, получал знания тайным образом, у первого попавшегося учителя, посредством первой попавшейся под руки книги и под

²⁰ *Хадис* – досл. «разговор», «рассказ»; под хадисом понимаются слова, высказанные Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. В терминологии улемов *хадис* состоит из высказываний, действий и признаний (икрар), отнесенных к Пророку алайхиссалам.

²¹ Слово *сура* имеет следующие лексические значения: «местопребывание», «крепость и слава». В терминологии улемов *сура* – одна из 114 частей Куръана, состоящая из отдельной группы аятов, имеющих определенные начало и конец.

«нашей религией» понимал только то, чему он научился сам. На большее нельзя было и рассчитывать. Мы все еще не забыли о тех временах, когда даже говорить о нашей религии в среде нашего народа считалось преступлением. Связи с другими мусульманскими странами были оборваны: мы не ездили к ним, они не приезжали к нам.

И то, что среди нашего народа было очень мало таких, кто придерживался религиозных предписаний, держал пост, совершал намаз – это горькая правда. И то, что даже эти малочисленные мусульмане учились совершать намаз и держать пост, сталкиваясь со многими трудностями – это тоже горькая правда. Они сумели кое-как обучиться совершению намаза и соблюдению поста, используя самый распространенный среди народа метод обучения нашей религии. А наш народ учился исламским ибадатам только на основе мазхаба Ханафия. Наш народ учился и следовал *шариатским*²² предписаниям мазхаба Ханафия фактически с того самого первого знакомства с Исламом, как обрел веру и стал соблюдать положения этой религии. По прошествии веков, невзирая на разные обстоятельства, взятые из Священного Куръана и Пророческой *Сунны*²³ и упрощенно приспособленные для широких масс нашими *улемами-муджтахидами*²⁴ ханафитского

²² *Шариат* – свод религиозных положений и предписаний.

²³ *Сунна* (سنة) – досл. «тарикат – духовный путь», «пример», «образец». *Сунна* имеет три основных значения-определения: 1. Сохранившиеся и переданные до нас сведения относительно высказываний, поступков, одобрений Пророка саллаллаху алайхи васаллам, его природных (особенности телосложения) и нравственных качеств, а также биографических данных (терминология мухаддисов). 2. Категория деяний по примеру Пророка саллаллаху алайхи васаллам, выполнение которых требуется шариатом не категоричным образом; человек, выполняющий эти деяния, получит воздаяние, не выполнивший – не осуждается (терминология факихов). 3. Все исходившие от Пророка саллаллаху алайхи васаллам и могущие служить доводом-доказательством для положений (*хукм*) шариата высказывания, действия или одобрения (терминология ученых науки *усулул фикх*).

²⁴ *Муджтахид* – *улемы-муджтахиды* – ученые, достигшие такого уровня знаний, который допускает их занятие *иджтихадом*. *Иджтихад*

толка положения фикха, стали восприниматься как основы Ислама. В трудные времена, в период, когда из-за натиска безбожников изучение основ нашей религии стало затруднительным, особенно эффективными явились сокращенные варианты книг по фикху и организуемые по ним уроки. В силу этих и подобных им факторов, наш народ оставался в неведении относительно того, какими являются положения шариата в других мазхабах. Они, как и большинство мусульманских народов, изучали исламский шариат посредством мазхаба Ханафия и воплощали этот шариат на практике также по мазхабу Ханафия.

Что касается вопросов вероубеждения (*акийды*²⁵), то в числе преобладающего большинства мусульман вероучению мазхаба Ахлус сунна вал джамаа всегда непоколебимо следовали и мусульмане, придерживающиеся четырех признанных мазхабов фикха. Они неуклонно веровали в основы вероубеждения, которые были выведены нашими *имамами-муджтахидами*²⁶ из Священного Куръана и Сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

В области же духовного воспитания распространенными являлись такие *тарикаты*²⁷ *тасаввуфа*²⁸, как Накшбан-

– досл. «проявление усердия посредством всех имеющихся возможностей», «настойчивость»; приложение усилий по выведению научными методами положений шариата из описанных доказательств в Куръане и Сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

²⁵ *Акийда* (عقيدة) – досл. «крепкое связывание одного с другим»; Исламская акийда состоит из комплекса вероубеждений, крепко связывающих мусульманина с определенными явлениями и понятиями.

²⁶ *Имам* (امام) – досл. «предводитель», «начинатель»; человек, возглавляющий намаз общины. В древности имамом также называли и главу государства. Под имамами-муджтахидами подразумеваются предводители и улемы муджтахиды мазхабов.

²⁷ *Тарикат* – происходит от арабского *торийк* – «путь»; в шариате – «духовный путь». Путь в *тасаввуфе* (суфизме) по воспитанию духа и усмирению страстей нафса – страстей своего естества. Тарикатом стали называть путь членов общины, получавших от единого учителя (улема, достигшего высокого уровня духовного совершенства) духовное воспитание и воплощавших его в свою жизнь.

²⁸ Как и то, что сам *тасаввуф* (суфизм) стал причиной множества

дия или Кадирия. Люди получали духовное воспитание у шейхов²⁹ этих тарикатов. В этих вопросах тоже не было никаких противоречий и разладов.

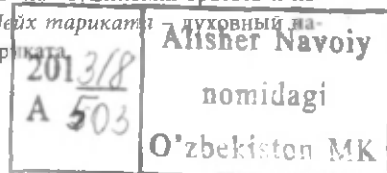
КОГДА И КАК ВОЗНИКЛИ НЫНЕШНИЕ РАЗНОГЛАСИЯ

Позднее некоторые молодые люди приступили к изучению основ нашей религии. Они росли в особенных условиях. И поскольку они выросли в другое время и в других условиях, естественно, они и мыслили по-иному. Общаясь с некоторыми молодыми мусульманами, прибывшими к нам из других стран и обучавшимися у нас, читая некоторые из новых книг, они подпали под их влияние. Те иностранные студенты-мусульмане конечно же не были знатоками религии, а являлись лишь искателями знаний и принадлежали к разным течениям фикха, общественным движениям и другим сословиям. Они рассказывали своим новым друзьям – жителям нашей страны – об основах религии, но не с позиции ханафитского фик-

споры среди людей, так и словарное значение этого слова стало поводом для множества полемик среди приверженцев суфизма и прочих людей. Высказаны несколько соображений по поводу происхождения слова *тасаввуф* и того, какой смысл в нем подразумевался. Соответственно, со словом *суфий* обнаруживается та же самая ситуация. В сущности же оба слова и смысла неразделимы. Однако большинство полемизирующих твердят, что слово *суфий* было производным от арабского *суф* – «шерсть». *Саввафа фуланан* – означает «такого-то посчитал из суфиев». *Тасаввафа фуланун* – означает «такой-то стал суфием». Тасаввуф это образ *сулука* – духовного пути – и его основа состоит в том, чтобы прожить скромную и украшенную достоинствами жизнь ради очищения *нафса* и возвышения духа. Наука *тасаввуф* – это то, во что веруют суфии, и те приличия, которые они соблюдают как в своих общинах, так и оставшись наедине.

²⁹ *Шейх* – почетное именование-звание крупных выдающихся религиозных авторитетов, деятелей и улемов в Исламе, знатоков большого количества религиозных наук, а также глав суфийских братств и известных благочестивых мусульман. *Шейх тариката* – духовный на-

ставник определенного суфийского тар

ха, а с точки зрения той организации или течения, к которым принадлежали сами. И книги, привозимые этими студентами, были большой новостью для наших людей. Обычно такие книги написаны для определенного периода, для определенного общества и с определенной целью. И они не всегда подходят для всех времен, стран, народов и условий. У нас не смогли понять именно эту тонкость, либо никто и не попытался понять этого.

Кроме того, не было даже возможности объяснить эту ситуацию. Обучаться Исламу было практически запрещено, все осуществлялось тайным образом. Безусловно, при таких обстоятельствах невозможно было проконтролировать, кто чем занимается. Таким образом, среди народа стали появляться все новые идеи, новые толки. И естественно появились также *раддия* (опровержения) по поводу этих новых идей и пересудов. Тем временем стали проявляться разногласия по некоторым понятиям между старым поколением улемов и молодежью. Споры, начавшиеся с таких вопросов, как «Можно ли *саваб*³⁰, причитающийся за совершенный *хатм*³¹ Куръана, посвятить душе умерших мусульман? Следует ли встречать вновь прибывшего человека стоя, или же следует его встречать сидя?», постепенно начали разрастаться. Произошли скандалы и конфликты, последовало все больше различных обвинений друг против друга. Появились такие взаимные обвинения, как «Ты фанатик!», «А ты – такой-то!». К разногласиям, возникшим сначала между учителями, присоединились и ученики. Распространялись слухи, что «такой-то стал *муллой*³², прочитав белую книгу», «А такой-то достиг уровня муллы, прочитав желтую книгу».

И без того малочисленные обладатели религиозных знаний среди нашего народа разделились на три группы. Пер-

³⁰ *Саваб* – благое воздаяние за благие деяния, совершенные ради довольства Аллаха.

³¹ *Хатм* – досл. «завершение» (*хатмул Куръан*); полное чтение Куръана от начала до конца.

³² *Мулла* – религиозный человек, обладающий определенными религиозными знаниями. То же, что и *дамулла*.

вую группу составляли те обладатели знаний, кто твердо придерживался старых устоев. Представителей второй группы называли «молодыми муллами». В третью группу входили те, кого называли «действующие на основе официального разрешения». Все три группы имели присущие им особенности.

НАЧАЛО РАЗГАРА РАЗНОГЛАСИЙ

Потом начались годы перестройки. Были подняты такие проблемы, как свобода совести, свобода вероисповедания. Постепенно появились возможности строить мечети, легализовать религиозное обучение, издавать религиозную литературу и осуществлять прочие дела. К нам стали приезжать мусульмане-иностранцы из-за рубежа. Некоторые люди из нашего народа также совершили поездки в другие мусульманские страны. Самое важное, наш народ в массовом порядке стал изучать основы нашей религии. В то же время эти дела осуществлялись внепланово, хаотично и без подготовки. Ибо другой возможности и не было. В результате возникла очень неприглядная ситуация. Были искатели знаний, но не хватало учителей. Желающих учиться было много, а учебников не хватало. Были мечети, но не хватало имамов. Такое положение привело к тому, что не обладавшие соответствующим уровнем знаний становились учителями, книги, написанные не для учебы, использовались в качестве пособий, люди, не пригодные для имамства, становились имамами. Очень скоро выяснилось, что такое положение дел ни к чему хорошему не приведет. Так называемые учителя с присущим им уровнем знаний, читая соответствующую низкопробную литературу, стали вступать в диспуты. Не имея представления о правилах ведения научных диспутов, они посчитали приемлемым привлекать в это дело своих учеников. Таким образом, даже по незначительным вопросам возникали грандиозные скандалы. Безусловно, не остались в стороне и псевдо-имамы с

соответствующим уровнем знаний. Они тоже проявляли свою самоответственность в возникших разногласиях.

А прибывавшие из-за рубежа уважаемые, присоединившись к этим диспутам, стали словно соль на рану. Не все из них, конечно. Честно говоря, среди прибывавших к нам иностранцев бывали и мудрые улемы, которые хорошо осознавали эти вопросы и давали чрезвычайно полезные советы. Но таких было мало и имея плотный деловой график, они скорее возвращались в свои страны. Оставались же, превратившись в представителей различных обществ и организаций по большей части те господа, кто не мог найти работу у себя на родине и воспользовавшись удобным случаем, камеревался прильнуть к легкой наживе, кто обучившись в бывшем Советском Союзе, не мог вернуться в свою страну. Многие из этих господ в своих странах считались рядовыми жителями, а прибыв к нам, они превращались в «выдающихся» ученых. Одним кувырком обернувшись наставниками наставляющих, эти достопочтенные заставили собравшихся вокруг них молодых людей разинуть рты, поразив их воображение страной своего происхождения, своими одеяниями и, самое важное, своими религиозными взглядами. Это были люди, которых не волновало, каковы обычаи и традиции, история и другие факторы, каков мазхаб мусульман той страны, где они находились в качестве гостей. Если даже они и пеклись о религии, то продвигали религиозные взгляды той группы общества или организации, которым служили и от которых получали плату. И эти же самые почтенные, прибывшие к нам из других стран, на самом деле также привезли с собой свои разного рода противоречия и конфликты. В распространении этих противоречий и конфликтов в нашей стране особое усердие продемонстрировали уполномоченные у нас их полуграмотные представители.

В первую очередь наши люди задавали вопросы по поводу отличий в совершении ими намаза, произнесения ими вслух слова «Аминь» после чтения суры «Фатиха»³³,

³³ *Фатиха* – досл. «открывающий»; название первой суры Священного Куръана.

поднятия рук при совершении *рукуъ*³⁴ и возвращения в исходное положение после него, а также о том, что они что-то нашептывали, стоя за имамом. Свои ответы эти горе-учителя начинали словами: «Мы следуем Сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Эти положения, о которых вы спрашиваете, упомянуты в таких-то хадисах. К сожалению, у вас, как оказалось, не соблюдают Сунну Пророка саллаллаху алайхи васаллам, у вас следуют указаниям Абу Ханифы». Затем они переходили к пояснению того, что такое Сунна, говорили о необходимости ее соблюдения, давали разъяснения о «вредах» ханафитского мазхаба и т.п. Для наших людей такие речи были в новинку, чрезвычайно интересными и привлекательными. Постепенно им стали подражать. Мусульмане преклонного возраста конечно же были недовольны этим. Для них было немыслимым делом так легко отказываться от порядка совершения намаза, которому все следовали еще со времен их прапрадедов. Но вместе с тем, они не были способны объяснить другим, почему они не произносят «аминь» вслух, не поднимают рук при *рукуъ*, не совершают *кираат*³⁵, стоя за спиной имама, что это все и другие подобные действия как раз и являются Сунной Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Они не были обучены этому. В итоге многим стало казаться, что следование мазхабу фикха – это одно, а следование Куръану и Сунне – совсем другое. Взаимные несогласия стали перерастать в споры, а споры стали выливаться в ссоры и скандалы. Появилась взаимная неприязнь, были отмечены разного рода проявления вражды. В конце концов сложилась ситуация, описать которую теперь мы даже стыдимся.

Как мы сказали выше, писанием этих строк мы не преследуем цель найти виновного, и не собираемся обстоятельно анализировать все события прошлого. Наша единственная цель – это в меру наших возможностей из-

³⁴ *Рукуъ* – поясной поклон, одна из обязательных – фард – составляющих намаза.

³⁵ *Кираат* – чтение вслух аятов Куръана согласно правилам *таджвида* (особые правила чтения).

ложить причины проявляющихся среди мусульман разногласий и противоречий, и только. Однако это обстоятельство не запрещает нам задавать самим себе вопросы, связанные с этими неуместными неурядицами.

Давайте подумаем об этом без всяких пристрастий. Кто получил выгоду из возникших противоречий среди мусульман? Враги Ислама! А сами мусульмане потерпели только вред.

Явились ли новостью возникшие у нас разногласия между мусульманами? Нет! Такие разногласия возникали и прежде. Тогда ученые мужи исламской уммы единодушно пришли к решению, что для предупреждения подобных разногласий необходимо последовать одному из признанных массами мазхабу фикха. Достаточно же настрадавшаяся мусульманская умма с удовлетворением приняла это решение, что и сформировало *иджмаъ*³⁶ уммы. Раз это так, то следовало ли вновь повторять ту же самую ошибку?!

Эти самые проблемы когда-то уже становились причиной возникновения разных противоречий между мусульманами, дело доходило даже до вооруженных столкновений и в итоге пришлось расписать эти проблемы в наших книгах по акийде (вероубеждению).

И теперь, с нашего позволения, приведем здесь цитату из книги «Шарху "Акийдатит-Тахавия"», одной из самых авторитетных книг мазхаба акийды Ахлус сунна вал джамаъа (Ваш покорный слуга удостоился счастья перевести на наш язык резюмированную форму (талхис) этой книги. Да сделает его Всевышний Аллах полезным для нашего народа!):

³⁶ *Иджмаъ (идля маъ уммы)* – решение, принятое единодушным мнением мусульманских ученых (то есть *муджтахидов* – ученых-знатоков религиозных наук и шариата) одного временного периода по какому-либо вновь возникшему вопросу. Это решение считается мнением всей уммы.

«ВИДЫ РАЗНОГЛАСИЙ И РАСКОЛОВ

Знайте, что разногласия бывают двух видов:

1. Разногласие в разновидности одной и той же вещи (альтернативные расхождения);
2. Разногласие в приемлемости или неприемлемости одной какой-то вещи (противоречащие расхождения).

Разногласие в разновидности таково, что объект разногласия – каждое из альтернативных высказываний или дел – все его виды являются верными, правыми и все они сосуществуют в шариате. Приведем примеры:

عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا قَرَأَ آيَةَ وَ سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقْرَأُ خِلَافَهَا، فَحِثُّ بِه النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَخْبَرْتُهُ، فَعَرَفْتُ فِي وَجْهِهِ الْكِرَاهِيَةَ وَقَالَ: كَلَّا كَمَا مُحْسِنٌ، وَلَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنْ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اِخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается¹⁷ от Ибн Масъуда радияллаху анху:

¹⁷ По степени достоверности своих сборников хадисов и значимости среди мухаддисов на первом месте стоит имам Бухари, считающийся *амирул муминин* («повелителем правоверных») в области знаний о хадисах. Затем следует его ученик имам Муслим, затем авторы сборников, известных под названием «Сунан». В книгах данного стиля хадисы приводятся в соответствии с разделами фикха (исламского права). К примеру, в «Книге тахарата» («Книга чистоты») собраны хадисы, относящиеся к вопросам чистоты и совершения омовения. А в «Книге о намазе» приводятся хадисы о намазе и так далее. Книги «Сунан» имама Абу Давуда, имама Тирмизи, имама Насаи и имама Ибн Маджа в такой же последовательности по значимости являются наиболее известными в данном стиле. Сборники хадисов этих четырех авторов книг «Сунан» вместе с книгами «Джамиъус Сахих» имама Бухари и имама Муслима получили общее название «Сихахи ситта», то есть «Шесть достоверных книг». Чтобы быть кратким и облегчить чтение, вместо всех повторяющихся передач вариантов хадисов, автор в своих трудах ограничивается только одним из них. Помимо этого, из всей цепочки передатчиков он приводит только первого из них и того,

«Я услышал, как один человек, совершил иной кираат аята²⁶, который я слышал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, и пришел с ним к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и известил его. Так, я увидел на его [Пророка саллаллаху алайхи васаллам] лице нерасположение. И он сказал:

– Вы оба не ступили хорошо. Не разногласьте! Поистине, ваши предшественники разногласили и погибли».

Передал Бухари.

кто этот хадис записал. В целях использования наилучшего метода в повествовании какого-либо хадиса в случае, если Бухари или Муслим приводят хадис, который также приводится и другими мухаддисами, автор выбрал предания первых двух. Если хадис приведен Бухари и другими мухаддисами, помимо Муслима, он взял вариант Бухари. Если же хадис приведен Муслимом и другими мухаддисами, помимо Бухари, то он взял вариант Муслима. Из хадисов, переданных авторами книг «Сунан», автор выбрал вариант Абу Давуда.

Если автор привел вариант другого мухаддиса, помимо Абу Давуда, он указал на это. В большинстве случаев он отмечал: «Передали Тирмизи и оба его коллеги». Если отмечено: «Передали два шейха», то имеются в виду Бухари и Муслим. Выражение: «Передали все трое» означает: два шейха и Абу Давуд, «четверо» – трое предыдущих лиц и Тирмизи. Если сказано: «Передали пятеро», это значит, что к указанным четверым присоединился и Насаи. Если сказано «передали пятеро, кроме Бухари», это значит, что из пятерых не передал только Бухари. Если говорится: «Авторы Сунан», то имеются в виду Абу Давуд, Тирмизи и Насаи. Другие случаи имеют отдельное пояснение (*Прим. ред.*).

²⁶ *Аят* – составная часть Куръана с определенным началом и концом. Суры в Куръане состоят из аятов. Слово «аят» имеет несколько лексических значений: «чудо», «знак», «назидание», «удивительное дело», «доказательство», «община», «аят Куръана». Знание о каждом аяте Куръана, о начале и конце каждого аята обрел от Всевышнего Аллаха архангел Джабраил алайхиссалам. От него перенял Пророк алайхиссалам, у него – мусульмане. Самый короткий аят Куръана – «Иа Сиин», он состоит из двух букв. А самый длинный аят Куръана – аят «Долговые отношения» в суре «Бакара». В Священном Куръане слово «аят» употребляется множество раз. В одних случаях оно несет в себе все вышеназванные значения, в других – два или три из них, а в третьих – только одно из них. Значения будут поняты правильно только тогда, когда эти едва уловимые оттенки будут различены.

К этому виду объектов разногласий относятся такие поклонения и их элементы, как формы провозглашения *азана*³⁹ и *икамы*⁴⁰, обстоятельства, при которых совершается *саждатус сахв*⁴¹, чтение *ташаххуда*⁴², совершение *солатул хауф*⁴³, действия при провозглашении *такбиров*⁴⁴ на праздничных намазах и намазе *джаназа*⁴⁵, – которые существуют в шариате, но имеют разные виды.

Враждовать и таить злобу по поводу таких разногласий запрещено – является *харамом*⁴⁶. Мы становились свидетелями, как в множестве случаев из-за подобных расхождений среди уммы мусульман появлялась неприязнь и дело доходило до ссор и конфликтов. Например, так было при разногласиях по поводу четного или нечет-

³⁹ Азан (أذان) – досл. «уведомление», «извещение»; оповещение о наступлении времени намаза фард с использованием определенных фраз. Азан провозглашается *муаззином* (оповестителем).

⁴⁰ Икама (إنشائية) – досл. «поставление», «установление»; слова, провозглашаемые перед фард-намазами для призыва мусульман выстроится в ряды.

⁴¹ *Саджатус сахв* (سجدة السهو) – досл. «саджда по забытому»; саджда, совершаемая в конце намаза для восполнения и исправления изъяна, допущенного невыполнением определенных деяний по упущению из памяти.

⁴² *Ташаххуд* – досл. «свидетельствование»; молитва засвидетельствования, которая читается в намазе сидя после двух *ракъатов* и после завершающего *ракъата*.

⁴³ *Солатул хауф* (صلاة الخوف) – намаз, совершаемый мусульманами, когда существует вероятность нападения врага, когда мусульмане находятся в состоянии войны и войска выстроены для сражения.

⁴⁴ *Такбир* (تكبير) – досл. «возвеличивание»; произносить слова возвеличивания «Аллаху Акбар» – «Аллах Превелик».

⁴⁵ *Джаназа-намаз* – предпогребальный намаз по усопшему мусульманину.

⁴⁶ *Харам* – досл. «быть запретным, заповедным», «почитать, уважать»; категорически запрещенное шариатом действие. К таковым относятся такие действия, как убийство людей, употребление спиртного, прелюбодейание, воровство. Совершать запретные действия недопустимо, и того, кто их совершит, ожидают муки. Отрицающий запрет того, что шариатом определено как *харам*, становится *кафиром*. В целом, когда употребляется слово *харам*, то подразумевается соблюдение запретов Аллаха в знак проявления почтения к Нему и к Его поведению.

ного количества раз произнесения фраз икамы, по поводу произнесения вслух или про себя слова «аминь» после чтения суры «Фатиха». А это и есть харамное дело.

К этому же виду разногласий относятся такие моменты, как передача некоторых доказательств в различных оттенках, произнесение или не произнесение некоторых имен и другие. В порыве ненависти либо несправедливым образом одни высказывания восхваляются, а другие очерняются. В результате неприязнь друг к другу возрастает, споры перерастают в ссоры.

Во втором же виде – в противоречащих друг другу разногласиях, одно утверждение или дело бывает истинным, другое – недействительным. Это уже довольно серьезный вопрос. К этим разногласиям относятся такие противоречия, как утверждения о *тавхиде*⁴⁷ Всевышнего Аллаха, действительно ли существуют мучения в могиле или не существуют, состоялся ли *Мийрадж*⁴⁸ (Вознесение) Пророка саллаллаху алайхи васаллам телесно или душевно.

При первой разновидности, когда разногласия возникают относительно вида одного и того же утверждения и дела, даже если иногда одна сторона бывает права, то она осуждается за проявление зулма⁴⁹ (несправедливости) в

⁴⁷ *Тавхид* (وحد) – отношение кого- или чего-либо к единственности и обособленности и отрицание его множественности. В терминологии науки акийди: «Тавхид – это отречение от всех видов придания сотоварища Аллаху и верование в отсутствие равного Аллаху в Его сущности (зат), в Его качествах (сифат), в Его делах, в Его именах, в Его положениях (хукм)».

⁴⁸ *Мийрадж* (معراج) – досл. «вознесение»; подразумевается восхождение Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам из Байтул Макдиса до Сидратул Мунтаха за седьмым небом, к Аллаху.

⁴⁹ *Зулм* (ظلم) – досл. «ставить что-либо на другое, помимо своего, место»; злонамеренное проявление беззакония, необоснованно несправедливое действие в отношении кого-либо. Взыскание соразмерно совершенному злодеянию является наказанием. Однако когда мера наказания превышает тяжесть содеянного, это является зулмом. Совершение этого в отношении невинного сплошь является зулмом. Зулм может быть совершен в отношении человека морально, физически, в отношении его имущественных прав, ограничения его свобод и т.д. В Исламе допущение зулма категорически осуждается.

отношении другой стороны. Если же обе стороны не допускают зулма друг к другу, тогда обе они восхваляются в Священном Куръане.

Во время одного из *газаватов*⁵⁰ (походов) среди мусульман возникло разногласие относительно вырубки финиковых пальм, прикрывавших противника. Часть мусульман стала рубить деревья, часть воздержалась от этого. Встал вопрос – кто поступил правильно, а кто нет?

Тогда Аллах ниспослал следующий аят:

مَا قَطَعْتُمْ مِنْ لَيْسَةٍ أَوْ نَرَكْتُمْ هَا فَاقِمْهَا عَلَىٰ صُورِهَا
فِي إِذْنِ اللَّهِ

«То, что вы срубили из пальм или оставили их стоящими на своих корнях, – то по изволению Аллаха...», (Сура «Хашир», аят 5).

Точно так же, в день битвы с племенем Бани Курайза Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам одобрил и тех, кто совершил намаз *аср*⁵¹ вовремя, и тех, кто отложил его до прибытия к месту расположения Бани Курайза.

Пояснение: Во время битвы Хандак (также известна как «битва Ахзаб»)⁵² против Пророка саллаллаху алайхи васаллам, несмотря на действие предварительно заключенного с ним договора о мире, выступило племя иуде-

⁵⁰ *Газават* (ед. ч. *газат*) – крупные военные походы, в которых принимал личное участие сам Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам, возглавляя мусульманское войско.

⁵¹ *Аср* – «послеполуденное время»; намаз *аср* (послеполуденный намаз) совершается в промежуток времени с момента, когда после полудня тень каждой вещи становится длиннее ее самой в два раза, и до поры начала заката солнца, то есть наступления времени совершения намаза *магриб* (вечерний намаз).

⁵² В виду объединения против мусульман большого количества различных *ахзабов* (группировок) данная битва получила название «битва Ахзаб». Так как при приготовлениях к этой битве в качестве оборонительного сооружения был выкопан вокруг Медины большой ров (хандак), это сражение также называется «битва Хандак».

ев Бани Курайза, которые присоединились к *муширикам*⁵³ (многобожникам). Бой закончился, неверные⁵⁴ и многобожники отпраздничали обратно на свои территории. Тогда Джабраил⁵⁵ явился к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и передал ему, что Всевышний Аллах повелевает проучить предательское племя Бани Курайза. Тотчас собрав мусульман, Пророк саллаллаху алайхи васаллам отправился в путь и велел своим сподвижникам не совершать намаз аср, пока не придут в намеченное место.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ لَنَا لَمَّا رَجَعْنَا مِنَ الْأَحْزَابِ: لَا يُصَلِّيَنَّ أَحَدُ الْعَصْرِ إِلَّا فِي بَيْتِي قُرَيْظَةَ. فَأَذْرَكُ بَعْضَهُمُ الْعَصْرَ فِي الطَّرِيقِ، فَقَالَ بَعْضُهُمْ: لَا نُصَلِّي حَتَّى نَأْتِيَهَا، وَقَالَ بَعْضُهُمْ: بَلْ نُصَلِّي، لَمْ يُرَدْ مِنَّا ذَلِكَ، فَذَكَرَ لِلنَّبِيِّ ﷺ فَلَمْ يُعْنَفْ وَاحِدًا مِنْهُمْ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

⁵³ *Муширик* – совершающий *ширк*; человек (язычник, многобожник), который совершает *ширк* – придает кого-л. или что-л. в союзе с Аллахом, т. е. совершает / допускает *ширк*, поклоняясь идолам, идолам и прочим вещам и тем самым приравнивая к Аллаху творения Аллаха или изготовленные человеком предметы.

⁵⁴ *Кафир* – тот, кто совершил *куфр*, т. е. неверный. *Куфр* (كفر) – досл. «скрыть и оградить что-либо». Тот, кто скрывает – *кафир*. В арабском языке земледелец также может называться *кафиром*, так как он «скрывает» в земле семена, но при этом будет применено лексическое значение слова *кафир*, а не значение шариатского термина. В шариате *куфр* применяется в двух значениях. Первое – противоположное *ийману* (вере) – неверие. Например: уверовал в Аллаха с одновременным проявлением *куфра* (неверия) к идолам и иступанам. Второе – противоположное благодарению. Например: «такой-то проявил *куфр* к благам». Т. е. не проявил благодарения в отношении данного ему блага, то есть не признал – не узервал, что это благо исходит к нему от Аллаха. В шариате под словом *куфр* иногда подразумевается значение, выводящее из религии, а иногда, подразумевается *куфр*, не выводящий из религии. Некоторые улемы также называют эти два *куфра* «куфром в убеждениях» и «куфром в деяниях».

⁵⁵ *Джабраил* (также *Джибрил*) – один из четырех великих ангелов, т. е. архангелов (в русской транслитерации – *Гавриил*).

2. *Передается от Ибн Умара радияллаху анхума*⁵⁶:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам, вернувшись с [битвы] Ахзаб, сказал нам:

– Пусть никто не совершает намаз аср нигде, кроме как у Бани Курайзы!

Так, время намаза аср наступило в пути, тогда некоторые [сподвижники] сказали: "Не станем совершать [намаз аср], пока не доберемся [до Бани Курайзы]". Другие же сказали: "Нет, мы совершим намаз, он [Пророк саллаллаху алайхи васаллам] от нас этого не хотел". Об этом деле было упомянуто Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Так, он никого из них не стал отчитывать».

Передал Бухари.

Время намаза было близко. Все отправились в путь. Когда мусульмане были в пути, настало время намаза.

Часть сподвижников продолжили путь, сказав, что Пророк велел: «Пусть никто не совершает намаз аср нигде, кроме как у Бани Курайзы!» и этот намаз следует совершать только там.

Другие же сподвижники отметили: «Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам этим высказыванием только хотел призвать нас ускорить ход, если совершим намаз и пойдем ускоренным темпом, в том нет вреда», и в пути совершили слепопуденный намаз аср.

Между тем возник вопрос: какая сторона поступила правильно? Этот вопрос был задан Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Он сказал, что обе стороны поступили правильно.

Однако в разногласиях второго вида, то есть при противоречащих друг другу разногласиях, одна сторона восхваляется, другая осуждается.

В Куръане сказано:

وَلَكِنْ اٰخْتَلَفُوْا فِىْهِمْ مِّنْ ءَاْمَنٍ وَّمِنْهُمْ مَّنْ كَفَرَ

⁵⁶ *Радияллаху анху (анха, анхума, анхум)* – Да будет доволен им (ответств. ею, ими обоими, ими всеми) Аллах.

«Но впали в разногласие, и среди них те, кто уверовал, и среди них те, кто проявил неверие», (Сура «Бакара», аят 253).

В другом же аяте сказано:

هَذَا نِ حِصْمَانِ اُخْصِمُوا فِي رِيْبِهِمْ فَالَّيْنِ كَفَرُوا
قَطَعَتْ لَهُمْ ثِيَابٌ مِّنْ نَّارٍ

«Вот эти два тяжущиеся тягались о своем Господе; тем же, которые не уверовали, выкроена одежда из огня...», (Сура «Хадж», аят 19).

БОЛЬШИНСТВО РАЗНОГЛАСИЙ МУСУЛЬМАН ОТНОСЯТСЯ К ПЕРВОМУ ВИДУ

Разногласия среди уммы, часто приводящие к следованию страстям *нафса*⁵⁷, к кровопролитию, вражде и взаимной ненависти, относятся к первому виду разногласий. Одна из враждующих групп не ведает, что и вторая группа права; не относится к ней по справедливости, а воспринимает это расхождение как второй вид разногласий – как противоречащее расхождение. То есть альтернативное воспринимается за противоречащее. А это уже происходит по причине проявления зулма и излишней агрессии...».

* * *

По нашему мнению нет нужды комментировать эти строки из книги «Шарху "Акийдатит-Тахавия"», написанной 650 лет тому назад, все и так ясно. Тем не менее, полагаем, будет бесполезным сделать некоторые дополнения.

Как сказано в процитированном нами фрагменте, в расхождениях первого вида, то есть в альтернативных подходах нет ничего вредного, только бы стороны не стали проявлять зулм друг к другу. В упомянутой книге отражено вероубеждение мусульманского сообщества, придерживающегося вероучения мазхаба Ахлус сунна вал джамаа.

⁵⁷ Нафс (نفس) – это, страсти человеческого естества; средоточие большей частью порочных душевных страстей, злобы и плотских желаний.

Все известные четыре мазхаба фикха относятся к мазхабу этого же вероучения – акийды. Следовательно, нет ничего плохого в разнообразии и различиях между мазхабами фикха (по их разновидностям) при выполнении некоторых деяний. И даже напротив, это вполне естественно, когда в таких расхождениях нет ссор, взаимных обвинений и зулма. Улемы каждого мазхаба стремились найти наилучшие пути выполнения некоторых элементов поклонений, при условии позволительности таковых шариатскими доводами. Этот метод сегодня называют «плюрализм» (множественность мнений), «дружеское состязание». Почему же когда другие, используя наши методы, двигаются вперед к улучшению, мы не ценим имеющиеся у нас положительные возможности и все сводим к ссорам и конфликтам?

Таким образом, отнюдь неплохое дело, когда некоторые вопросы фикха по-разному решаются в рамках четырех известных мазхабов фикха, которые признаны единодушным мнением (иджмаъ) мусульманской уммы. А внутри одного мазхаба и вовсе не остается причин для разногласий. Раз это так, то откуда же берутся происходящие у нас разногласия? Наши разногласия происходят от того, что некоторые из нас игнорируют ханафитский мазхаб фикха. Именно таковы и притязания тех, о ком говорилось выше и кто прибыл к нам извне. Для своих действий они избрали весьма красивое название. Эти достопочтенные утверждают: «Мы следуем Куръану и Сунне». Под этим звучным девизом кроется и такой скрытый смысл: «Кто против нас, тот не следует Куръану и Сунне». Теперь коротко проанализируем это утверждение и попробуем осмыслить проблему:

Во-первых. Если мы с притязанием «следовать Куръану и Сунне» станем отрицать деяние, отнесенное ханафитским мазхабом к категории деяний сунна, к примеру, произнесение про себя слова «аминь», и начнем утверждать «"аминь" следует произносить вслух», разве тем самым мы не будем подражать мазхабу Шафиъийа?! Так как именно в этом мазхабе утверждается, что произнесение «аминь» вслух является сунной, то есть деянием катего-

рии сунна. В таком случае, получится, что мы устраиваем напрасную ссору, принимая решения по иджитхаду шафиитов, находясь среди ханафитов?

Во-вторых. Мы можем отвергнуть это предположение и сказать: «Нам нет никакого дела до других мазхабов, свои высказывания мы брали из хадисов». И тогда противоположная сторона непременно спросит: «А откуда вы узнали, что это высказывание является хадисом?». И мы ответим: «Оно передано таким-то *мухаддисом*⁵⁸». На это наши оппоненты скажут: «В таком случае вы, оказывается, следуете тому самому мухаддису». И так спор будет продолжаться.

В-третьих. Разве не получится, что мы отрицаем несколько *сахих*⁵⁹-хадисов своими утверждениями о том, что произнесение вслух слова «аминь» в упомянутом нами примере является сунной, а его произнесение про себя, как то принято в ханафитском мазхабе, не относится к сунне? Ведь ханафитский мазхаб приводит несколько *сахих*-хадисов в качестве доказательств в пользу того, что произнесение «аминь» про себя относится к деяниям сунна. В случае же, если мы признаем, что обе формы произнесения относятся к сунне, то какую же цель мы преследуем, возбуждая среди ханафитов этот вопрос и становясь таким образом причиной неурядиц?

В-четвертых. Улемы ханафитского мазхаба, говоря о предпочтительности произнесения «аминь» про себя, приводят аргументы из Священного Куръана. Так почему же, претендуя на соблюдение Куръана и Сунны, мы отвергаем приведенные ханафитским мазхабом куръанические аргументы?

Такого рода вопросы могут возникать один за другим. Нам следует не спеша, глубоко обдумать их. Было бы хорошо, если бы мы, прежде чем претендовать на что-либо,

⁵⁸ *Мухаддис* – ученый, обладающий глубокими знаниями в области хадисоведения, занимающийся риваятом и дираятом в науке хадисов. *Риваят* – определение личности того, от кого передается хадис. *Дираят* – это изучение знаний, исходящих из контекста хадиса.

⁵⁹ *Сахих* (صحیح) – досл. «здоровый», «правильный», «сильный»; в терминологии мухаддисов *сахих-хадис* – это «достоверный хадис».

взвешивали, есть ли основания для наших претензий и соответствуем ли мы заявленным нами притязаниям?

И прежде чем обвинять других в допущении каких-нибудь ошибок, нам следует тщательно изучить: что они говорят, какие аргументы они приводят в пользу своих высказываний и действий. Нам бы стоило подумать о вероятности того, что в то время, как мы кичимся, считая себя последователями Куръана и Сунны, может оказаться, что другая сторона следует им лучше и правильнее нас!

Теперь взглянем на проблему с другой стороны. Спросим себя: те вопросы, по поводу которых у мусульман возникли разногласия, на самом ли деле стоили того, чтобы за них вступали в споры?

Если мы соберем вместе и изучим положения по всем вопросам, ставшим причиной наших разногласий и нашей готовности к поножовщине, в том числе и по таким, как произнесение «аминь» про себя или вслух, поднятие рук перед рукуь, кираат в намазе позади имама, то самое большее, они окажутся деяниями категории сунна. Но никак не деяниями *фард*⁶⁰ или *ваджиб*⁶¹. Согласно положению фикха человек, совершающий ибадаты из категории деяний сунна, получит саваб, но не совершающий не становится грешником. И во всех упомянутых деяниях, споря о правильности выполнения которых мы выста-

⁶⁰ *Фард* – это требование шариата, основанное на неоспоримых аргументах, не допускающее сомнений и обязательное для выполнения (обязательный религиозный долг, т. е. категория обязательных для выполнения деяний). Примером установленного хадисом *фард* (обязательного) действия является чтение Куръана с соблюдением особых правил (кираат). Установленное таким образом положение подлежит обязательному исполнению. Тот, кто его выполняет, удостоивается величайших воздаяний (саваб), а кто не исполняет – будет подвергнут наказанию в обоих мирах. Тот, кто отрицает это требование, является кафиром.

⁶¹ *Ваджиб* – требование, основанное на некатегоричных положениях шариата. Примером могут считаться такие положения, как *витр* и *ийд* (праздничные) намазы, милостыня в честь окончания Рамадана. Эти положения установлены хадисами *ахад*. По своей степени *ваджиб* практически равносителен *фарду*. Однако человек, отрицающий *ваджиб*, становится не кафиром, а *фасиком* (нечестивцем).

вили себя на посмешище, никто не оставлял выполнение сунны, а только выбрал один из двух допустимых путей совершения одного и того же деяния.

Приверженцы ханафитского мазхаба из поколения в поколение провозносили «аминь» про себя согласно положению «Произнесение в намазе "аминь" про себя является сунной», выведенному улемами этого мазхаба на основании одного священного аята и нескольких благородных хадисов.

Некоторые из нас, обходя положения мазхабов фикха, самостоятельно совершая иджтихад и пытаясь вывести положения из Куръана и Сунны, стали утверждать, опираясь лишь на некоторые хадисы, что «произносить "аминь" вслух предпочтительнее, а те, кто не произносит вслух, ошибаются». И при большом стечении мусульман на намазах они произносили «аминь» громче, чем требовалось, тем самым нарочно вызывая раздражение у окружающих людей. Некоторые из нас посылали своих учеников в разные мечети и пытались усугублять противоречие. В результате началось противоборство. Причинение взаимных обид, распря, ссоры, конфликты и другие неурядицы достигли своего апогея. Ну и к чему же мы пришли вследствие того, что заполонили весь мир шумом и гамом, так и не сумев сдвинуть с места и поколебать одно деяние сунны или *мустахаба*⁶²?

А пришли мы к разногласиям, скандалам, взаимным оскорблениям и прочим горестям.

Согласно положению исламского шариата подобные разногласия являются харамом. С положением мы ознакомились и выше, в процитированном фрагменте из книги «Шарху "Акийдатит-Тахавия"». Если признание харамы ха-лалом является выводящим из мусульманства *куфром* (неверием), то следовать тому (хараму), зная, что это харамно, есть великий грех. По этому поводу никто не разногласил. Потому что в аятах Священного Куръана и благородных ха-

⁶² *Мустахаб* – категория желательных, одобряемых деяний, за исполнение которых полагается саваб (благое воздаяние), но не выполнение которых не приравнивается к греху.

дисах Пророка саллаллаху алайхи васаллам вновь и вновь подчеркивается, что чинить разногласия среди мусульман является куфром, совершение этого харамного дела является великим грехом. Думаем, правоверному мусульманину, имеющему хотя бы самую малую склонность следовать Куръану и Сунне, будет достаточно узнать хотя бы о некоторых из этих повелений, чтобы на протяжении всей оставшейся жизни не приближаться к подобным разногласиям.

НЕКОТОРЫЕ АЯТЫ О РАЗНОГЛАСИЯХ

Теперь ознакомимся с некоторыми аятами о разногласиях из Священного Куръана.

Первый аят:

Всевышний Аллах в суре «Али Имран» смилостивился сказать следующее:

وَأَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا
نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ
بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ
مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ ﴿١٠٣﴾

«И держитесь за вервь Аллаха вместе и не разделяйтесь, и помните благо Аллаха над вами, когда вы были врагами, а Он сдружил ваши сердца, и вы стали по Его благу братьями! И вы были на краю пропасти огня, и [Он] спас вас от него. Вот так разъясняет вам Аллах Свои аяты, быть может, наставитесь на праведный путь!» (аят 103).

Фраза «вервь Аллаха» в этом благородном аяте подразумевает Священный Куръан и религию Ислам. Подобно человеку, который, опасаясь свалиться в огненную пропасть, спасется, крепко взявшись за веревку, точно так же, единственный способ не свалиться на дно ада – это крепко держаться за Священный Куръан и религию Ислам. И не уходить в раскол.

Этот священный аят являет собой лозунг объединения мусульманского мира. А каждое объединение происходит устранением раскола. Именно поэтому в этом священном аяте непосредственно после повеления к единению следует предостережение – «И не разделяйтесь».

В нем сначала звучит призыв к единению, а затем следует отвлечение от раскола. Уже из одного только этого видно, насколько важно не впадать в разногласия.

Относительно причин ниспослания этого аята *муфассиры*⁶³ приводят следующую передачу хадиса:

«Однажды иудей по имени Шас ибн Кайс проходил мимо места, где арабы племен Авс и Хазрадж, собравшись вместе, беседовали. У него вызвало раздражение то, что эти люди, испытывавшие во времена *джахилии*⁶⁴ сильную вражду друг к другу, сидели в дружеском кругу. Подумав, «Если они объединятся, мы не сможем жить рядом с ними», иудей подозвал одного мальчика иудея и повелел ему: «Пойди и подсядь к этим арабам, напони им о дне «Буас» и прочитай стихи про него» (в день «Буас» племена Авс и Хазрадж столкнулись в ожесточенном бою, в котором верх одержало племя Авс). Мальчик сделал так, как велел Шас. Тогда сидевшие арабы стали спорить и впасти в разногласия и начали ссориться. Они стали выкрикивать «К оружию!!! К оружию!!!»

Когда известие об этом происшествии дошло до Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, он собрал всех находящихся при нем *мухаджиров*⁶⁵ и *ансаров*⁶⁶, повел их к тем [конфликтующим] и сказал:

⁶³ *Муфассир* – ученый в области науки тафсир (толкования) Куръана.

⁶⁴ *Джахилия* – досл. «невежество»; доисламские времена невежества.

⁶⁵ *Мухаджир* (مهاجر) – досл. «совершивший хиджру», «переселенец»; так называли сподвижников, совершивших вынужденное переселение во имя Аллаха ради сохранения своей религии из Мекки в Медину. С тех пор, всякие вынужденно переселившиеся мусульмане, оставившие свои родные земли во имя Аллаха и ради сохранения своей религии, называются *мухаджирами*.

⁶⁶ *Ансары* (انصار) – «помощники»; мусульмане из числа коренных мединцев, всячески помогавшие мухаджирам из Мекки во главе с Пророком алайхиссалам в вопросах жилья, пищи и других нуждах.

يَا مَعْشَرَ الْمُسْلِمِينَ، اللَّهُ اللَّهُ، أَبَدَعَوَى الْجَاهِلِيَّةِ وَأَنَا بَيْنَ
أَظْهَرِكُمْ بَعْدَ أَنْ هَدَاكُمُ اللَّهُ لِلْإِسْلَامِ، وَأَكْرَمَكُمُ بِهِ، وَقَطَعَ
بِهِ عَنْكُمُ أَمْرَ الْجَاهِلِيَّةِ، وَاسْتَنْقَذَكُمُ بِهِ مِنَ الْكُفْرِ، وَأَلْفَ بِهِ
بَيْنَ قُلُوبِكُمْ؟

«О община мусульман! Бойтесь Аллаха! Будете ли вы предъявлять притязания джахилии тогда как я среди вас, тогда, как Аллах наставил вас в Ислам и проявил им благосклонность к вам, как срезал [прекратил] дела джахилии, как спас им вас от неверия и сдружил им ваши сердца?»

Люди осознали, что они попались на уловки врага и поддались наущениям шайтана. Бросив оружие, они заплакали, стали по-братски обниматься. Они вернулись с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. И тогда был ниспослан упомянутый выше священный аят.

Следовательно, хотя воззвание в аяте по сути обращено ко всем мусульманам, во время ниспосылания в нем подразумевались мединские племена Авс и Хазрадж.

Теперь изучим продолжение аята. Здесь Всевышний Аллах говорит:

«...И помните благо Аллаха над вами, когда вы были врагами, а Он сдружил ваши сердца...»

Это так, Ислам – великое благо, дарованное Всевышним Аллахом рабам. Благодаря этому божественному благу враги превратились в друзей. Только Ислам может сдружить сердца, наполненные ненавистью. И только крепко схватившись за вервь Всевышнего Аллаха – за Ислам, все могут стать братьями.

«...И вы стали по Его благу братьями!»

Если бы не была великой милости Аллаха – религии Ислам, то люди не смогли бы стать друг другу искренними друзьями.

«И вы были на краю пропасти огня, и [Он] спас вас от него. Вот так разъясняет вам Аллах Свои аяты, быть может, наставитесь на праведный путь!».

То есть до принятия Ислама вы пребывали в разногласиях, конфликте, под властью джахилии. И вообще, во всех сферах вы были не на правильном пути, то есть были на краю огненной пропасти. Если бы вы продолжали в таком же духе, наверняка вас ожидала бы гибель. Всевышний Аллах указал вам путь к Своему великому благу – Исламу и тем самым уберег от падения в огненную пропасть.

И действительно, Ислам это божественное руководство, служащее для объединения разногласящих, примирения конфликтующих, сдружения враждующих. Всем известно, что всякое божественное не имеет изъянов. Также является истиной то, что божественное – это совершенное. Если приязнующие на свою принадлежность к Исламу станут разногласить, станут конфликтовать, станут враждовать друг с другом, то вина ляжет на них самих.

Второй аят:

Всевышний Аллах еще повелевает:

وَاطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ
رِيحُكُمْ وَأَصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ

«И повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику и не препирайтесь, а то потерпите неудачу и уйдет ваша мощь. И терпите. Воистину, Аллах с терпеливыми!» (Сура «Ан-фал», аят 46).

Чем больше мусульмане повинуются Всевышнему Аллаху и Его Посланнику саллаллаху алайхи васаллам, тем больше у них будет успехов. Повиновение мусульман Всевышнему Аллаху и Его Посланнику в том числе в недопущении распрей и разногласий является одним из факторов для множества успехов. Каким может быть исход неповиновения Всевышнему Аллаху и Его Посланнику, когда допускаются распри и разногласия, излагается в продолжении аята:

«Не препирайтесь, а то потерпите неудачу и уйдет ваша мощь».

Всевышний Аллах говорит истину. Из истории Ислама хорошо известно, что всякий раз, когда мусульмане терпели поражение, это происходило только потому, что они вступали между собой в разногласия и внутренние распри. Эту же мысль подтверждают слова одного из известных улемов нашей эпохи Газзали *рахматуллахи алайхи*⁶⁷, которые были сказаны им на научной конференции, прошедшей в городе Ситифе в Алжире.

Тогда он в частности сказал следующее: «Всевышний Аллах дал мне возможность тщательно изучить историю Ислама. Сегодня я могу сказать, что в достаточной мере изучил историю Ислама. Клянусь Аллахом, со времени сражения при Ухуде до сего часа мусульмане от внешних врагов поражения не терпели. Если мусульмане и терпели поражения, то только из-за взаимных противоречий и внутренних распрей».

В конце аята Всевышний Аллах говорит:

«И терпите. Воистину, Аллах с терпеливыми».

Значит, во избежание взаимных противоречий и разногласий, необходимо проявлять терпение. Отсутствие же терпения становится причиной возникновения между мусульманами разного рода разногласий, тяжб и противоборств. Всевышний Аллах пребудет с терпеливыми. Он сбережет их от всякого вреда. А те, кто не проявил терпения, не был выносливым, они окажутся в пучине разногласий.

Третий аят:

Всевышний Аллах, предостерегая правоверных мусульман от расхождений в религии, повелевает:

وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿٣١﴾ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوا
دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ ﴿٣٢﴾

«...И не будьте из многобожников. Из тех, которые разделили свою религию и сделались группами;

⁶⁷ *Рахматуллахи алайхи* – досл. «да будет ему милосердие Аллаха».

каждая партия радуется тому, что у нее» (Сура «Рум», аяты 31–32).

Следовательно, раскол в религии известен как действие, свойственное многобожникам. Разделяться на группы, порождать разногласия, устраивать тяжбы – также относится к делам, свойственным многобожникам. При этом также проявляется свойственное мушрикам действие, когда каждая группа радуется тому, что имеет при себе, а других считает ниже себя. Значит, всякий, кто чинит разногласия и устраивает распри, совершает деяние, присущее многобожникам.

Четвертый аят:

Всевышний Аллах в суре «Анъам» воззывает к Пророку саллаллаху алайхи васаллам следующим образом:

إِنَّ الَّذِينَ فَرَّقُوا دِينَهُمْ وَكَانُوا شِيعًا لَسْتَ مِنْهُمْ فِي شَيْءٍ
إِنَّمَا أَمْرُهُمْ إِلَى اللَّهِ ثُمَّ يُنَبِّئُهُمْ بِمَا كَانُوا يَفْعَلُونَ ﴿١٥٩﴾

«Поистине, те, которые раскололи свою религию и стали группами - ты не из них. Поистине, их дело к Аллаху; потом Он известит их, что они делали» (аят 159).

В этом благородном аяте Всевышний Аллах счел распри и разногласия, ведущие к расколам и разделением на группы, не соответствующим пути Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, противоположным его праведному пути. В аяте Всевышний Аллах категорически подчеркивает, что раскол и групповщина не подобают умме Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Пятый аят:

Всевышний Аллах в суре «Али Имран» упоминает в назидание нам о людях книги, которых постигла гибель:

وَمَا اخْتَلَفَ الَّذِينَ أَوْتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا
جَاءَهُمُ الْعِلْمُ بَغْيًا بَيْنَهُمْ

«...И не впали в разногласия те, которым была дарована книга, кроме как после того, как пришло к ним знание, по зависти между собой» (аят 19).

Значит, основная причина разногласий кроется во взаимной зависти – *хасаде*⁶⁸. Так что же, разве такая напасть, как хасад, досталась нам от иноверцев, которых постигала гибель? Или, вернее, может быть, зачинщики разногласий желают, чтобы гибель постигла и нашу веру – наш ийман?!

Шестой аят:

Всевышний Аллах в суре «Али Имран», наставляя нас, мусульман, сказал:

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ
الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

«И не будьте как те, которые разделились и впали в разногласие, после того как пришли к ним ясные знамения. И именно им – великое мучение» (аят 105).

Да, нам следует открыть глаза, мы должны сами себя исправить. Дабы не постигло нас великое мучение за наши разделения, расколы, взаимные тяжбы и скандалы даже после того, как нам посредством нашей религии Ислам пришли ясные знамения.

НЕКОТОРЫЕ БЛАГОРОДНЫЕ ХАДИСЫ О РАЗНОГЛАСИЯХ

Теперь вкратце ознакомимся с некоторыми дошедшими до нас от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи вассаллам благородными хадисами о вреде разногласий.

Первый хадис:

⁶⁸ *Хасад* (حسد) – досл. «обдирать», «сдирать», «лущить»; Ибо *хасад* обдирает, лушит сердце. Чувство досады и ревности, вызванное в человеке доставшимся другому благом, и сильное желание, чтобы это благо ушло от своего обладателя и пришло к нему. По смыслу *хасад* близок к черной зависти.

عَنْ أَبِي مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: وَلَا تَخْتَلِفُوا
فَتَخْتَلَفَ قَلْبُكُمْ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Передается от Абу Масъуда радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Не впадайте в разногласия, как бы ваши сердца не
впали в разногласия».

Передал Муслим.

Мы должны отворотиться от того, от чего нас отвратил
Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Как та-
кое возможно: Пророк отворачивает нас от разногласий, мы
же вступаем друг с другом в разногласия?! В благородном
хадисе особо говорится о плачевном итоге разногласий.
Это – становление сердец разногласящими.

Да, если после пары случаев разногласий под их влия-
нием сердца станут разногласящими, то обладатели таких
сердец, да сбережет Аллах, никак не смогут избавиться от
ссор, разладов и неурядиц.

Второй хадис:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: هَجَرْتُ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ
ﷺ يَوْمًا قَالَ: فَسَمِعَ أَصْوَاتَ رَجُلَيْنِ اخْتَلَفَا فِي آيَةٍ فَخَرَجَ
عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ يُعْرِفُ فِي وَجْهِهِ الْغَضَبُ فَنَالَ: إِنَّمَا هَلَكَ
مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِاخْتِلَافِهِمْ فِي الْكِتَابِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Передается от Абдуллаха ибн Амра радияллаху анху:

«Однажды в жаркое время я пошел к Пророку сал-
лаллаху алайхи васаллам. И он [Пророк саллаллаху
алайхи васаллам] услышал голоса двух людей, споря-
щих по поводу одного аята. И вышел Посланник Алла-
ха саллаллаху алайхи васаллам, а на его лице узнавался
гнев. Так, он сказал: "Поистине, те, кто был до вас, по-
гибли из-за того, что разногласили о Книге"».

Передал Муслим.

Когда Абдуллах ибн Амр пришел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, но еще не вошел к нему в помещение, Пророк алайхиссалам услышал, как снаружи двое его сподвижников препирались относительно одного аята. Когда он вышел к сподвижникам, Ибн Амр прочел на его лице гнев. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам неспроста разгневался по поводу разногласий сподвижников. Потому как сами того не ведая, они повторяли одну из самых больших ошибок в истории. Это разногласия по поводу божественной Книги. Оказывается, предшествовавшие народы постигла гибель по причине их разногласий и препирательств относительно ниспосланной им божественной Книги. Если и мы станем поступать так же, разве тем самым мы не повторим их ошибок?!

Третий хадис:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: سَمِعْتُ رَجُلًا
قَرَأَ آيَةً سَمِعْتُ مِنَ النَّبِيِّ ﷺ خَلَّافَهَا، فَأَخَذْتُ يَدَهُ فَأَتَيْتُ بِهِ
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، فَقَالَ: كَلَّا كَمَا مُحْسِنٌ. قَالَ شُعْبَةُ: أَظْنَهُ قَالَ: لَا
تَخْتَلَفُوا، فَإِنَّ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Абдуллаха ибн Масъуда радияллаху анху:

«Я услышал, как один человек, совершил иной кираат аята, чем я слышал от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, и, схватив его за руку, я привел его к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Так, он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Вы оба поступили хорошо.

Шуъба сказал:

– Я думаю, он сказал: "Не разногласьте. Поистине, те, кто был до вас, разногласили и погибли"».

Передал Бухари.

Значит, в нашей религии в некоторых случаях существуют такие допущения, когда одно и то же деяние можно

выполнять двумя способами. Кираат определенного аята Абдуллах ибн Аббас радиаллаху анху совершал на один манер, а тот, другой сподвижник радиаллаху анху совершал по-другому. Появилось разногласие и они пошли к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, чтобы тот рассудил, кто же прав. Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал, что кирааты обоих были правильными. Но наряду с этим он также строго наказал им, что в таких вопросах совершенно не допускается впадать в разногласия.

Вот, дорогие мои, мы вкратце изучили некоторые аяты и хадисы, которые указывают, что для мусульман впадать в разногласия – харамное дело и для них является ваджибом ни при каких обстоятельствах не вступать в разногласия между собой.

Ну а теперь, по совести, зададимся вопросом: где же наши притязания на соблюдение Куръана и Сунны и где же наше следование им? Если посмотреть с точки зрения такого притязания, то может ли называться «соблюдением Куръана и Сунны» возбуждение разногласия в делах, выполнение которых, равно как и их невыполнение являются сунной, и разве мы тем самым не поступаем вопреки аятам и хадисам, не совершаем харамное дело?! Именно поэтому наши улемы отмечали, что прежде чем высказываться по какому-либо вопросу или выполнять какое-либо дело, нужно тщательно изучить, насколько это безвредно, и только потом следует выражать свое мнение или приступать к осуществлению дела.

Устраивать разногласия по поводу деяний сунна, выполнение которых воздается савабом, а невыполнение не сулит наказания, и тем самым становиться зачинщиком харамного действия – следствие незнания положений нашей религии! Отчего же мы под лозунгом следования Куръану и Сунне крепко держимся за мелкие вопросы и устраиваем разногласия, тогда как не соблюдаем одно из самых важных положений в Куръане и Сунне – повеления и отвращения, связанные сохранением единства мусульман?!

Теперь поставим на чаши весов некоторые из вопросов, по которым возникли разногласия, и рассмотрим, как их анализировали наши улемы.

ЧТО ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНЕЙ – ПРОИЗНОСИТЬ «АМИНЬ» ПРО СЕБЯ ИЛИ ВСЛУХ?

Мы не преувеличим, если скажем, что рассматриваемый вопрос является одним из самых распространенных вопросов в разногласиях среди мусульман. Конечно, у нас вопрос не ставился именно в такой формулировке. А был поставлен так: «Произносится ли в намазах "аминь" вслух или не произносится?» В действительности, все наши ученые-основатели мазхабов, наши муджтахиды были единодушны в одном: «Произнесение в намазе "аминь" после суры "Фатиха" является сунной». Однако в вопросе о том, что лучше – произносить «аминь» про себя или вслух, они пошли двумя путями.

Некоторые из них, в том числе улемы шафи'итского и ханбалитского мазхабов отмечали, что предпочтительно произносить «аминь» вслух.

Другая группа наших улемов, в частности ученые ханафитского и маликитского мазхабов, отмечали, что предпочтительно произносить «аминь» про себя.

В переданных от Пророка саллаллаху алайхи васаллам хадисах найдены доказательства в пользу правильности обоих этих действий. Впоследствии каждая из сторон приводила свои доводы, дабы пояснить, почему они признали именно выбранную форму произнесения. При этом они высказывали и свои соображения относительно доводов другой стороны. Знают ли сегодняшние разногласящие об этих доводах и аргументах или нет, неизвестно. Но известно одно – они учинили разногласия именно по этим вопросам. И теперь, даже когда все неприятности уже произошли, прося помощи у Аллаха, мы надеемся, все же будет только польза в попытке понять, что же на самом деле случилось.

Прежде чем приступить к рассмотрению этой темы, я бы хотел засвидетельствовать свое уважение и к тем, кто согласно мазхабу, последователем которого является и ваш покорный слуга, произносит «аминь» в намазе про себя, и к тем, кто совершая намаз, произносит «аминь» вслух. В осо-

бенности, выражающую глубокое почтение нашим праведным предкам-улемам⁶⁹, совершавшим иджтихад в этом вопросе.

Мы абсолютно далеки от намерения высказывать здесь хоть в малейшей степени неуместные мнения или суждения относительно этих почтенных и дорогих людей. Ибо, если их иджтихад был верным, то они заслужили и забрали с собой двойную награду, если был неверным, то забрали одну награду. Наш долг оказывать уважение нашим улемам прошлого.

АРГУМЕНТЫ УТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗНЕСЕНИЯ «АМИНЬ» ВСЛУХ И ОБСУЖДЕНИЕ ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Теперь приведем доводы тех, кто утверждает, что после чтения суры «Фатиха» в намазе «аминь» следует произносить вслух. Наиболее известными сторонниками этого мнения, как было упомянуто выше, являются последователи шафи'итского и ханбалитского мазхабов. В наших древних книгах как сторонники произнесения «аминь» вслух они также упоминаются первыми. И когда мы пишем «утверждающие предпочтительность произнесения «аминь» вслух», то в первую очередь мы подразумеваем и шафи'итов, и ханбалитов, а также некоторых других, помимо них.

Первый аргумент:

Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ اللَّهُمَّ
عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: إِذَا قَالَ الْإِمَامُ ﴿عَنْ
الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿٧﴾ فَقُولُوا آمِينَ، فَإِنَّهُ مِنْ وَافِقِ
قَوْلِهِ قَوْلَ الْمَلَائِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

⁶⁹ Праведные предки (арабск. «салафус салихин») – под праведными предками («салафус салихин») понимаются сподвижники Пророка саллаллаху алайхи васаллам, таби'ины, таба'а таби'ины – предшествовавшие мусульмане, прошедшие в первые три столетия Ислама.

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Когда имам произнесет «гойрил-магзуби ѓалайхим валаз-зооллин», говорите «аминь». И поистине, тот, чье слово совпадет со словом ангелов, тому будут прощены прошлые грехи».

Передал имам Бухари.

Шафииты, ханбалиты и их единомышленники говорят, что в этом хадисе Пророк саллаллаху алайхи васаллам повелевает нам говорить «аминь» вслед за имамом. На этом основании мы должны произнести «аминь».

А те, кто считает предпочтительным произнесение «аминь» про себя, а это в основном ханафиты и маликиты, говорят: «Совершенно правильно, что необходимо сказать «аминь» и поэтому мы тоже произносим его. Но в благородном хадисе нет повеления о том, что «аминь» следует произносить вслух! Поэтому вы не можете приводить этот хадис в качестве аргумента в пользу произнесения «аминь» вслух».

И в самом деле, этот хадис может служить аргументом для обеих сторон.

Второй аргумент:

قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَطَبَنَا
قَالَ أَبُو مُوسَى الْأَشْعَرِيُّ رضي الله عنه: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَطَبَنَا
فَبَيَّنَ لَنَا سُنَّتَنَا، وَعَلَّمَنَا صَلَاتَنَا، فَقَالَ: إِذَا صَلَّيْتُمْ فَأَقِيمُوا نَالَ
صُفُوفِكُمْ، ثُمَّ لِيُؤْمِكُمْ أَحَدُكُمْ، فَإِذَا كَبَّرَ فَكَبِّرُوا، وَإِذَا قَالَ
عَبْرَ الْمَعْصُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ ﴿٧﴾ فَقُولُوا آمِينَ
يُجِبْكُمْ اللَّهُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

«Поистине, посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам произнес нам хутбу⁷⁰, изложил нам нашу сунну, обучил нас нашим намазам и сказал: – Когда совершаете

⁷⁰ Хутба – проповедь.

намаз, становитесь в ряд, пусть один из вас будет вам имамом. Когда он произнесет такбир⁷¹, вы также произнесите такбир. Когда он произнесёт «гойрил-магзуби талайхим валаз-зооллин», скажите «аминь», Аллах примет».

Передал Муслим.

Об этом благородном хадисе стороны высказывают суждения, что и относительно первого хадиса. Когда же дело доходит до вывода, обнаруживается, что и здесь нет никакого утверждения о произнесении «аминь» вслух. В действительности, учитывая то обстоятельство, что произнесение про себя лежит в основе, а произнесение вслух специально не оговорено, превалирует утверждение тех, кто за «предпочтительность произнесения «аминь» про себя».

Также приносятся еще несколько схожих передач хадиса. Хотя в них расходятся некоторые фразы, но в целом смысл идентичен.

Третий аргумент:

Утверждающие предпочтительность произнесения «аминь» вслух упоминают еще и другой, нижеприводимый хадис, где Пророк саллаллаху алайхи васаллам произнес «аминь».

عَنْ وَائِلِ بْنِ حَجْرٍ الْحَضْرَمِيِّ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ
حِينَ فَرَغَ مِنَ الصَّلَاةِ حَتَّى رَأَيْتُ خَدَّهُ مِنْ هَذَا الْجَانِبِ وَمِنْ
هَذَا الْجَانِبِ، وَقَرَأَ ﴿غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿٧﴾
فَقَالَ آمِينَ يُمَدُّ بِهَا صَوْتُهُ، مَا أَرَاهُ إِلَّا يُعَلِّمُنَا. رَوَاهُ الْحَافِظُ أَبُو
بِشْرِ الدَّوَالِبِيِّ.

⁷¹ Такбир – здесь относительно намазов подразумевается первый такбир – *такбирул ихрам* – слова возвеличивания Аллаха – «Аллаху Акбар», произнесся который в начале намаза, возводящий намаз от-рекается от всего мирского и не совершает движений, не относящиеся к намазу, вплоть до произнесения *таслима* – слов приветствия, которыми завершается намаз. Также такбир произносится при переходе внутри намаза с одного фард состояния к следующему, например, с состояния кияма к состоянию рукуь, с рукуь – к садже и т.п.

Передается от Ваила ибн Худжра ал-Хазрами радияллаху анху:

«Я видел Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, освободившегося после намаза. Я видел Его лицо с этой стороны и с той стороны. И он прочитал «гойрил-магзуби ʿалайхим валаз-зооллин», затем протяжно произнес «аминь». Думаю, что он сделал это только для того, чтобы научить нас».

Передал хафиз⁷² Абу Бишр ад-Давалиби.

Противоположная же сторона (те, кто за произнесение «аминь» про себя) утверждает, что в этом и других подобных ему хадисах речь идет о том, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам произносил «аминь» при совершении намаза в качестве имама. И потому это не может быть основанием для утверждения, что совершающие намаз за спиной имама тоже должны произносить «аминь» вслух. К тому же в этом хадисе говорится, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам произнес «протяжно», но не «громко». Обычно проговаривание имамом в намазе фраз таким образом, что это слышно тем, кто находится в непосредственной близости от него, не считается произнесением вслух. Ибо, как передается во многих сахих (достоверных) хадисах, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в намазах *зухр*⁷³ произносил некоторые аяты шепотом так, что их было слышно тем, кто стоял вблизи от него. А между тем, всем известно, что в полуденном намазе *зухр* *кираат* не совершается вслух.

Далее. В другой передаче этого же самого хадиса имам Ахмад, Абу Давуд ат-Таялуси, Абу Яʿла ал-Мусили, имам

⁷² *Хафиз* – досл. «хранитель», «помнящий наизусть» – помнящий наизусть все суры Курʿана или помнящий наизусть огромное количество хадисов.

⁷³ *Зухр* – «полдень»; намаз *зухр* (полуденный намаз) совершается в промежуток времени от начала поры, когда солнце начинает склоняться к закату со своего зенита (высочайшей точки) и тени предметов, являясь все еще наиболее короткими, только начинают удлиняться, и до поры, когда тень каждой вещи становится длиннее ее самой в два раза, то есть вплоть до наступления времени намаза *аср*.

Дара Кутни и имам Хаким приводят фразу: «Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам дошел до «гойрил-магзуби ыалайхим валаз-зооллиин», он произнес «аминь», понизив голос». Значит, то был намаз, в котором аяты должны были читаться вслух и Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам завершив чтение суры «Фатиха» вслух в полный голос, понижал голос при произнесении «аминь» так, что это могли слышать только те, кто был в первых рядах. К тому же, используя в качестве доказательства слова Ваила ибн Худжра ал-Хазрами радияллаху анху: «Думаю, что он [Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам] сделал это только для того, чтобы научить нас», отмечают, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам если и произнес «аминь» вслух, то только для обучения мусульман. Дело в том, что Ваил ибн Худжр ал-Хазрами радияллаху анху, один из властных людей Йемена, услышав известие о Пророке саллаллаху алайхи васаллам, прибыл в Лучезарную Медину, чтобы встретиться с ним. Приняв Ислам, он в течение недели учился у Пророка саллаллаху алайхи васаллам, в том числе обучался и совершению намаза, а затем вернулся на родину. В последующем он рассказал обо всем, что видел и слышал в связи с тем недельным пребыванием.

Самое главное, как это было упомянуто выше, ханафиты утверждают, что даже если Пророк саллаллаху алайхи васаллам и произносил «аминь» вслух, он делал это находясь в имамстве, и какое же это имеет отношение к произнесению «аминь» вслух остальными мусульманами общины?

Видимо поэтому в наши дни даже те, кто в своих действиях руководствуются правилами «для чего нам фикх, когда есть сунна», не приводят в спорах вышеупомянутый хадис в пользу произнесения «аминь» вслух.

Саййид Сабик в своей книге «Фикхус сунна» пишет следующее: «Произнесение совершающим намаз «аминь» после суры «Фатиха» есть сунна. В намазах *джахрия* (аяты читаются вслух), «аминь» произносится вслух, а в намазах *сиррия* (аяты читаются про себя) «аминь» произносится про себя. Как передается от Ну-

Ъайма ал-Муджмира, он сказал: «Я совершил намаз за спиной Абу Хурайры, он произнес: "Бисмиллахи Рахман-нир Рахим", затем прочитал суру "Фатиха", а когда дошёл до слов "валаз-зооллин", он произнес "аминь". И люди тоже произнесли "аминь"».

Один из улемов хадисоведения Насируддин Албани, кто сам действует так же, как и Саййид Сабик, опровергает эти доводы, утверждая, что они приведены не к месту, так как в упоминаемом предании не отмечено, что слово «аминь» было произнесено вслух. И повествователь предания стоял близко к имаму и слышал «аминь», произнесенное шепотом.

Затем Саййид Сабик приводит такую цитату: «Когда Ибн Зубайр и те, кто был с ним, произносили «аминь», в мечети слышался громкий голос».

В ответ же Насируддин Албани пишет следующее: «Других произведений, помимо этого, указывающих на произнесение в намазе «аминь» вслух *муктадиями*⁷⁴ нет. А это не может служить доказательством, так как оно не восходит до Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Поистине, передано много хадисов о том, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам произносил «аминь» вслух. Однако ни в одном из них не сказано, что его сподвижники стоя за ним в намазе тоже произносили «аминь» вслух».

Шейх Насируддин Албани в продолжении своих слов в этом вопросе отмечает, что имам Шафиъи тоже в последующем вернулся к тому, что предпочтительнее произносить «аминь» про себя и в своей книге «Умм» написал: «Мне не по нраву, когда произносят его («аминь») вслух».

А это указывает, что самый главный человек из тех, кто утверждал, что «аминь» следует произносить вслух, в последующем, ознакомившись с другими доводами и аргументами, отказался от своего первоначального утверждения.

Мы также хотели бы особо подчеркнуть, что все, часто упоминаемые ныне хадисы, предания о произносимых

⁷⁴ *Муктадий* – досл. «последователь»; мусульманин, следующий имаму в намазе от начала до конца.

вслух и наполняющих мечеть словах «аминь», ученые-мухаддисы детальным описанием отнесли в категорию *заиф* («слабых») ⁷⁵.

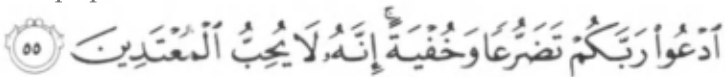
Хотя мы и изложили все доводы в общих чертах, улемы прошлого проделали обстоятельный анализ вопроса, приводя каждую передачу хадисов. Даже в тех случаях, когда тексты оказывались равносильными, они выясняли, кто из передатчиков более достоверен, и таким образом, пришли к выводу, что «лучше всего произносить «аминь» про себя. Те, кто имеет возможность, могут обратиться к специальной литературе.

АРГУМЕНТЫ УТВЕРЖДАЮЩИХ ПРЕДПОЧТИТЕЛЬНОСТЬ ПРОИЗНЕСЕНИЯ «АМИНЬ» ПРО СЕБЯ

Как было сказано выше, эта точка зрения отстаивается преимущественно ханафитами. Теперь приведем доводы ханафитских улемов. Прежде всего должно быть отмечено, что улемы ханафитов не стремились побуждать людей последовать только их мнению, как утверждают некоторые люди. Для каждого положения они старались приводить ясные доказательства из Куръана и Сунны. Вернее, они старались довести до простых верующих положения, которые были подкреплены аргументами из Куръана и Сунны. Мы можем убедиться в этом на приведенных ниже примерах.

Первый аргумент:

«Аминь» – это молитвенное слово. Оно буквально означает «прими», то есть «прими мольбу, прошение». О том, как следует совершать мольбу – произносить дуа ⁷⁶, Всевышний Аллах смилостивился известить нас в суре «Аъраф»:

⁷⁵ *Заиф* (также *даиф*) – досл. «слабый»; недостоверный хадис, который не может быть основанием для религиозного суждения.

⁷⁶ *Дуа* (دعاء) – «зывать», «просить»; молитва – смиренное прошение раба к своему Господу об исполнении своих пожеланий и грез.

«Молитесь вашему Господу смиренно и скрытно. Поистине, Он не любит преступающих!» (аят 55).

Следовательно, если мы станем произносить «аминь» про себя, тем самым мы последуем этому аяту.

Второй аргумент:

Всем известно, что слово «аминь» не из Куръана. К тому же, это и не арабское слово. А фраза «аъзу биллахи минаш шайтанир раджим» – из Куръана. И Всевышний Аллах предписал ваджибом (обязательным) произносить эту фразу перед чтением Куръана. Тем не менее во время намаза мы произносим «аъзу биллахи минаш шайтанир раджим» про себя. Так почему же тогда слово «аминь» мы должны произносить вслух?!

Третий аргумент:

عَنْ الْحَسَنِ: أَنَّ سَمُرَةَ بْنَ جُنْدُبٍ وَعُمَرَانَ بْنَ حُصَيْنٍ
تَذَاكَرَا، فَحَدَّثَتْ سَمُرَةُ بْنُ جُنْدُبٍ أَنَّهُ حَفِظَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ
سَكْتَيْنِ؛ سَكْتَةً إِذَا كَبَّرَ، وَسَكْتَةً إِذَا فَرَّغَ مِنْ قِرَاءَةِ ﴿عَبَّادِ
الْمَعْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ﴾ ﴿٧﴾ فَحَفِظَ ذَلِكَ سَمُرَةُ
وَأَنْكَرَ عَلَيْهِ عُمَرَانُ بْنُ حُصَيْنٍ، فَكَتَبَا فِي ذَلِكَ إِلَى أَبِي بِنِ
كَعْبٍ، فَكَانَ فِي كِتَابِهِ إِلَيْهِمَا أَوْ فِي رَدِّهِ عَلَيْهِمَا: أَنَّ سَمُرَةَ قَدْ
حَفِظَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Передается от Хасана радияллаху анху:

«Самура ибн Джундуб и Имран ибн Хусойн радияллаху анху предавались воспоминаниям. Самура ибн Джундуб радияллаху анху сказал, что он запомнил от Пророка саллаллаху алайхи васаллам две сакты⁷⁷: во время произнесения такбирул ихрам и освободившись от произнесения «гойрил-магзуби ъалайхим валаз-зооллин». Имран ибн Хусойн радияллаху анху отверг

⁷⁷ Сакта – короткая пауза.

это. Тогда они вдвоем написали Убайю ибн Каъбу радияллаху анху. В ответе им было сказано: «Поистине, Самура запомнил».

Передал Абу Давуд.

Следовательно, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам обычно делал краткие паузы как после такбира перед началом намаза, так и после кираата суры «Фатиха». И как оказалось, эту истину в полемиках по этому вопросу подтвердили почтенные сподвижники.

Ханафитские улемы для подтверждения своих высказываний приводят еще несколько преданий, близких по смыслу к этому хадису.

Четвертый аргумент:

عَنْ أَبِي وَائِلٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: كَانَ عَلِيٌّ وَابْنُ مَسْعُودٍ لَا يَجْهَرَانِ بِبِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ، وَلَا بِالتَّعْوِذِ، وَلَا بِأَمِينٍ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

Передается от Абу Ваила радияллаху анху:

«Али и Ибн Масъуд не произносили вслух ни «Бисмиллахир Рахманир Рахим», ни «Аъзузу биллахи...», ни «аминь».

Передал Табарани.

То обстоятельство, что такие обладатели знаний из сподвижников, как почтенный Али и Абдуллах ибн Масъуд радияллаху анхума, которые всегда находились рядом с Пророком саллаллаху алайхи васаллам, произносили «аминь» про себя, считается весомым аргументом. В другом предании утверждается, что почтенный Умар радияллаху анху тоже произносил «аминь» в намазе про себя.

Ханафитские улемы приводят также и другие предания с точно таким же смыслом, но с упоминанием имен других сподвижников.

Пятый аргумент:

Намаз считается самым известным и наиболее распространенным из поклонений Аллаху. Пророк саллаллаху

алайхи васаллам регулярно совершал пятикратные намазы в составе *джамаата* (общины) со дня объявления намаза фардом. За каждым намазом Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам внимательно наблюдали тысячи человек. И если бы было предпочтительно произносить «аминь» вслух, то Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал бы об этом ясно и тогда не осталось бы никаких сомнений. Между тем, нет никаких иных доказательств, кроме преданий о том, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам будучи сам имамом, с намерением обучить других, произносил «аминь» так, чтобы было слышно стоявшим в первом ряду сподвижникам. Более того, нет ни одной передачи хадиса, где бы сообщалось, что следовавшие в намазе имаму люди произносили «аминь» вслух.

Дорогой читатель! Мы в очень краткой форме изложили утверждения улемов прошлого по вопросу: «Что правильно и предпочтительно – произнесение «аминь» вслух или про себя?». Также мы привели по этому поводу мнения двух улемов из числа наших современников. Теперь естественным образом возникает вопрос: стоило ли вновь поднимать этот столь тщательно обсужденный в прошлом вопрос? Разумеется, когда вниманию общественности представляется вопрос без предварительного его всестороннего изучения, то непременно возникают неприятные ситуации.

Для подтверждения этой мысли позвольте остановиться на еще одном вопросе и проанализировать его подробно.

ВОПРОС О ПОДНЯТИИ РУК В НАМАЗЕ ПРИ СОВЕРШЕНИИ РУКУЪ И ВЫХОДЕ ИЗ РУКУЪ

Всем нам хорошо известно, что и этот вопрос становился предметом многих споров. Раньше все следовали ханафитскому мазхабу и никто не поднимал рук, кроме как с произнесением такбирул ихрам при начинании намаза. Все мусульмане по мере своих сил спокойно совершали свои намазы.

Но позднее, как было отмечено выше, появились те, кто отвергая мазхабы фикха, основателей этих мазхабов – великих наших улемов-муджтахидов, стали притязать на соблюдение Куръана и Сунны по-своему, утверждать о необходимости соблюдения остальными Куръана и Сунны. Они стали устраивать дискуссии, утверждая, что не поднимать руки перед и после рукуъ противоречит сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Для подтверждения своих слов они стали приводить аргументы из благородных хадисов. Они и слушать не желали чьих-либо наставлений. Тех, кто не соглашался с их доводами и выступал против, они обвиняли в противодействии Куръану и Сунне. Но при этом они даже не задумывались, соответствуют ли Куръану и Сунне их собственные действия. И ощущали себя героями, словно нашли тысячелетнюю в исламском мире ошибку, и теперь направляют на путь Куръана и Сунны сотни миллионов «заблудших» последователей ханафитского мазхаба.

В действительности же, те из нас, кто возбуждал эти вопросы, лишь возобновили старые разногласия, разбередив и заставив кровоточить тысяча трехсотлетнюю рану. Вопрос о поднятии рук до и после рукуъ ставили имам Шафиъи, родившийся в 150 году *хиджры*⁷⁸, а также его современник имам Ахмад ибн Ханбал рахматуллахи алайхима.

⁷⁸ *Хиджра* – вынужденное переселение во имя Аллаха ради сохранения своей религии; летоисчисление по *хиджре* осуществляется по лунному календарю, мусульманское исчисление которого берет начало с года переселения – *хиджры* Пророка саллаллаху алайхи васаллам из Мекки в Медину.

Приводимые в качестве доказательств удалыми молодчиками, а также неизвестные им хадисы и предания впервые использовались как аргументы этими нашими великими муджтахидами. Разница только в том, что наши праведные предки никогда не обвиняли не присоединившихся к их мнению в противодействии Куръану и Сунне, как это делают некоторые наши современники. Наоборот, они уважали своих оппонентов как единоверцев-собратьев, соблюдающих Куръан и Сунну своеобразным путем иджтихада. И если бы у нас было хоть немного знаний, таких разногласий не возникло бы. К великому сожалению, у нас не хватило совести ни для приобретения знаний, и ни для решимости признать свою безграмотность.

С надеждой положить конец нашей безграмотности, чтобы впредь не повторять ошибок, еще раз рассмотрим это вопрос научным путем.

АРГУМЕНТЫ УТВЕРЖДАЮЩИХ НЕОБХОДИМОСТЬ ПОДНИМАТЬ РУКИ ПЕРЕД РУКУЪ И ПОСЛЕ НЕГО И ОБСУЖДЕНИЕ ИХ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Во главе списка притязающих на следование этому положению стоят два из известных и признанных четырех мазхабов – шафиъиты и ханбалиты. В подтверждение этого своего положения они приводят в качестве аргументов несколько хадисов.

Первый аргумент:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ إِذَا افْتَتِحَ الصَّلَاةُ، وَإِذَا كَبَّرَ لِلرُّكُوعِ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ مِنَ الرُّكُوعِ رَفَعَهُمَا كَذَلِكَ أَيْضًا، وَقَالَ: سَمِعَ اللَّهُ لِمَنْ حَمَدَهُ، رَبَّنَا وَلَكَ الْحَمْدُ، وَكَانَ لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ فِي السُّجُودِ. رَوَاهُ الشَّيْخَانِ.

Передается от Абдуллаха ибн Умара радияллаху анхума:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, когда начинал намаз, поднимал обе руки до уровня своих плеч и произносил такбир. Затем, когда произносил такбир для рукуъ и когда поднимал голову из рукуъ, вновь также поднимал обе руки и произносил: «Самиъаллаху лиман хамидах, Раббана ва лакал хамд». В саджде он так не делал».

Передали Бухари и Муслим.

Шафииты, ханбалиты и их сторонники утверждают, что в этом сахих (достоверном) хадисе ясно видно, что поднятие рук перед рукуъ и после него является сунной Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам!

Второй аргумент:

عَنْ نَافِعٍ: أَنَّ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، كَانَ إِذَا رَأَى رَجُلًا لَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا رَكَعَ وَإِذَا رَفَعَ، رَمَاهُ بِالْحَصَى. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Нафиъ радияллаху анху:

«Ибн Умар радияллаху анху если видел человека, не поднимавшего руки при совершении рукуъ и возвращении из него, бросал в того камень».

Передал имам Бухари.

Это предание также подтверждает приведенный выше смысл. Шафииты, ханбалиты и их сторонники говорят, что из этого предания ясно видно, как Абдуллах ибн Умар радияллаху анху не только сам следовал этому положению, но старался, чтобы и другие мусульмане подчинялись ему.

Ханафитские улемы говорят: «Мы тоже хорошо знаем, что приведенные вами предания действительно существуют и что они весомы. Все же прежде, чем следовать этим хадисам, мы глубже изучили и другие хадисы и пришли к иному решению. Давайте для начала обсудим хадис, переданный от Абдуллаха ибн Умара радияллаху анху».

عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ ابْنِ عُمَرَ فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى مِنَ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَابْنُ أَبِي شَيْبَةَ وَالْبَيْهَقِيُّ.

Передается от Муджахиды радияллаху анху:

«Я совершал намаз за Ибн Умаром. Так он не поднимал своих рук, кроме как при первом такбире намаза».

Передали Тахави, Ибн Абу Шайба и Байхаки.

Если мы изучим первые два из приведенных хадисов вместе с третьим, станет ясно, что первоначальное положение о поднятии рук перед рукуь и после него было отменено (стало мансухом⁷⁹). То есть это положение соблюдалось определенное время, а затем оно было отменено.

Абдуллах ибн Умар радияллаху анху видел, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам поднимал руки при совершении рукуь и возвращении в исходное положение, посему он сам соблюдал это и призывал соблюдать других. Но позднее, когда это положение стало мансухом, он перестал делать это.

И вы, уважаемые ханбалиты, шафиъиты, и вы – их единомышленники в этом вопросе, и мы – ханафиты, единодушно договаривались принимать за основу деяние содвижника, то есть если он сам совершает что-либо вопреки переданному им самим хадису. Ибо сподвижники никогда бы не стали поступать вопреки переданному ими хадису, если бы устанвливаемое им положение не было отменено. В частности, Абдуллах ибн Умар радияллаху анху был сподвижником, выделявшимся тем, что во всем без исключения – в малом и большом – в точности следовал Пророку саллаллаху алайхи васаллам. Также общеизвестно, что он в точности следовал Пророку саллаллаху алайхи васаллам даже в тех делах, следовать которым не считалось

⁷⁹ Мансух (منسوخ) – досл. «удаленный», «стертый», аннулированный»; шариатское положение (исходящее из аята или хадиса), которое было отменено последовавшим за ним другим шариатским аргументом.

обязательным. И такой человек никогда бы не поступил вопреки хадису, который передал сам, если бы не утвердился *наسخ*⁸⁰ – отмена положения хадиса, и не перестал бы поднимать руки перед совершением рукуъ и после.

Третий аргумент:

В хадисе, переданном от Али ибн Абу Талиба радиаллаху анху имамом Абу Давудом, имамом Тирмизи, имамом Насаи, имамом Ибн Маджа в его «Сунане», имамом Бухари в его трактате «Рафъул йадаини фис солати» и имамом Тахави в «Мушкилул осор», сказано так:

عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ: أَنَّهُ كَانَ إِذَا قَامَ إِلَى الصَّلَاةِ الْمَكْتُوبَةِ كَبَّرَ، وَرَفَعَ يَدَيْهِ حَذْوَ مَنْكِبَيْهِ، وَيُصْنَعُ مِثْلَ ذَلِكَ إِذَا قُضِيَ قِرَاءَتُهُ وَأَرَادَ أَنْ يَرْكَعُ، وَيُصْنَعُهُ إِذَا رَفَعَ مِنَ الرَّكْعَةِ، وَلَا يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ وَهُوَ قَاعِدٌ، وَإِذَا قَامَ مِنَ السَّجْدَتَيْنِ رَفَعَ يَدَيْهِ كَذَلِكَ وَكَبَّرَ.

«Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вставал на намаз фард, Он произносил такбир и поднимал обе руки до уровня плеч. То же самое он делал, когда, завершив кираат, собирался совершить рукуъ и когда поднимал голову из рукуъ. Он не поднимал рук, сидя в намазе. И когда он вставал из двукратной саджды, также поднимал обе руки и произносил такбир».

На этот аргумент ученых шафиъитского и ханбалитского мазхабов ответ таков: мы хорошо знаем, что это предание является утвердившимся. Однако есть предание, в котором рассказывается, как тот же почтенный Али ибн Абу Талиб радиаллаху анху совершал противоположные описанным действия. Было бы приемлемо вынести окончательное решение (положение) с учетом и этого хадиса.

⁸⁰ *Насх* (نسخ) - досл. «удаление», «стирание». *Насих* (ناسخ) – досл. «удаляющий», «стирающий»; в терминологии шариата «отменяющий» – шариатское доказательство, отменившее предыдущее шариатское положение.

عَنْ عَاصِمِ بْنِ كَلَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ: أَنَّ عَلِيًّا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ كَانَ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةِ مِنَ الصَّلَاةِ، ثُمَّ لَا يَرْفَعُ بَعْدُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ وَأَبْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

Передается от Асима ибн Кулайба, он – от своего отца:
«Али радиаллаху анху поднимал обе руки при первом такбире намаза. Затем он не поднимал их».

Передали Тахави и Ибн Абу Шайба.

عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللَّهِ وَأَصْحَابُ عَلِيٍّ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا فِي افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

Передается от Абу Исхака:

«Товарищи Абдуллаха [ибн Мас'уда] и Али не поднимали обе свои руки, кроме как в начале намаза».

Передал Абу Бакр ибн Абу Шайба.

И это тоже указывает на то, что положение, по которому поднимались руки перед и после рукуь, действовало определенное время, а затем стало мансухом (было отменено). Иначе такой великий сподвижник, как Али радиаллаху анху, не стал бы совершать действий, противоречащих им самим же переданному хадису от Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Вместе с тем почтенный Али радиаллаху анху обучал своих учеников – молодых сподвижников и *табиъинов*⁸¹ – не поднимать руки перед и после рукуь. Ведь это также не могло произойти само по себе.

Хадис, который шафиъиты, ханбалиты и их единомышленники приводили как доказательство в пользу своего иджитхада, в действительности является большим веским аргументом против них самих. Ибо поднятие рук перед и после рукуь они категорически относят к деяни-

⁸¹ *Табиъин* – досл. «последователь»; следующее после сподвижников поколение мусульман.

ям сунна, но умалчивают о поднятии рук при вставании из саджды. А между тем в хадисе упомянуты все эти три действия. Само собой возникает весьма уместный вопрос: «Почему же вы, соблюдая одну часть хадиса, не соблюдаете другую его часть?»

О поднятии рук после совершения саджды и еще в некоторых других случаях упоминается и в других хадисах. Уже само это является доказательством тому, что прежде поднятие рук существовало и при других, кроме такбирул ихрам, действиях в намазе, но потом это было отменено. Выходит, что ханафиты приняли эту истину целиком, тогда как шафииты и ханбалиты приняли лишь одну ее часть, не приняв части касательно действий перед и после рукуъ.

Ханафиты точно таким же образом дают опровержения на каждый аргумент противоположной стороны. Мы же ограничимся приведенными примерами и рассмотрим два хадиса о том, как этот вопрос обсуждался в прошлом.

عَنْ الْمُغِيرَةَ قَالَ: قُلْتُ لِإِبْرَاهِيمَ: حَدِيثٌ وَائِلٌ أَنَّهُ رَأَى
النَّبِيَّ ﷺ يَرْفَعُ يَدَيْهِ إِذَا افْتَتَحَ الصَّلَاةَ، وَإِذَا رَكَعَ، وَإِذَا رَفَعَ رَأْسَهُ
مِنَ الرُّكُوعِ. فَقَالَ: إِنْ كَانَ وَائِلٌ رَأَاهُ مَرَّةً، فَقَدْ رَأَاهُ عَبْدُ اللَّهِ
خَمْسِينَ مَرَّةً لَا يَفْعَلُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

Передается от Мугийры радияллаху анху:

«Я сказал Ибрахиму: «Что ты скажешь по поводу хадиса Ваила, который говорит: "Я видел, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам поднимал руки, когда начинал намаз, когда совершал рукуъ и когда поднимал голову из рукуъ"?». Так он [Ибрахим] сказал: "Если Ваил увидел один раз, то Абдуллах видел пятьдесят раз, как он [Пророк саллаллаху алайхи васаллам] не делал этого"».

Передал Тахави.

Очевидно, что сторонники утверждения «Перед совершением рукуъ и после него руки поднимаются» приводили в качестве аргумента хадис от Ваила ибн Худжра радиялла-

ху анху. И когда об этом было сказано одному из великих табиъинов Ибрахиму ан-Нахаъи радияллаху анху, в качестве опровержения этого утверждения он привел хадис Абдуллаха ибн Масъуда радияллаху анху и чтобы подчеркнуть, какой из хадисов больше заслуживает принятия, он упомянул о соотношении состояний сподвижников, передавших их. Хорошо известно, что после уверования Ваил ибн Худжр радияллаху анху находился при Посланнике Аллаха саллаллаху алайхи васаллам только одну неделю, пока учился совершать намаз, а затем вернулся к себе на родину и больше Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не видел. Кроме того, Пророк саллаллаху алайхи васаллам в целях обучения относился к нему по-особому.

Что касается Абдуллаха ибн Масъуда радияллаху анху, передавшего хадис о том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам совершал намаз не поднимая рук перед и после рукуъ, то он был в числе самых первых уверовавших сподвижников, неотлучно пребывавших с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам до конца его пророческой жизни. Безусловно, Абдуллах ибн Масъуд знал намного больше, чем Ваил ибн Худжр радияллаху анху.

Второй пример. Имам ал-Хариси в своей книге «Муснад» приводит переданную от Суфяна ибн Уайны ради-яллаху анху такую дискуссию, состоявшуюся между имамом Абу Ханифой и имамом ал-Авзаъи:

«Имам Абу Ханифа и имам ал-Авзаъи встретились у пшеничных лавок в Мекке. Ал-Авзаъи спросил у Абу Ханифы:

– Почему вы не поднимаете рук перед и после рукуъ?

Абу Ханифа ответил:

– Потому что об этом от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ничего достоверного (сахих) не было.

– Как это нет ничего достоверного? Ведь как мне передал аз-Зухри от Салима, а он – от своего отца, а тот от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, он саллаллаху алайхи васаллам поднимал обе руки перед началом намаза, перед совершением рукуъ и по возвращении из него (в исходное положение)! – сказал ал-Авзаъи.

Тогда Абу Ханифа сказал:

– Как передал мне Хаммад от Ибрахима, тот – от Алкамы, а он – от Абдуллаха ибн Масъуда радиаллаху анхум, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не поднимал рук, кроме как перед началом намаза.

Ал-Авзаъи сказал:

– Я же тебе передаю хадис от аз-Зухри, от Салима, от Пророка саллаллаху алайхи васаллам, а ты мне говоришь: «Хаммад передал хадис от Ибрахима?!».

На это Абу Ханифа сказал:

– Хаммад знал фикх больше, чем аз-Зухри. А Ибрахим знал фикх больше, чем Салим. Ибн Умар, хоть и обладал достоинствами сахабия, в фикхе Алкама не уступал ему. У ал-Асвада очень много достоинств. У Абдуллаха ибн Масъуда достоинств много в фикхе и кираате. Он обладает преимуществом как сподвижник. С детского возраста он постоянно находился при Пророке саллаллаху алайхи васаллам. Он имеет больше достоинств, чем Абдуллах ибн Умар.

И тогда ал-Авзаъи умолк».

Следовательно, и Абу Ханифа рахматуллахи алайхи, и его последователи извлекали тариятские положения не откуда-нибудь, а из Куръана и Сунны. Они вели более глубокие научные поиски, чем другие. Они рассуждали даже о таких гонимых вопросах, о которых не рассуждали муджтахиды других мазхабов.

АРГУМЕНТЫ ХАНАФИТОВ

В упомянутом выше вопросе улемы ханафитского мазхаба не ограничивались только дискуссией и опровержением аргументов противоположной стороны. Они также приводили доказательства для подтверждения своих положений по шариату. Ниже представляем вашему вниманию часть приведенных ими аргументов.

Первый аргумент:

عَنْ جَابِرِ بْنِ سَمُرَةَ رضي الله عنه قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم

فَقَالَ: مَا لِي أَرَأَيْكُمْ رَافِعِي أَيْدِيكُمْ كَأَنَّهَا أَذْنَابُ حَيْلٍ شَمْسٍ،
اسْكُنُوا فِي الصَّلَاةِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Передается от Джабира ибн Самуры радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вышел к нам и сказал: «Почему я вижу, как вы поднимаете ваши руки, словно хвост необузданной лошади? В намазе стойте спокойно».

Передал Муслим.

Известно, что когда намаз только-только стал фардом, он не был таким полноценным, как теперь. В некоторых случаях допускались негромкие голоса или движения. Допускавших такие действия людей Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам воспитывал постепенно, поправляя их ошибки. Об этом в книгах хадисов приведено множество преданий. Из вышеприведенного хадиса можно уяснить, что анализируемый нами вопрос о поднятии рук перед и после рукуь существовал и раньше, а затем это положение было отменено. Когда сахабии, оставшиеся в неведении по поводу отмены и несоблюдемости этого положения, как и прежде стали в намазе поднимать руки при совершении рукуь и после него, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам увидел их из своей кельи. После этого он саллаллаху алайхи васаллам вышел к людям и сказал слова, приводимые в этом хадисе.

Второй аргумент:

عَنْ عَلْقَمَةَ قَالَ: قَالَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ رضي الله عنه: أَلَا أَصَلِّي
بِكُمْ صَلَاةَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، فَصَلَّى فَلَمْ يَرْفَعْ يَدَيْهِ إِلَّا فِي أَوَّلِ
مَرَّةٍ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Передается от Алкамы радияллаху анху:

«Абдуллах ибн Масъуд сказал: «Показать вам, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совер-

шал намаз?». Так он совершил намаз и не поднимал рук, кроме как первый раз».

Передал Тиф мизи.

Само собой разумеется, такие дела, выполненные после предварительного предупреждения людей, исполняются с большой точностью. А кем являлся Абдуллах ибн Мас'уд радиаллаху анху нам всем хорошо известно. Он был сподвижником, всегда находившимся рядом с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в период его пророческой миссии, сподвижником, обладавшим великим знанием и передавшим множество хадисов.

Хадис с таким же содержанием передал также имам Насаи.

Третий аргумент:

عَنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي أَوَّلِ تَكْبِيرَةٍ، ثُمَّ لَا يَعُودُ. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

Передается от Асвада радиаллаху анху:

«Я видел, как Умар ибн Хаттаб поднял обе руки в первом такбире, а потом не поднимал».

Передал Тахави.

Четвертый аргумент:

عَنِ الْأَسْوَدِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ عُمَرَ فَمَنْ يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي شَيْءٍ مِنْ صَلَاتِهِ إِلَّا حِينَ افْتَتِحَ الصَّلَاةُ. قَالَ عَبْدُ الْمَلِكِ: وَرَأَيْتُ الشَّعْبِيَّ، وَإِبْرَاهِيمَ، وَأَبَا إِسْحَاقَ لَا يَرْفَعُونَ أَيْدِيَهُمْ إِلَّا حِينَ يَفْتَتِحُونَ الصَّلَاةَ. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

Передается от Асвада радиаллаху анху:

«Я совершил намаз за Умаром ибн Хаттабом. Так он не поднял рук, кроме как перед началом намаза. Абдулмалик сказал: "И я видел, как Ша'би, Ибрахим и Абу Исхак не поднимали рук, кроме как при начинании намаза"».

Передал Ибн Абу Шайба.

Пятый аргумент:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رضي الله عنه قَالَ: صَلَّيْتُ خَلْفَ النَّبِيِّ ﷺ وَأَبِي بَكْرٍ، وَعُمَرَ، فَلَمْ يَرْفَعُوا أَيْدِيَهُمْ إِلَّا عِنْدَ افْتِتَاحِ الصَّلَاةِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Передаёт от Ибн Мас'уда:

«Я совершал намаз за Пророком саллаллаху алайхи васаллам, за Абу Бакром, за Умаром. Они не поднимали рук, кроме как в начале намаза».

Передал имам Байхаки.

Шестой аргумент:

عَنْ أَبِي بَكْرٍ بْنِ عِيَّاشٍ قَالَ: مَا رَأَيْتُ فَقِيهًا قَطُّ يَفْعَلُهُ، يَرْفَعُ يَدَيْهِ فِي غَيْرِ التَّكْبِيرَةِ الْأُولَى. رَوَاهُ الطَّحَاوِيُّ.

Передается от Абу Бакра ибн Айяша:

«Я совсем не видел ни одного факиха, поднимавшего руки в других [случаях], кроме как при первом такбире».

Передал Тахави.

Седьмой аргумент:

Намаз – это важный и великий ибадат, который совершается на виду у всех, пять раз каждый день. С особым вниманием множество мусульман на протяжении многих лет наблюдали, изучали каждый намаз Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. И само высказывание различных мнений относительно такой изученной сферы – «поднимаются ли руки или не поднимаются перед и после совершением руку?» – порождает сомнение в отношении этого дела. А это указывает на то, что действия ханафитов верны.

Восьмой аргумент:

Ханафиты хорошо знают, что о поднимании рук перед и после рукуь передано много хадисов, что они достоверны и, судя по некоторым сведениям, переданы от пятиде-

сяти сподвижников. И все же, несмотря на это, они отмечают, что они могли быть и отменены (мансух). Ибо всем известно, что невозможно считаться с мансух хадисом, вне зависимости от силы или слабости его передачи, либо в зависимости от многочисленности его передач или малого их количества. Сколь бы ни был силен хадис, он не может по силе сравниться с аятом. Между тем хорошо известно, что некоторые аяты Священного Куръана стали мансухом.

Девятый аргумент:

Для представления рационального доказательства по обсуждаемому вопросу улемы ханафитского мазхаба на время откажутся от своих аргументов о насхе (отмене) положения с подниманием рук. Предположим, что положение не стало мансухом, как говорят они. В таком случае, согласно общему правилу, когда значения хадисов по одному положению противоречат друг другу, за основу берется то деяние, которое соблюдали сподвижники. Но если и действия сподвижников окажутся противоречивыми, то потребуются вернуться к кийасу (сопоставление)⁸². Если потребуются возврат к кийасу и в этом случае, то подлинно в намазе существует требование к сохранению неподвижности, недопущению лишних движений. Поднятие рук внутри намаза излишнее действие. Поднятие рук при такбирул ихрам не является поднятием внутри намаза, а есть действие в его начале.

Здесь мы просим позволения уважаемого читателя на этом завершить представление аргументов. Если бы мы стали приводить и остальные аргументы и доказательства, наш разговор сделался бы очень длинным. Лучше мы перейдем к заключению.

⁸² Кийас (قياس) – досл. «сравнение», «сопоставление»; решение вновь появившегося вопроса посредством сопоставления с существующими в Куръане и Сунне положениями.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Как видно, во всех вопросах фикха, в том числе и при обсуждении таких проблем, как вопрос о произнесении «аминь» вслух или про себя, вопрос о поднятии рук перед и после рукуъ, неуместные высказывания оппонированных о том, что «приверженцы ханафитского мазхаба не соблюдают хадис», представляются ложными и безосновательными. И напротив, мы вместе усвоили, что ханафиты по сравнению с другими глубже и точнее изучали хадисы и следуют самому верному из них. Наряду с этим, ханафиты, как и последователи других мазхабов, всегда проявляли уважение к мнению приверженцев иных мазхабов.

В наше время также мирно совершали свои намазы шафиъиты и ханбалиты, поднимая руки, а ханафиты и маликиты – не поднимая их. Но среди нас появились люди, которые едва выучив несколько аятов и просмотрев переводы двух-трех хадисов, стали бросать камни в муджтахидов, основателей нашего мазхаба. Мусульмане были обвинены в несоблюдении Куръана и Сунны. Вопросы, которые должны были оставаться в кругу улемов, были вынесены на обсуждение в среду рядовых верующих, только-только начавших возвращаться в Ислам, и таким образом открылся путь к разногласиям. В результате мусульман постигло множество несчастий.

Дорогие братья по вере! На предыдущих страницах мы обсудили два из тех вопросов, которые ныне становятся причиной разногласий. В действительности же таких вопросов набралось немало. Появляются еще и новые. И ситуация может усугубляться и дальше. Потому что среди нас все еще появляются люди с утверждениями «мазхабы становятся причиной разногласий и посему мы оставим мазхабы и будем следовать Куръану и Сунне», но на самом деле они отвергают лишь ханафитский мазхаб и при этом следуют другому мазхабу. По поводу некоторых вопросов они думают так: «Верно утверждение только такого-то мазхаба, все остальные недействительны». Именно поэтому они обвиняют остальные

мусульманские массы в том, что те предались бидъе⁸³, не следуют Куръану и Сунне и в других деяниях. В подтверждение наших мыслей приведем только один пример.

О МАСХЕ⁸⁴ НА ШЕЮ ВО ВРЕМЯ ОМОВЕНИЯ

Как-то раз я спросил одного моего знакомого о том, как протекает знакомство с религиозными предписаниями среди простых верующих. Он ответил мне:

– Все шло хорошо, но появились разногласия и многие рядовые мусульмане оказались в смятении.

– Скажите, какой из последних вопросов привел рядовых мусульман в смятение? – спросил я, чтобы лучше узнать о проблеме.

– Например, до сих пор все считали, что масх на шею при совершении омовения (*вузуъ*⁸⁵) относится к деяниям мустахаб. Также написано и в книгах, которые читают массы. Но вот вновь появившиеся молодые люди уверяют, что такое действие в омовении является бидъей. Люди ошеломлены и теперь не знают, что делать. И трудно найти человека, у кого можно было бы спросить об этом, – сказал мой знакомый.

– Когда говорят подобные вещи, нужно сразу требовать предъявления доказательств. А вы не спросили, почему же несение масха на шею является бидъей? – спросил я.

– Они полагают, как оказалось, что «о масхе на шею не сказано ни в Куръане, ни в хадисах, а всякое отсутствующее

⁸³ *Бидъа* – нововведение, касающееся религиозного предписания, которого не было в исламском шариате во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

⁸⁴ *Масх* (مسح) – досл. «поглаживание чего-либо», «протираание поверх чего-либо»; протираание, поглаживание поверх чего-либо в определенных местах в определенное время мокрыми руками (при этом вода должна быть чистой).

⁸⁵ *Вузуъ* – действие, известное нам, как омовение, на арабском языке называется *вузуъ*. Лексически слово *вузуъ* обозначает «красоту» и «сияние». В шариате же словом *вузуъ* обозначено мытье определенных частей тела с намерением «стать ближе к Аллаху».

щее в Куръане и хадисах является бидъей...», – ответил мой собеседник.

Внешне кажущийся мелким, этот вопрос неспроста сконфузил очень многих мусульман. Так как словами о причислении масха к бидъе эти люди не ограничиваются. Они могут и не постесняться сказать: «Наносить масх при совершении омовения есть бидъа. Каждая бидъа – заблуждение. Каждое заблуждение – в аду». И если прозвучат такие утверждения, то какова же должна быть в *ахирате*⁸⁶ участь всех тех «несчастных», кто наносит масх на шею, а каков должен быть исход для их предков?

Если бы такое утверждение действительно соответствовало сути вышеупомянутого хадиса о том, что «каждая бидъа – заблуждение», то присоединиться к нему стало бы долгом для всех нас. Однако мы не можем присоединиться к такому высказыванию. Ибо речь идет об объявлении «бидъей» деяния, которое вот уже на протяжении тринадцати веков называют мустахабом улемы-муджтахиды ханафитского мазхаба, самого крупного из четырех мазхабов фикха, и которое преобладающее большинство мусульман признали правильным.

Дорогой читатель! Давайте вместе с вами спросим ханафитских ученых, почему же они отнесли масх на шею при омовении к категории деяний мустахаб? Ведь не могли же они призывать мусульман к выполнению бидъы на протяжении всех тринадцати столетий?!

Ответ на этот наш вопрос таков:

Да уберезет Сам Аллах от призыва людей к бидъе, к деяниям, которых нет в шариате. Мы никогда и никого не призывали к бидъе. Мы никогда и слова не промолвим о каком-либо положении, не опираясь на шариатские *масдары*⁸⁷. По поводу того, что нанесение масха на шею при совершении вузуъ относится к мустахабу, мы имеем следующие аргументы.

⁸⁶ *Ахират* – последний мир, т. е. жизнь после смерти, в особенности подразумевается исход в Судный день.

⁸⁷ *Масдар* – досл. «источник»; источник шариатских положений, в частности Куръан и Сунна, а также другие источники, из которых выносятся положения-предписания.

Первый аргумент:

حَدَّثَنَا لَيْثٌ، عَنْ طَلْحَةَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ: أَنَّهُ رَأَى
رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَمْسَحُ رَأْسَهُ حَتَّى بَلَغَ الْقَذَالَ وَمَا يَلِيهِ مِنْ مُقَدِّمِ
الْعُنُقِ مَرَّةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ.
الْعُنُقِ مَرَّةً. رَوَاهُ أَحْمَدُ.

Передается от Лайсы, он от Талхи, тот от своего отца (Мусаррифа), а тот от его (Талхи) деда:

«Поистине, он [дед Талхи] один раз видел, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам нанес масх на голову вплоть по тыльную часть шеи и довел до передней ее части».

Передал Ахмад.

Второй аргумент:

مَنْ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ بِيَدَيْهِ عَلَى عُنُقِهِ وَقِيَ الْعُلَّ يَوْمَ
الْقِيَامَةِ.

В хадисе, признанном как достоверный и переданном Абул Хасаном Фарисом от Ибн Умара радияллаху анху, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Кто совершая омовение нанесет двумя руками масх на шею, в Судный день будет сбережен от оков».

Третий аргумент:

В хадисе, переданном имамом Баззаром от Ваила ибн Худжра радияллаху анху, в частности говорится:

ثُمَّ مَسَحَ عَلَى رَأْسِهِ ثَلَاثًا، وَمَسَحَ ظَاهِرَ أُذُنَيْهِ، وَمَسَحَ
رُقْبَتَهُ.

«...затем трижды нанес масх на голову, нанес масх на тыльную сторону ушей [ушных раковин] и нанес масх на тыльную сторону шеи».

Существуют и другие предания с таким же смыслом и все они подкрепляют друг друга. Так что же еще нужно?

И что теперь, должны ли подвергаться обвинениям те, кто нашел и соблюдает хадисы, которых не нашли сами обвиняющие и импонирующие им стороны? Если другие не смогли найти хадисов, в чем же тут вина ханафитов?

Выше мы обсудили в качестве примера всего лишь три вопроса, которые в наше время являются причиной для повторных разногласий. Очень легко точно так же обсудить и все остальные спорные вопросы. Однако мы не стали затягивать разговор, так как наше намерение – не спорить, а положить конец разногласиям. Ибо наша цель заключается в том, чтобы призвать крепко придерживаться того пути, который прошел испытание временем, не беря при этом старых ран. И вот тогда разногласия прекратятся, *иншааллах*⁸⁸.

Также в целях упреждения возникновения разногласий запрещено пытаться выяснять, чей аргумент сильнее, повторно пересматривая иджтихады, совершенные мазхабами фикха в рамках Куръана и Сунны. И даже сказано, что если некоторые люди, овладев высокими степенями знаний, достигнут уровня способности различать сильные аргументы мазхабов от слабых путем их сопоставления, то им дозволено выносить *фатву*⁸⁹ для себя, но пусть такими фатвами не морочат головы людям, дабы не было противоречий и разногласий.

Именно поэтому обычно всегда осуждается та сторона, которая нарушает правила и устраивает разногласия. Хотя в этом нашем обсуждении мы и притязаем на нейтралитет, однако учитывая то же правило местами может показаться, что утверждения являются односторонними.

Все беды – из-за отсутствия у нас знаний. Мы знаем очень мало. Но притязаем на многое. К тому, о чем об-

⁸⁸ *Иншааллах* – досл. «Если пожелал Аллах»; правоверный мусульманин, говоря о будущем, всегда уповает на Аллаха, подчеркивая свое бессилие и немощность перед сокровенностью будущего, одновременно указывая на зависимость предстоящих событий только от воли Всевышнего Аллаха.

⁸⁹ *Фатва* – решение по конкретному вопросу шариата, выносимое *улемом-муфтием*, т. е. правомочным на дачу фатвы ученым.

ладаем скудными знаниями, мы относимся с крайним фанатизмом, считая, что все знания заключены в этом и нет ничего другого, кроме этого. А то многое, о чем мы не знаем, мы вовсе игнорируем. И в результате сталкиваемся с теми неприятностями, которые переживаем сейчас.

Современные улемы называют это «культурой одной книжки и аудиокассеты». И в самом деле, мы прочитываем невесть как попавшую к нам в руки какую-нибудь книжку и действуем так, словно все знания мира сосредоточены только в ней и нет других знаний. Прослушав пару хаотичных проповедей, записанных на аудиокассетах или дисках, мы объявляем три четверти мусульман всего мира либо многобожниками, либо неверными.

Те из нас, кто считает себя муджтахидами, отвергая всепризнанных улемов и высказывая неподобающие слова о четырех мазхабах, которых на протяжении тысячи трехсот лет признает, бережет и почитает вся исламская умма, в действительности принадлежат к «культуре одной книжки и аудиокассеты».

Мы сейчас далеки от намерения навязать им научный спор о правоте мазхабов фикха. Потому что если бы эти наши братья были готовы принять такое обсуждение, нынешней неприятной ситуации не возникло бы и вовсе. Эти наши братья прежде чем отвергать мазхабы фикха ознакомились бы с научными дискуссиями наших улемов прошлого. В таком опасном деле, как отвержение мазхабов фикха, эти братья подражают чуждым людям. В частности они последовали за суетливыми людьми, которые прибыли к нам из-за рубежа, именуя себя какими-то странными названиями. Они не считаются с мнением остальных мусульман. И поэтому мы сочли приемлемым привести некоторые примеры из аргументов и фатов той самой стороны, представителей которой наши братья приняли в качестве предводителей в религии и чьи слова они используют в качестве доводов.

СОВРЕМЕННЫЕ АРГУМЕНТЫ И ФАТВЫ О ПРАВИЛЬНОСТИ МАЗХАБОВ ФИКХА

Обратимся к решению Академии Исламского Фикха, действующей при самой авторитетной в мире исламской организации Рабитатул Ааламил Ислами, расположенной в Священной Мекке. Но прежде чем мы это сделаем, хотелось бы особо отметить, что как в Учредительном собрании Рабитатул Ааламил Ислами, так и в Академии Фикха председательствует верховный муфтий Саудовской Аравии шейх Абдулазиз ибн Баз, а их членами являются несколько его соратников. А большинство тех, кто отвергает мазхабы, утверждают, что являются последователями этих людей. Мы надеемся, что приводимые ниже аргументы покажут, насколько обоснованы эти утверждения.

РЕШЕНИЕ №9

Решение по проблеме «Разногласия по фикху среди мазхабов и проявление фанатизма к мазхабам», принятое на десятом ежегодном собрании Академии Исламского Фикха в 1408 году хиджры.

Да будут восхваления только Самому Аллаху. Да будут благословения и приветствия нашему господину и Пророку Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам, за которым нет другого пророка! Амма баъду⁹⁰:

Академия Исламского Фикха при Рабитатул Ааламил Ислами на своем десятом ежегодном собрании, проходившем в Священной Мекке с субботы 24-го сафара 1408 г. х. (17 октября 1987 г.) по среду 28-го сафара 1408 г. х. (21 октября 1987 г.), рассмотрела вопрос о разногласиях в фикхе между соблюдающимися мазхабами, а также проблему проявления со стороны последователей некоторых

⁹⁰ Амма баъду (أما بعد) [также Ва баъду (و بعد)] – арабы используют фразу амма баъду (ва баъду) для разделения текста на две части, для перехода с одной темы на другую, с вступительного слова на основную.

мазхабов фанатизма, выходящего за рамки умеренности и даже доходящего до степени высказываний с укором в адрес других мазхабов и их улемов. Собрание исследовало проблему разногласий между мазхабами, порождаемую в умах и представлениях современного подрастающего поколения. В большинстве случаев эти молодые люди не ведают ни о смысле этих проблем, ни об их основах. В результате некоторые сбивающие с пути, говоря, «раз исламский шариат един, а его сущность установлена в Куръане и Сунне Пророка, то почему же мазхабы разногласят, почему же мусульмане не объединятся и не последуют одному мазхабу?», стремятся ввести в заблуждение многих людей. Также собрание уделило внимание вопросам о фанатизме в мазхабах со всеми вытекающими проблемами, в частности, это проблемы касательно появившихся сегодня новых ошибочных направлений, представители которых призывают идти по пути нового иджитхада, высказывают оскорбительные слова в адрес мазхабов, которые принимает исламская умма испокон веков, а также в адрес улемов этих мазхабов, чем порождают смуту среди людей.

Собрание обстоятельно изучило названные проблемы, их причины и вытекающие из них заблуждения и смуты, и решило адресовать обеим сторонам – как вводящим в заблуждение, так и фанатикам нижеследующее заявление.

Во-первых: о разногласиях между мазхабами:

Существующие в мусульманских странах разногласия между мазхабами имеют два вида:

1. Разногласия между мазхабами акийды.
2. Разногласия между мазхабами фикха.

Первый вид – это разногласия, относящиеся к вопросам вероубеждения. В реальности такое разногласие представляет собой большое несчастье, приведшее исламские страны к бедам и напастям, разрушившее единство мусульман и внесшее раскол в их ряды. Это весьма печальное явление, которого не должно было быть, то есть по шариату предписывается ваджибом недопущение разногласий по вопросам акийды. Исламская умма долж-

на объединиться в мазхабе Ахлус сунна вал джамаа, которая олицетворяет идею здорового и первоначально чистого Ислама времен Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и времен праведных халифов. По этому поводу в хадисе, переданном от Ирбада ибн Сарии радиаллаху анху, сам Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам дал такое указание:

عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ الْمَهْدِيِّينَ مِنْ
بَعْدِي، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ.

«Вам надлежит соблюдать мою сунну и сунну праведных халифов. Так, держитесь за нее крепко».

Передали Абу Давуд и Тирмизи.

Второй вид – это разногласия между мазхабами фикха по некоторым вопросам. Есть ряд научных причин, требующих наличия такого вида разногласий. В этом усматривается великая мудрость Всевышнего Аллаха, в которой в том числе есть милосердие для Его рабов и открытие широких возможностей для выведения положений на основе шариатских аргументов. К тому же, являясь благом и богатством в сфере фикха и канонів, это создает для исламской уммы облегчение и простор в религиозных и шариатских делах. И тогда не будет ограничения только одним положением, одной шариатской практикой, от которой нельзя было бы переходить к другой. Напротив, если иногда, в некоторых делах умма станет испытывать неудобства в мазхабе одного из имамов-факихов, послабление и облегчение найдется в другом мазхабе. Это может касаться вопросов ибадата, торговых сделок или семейных отношений, гражданских и уголовных судебных дел, а также других сфер жизни.

Этот второй вид разногласий между мазхабами является разногласием в фикхе. Оно не представляет собой ни недостаток нашей религии, ни противостояние в ней. По сути, отсутствие такого разногласия было бы нонсенсом. Невозможно, чтобы у каждой уммы, обладающей своим

совершенным фикхом, иджтихадом и положениями, не было разногласий в иджтихаде фикха.

Если говорить исходя из действительности, таких разногласий не может не быть. Ведь исконные аргументы вбирают в себе несколько смыслов. Равным образом аргумент не может охватить все вероятные случаи. Ибо как сказали некоторые улемы рахматуллахи алайхим, аргументы ограничены, а случаи не ограничены. Раз так, то необходимо обращаться к кийасу, посмотреть на недостатки положений (хукмов⁹¹), на намерения основателя шариата, на цели шариата в целом, а также необходимо вводить положения по вновь возникающим ситуациям и вопросам. В такой ситуации представляется естественным существование различий в понимании улемов, в выборе ими приоритета из нескольких вероятностей и в вынесении ими соответствующих решений (положений). Каждый из этих улемов нацелен на истину и ищет ее. Так, кто из них правильно найдет искомое, тот получит вознаграждение в двойном размере, а кто ошибется, получит одно вознаграждение. Именно здесь возникает облегчение, появляется простор (в положениях) и исчезают ограничения.

Что же может явиться недостатком в этих межмазхабных расхождениях?! Как мы раскрыли выше, в этом нет ничего, кроме только добра и милосердия. В реальности это есть благо и милосердие Всевышнего Аллаха Своим верующим рабам. В то же время, это обстоятельство представляет собой огромное богатство в области законоведения и превосходство, которым может гордиться исламская умма. Однако иностранные сбиватели с пути, воспользовавшись слабостью исламской культуры нашей мусульманской молодежи, особенно тех ее представителей, кто обучается за рубежом, посредством обмана и клеветы показывают им расхождения в мазхабах фикха как вероубежденческие разногласия. Не видя различий между этими двумя видами расхождений, они утверждают, что «в шариате имеются противоречия». На самом деле это не так.

⁹¹ Хукм – положения в шариате.

Во-вторых. Что касается категории людей, которые призывают отвергнуть мазхабы, пытаются принудить людей следовать по пути нового иджтихада и клеветнически упрекают существующие мазхабы фикха и их имамов, то в этом нашем заявлении о достоинствах мазхабов фикха и их имамов есть то, что делает ваджибом для них воздерживаться от этого своего мерзкого метода, от введения в заблуждение людей и от внесения розни среди них. Сейчас мы нуждаемся в объединении перед опасными попытками врагов Ислама расколоть нас, а не в бесполезных призывах, которые разъединяют людей.

Да будет множество благословений и приветствий Аллаха лучшему из нас – Мухаммаду, его семейству и его сповижникам! Да восславится Аллах, Господь миров!

(Документ дословно переведен из десятого номера восьмого выпуска «Журнала Академии Исламского Фикха»).

Конечно, после этого заявления одной из самых авторитетных организаций мира – Академии Исламского Фикха при Рабитатул Аламил Исламий у каждого сознательного мусульманина не должно оставаться никаких сомнений по поводу истинности мазхабов фикха и необходимости почитать их. На этом можно было бы и завершить наш разговор.

Однако... Однако наши братья, ныне отвергающие мазхабы и продолжающие бросаться с упреками на улемов-муджтахидов, могли бы сказать: «Этому документу уже почти десять лет. К тому же под этим документом, наряду с шейхом Ибн Базом и его единомышленниками, свои подписи поставили и некоторые фанатичные приверженцы мазхабов. А это убавляет силу документа». Исходя из такой вероятности мы повременим с заключительным словом.

Теперь предоставим вашему вниманию некоторые фатвы о мазхабах фикха, объявленные шейхом Ибн Базом и его единомышленниками в конце 1997 года.

ИЗ ФАТВЫ №3897

Шестой вопрос:

Каково положение по разногласиям между четырьмя имамами?

Хвала Единственному Аллаху. Да будут благословления и приветствия Его Посланнику, его семье и сподвижникам. Ва баъду:

Ответ:

Расхождения между четырьмя имамами связаны с их расхождением в знаниях и понимании вопросов. Тем из них, кто нашел правильное решение – вознаграждение в двойном размере, кто из них ошибся – одно вознаграждение. Тоже самое можно сказать и о таких ученых, как Ал-Авзаъи, Суфян Саври, Исхак ибн Рахавайх и других мусульманских ученых.

Успех (тавфик) – от Аллаха. Да будут благословления и приветствия Аллаха Пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Постоянный Комитет по научным дискуссиям и фатавам:

Абдулазиз ибн Абдуллах ибн Баз – председатель

Абдурраззак Афифи – заместитель председателя

Абдуллах ибн Гидайан – член Комиссии

Абдуллах ибн Каъуд – член Комиссии.

ИЗ ФАТВЫ № 4272

Четвертый вопрос:

Мы видим, что каждый имам разногласит с другими. Часто разногласия и противоречия между ними приводят к тому, что некоторые из совершающих намаз в итоге оставляют намазы. По этой тематике мы надеемся на исчерпывающий и достаточный ответ. Следовать ли нам одному мазхабу? Как нам согласовать между собой мазхабы, чтобы все было сделано правильно?

Хвала Единственному Аллаху. Да будут благословления и приветствия Его Посланнику, его семье и сподвижникам. Ва баъду:

Ответ:

В существовании расхождений в фикхе между имамами четырех мазхабов играют роль такие факторы, как принятие одних и тех же хадисов некоторыми имамами как достоверные (сахих), а другими как не достоверные, или может быть так, что хадис дошел до одних, но не дошел до других.

Для мусульманина является ваджибом придерживаться хорошего мнения (предположения) об имамах. Каждый из них – муджтахид. Своим усердием в фикхе они искали только истину. Тем из них, кто правильно нашел искомое – два вознаграждения: одно за иджитхад, другое за правильное нахождение. А кто допустил ошибку, тот получит одно вознаграждение – за свой иджитхад.

Что касается вопроса о подражании четырем имамам, то у кого есть возможность установить истину на основе аргумента, тому станет ваджибом устанавливать ее на основе аргумента. Тот же, кто не способен на это, станет подражать (следовать) самым надежным обладателям знаний в своем окружении. Такие разногласия в фикхе не должны быть препятствием к совершению разногласящими намаза за спиной друг друга. Напротив, совершение намаза одними за спиной других является ваджибом. Сподвижники радиаллаху анхум хотя и расходились во мнениях по отдельным вопросам, все же совершали намаз за спиной друг друга. Табиъины и последовавшие за ними добром поступали так же.

Успех (тавфик) – от Аллаха. Да будут благословления и приветствия Аллаха Пророку Мухаммаду, его семье и его сподвижникам.

Постоянный Комитет по фатвам и научным дискуссиям:

Абдулазиз ибн Абдуллах ибн Баз – председатель

Абдурраззак Аффифи – заместитель председателя

Абдуллах ибн Гидайан – член Комитета

Абдуллах ибн Кауд – член Комитета

(Фатвы дословно переведены из журнала «Маджал-латул-Бухус ал-Исламия», №51).

Здесь придется дать короткое пояснение. Во второй фатве выражение «...у кого есть возможность установить истину на основе аргумента...» подразумевает «кто достиг степени совершать иджтихад». По единогласному мнению всех улемов, в настоящее время нет личности, достигшей степени иджтихада.

Неудивительно, если теперь все прояснилось. Но после знакомства с этими документами естественным образом появляется несколько уместных вопросов. Так за кем же следуют те, кто отвергает мазхабы? На какой основе они осуществляют свою деятельность? Какое они имеют право проявлять бестактность по отношению к основателям мазхабов? И если они, как сами то утверждают, подражают шейху Ибн Базу и его единомышленникам, то почему же они не следуют вышеприведенным их фатвам?

На самом деле у нас не было намерения так затягивать разговор в настоящей книге, посвященной разногласиям между мазхабами фикха. О науке фикх и факихах частично мы упоминали в книге «Ислом мусаффолиги йўлида» («На пути чистоты Ислама»), в статьях, выступлениях, в особенности, в серии книг «Хадисы и жизнь». Надеемся, что в будущем, если соблаговолит Аллах, у нас будет возможность подробно поговорить на эту важную тему. Но поскольку именно этот вопрос является одним из главных факторов, ставших причиной нынешних разногласий, мы сочли приемлемым немного остановиться на нем.

ИЗВЛЕЧЕМ УРОК ИЗ ИСТОРИИ

Дорогие собратья по вере! Мы, мусульмане, должны хорошо изучить нашу мусульманскую нацию, историю нашей уммы и мы должны постоянно извлекать из этой величественной истории требуемые нам уроки. В частности, мы не должны повторять ту ошибку, которая уже имела место. Одним из дел, которые не должны повториться вновь, являются разногласия. Если мы окинем взором нашу историю, то увидим, что разногласия всегда приводили к большим несчастьям.

Каждый, кто тщательно изучит нашу историю, увидев нынешние разногласия и происходящие из-за них беды, испытает сильное сожаление, понимая, что все старое в точности повторяется.

Если мы продолжим обозревать нашу древнюю историю, увидим, что мусульманская умма категорически утверждала, дабы прекратить как раз взаимные раздоры, что всем людям необходимо следовать одному из мазхабов. По причине невозможности того, чтобы все были одинаковыми, мыслили одинаково, умма признала правомерными все четыре мазхаба. И вместе с тем неоднократно отмечалось, что последователи признанных мазхабов должны проявлять уважение друг к другу. К тому же особое внимание обращалось на харамность допущения межмазхабных разногласий.

Наши почтенные предки, исходя из условий своего времени, в особенности, дабы не возжелали правители-тираны тех времен повернуть положения шариата под стать своим желаниям, закрыли двери иджтихада и пришли к согласию в том, чтобы все последовали определенным мазхабам фикха. Это иджмаъ с удовольствием было принято всей мусульманской уммой.

ПРИЧИНЫ ОТДАЛЕНИЯ ЛЮДЕЙ ОТ ФИКХА

Иджмаъ о твердом соблюдении всеми правоверными мусульманами по своему усмотрению одного из праведных четырех мазхабов было принято с чрезвычайно добрыми намерениями. Однако со временем, задуманное с хорошими намерениями это дело стало объектом злоупотреблений. Вместо почтения и уважения к другим мазхабам, случалось, проявлялся фанатизм. В результате между последователями различных мазхабов появились разногласия, различные препирательства и другие неприятности. Возникавшие, пусть и редко, неприятности противниками мазхабов до сих пор используется в поддержку мнения: «мазхабы есть главный фактор, создающий расхождения».

К сожалению, вред, наносимый неуместным противоборством по поводу мазхабов фикха, на этом не заканчивается. Также был проявлен неуместный фанатизм относительно указаний об иджтихаде наших праведных улемов прошлого. Определенные методические правила и указания о неприкосновенности важных иджтихадов были истолкованы в значении «все слова во всех книгах фикха неприкосновенны». В результате и по истечении веков вопросы фикха оставались замороженными в том своем виде, который существовал в период жизнедеятельности великих муджтахидов. С изменением времени, пространства и факторов неизменным оставался этот великий инструмент – наука фикх, которая должна была решать различные новые вопросы, происходящие в жизни мусульманской уммы. Со временем дело дошло до того, что наши книги по фикху превратились в трудно-понимаемые источники даже для тех, кто годами получал религиозное образование. Люди, боясь ложных обвинений, не могли решиться даже на замену устаревших со временем и вышедших из употребления слов в книгах фикха на другие, новые синонимичные термины.

Сейчас почти во всех исламских науках ощущается дух нового времени. Написаны и пишутся множество произведений по *тафсиру*⁹², хадисам, *сийре*⁹³, *улумул Куръану*⁹⁴, *улумул хадису*⁹⁵ и другим исламским наукам. В этих про-

⁹² *Тафсир* – толкование, комментарии к аятам Куръана.

⁹³ *Сийра* – наука о жизнеописании Пророка алайхиссаллам.

⁹⁴ *Улумул Куръан* – науки Куръана; комплекс знаний и наук, относящихся только к Священному Куръану. *Улумул Куръан* включает в себя ряд таких наук, как *илмул кираат*, *илмун насихи вал мансухи*, *илмул маккийи вал маданыйи*, *илмус сабабин нузул*, *илмур-расм*, *илмул-мухками вал муташабихи* и т. д.

⁹⁵ *Улумул хадис* – науки в области изучения хадисов от Посланника Аллаха Мухаммада саллаллаhu алайхи васаллам, к которым, например, относятся наука познания сподвижников, наука познания *табиъинов*, наука постижения *фикха* хадисов, наука о *насих* (отменяющих) и *мансух* (отмененных) хадисах, наука о противоречивых хадисах и постижении их смыслов, наука постижения *мазхабов* мухаддисов, сочиненные хадисы и наука об их сочинителях и т. д.

изведениях читатель сможет найти ответы на все свои современные вопросы. Эти книги написаны с применением всех современных методов привлечения внимания читателя. Однако мы не можем сказать то же самое о книгах по фикху. Не считая единичных случаев приложения частичных и совершенно обыденных усилий, в этой сфере не было сделано почти ничего. В результате продолжающегося многовекового застоя в такой великой науке Ислама, как фикх, люди отделились от фикха. Такой исход естественен, когда человек в поисках ответов на вопросы своего времени обращается к фикху, но обнаруживает в нем фразы многовековой давности. Неужели мы, сохраняя исключительное почтение к ученым прошлого рахматуллахи алайхим и сохраняя их наследие как зеницу ока, не можем найти решение некоторых вопросов, без упреков в адрес их иджитахов? Ведь можно же, хотя бы перевести старые наши книги на язык современной терминологии и представить их массам!

Ваш покорный слуга несколько лет тому назад в одной из своих статей слегка намекнул на это. Тогда некоторые обладатели знаний рассценили это так: «а не является ли это притязанием на степень муджтахидов»? Я тогда объяснил, что весьма далек от такой мысли. А теперь беседы и обсуждения с большинством улемов показывают, что мои соображения находят все большую поддержку. Некоторые люди даже написали книги о необходимости нового подхода к фикху. Мы надеемся, что в будущем в науке фикх появится такая же привлекательность, как это было в прежние времена.

Итак, факторы, ставшие причиной возникновения разногласий в религиозных вопросах, не являются односторонними. Наверное, не будет ошибкой, если скажем, что в этом деле сыграло свою роль то обстоятельство, что чрезмерное стремление твердо придерживаться фикха превысило границы и перешло к фанатизму. И не исключено, что в настоящее время именно это является причиной того, что люди, в особенности молодое поколение, остаются в отдалении от науки фикх. Когда человек не знает чего-то,

он не может быть близким к нему. Не удивительно, если по именно этой причине фикх критикуют отделившиеся от него люди. Весьма прискорбна ситуация, когда наука фикх – великая наука, которая должна помогать своевременно решать по шариату все проблемы в жизни мусульман и выносить по ним положения, в наши дни отстает от жизни...

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

Необходимо научным путем и правильным образом наладить изучение науки фикх, плодотворное пользование великим научным наследием, оставленным нашими прошедшими великими факихами, и довести эти знания до мусульманских масс в духе времени, учитывая при всем этом названные здесь факторы, как и множество не названных. И тогда будет сделан большой шаг в деле прекращения разногласий по поводу фикха, иншааллах.

А в целом, мусульмане должны по мере своих возможностей усердно работать над повышением своего религиозного образования. Ученые должны стремиться основательно овладеть знаниями, вместо того, чтобы ввергать людей в противоречия, они обязаны печься о том, чтобы выводить мусульман из состояния взаимных разногласий. Если они по некоторым вопросам возымеют разные мнения, то они не должны выносить их на обсуждение среди масс, а должны сперва сами разрешить вопрос в своем научном кругу и только придя к единому решению, потом предавать вопрос огласке среди масс. Словом, мы все, как один должны бороться против разногласий. Мы должны установить преграды на каждом пути, на каждой тропинке, котсрые ведут к разногласиям.

И каждый мусульманин всегда должен неукоснительно следовать аяту Всевышнего Аллаха:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ
لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

«Поистине, верующие – братья. Примиряйте же своих братьев...» (Сура «Худжурат», аят 10).

Все мусульмане должны все больше укреплять братские связи со своими братьями по вере. Каждому мусульманину, как только узнает, что два его собрата по вере впали в разногласия, следует тотчас же приступить к их примирению.

Уважаемые братья по вере! Мы должны твердо осознать, что наши разногласия являются источником всех наших неудач.

Аллах, Пречист Он, Всевышний, обращаясь к Своим рабам – к нам мусульманам, в Своем вечном руководстве – Священном Куръане не зря сказал:

وَلَا تَنَزَعُوا أَنْفُسَكُمْ فَيُكْفَرُوا بِكُمْ فَنَكْتُمُونَ

«...И не препирайтесь, а то потерпите неудачу, и уйдет ваша мощь» (Сура «Анфал», аят 46).

Да, Великий Аллах говорит правду, разногласия повергнут мусульман в упадок, ослабят их. Если мы не хотим потерпеть упадок, утратить нашу силу, мы не должны разногласить между собой.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, обращаясь к своей умме – к нам с вами с воззванием, сказал:

لَا تَخْتَلِفُوا، فَإِنَّ مِنْ كَانَ قَبْلَكُمْ اخْتَلَفُوا فَهَلَكُوا. رَوَاهُ
الْبُخَارِيُّ.

«Не вступайте в разногласия. Поистине, все, кто был до вас и вступал в разногласия, так они погибли».

Поэтому, если мы не хотим, чтобы нас постигла гибель, как то случилось с прошедшими уммами, мы не должны вступать в разногласия.

Давайте все свои знания, умственные и любые другие способности, время, возможности и силу, что мы тратим на взаимные препирательства, потратим на призыв других в нашу веру, к ибадату.

Прежде чем завершить эти скромные строки, я хотел бы подчеркнуть свою веру в способность мусульман преодолеть эти трудности, как они на протяжении истории, по милости Аллаха, с честью преодолевали множество трудностей.

Аллах с нами! Аллах с общиной мусульман! И последняя наша молигва: Хвала Аллаху, Господу миров!

СОЖАЛЕНИЕ

Мы всегда мечтаем, чтобы среди мусульман разногласий не возникало, а тем разногласиям, которые иногда все-таки появляются, чтобы был положен конец как можно скорее.

Но также всем известно, что не все в жизни идет так, как мы о том мечтали...

Однажды я беседовал с посетителями, отвечая на их вопросы. Мне сообщили, что трое просят разрешения войти. С позволения собеседников я разрешил им войти. После приветствий сатрший из них сообщил, что они приехали выразить благодарность и искренне поблагодарил за книгу «О разногласиях». Он в частности сказал:

«Эта книга решила многие проблемы, которые нас волновали. Всевышний Аллах сделал причиной прекращения многих разногласий именно эту книгу. Но, оказывается, трудно найти истинный путь, если только Сам Всевышний Аллах не наставит. Некоторые люди все еще не признают своего заблуждения. Они все еще держатся за свое невежество. Мы отправились на встречу к одному из их предводителей и сказали ему:

– Да вы, оказывается, морочили нам голову своими лживыми высказываниями?! Вы заявляли, что утверждения ханафитского мазхаба не имеют ни одного доказательства из Куръана и Сунны. Вот, почитайте, у этого мазхаба, как выяснилось, нет ни одного положения без доказательств. Каждое утверждение и положение подкреплено доказательствами из Куръана или Сунны.

Тот в ответ стал нести ту же самую свою ахинею. Тогда я ему сказал:

– Сейчас-то ты не слушаешь никакую музыку, называя ее харамом. Но раньше мы с тобой слушали ее вместе. Помнишь?

– Да, но тогда мы были в невежестве, – сказал он.

– Но раньше ты с удовольствием слушал все подряд, правильно? Я хочу спросить тебя не об этом, а совсем о другом. Скажи-ка, какую музыку ты слушал тогда? – спросил я.

– Перестань, не вороши прошлое, – сказал он.

– Ладно. Я сам скажу. Ты и тогда слушал только зарубежную музыку. Ты искал и находил зарубежные песни, слушал их, хотя не понимал смысла. Тебе на нравилось наше. И сейчас ты остаешься таким же. И в том, что касается Ислама, тебе нравится только то, что пришло извне. Лишь бы было зарубежное, даже если ты не понимаешь, что это такое, – сказал я ему».

На этом наш собеседник закончил свое повествование.

Присутствующие с одобрением отнеслись к его разумным словам. Я сказал, что разногласия исчезнут сами по себе, если мы будем прилежно изучать свою религию. Но встречаются такие, кто подвержен неизлечимой болезни разногласить и поступать вопреки чему-либо. Они действуют согласно правилу «обретешь известность, если станешь противоречить» и противоречат всем и во всем, чтобы стать известными. «Мусульмане опознают таких людей и перестанут их слушать», – отметил я.

Именно такая категория людей – безмазхабники, заразившиеся неизлечимым недугом разногласить, и в последующем продолжили свою деятельность противоречить.

МЕТОДЫ РАБОТЫ ЗАЧИНЩИКОВ РАЗНОГЛАСИЙ

Деятельность безмазхабников, будоражащих мусульман всякого рода разногласиями, своеобразна. Обычно зачинщик разногласий не показывается людям. Он отправляет своего человека с поручением: «Иди к такому-

то, задай ему вопрос о том-то, если скажет так, то ты ему скажи эдак...». Посланный человек делает так, как велел зачинщик и тем самым возбудит среди мусульман разногласия. Это будет повторено не раз, через нескольких исполнителей, после чего разногласия распространятся во все стороны и начнут давать о себе знать. Некоторые люди, считая, что придерживались неверного пути, последуют за зачинщиками разлада. Других одолеют сомнения. Третьи скажут: «А что же будет с нашими ибадатами, которые мы совершали до этого?» и так далее. Наконец, среди людей возникнет атмосфера неуверенности и недоверия.

Тем временем главный «мулла» зачинщиков разлада станет учить своих приспешников новому виду противоречия, готовясь заслать их в массы с новым заданием. Приспешники же словно попугаи спешат повторять и заучивать эту болтовню с поручениями по внесению разлада. Однако постепенно их тайные замыслы обнаруживаются, их истинные лица раскрываются для большинства людей.

Один наш уважаемый имам разъяснял определенный вопрос людям, собравшимся для намаза в мечети. В это время к нему подошел человек и сказал: «Вы допустили ошибку. На самом деле это будет вот так и так». Когда имам спросил: «На чем основано такое утверждение?», тот ответил: «Так написано в книге». Имам сказал: «Принесите эту книгу, прочтем». Тот принес книгу, открыл страницу и указал пальцем туда, где было написано о том, что говорил имам. Имам стал читать: «Есть и те, кто по этому вопросу говорил так...». Далее следовало то, что говорил этот незнакомец. Однако к удивлению имама, в продолжение было написано: «Но на самом деле дело обстоит так...» и далее следовало описание, соответствующее словам имама. Когда имам сказал незнакомцу: «Вот же, здесь написано так, как я и говорил?», тот ответил: «Я не умею читать». Человек, не знающий арабского языка, пришел с книгой на арабском, чтоб спорить с ученым!

Как выяснилось позднее, указания так называемым «муллам» – предводителям раскольников – поступали от хозяев из-за границы. Иными словами, работа по

распространению разногласий и противоречий среди мусульман всего мира ведется из определенного международного центра. Указания и инструкции «муллам» безмазхабников поступают посредством факса, электронной почты или других средств Интернета. «Муллы» же переводят полученные тексты с указаниями и раздают своим приспешникам, которые носят с этими переводами, сея среди мусульман семена раздора. Разногласия, о которых идет речь в этой книге, представляют собой серьезную проблему для мусульман не только в Узбекистане, в Средней Азии или странах СНГ, но и во всем мире. Вследствие возникновения этих противоречий появляются разного рода неприятности. Так кто же они – те, которых мы называем «безмазхабниками» и «раскольниками»?

БЕЗМАЗХАБНИКИ – ИНИЦИАТОРЫ РАЗНОГЛАСИЙ

Признаться, разногласия бывают разными. Разногласия среди людей – естественное явление. Кроме того, существует разномыслие и в понимании, интерпретации религиозных текстов, что тоже естественно. Однако естественные разногласия (противоречия) возникают вследствие действий из добрых намерений и заканчиваются добром. Ярким примером тому могут служить разногласия и разномыслия между сахабиями, учеными табиѳинами, в частности между уважаемыми и признанными мусульманами всего мира четырьмя мазхабами фикха. Их разногласия представляют собой милосердие для уммы в виде иджтихадов, совершенных муджтахидами в поисках истины.

Но те, кого мы называем раскольниками (зачинщиками разногласий), сделали раскольничество своей профессией. У них нет других забот и дел, кроме как провоцировать раскол и разногласия изнутри уммы. Они и близко не смогут подойти к степени совершения иджтихада. Однако их притязаний хватает на весь мир. Они обвиняют всех мусульман, кроме себя, в заблуждении, оставлении Куръана и Сунны, то есть отдалении от них.

Однако другим, помимо раскольничества, бросающимся в глаза их признаком является безмазхабничество. Хотя оказавшись среди людей, в безвыходной ситуации, они все же заявляют о том, что признают мазхабы, но на самом деле их деятельность основана на безмазхабстве.

Наряду с тем, что они отвергают мазхабы, которым издревле следует исламская умма в вопросах акийды и фикха, они сами взялись за создание нового мазхаба.

Безусловно, у них нет возможности создать полноценный новый мазхаб с самостоятельной основой. Они многому научились у действующих мазхабов, ибо без этого крайне трудно усвоить нашу религию. Например, эти безмазхабники не могут преподнести намаз и все остальные виды поклонений в другой форме, которая отличалась бы от форм их исполнения в мазхабах фикха, получивших распространение и известных среди мусульман на протяжении многих веков. Так как они сами усваивали религиозные науки на основе существующих мазхабов. Но позже, после того, как они заболели недугом безмазхабности, они стали утверждать: «Во времена Посланника Аллаха саллаллаhu алайхи васаллам мазхабов не было. Мы должны следовать веленному Аллахом и Посланником, а не словам основателей мазхабов». Пытаясь показать пример в соблюдении своих утверждений, они по-своему начинают извлекать из Куръана и Сунны новые положения и, допуская ошибки, становятся причиной разногласий. Вернее, старые безмазхабники уже допустили ошибки в подобных попытках и стали причиной разногласий. Нынешние безмазхабники не имеют возможности сказать что-либо новое и не способны ни на что, кроме как повторять утверждения своих предшественников. Словом, безмазхабники пытаются заставить мусульманскую умму отвергнуть мазхабы, основанные общепризнанными великими муджтахидами, и принудить мусульман последовать так называемому мазхабу «безмазхабства» тех, кто даже представления не имеет об иджтихаде и кто не имеет ничего, кроме пустых притязаний.

Как утверждают авторитетные улемы, в вынесении шариатских положений из Священного Куръана и Сун-

ны безмазхабники придерживаются пути своих давних предшественников – мазхаба Захирия.

МЕТОДЫ ВЫНЕСЕНИЯ ШАРИАТСКИХ ПОЛОЖЕНИЙ ИЗ КУРЪАНА И СУННЫ

Общеизвестно, что последняя и совершенная религия Всевышнего Аллаха – Ислам послан, чтобы вести человечество к счастью в обоих мирах. Эта религия действена для всех времен и пространств. Учение Ислама направлено на определенные цели и пользы с тем, чтобы обеспечить достижение человечеством счастья в этой и последней жизни. Для осуществления этих основополагающих целей Священный Куръан и Сунна являют собой руководство для выполнения действий. Именно поэтому в понимании Книги Всевышнего Аллаха и Сунны Пророка *алайхиссалам*⁹⁶, а также в следовании указаниям из них и заложена возможность осуществления этих основополагающих и коренных целей. Досконально изучаются причины ниспослания, сущность, цель и указания каждого аята, каждого хадиса. Ясно, что если пытаться понять каждый конкретный аят или хадис в отдельности, обособленно от основных целей шариата, то, разумеется, эти основные цели не будут достигнуты.

Основатели относящихся к убежденческому мазхабу Ахлус сунна вал джамаа четырех авторитетных, общепризнанных мазхабов – ханафитского, маликитского, шафиъитского и ханбалитского мазхабов и их последователи – улемы-муджтахиды совершали иджтихад и разработали правила вынесения шариатских положений из религиозных текстов – аятов и хадисов с учетом отмеченных и не отмеченных выше тонких моментов. В результате приложения этих беспримерных усилий в сфере науки фикх была заложена основа фундаментальной науки *усулул фикх*⁹⁷. Только сведущие люди знают о том, что те, кто не обладает знаниями из области этой науки, попросту не могут заниматься фикхом.

⁹⁶ *Алайхиссалам* – досл. «мир ему»; молитвенное приветствие, употребляемое в отношении всех пророков Аллаха.

⁹⁷ *Усулул фикх* – основы фикха.

Чтобы читатель мог получить хотя бы самые малые представления об истине науки усулул фикх, мы приведем в качестве примера цитаты из книги, относящейся к числу трудов по этой науке. Мы процитируем те предложения, которые называют лишь одно из требований, предъявляемых к намеревающимся стать муджтахидом:

«...Человек станет муджтахидом, когда полностью овладеет следующими шестью науками:

- 1) наука о Книге Всевышнего Аллаха;
- 2) наука о сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам;
- 3) наука усулул фикх;
- 4) наука об изречениях, иджмаъ и разногласиях прошлых ученых;
- 5) наука по лексике арабского языка;
- 6) наука кийас».

Ниже вкратце приведем пояснения к этим требованиям.

1. Первое требование: овладение наукой о Книге Всевышнего Аллаха.

Известно, что под Книгой Всевышнего Аллаха, конечно же подразумевается Священный Куръан. Священный Куръан является основным руководством, доктриной Ислама. Человек, не знающий основательно это главное руководство, не может стать муджтахидом. Следовательно, такой человек не может притязать в исламском обществе на звание ученого или факиха.

Напротив, человеку, претендующему на звание муджтахида или факиха, следует достаточно хорошо знать шариатские положения, приведенные в Священном Куръане. Он должен хорошо знать смысл аятов, знать значение каждого слова, арабских предложений, состоящих из этих слов. Он должен хорошо знать свойства этих слов в выражении смыслов.

В то же время, он должен не только понимать смысл этих слов и фраз, но и знать их интерпретацию по шариату, знать об их тонкостях, причине их ниспосылания и о том, в связи с чем из них выводятся шариатские положения.

Кроме того, такому человеку следует знать все возможные указательные смысловые оттенки значений фраз. Указывает ли фраза на значение с точки зрения содержания (*ибарат*) или в качестве знака (*ишарат*), в качестве доказательства (далалат) или по востребованности (*таказа*)? Берется ли положение исходя из логической стороны (*мантук*) или из понимаемой (*мафхум*)? Фразы бывают общими (*омм*), специфичными (*хос*), совмещенными (*муштарак*), неопределенными (*муджмал*), подробными (*муфассал*), сомнительно-схожими (*муташабих*) и другими. Притязующий на звание муджтахидов должен достаточно хорошо знать все это.

Аятов с положениями не много. Их можно классифицировать по группам и легко узнать эти группы. Аяты о поклонениях, о взаимоотношениях, об исходе, о наказаниях и о семейном положении. Наряду с этим существуют аяты о взаимоотношениях исламского общества с другими обществами или по отдельности с индивидуумами в самом обществе и вне его...»

Таким образом, мусульманские факихи всесторонне и досконально изучили Куръан и Сунну, а результаты своих иджитхадов изложили всей умме в простой и доступной форме в своих книгах и на занятиях. Мусульманская умма правильно восприняла эту величайшую заслугу муджтахидов-факихов и признала их своими имамами, то есть предводителями. Пути вынесения шариатских положений из Куръана, Сунны и других признанных источников, то есть мазхабы четырех из этих муджтахидов – Абу Ханифы, Малика, Шафи’и и Ибн Ханбала получили широкое распространение среди мусульман. Умма отнеслась к ним четверым одинаково, принимая их как равных. А некоторые существующие расхождения (разногласия) в иджитхадах этих четырех мазхабов она сочла для себя милостью Аллаха. Некоторые незначительные разногласия между этими мазхабами единодушно признаны допустимыми, а разжигание раздора на основе таких разногласий было объявлено харамом. Вот уже почти тысячу четыреста лет основная масса мусульманской уммы пользуется их иджитхадами в вопросах фикха и возносит молитвы за них.

Вместе с тем были и те малочисленные группы людей, которые при толковании Куръана и Сунны и вынесении из них шариатских положений, избрали путь, отличающийся от пути признанных уммой муджтахидов, упомянутых выше. Их называют «захиритами».

ЗАХИРИТСКИЙ МАЗХАБ

Арабское слово «захирия» происходит от слова «захир», которое означает «поверхностный», «внешний», «видимый». То есть это когда явление или вообще что-либо рассматривается поверхностно, по внешнему облику, притом не придается значения его сути, основе и подлинному смыслу⁹⁸. Такой подход случался и у некоторых из сподвижников. Для подтверждения наших слов приведем несколько примеров поверхностного, и даже буквального понимания некоторых аятов и хадисов.

⁹⁸ *Захиритский мазхаб* – малочисленные группы людей, которые при толковании Куръана и Сунны и вынесении из них шариатских положений, избрали путь, отличающийся от пути признанных уммой *улемов-муджтахидов*. Основателем этого мазхаба по фикху считается Давуд ибн Али Исфাহани, которому было дано прозвище «аз-Захири», от арабского *захир* – «поверхностный», «внешний», «видимый» (отсюда и название мазхаба – *Захирия*). То есть явления и ситуации, описанные в Куръане и Сунне, рассматриваются приверженцами этого мазхаба «внешне», буквально, и притом сути, основе их и подлинному смыслу не придается значения, явные аллегорические и рациональные смыслы игнорируются. В вопросах методологии фикха (*услул фикх*) захиритские факихи были противниками использования иных, помимо Куръана и Сунны, *масдаров*, из которых выводятся положения шариата. Этот мазхаб заявил о себе в мусульманском мире в X–XIII веках, когда представители его имелись как на востоке халифата, в частности, в Хорасане, так и на западе – в Андалусии. После XV века захириты постепенно исчезли. Однако в последующем, они появились в новом обличи, целенаправленно иницируя различные разногласия и противоречия в вопросах фикха, в частности среди широких масс-приверженцев ханафитского мазхаба. Но в практике фикха они все также опираются исключительно на буквальное понимание Куръана и Сунны, отрицая всякую возможность видеть в текстах скрытый смысл.

عَنْ عَدِيِّ بْنِ حَاتِمٍ رضي الله عنه قَالَ: لَمَّا نَزَلَتْ ﴿الْمَسْجِدِ حَتَّىٰ
يَتَّبِعِنَا كَذُورًا﴾ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ رضي الله عنه قَالَ
لَهُ عَدِيُّ بْنُ حَاتِمٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي أَجْعَلُ تَحْتَ وَسَادَتِي
عَقَالَيْنِ؛ عَقَالًا أَبْيَضَ، وَعَقَالًا أَسْوَدَ، أَعْرِفُ اللَّيْلَ مِنَ النَّهَارِ.
وَزَادَ فِي رِوَايَةٍ: فَجَعَلْتُ أَنْظُرُ فِي اللَّيْلِ فَلَا يَسْتَبِينُ لِي. فَقَالَ
رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ وَسَادَتَكَ لَعَرِيضٌ، إِنَّمَا هُوَ سَوَادُ اللَّيْلِ
وَبَيَاضُ النَّهَارِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Передается от Адийя ибн Хатима радияллаху анху:

«Когда был ниспослан аят «Ешьте и пейте, пока не различится для вас белая нитка от черной нитки на рассвете», я сказал:

– О Посланник Аллаха, я кладу под свою подушку две веревки: белую веревку и черную веревку, чтобы отличить ночь от [начала] дня»

В другом предании сказано:

«– Смотрю ночью, а ведь не различить мне!».

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Поистине, велика твоя подушка. Это же темнота ночи и белизна дня».

Передал Муслим.

В этой передаче хадиса посредством изложения случая, имевшего место в период, когда только вступило в действие соблюдение поста, поясняется время прекращения *сухура*⁹⁹. Как известно, Всевышний Аллах, дабы известить о положении относительно времени, когда нужно прекратить прием пищи для соблюдения поста, ниспослал следующий аят:

⁹⁹ *Сухур* – предрассветный (до наступления поры *фаджр*) прием пищи с целью подкрепиться и набраться сил для ибадата Аллаху – соблюдения поста от начала рассвета до заката солнца (магриб).

وَكُلُوا وَأَشْرَبُوا حَتَّىٰ يَتَبَيَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الْأَبْيَضُ مِنَ الْخَيْطِ
الْأَسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ

«Ешьте и пейте, пока не различится для вас белая нитка от черной нитки на рассвете» (Сура «Бакара», аят 187).

Когда был ниспослан этот аят, некоторые сподвижники, в частности, Адий ибн Хатим радиаллаху анху не поняли, что «нитка», упомянутая в аяте, является аллегорией, обозначающей конец ночи и начало дня. Поэтому, восприняв смысл аята буквально, они стали совершать сухур, глядя на белую и черную веревки, пока те не становились различимы в темноте по мере приближения рассвета. Однако Адий ибн Хатим радиаллаху анху заметил в своих действиях некий просчет и пожаловался на это Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Посланник Аллаха алайхиссалам объяснил, что под черной и белой нитками, упомянутыми в аяте, подразумеваются не веревки, а ночная темень и дневной свет.

Следовательно, сухур можно продолжать до начала рассвета – фаджр. Прекращение сухура с наступлением фаджра является ваджибом. В противном случае пост постящегося будет недействительным.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أَسْرَعُكُمْ لِحَاقًا بِي أَطْوَلُكُمْ يَدًا، قَالَتْ: فَكَيْفَ يَتَطَاوَلْنَ أَيُّهُنَّ
أَطْوَلُ يَدًا، فَكَانَتْ أَطْوَلُنَا يَدًا زَيْنَبُ لِأَنَّهَا كَانَتْ تَعْمَلُ يَدَيْهَا
وَتَصَدَّقُ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَابْنُ خَالٍ.

Передается от Аиши радиаллаху анха:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Быстрее встретится со мной из вас та, у которой длиннее руки».

[Аиша] сказала: «Так, мы мерили свои руки, чтобы узнать, у кого руки длиннее. Самая длиннорукая из нас была Зайнаб. Потому что она зарабатывала руками [рукоделием] и давала милостыню».

Передали Муслим и Бухари.

В передаче этого же хадиса другим *санадом*¹⁰⁰, говорится так:

قَالَتْ عَائِشَةُ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا: فَكُنَّا إِذَا اجْتَمَعْنَا فِي بَيْتِ إِحْدَانَا بَعْدَ وَفَاةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ نَمُدُّ أَيْدِينَا فِي الْجِدَارِ نَنْتَظِرُ، فَلَمْ نَزَلْ نَفْعَلْ ذَلِكَ حَتَّى تُوَفِّتَ زَيْنَبُ بِنْتُ جَحْشِ زَوْجِ النَّبِيِّ ﷺ، وَكَانَتْ امْرَأَةً قَصِيرَةً، وَلَمْ تَكُنْ أَطْوَلَنَا، فَعَرَفْنَا حِينَئِذٍ أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ إِنَّمَا أَرَادَ بِطُولِ الْيَدِ الصَّدَقَةَ، قَالَ: وَكَانَتْ زَيْنَبُ امْرَأَةً صَنَاعَةَ الْيَدِ، فَكَانَتْ تَدْبِغُ، وَتَحْرُزُ، وَتَصَدَّقُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ.

Аиша радияллаху анха сказала:

«Когда мы собирались дома у одной из нас после кончины Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, протягивали к стене свои руки, измеряя, чья рука длиннее. Так мы делали, пока не скончалась Зайнаб бинти Джахш – супруга Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Она была невысокой женщиной, была не выше нас.

Тогда мы узнали, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам под «длиной руки» имел в виду милостыню. Зайнаб была женщиной с умелыми руками – дубила [кожу], шила и давала милостыню ради Аллаха азза ва джалла¹⁰¹».

Передал Хаким.

¹⁰⁰ *Санад* – досл. «опора»; опорный путь, который ведет к содержанию хадиса (т. е. цепочка передавших хадис лиц).

¹⁰¹ *Аллах азза ва джалла* – досл. «Аллах, Всемогущий Он и Великий».

В этом хадисе говорится, как матери правоверных ошиблись, буквально поняв слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам, а позднее поняли, что он имел в виду на самом деле.

После кончины последнего пророка Аллаха – Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, среди его сподвижников бывали случаи, когда они понимали какой-либо вопрос буквально, и бывало, когда они толковали и решали такие вопросы с учетом целей, мудростей религии и других факторов. В таких случаях сподвижники находили целесообразным придерживаться пути сторонников решения проблемы в соответствии с целями, мудростью Ислама и другими факторами.

После Предводителя всего мира – Мухаммада Мустафа саллаллаху алайхи васаллам – руководителем мусульман был избран Абу Бакр радиаллаху анху. В период его халифства произошли ожесточенные бои между *муртадами*¹⁰² и мусульманами. В тех сражениях пали мученической смертью многие знающие Куръан наизусть *кари*¹⁰³. И тогда почтенный Умар радиаллаху анху посоветовал Абу Бакру радиаллаху анху собрать Куръан и привести в форму книги. Вначале почтенный Абу Бакр не согласился, ссылаясь на то, что этого не было при жизни Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Однако позже Абу Бакр радиаллаху анху осознал необходимость собрать суры Куръана в виде книги. Он позвал Зайда ибн Сабита радиаллаху анху и поручил ему осуществить эту ответственную работу. Сначала Зайд ибн Сабит радиаллаху анху тоже не согласился с этим предложением. Он посмотрел на проблему узко и посему не согласился. Но потом, когда понял истинную цель и мудрость задуманного, он изменил свой взгляд. Давайте послушаем, что говорит об этом сам Зайд ибн Сабит радиаллаху анху.

¹⁰² *Муртад* – досл. «отклонивший», «отвергнувший», «отрекшийся»; вероотступник, то есть мусульманин, отрекшийся от веры и вышедший из Ислама.

¹⁰³ *Кари* – чтец и знаток Куръана, обладающий знаниями и навыками совершать *кираат* на основе *таджвида*.

عَنْ زَيْدِ بْنِ تَابِتٍ رضي الله عنه: قَالَ: أُرْسِلَ إِلَيَّ أَبُو بَكْرٍ، مُقْتَلٌ أَهْلَ الْيَمَامَةِ، فَإِذَا عُمَرُ جَالِسٌ عِنْدَهُ، فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: إِنَّ عُمَرَ جَاءَنِي، فَقَالَ: إِنَّ الْقَتْلَ قَدْ اسْتَحَرَّ يَوْمَ الْيَمَامَةِ بِقِرَاءَةِ الْقُرْآنِ، وَإِنِّي أَخْشَى أَنْ يَسْتَحَرَّ الْقَتْلُ بِالْقِرَاءَةِ فِي كُلِّ الْمَوَاطِنِ، فَيَذْهَبَ مِنَ الْقُرْآنِ كَثِيرٌ، وَإِنِّي أَرَى أَنْ تَأْمُرَ بِجَمْعِ الْقُرْآنِ، قَالَ: قُلْتُ لِعُمَرَ: كَيْفَ أَفْعَلُ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم? قَالَ عُمَرُ: هُوَ وَاللَّهِ حَيْرٌ، فَلَمْ يَزَلْ يُرَاجِعُنِي فِي ذَلِكَ، حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ عُمَرَ، وَرَأَيْتُ فِي ذَلِكَ الَّذِي رَأَى عُمَرُ، قَالَ زَيْدٌ: فَقَالَ لِي أَبُو بَكْرٍ: إِنَّكَ رَجُلٌ شَابٌّ عَاقِلٌ، لَا تَنْتَهَمُكَ، قَدْ كُنْتَ تَكْتُبُ الْوَحْيَ لِرَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، فَتَتَّبِعُ الْقُرْآنَ فَاجْمَعُهُ، قَالَ زَيْدٌ: فَوَاللَّهِ لَوْ كَلَفَنِي نَقْلَ جَبَلٍ مِنَ الْجِبَالِ مَا كَانَ أَثْقَلَ عَلَيَّ مِمَّا أَمَرَنِي بِهِ مِنْ جَمْعِ الْقُرْآنِ، قَالَ: قُلْتُ: كَيْفَ تَفْعَلَانِ شَيْئًا لَمْ يَفْعَلْهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم? فَقَالَ أَبُو بَكْرٍ: هُوَ وَاللَّهِ حَيْرٌ، قَالَ: فَلَمْ يَزَلْ أَبُو بَكْرٍ يُرَاجِعُنِي، وَفِي أُخْرَى: فَلَمْ يَزَلْ عُمَرُ يُرَاجِعُنِي حَتَّى شَرَحَ اللَّهُ صَدْرِي لِلَّذِي شَرَحَ لَهُ صَدْرَ أَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، قَالَ: فَتَبَعْتُ الْقُرْآنَ أَجْمَعُهُ مِنَ الرَّقَاعِ وَالْعُسْبِ، وَاللِّخَافِ، وَصُدُورِ الرِّجَالِ، حَتَّى وَحَدَّثَ آخِرَ سُورَةِ النَّوْبَةِ مَعَ خُرَيْمَةَ أَوْ أَبِي خُرَيْمَةَ الْأَنْصَارِيِّ: لَمْ أَجِدْهَا مَعَ أَحَدٍ غَيْرِهِ **﴿ لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنْفُسِكُمْ ﴾** خَاتِمَةَ بَرَاءة، قَالَ: فَكَانَتْ الصُّحُفُ عِنْدَ أَبِي

بَكَرَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ عُمَرَ، حَتَّى تَوَفَّاهُ اللَّهُ، ثُمَّ عِنْدَ حَفْصَةَ بِنْتِ عُمَرَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Передается от Зайда ибн Сабита радияллаху анху:

«В день битвы с людьми Ямамы Абу Бакр послал за мной человека. Когда я приехал, рядом с ним находился Умар ибн Хаттаб. Так, Абу Бакр радияллаху анху сказал:

– Ко мне пришел Умар и сказал: «В день Ямамы убито много кари Куръана. Боюсь, что и в других местах будет много убийств кари. Как бы не ушла большая часть Куръана. Думаю, ты должен велеть собрать Куръан». Я сказал Умару: «Как сделаешь то, чего не делал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?» Умар сказал мне: «Клянусь Аллахом, это лучше». Он не переставал обращаться ко мне, пока Аллах не открыл мое сердце для того [дела], для чего открыл сердце Умара. Я счел нужным то, что счел нужным Умар».

Зайд сказал:

«Затем Абу Бакр сказал мне:

– Ты человек молодой, разумный. Мы не обвиняем тебя ни в чем. Ты записывал вахий¹⁰⁴ для Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Ищи и найди Куръан и собери его.

Клянусь Аллахом, даже если поставили бы на мои плечи одну из гор, для меня не было бы тяжелее, чем его повеление собрать Куръан. Я сказал ему:

– Как будете делать то, чего не делал Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?!

Он сказал мне:

– Клянусь Аллахом, это – лучше.

Абу Бакр (в другой передаче – Умар) не переставал обращаться ко мне, пока Аллах не открыл мое сердце

¹⁰⁴ Вахий (وحى) – досл. «знамение и тайное слово»; указания Всевышнего Аллаха, ниспосланные Им Своим избранным рабам относительно хидая и знаний сверхбыстрым, скрытым и сверхъестественным способом.

для того [дела], для чего открыл сердце Абу Бакра и Умара. Я стал собирать Куръан, находя его на финиковой коре, на кусках камней и в грудях [сердцах] людей. Я даже обнаружил конец суры «Тауба» при Хузайме или Абу Хузайме ал-Ансари. Я не нашел его [конец суры «Тауба»] ни у кого, кроме как у него. «Действительно, пришел к вам посланник из вас самих...» (два аята¹⁰⁵). Страницы находились у Абу Бакра до его кончины. Потом – у Умара, пока он был жив. Затем находились у Хафсы бинти Умар радиаллаху анха».

Передали Бухари и Тирмизи.

Как видим, и во времена сподвижников среди них были те, кто считал недопустимым осуществлять дела, которые не делались при Посланнике Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. В этом хадисе Абу Бакр и Зайд ибн Сабит радиаллаху анхума были сторонниками этого мнения. Но Умар ибн Хаттаб радиаллаху анху всесторонне проанализировал проблему и мыслил на основе целей и мудростей нашей религии. Самое радостное то, что после свободных обсуждений все они пришли к единому мнению, оставив буквoедство, и стали действовать в рамках совета, в угоду целям шариата и соответственно общей сложившейся обстановке. Поколения мусульман последующих времен придерживались этого же пути. Но к великому сожалению, некоторые нынешние приверженцы захиритского пути взяли себе в девиз поступать абсолютно противоположно этому.

Исходя из такого подхода к делу, тех, кто считает для себя позволительным выносить положения не придавая значения глубоким смыслам аятов и хадисов, не учитывая скрытых в них замыслов при осмыслении Куръана и Сунны и выведении из них шариатских предписаний, не считаясь с целями и мудростями нашей религии, назы-

¹⁰⁵ Сура «Тауба», аяты 128–129, полный смысловой перевод которых таков: «Действительно, пришел к вам посланник из вас сами. Тяжко для него, что вы страдаете. [Он -] жаждущий вас, к верующим – кроток, милосерд. Если же отвернутся, то скажи: "Довольно мне Аллаха! Нет божества, кроме Него. На Него я положился, и Он – Господь великого Трона!"».

вают «захиритами» от словарного значения слова *захир*. Поэтому путь, которого они придерживаются, называется «захиритским мазхабом».

Мазхаб захиритов имеет присущие ему отличительные признаки – приверженцы этого мазхаба основное внимание уделяют непосредственно отдельному тексту и пониманию его смысла дословно. Им нет дела до целей, преследуемых в шариате. Захириты не обращают целенаправленного внимания на причины, мудрость и цели шариатских положений. Одним из главных признаков захиритов является отвергание ими кийаса. У них есть и другие, присущие им особенности. Но поскольку наша цель не заключается в изучении всех подробностей о них, мы не станем развивать эту тему.

В качестве основоположника захиритства обрел известность Давуд Захири (ум. в 270 г. х.). Что же касается Ибн Хазма, жившего в четвертом веке хиджры, он прославился как один из улемов захиритов. Эти два человека были заметными обладателями ума и знаний, написали ряд трудов. Однако ввиду их захиритских – поверхностных – способов выведения положений из Куръана и Сунны, они оставили после себя множество необычных положений, утверждений и комментариев, чем крайне удивили мусульманских улемов. Для ясности приведем примеры из странных иджтихадов Давуда Захири:

Первый пример:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَبُولَنَّ أَحَدُكُمْ فِي الْمَاءِ الدَّائِمِ الَّذِي لَا يَجْرِي ثُمَّ يَغْتَسِلُ فِيهِ. وَفِي رِوَايَةٍ: ثُمَّ يَتَوَضَّأُ مِنْهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Пусть ни один из вас ни в коем случае не мочится в непроточную [стоячую] воду; [ведь] затем совершит в ней гусл [полное омовение]».

В другой передаче сказано:

«Затем совершит из нее омовение».

Передал Бухари.

На основе этого хадиса все улемы пришли к единодушному мнению (иджмаъ): если в стоячую воду попадет *наджас*¹⁰⁶, она тоже превращается в наджас. Но Давуд Захири, вопреки всем, используя в качестве аргумента этот же хадис, высказал утверждения, идущие вразрез как с шариатом, так и с разумом. Улемы в резкой форме высказались по поводу таких его утверждений.

В своей книге «Ал-Маджмуъ» имам Навави пишет:

«Наши собратья рассказали об удивительном мазхабе от Давуда ибн Али Захири Асфихани *рахимахуллахи*¹⁰⁷. По их словам, Давуд говорил следующие слова, принадлежащие только ему одному:

«Если человек помочился в стоячую воду, то ему не дозволяется совершать омовение той водой. Ибо Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Пусть ни один из вас ни в коем случае не мочится в непроточную воду; затем совершит в ней омовение». Это достоверный хадис. Но другому (кроме помочившегося) дозволено (совершать ею омовение). Потому как она (вода) не является наджасом относительно него. **И если он помочится в какой-нибудь сосуд и выльет содержимое в воду или же помочится на берегу, а моча стечет в воду, тогда он может ею совершать омовение,** так как он помочился не в саму воду, а в другое место. Также можно совершить омовение этой водой, если он испражнится в нее. Ибо он не мочился, а испражнился». Это также является крайне необоснованным и весьма извращенным утверждением».

Абдуррахман ас-Сухайм, автор книги «Итхафул кирам би шархи Умдатил ахкам», комментирует этот хадис, приводя вытекающие из него положения по упомянутому выше вопросу, а затем пишет:

¹⁰⁶ *Наджас* – нечистоты; скверна; в шариатском понимании, то, что при соприкосновении с телом человека приводит в состояние *ахдас* – отсутствие омовения.

¹⁰⁷ *Рахимахуллахи* – досл. «Да помилосердствует его Аллах».

«Здесь захириты совершили ошибку:

Во-первых, по поводу слов Пророка саллаллаху алайхи васаллам «Пусть ни один из вас ни в коем случае не мочится в непроточную воду», они говорили:

а) они (слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам) не относятся к человеку, который собрался помочиться в сосуд, вылить его (содержимое) в воду и использовать ее (эту воду);

б) не включают в себя отвращение от использования воды, вблизи которой он помочился, а моча стекла в воду.

в) также не включает в себя отвращение от использования той воды относительно человека, который не намеревался использовать эту воду.

Таким образом захириты выставили себя на посмешище. К тому же улемы выступили со словами опровержения против них, а некоторые резко поносили их. Я включил этот вопрос в книгу, дабы это стало назиданием для искателей знаний».

Резюмируя, можем сказать, что из хадиса Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, в котором он сказал: **«Пусть ни один из вас ни в коем случае не мочится в непроточную воду; затем совершит в ней гусл»**, а в другой передаче сказал: **«Совершит из нее омовение»**, вытекают следующие выводы:

– Преобладающее большинство факихов из этого хадиса вывели положение: «если в стоячую воду попадет наджас, она тоже превращается в наджас». Они уподобили моче все другие нечистоты – вещества, относящиеся к наджасу. Хотя в хадисе упоминается только моча, улемы, исходя из цели шариата отстаивать интересы людей, приобщили к ней все другие виды наджаса, могущие нанести вред людям. Они учитывали цели, мудрость хадиса и недостатки положения.

– А захириты смотрели только на внешнюю сторону – буквальный смысл хадиса. Их захиризм – поверхностное восприятие – привел их к ошибке. Они подразумевали только мочу и мочеиспускание непосредственно в воду. В результате они допустили несколько серьезных ошибок:

1. Утверждение о том, что если мочиться в сосуд, а потом из него вылить мочу в стоячую воду, то этой водой могут воспользоваться как мочившийся, так и другие. Они это аргументировали тем, что в хадисе сказано «мочится в воду», а не «выльет мочу из сосуда в воду».

2. Утверждение о том, что если человек мочится вблизи от воды и моча стечет в воду (непроточную), этой водой могут пользоваться как мочившийся, так и другие. Они аргументировали это тем, что в хадисе не сказано «если моча стечет в воду с грунта».

3. Утверждение о том, что если кто-то помочится в стоячую воду, то другие люди, кроме него самого, могут использовать эту воду. В хадисе сказано «не мочится в непроточную воду; затем совершит в ней гусл». («Затем совершит из нее омовение»). А они истолковали это так: в хадисе говорится «о недопустимости совершать омовение той водой человеку, который мочился в воду», но не сказано «и человеку, не мочившемуся в воду».

4. Утверждение о том, что все другие нечистоты, кроме мочи, при попадании в непроточную воду не запрещают пользования этой водой. Ибо в хадисе не сказано о других нечистотах, кроме мочи.

5. Утверждение о том, что после испражнения в стоячую воду допускается ее использование для омовения и других потребностей. Так как в хадисе не сказано ни слова про испражнение.

Второй пример:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا تُنْكِحُ الْإِيْمَ حَتَّى تُسْتَأْمَرَ، وَلَا تُنْكِحُ الْبِكْرَ حَتَّى تُسْتَأْذَنَ، قَالُوا: يَا رَسُولَ اللَّهِ، وَكَيْفَ إِذْنُهَا؟ قَالَ: أَنْ تَسْكَتْ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ. وَفِي رِوَايَةٍ: الثِّبُّ أَحَقُّ بِنَفْسِهَا مِنْ وَلِيِّهَا، وَالْبِكْرُ تُسْتَأْمَرُ وَإِذْنُهَا سُكُوتُهَا.

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Никах¹⁰⁸ не заключается с [молодой] женщиной, пока не будет переговорено [с ней]. И никах не заключается с девственницей, пока не будет получено ее позволение [согласие].

Спросили:

– О Посланник Аллаха, а каким будет ее позволение [согласие]?

Он сказал:

– Ее молчание».

Передали пятеро. В другой передаче сказано:

«[Молодая] женщина обладает большими правами на себя, чем ее представитель. А у девственницы спрашивается о ее согласии. Ее согласие – ее молчание».

Преобладающее большинство мусульманских улемов вывели из этого хадиса следующие положения:

– Если женщина, о которой идет речь, является разведенной, то она должна сказать о своем согласии открыто, вслух. Ибо она уже была замужем, имеет опыт жизни в браке, обсуждала вопросы супружеских взаимоотношений. Теперь ее не смутят открытые разговоры на эту тему.

– Если речь идет о замужестве девушки (девственницы), то здесь необходим несколько иной подход – требуется деликатность и такт. Если она ответит открыто, то это ее дело. Тогда поступят согласно ее ответу. Но если она промолчит, то это будет знаком согласия.

– Мусульманские девушки воспитываются в рамках благопристойности, нравственности, застенчивости, целомудрия, уважения и скромности. И поэтому, смущаясь обсудить вопрос о своем браке с отцом, близкими род-

¹⁰⁸ Никах (نكاح) – досл. «соединение», «совокупление», «объединение»; никах – это соединение двух представителей противоположного пола, которым на основе шариата дозволяется намеренно предаваться сладострастию. Никах – заключение брака по шариату; никах заключается посредством хутбы – брачной проповеди.

ственниками, они помалкивают. По этой причине молчание из-за стеснения благовоспитанной девушки считается ее согласием.

– Но если ее молчание сопровождается признаками несогласия, протеста, то такое молчание нельзя считать согласием.

Однако самый видный представитель захиритов Ибн Хазм Захири, вопреки мнению всех улемов, считает так: «Никах (брак) будет недействительным, если девушка произнесет слово, означающее ее согласие». В своей книге «Мухалла», в главе «Вопрос согласия женщины в никахе», он пишет:

«Задача: Согласие каждой женщины (ранее состоявшей в браке) на никах бывает только выражающей ее согласие речью. А согласие девственницы выражается только ее молчанием. Если она промолчит, то непременно тем самым она дала свое согласие и никах для нее будет необходим. Если же она произнесет слова согласия или несогласия, либо что-либо другое, то брачные узы с ней не заключаются. Такое действие аргументируется словами Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам: «Ее позволение – молчание». И еще одним хадисом, переданным Муслимом: ...*Передается от Абу Хурайры радияллаху анху*: «Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Никах не заключается с [молодой] женщиной, пока не будет переговорено [с ней]. Никах не заключается с девственницей, пока не будет получено ее позволение [согласие]». Спросили: «О Посланник Аллаха, а каким будет ее позволение [согласие]?»

Он сказал: "Ее молчание"».

Мухаммад ибн Хазм Захири не только написал свое странное заключение о том, что брачные узы с девушкой не заключаются, если она «произнесет слова согласия или несогласия, либо что-либо другое», но и написал слова, обвиняющие всех улемов, утверждавших противоположное, в бестолковости и даже в противоречии Пророку алайхиссалам и его сподвижникам.

Третий пример:

Вопрос о гусле (полном омовении), использовании благовоний и мисваке¹⁰⁹ в пятницу.

И в этом вопросе захиритский мазхаб пошел вопреки всем мусульманским мазхабам фикха, порождая разногласие. Это разногласие также произошло из-за различий в методе понимания текста шариата. А текст состоит из следующего хадиса:

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: أَشْهَدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: الْغُسْلُ يَوْمَ الْجُمُعَةِ وَاجِبٌ عَلَى كُلِّ مُحْتَلِمٍ، وَأَنْ يَسْتَنْ، وَأَنْ يَمَسَّ طَيِّبًا إِنْ وَجَدَ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Абу Саъида Худри радиаллаху анху:

«Свидетельствую, что Посланник Аллаха саллаллау алайхи васаллам сказал:

«Гул в день пятницы является ваджибом для каждого переносящего ихтилам¹¹⁰, а также [использование] мисвака и благовония, если найдет».

Передал Бухари.

Используя этот хадис в качестве аргумента, Ибн Хазм в своей известной книге «Мухалла» пишет: «Гул в день пятницы является фардом для каждого совершеннолетнего, мужчины и женщины. А также использование благовоний и мисвака».

Хадисов с таким смыслом очень много. В них очевидно, что выполнение указанных выше действий не предписано на уровне фарда. Именно поэтому в некоторых

¹⁰⁹ Мисвак (مسواك) – выражение «использовать мисвак» подразумевает «чистку зубов трением». Обычно при совершении мисвака используется очищенная на конце от коры ветка дерева. Сама такая палочка также называется мисвак. При жизни Посланника Аллаха саллаллау алайхи васаллам мисвак изготавливали из веток определенных кустарников, чаще всего из кустарника, называемого арок.

¹¹⁰ Ихтилам – непроизвольное выделение семенной жидкости у мужчин (поллюция) и половой жидкости у женщин вне полового контакта.

мазхабах пятничный гусл считается *сунна муаккада*¹¹¹ – подтвержденной сунной. В ханафитском мазхабе пятничный гусл отнесен к сунне.

Четвертый пример:

Вопрос о лежании на правом боку после совершения двух *ракъатов*¹¹² утреннего намаза сунна.

И в этом вопросе захиритский мазхаб пошел вопреки всем остальным мусульманским мазхабам фикха. Это разногласие также возникло в силу различия в методе толкования шариатского текста, состоящего из нижеследующего хадиса:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا صَلَّى أَحَدُكُمْ الرُّكْعَتَيْنِ قَبْلَ الصُّبْحِ فَلْيُضْطَجِعْ عَلَى يَمِينِهِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Когда один из вас совершит два *ракъата* перед рассветом, пусть ложится на правый бок».

Передал Абу Давуд.

Факихи других мазхабов, кроме захиритов, всесторонне изучив все доводы относительно этого действия, отнесли его к деяниям мустахаб.

Но Ибн Хазм в своей книге «Мухалла» об этом пишет так: «Для того, кто совершил два *ракъата* утреннего сунна-намаза, недопустимо совершать фард-намаза *фаджр*, не

¹¹¹ *Сунна муаккада* (السنة المؤكدة) – подтвержденная сунна. Так именуется все деяния, которые Посланник Аллаха совершал регулярно, постоянно, выполнение которых он не оставлял без уважительной причины, невыполнение которых ненавистно и становится причиной для укора, выполнение которых исходит от совершенства религии. Например, совершение намаза в составе общины, провозглашение азана, совершение сунна-намазов. По важности сунна данной степени следует за *ваджибом*.

¹¹² *Ракъат* – цикл в намазе, состоящий из определенных деяний фард, *ваджиб* и сунна. Эти деяния, в свою очередь, делятся на определенные действия (*афъал*) и фразы (*азкар*). В том числе, в одном *ракъате* намаза совершаются *киям*, *тилават*, *рукую* и две *саджды*.

полежав на боку между завершающим его *таслимом*¹¹³ после двух ракъатов сунна-намаза и произнесением им такбира к фард-намазу. При этом, на наш взгляд, независимо от того, не выполнил он лежание на боку намеренно или забыв о нем, совершал ли намаз вовремя или в возмещение пропущенного позабыв совершить, или не выполнил (лежание на боку) с намерением поспать – все равно. Если же он еще не совершил два ракъата сунна-намаза фаджр, то для него не станет необходимым лежание на боку. Если он не может лежать на правом боку из-за наличия опасности, по болезни или по другой причине, то делает это жестами в меру своих возможностей».

Все эти свои слова Ибн Хазм аргументирует вышеприведенным хадисом. Подкрепляя свои слова, он критикует других и пишет следующее:

«Кто пропустил намаз фаджр, позабыв о нем или проспав, так, мы изъясняем ему, чтобы он, когда вспомнит о намазе, и даже если солнце уже взошло, и даже если прошло мало или много времени, сначала совершил два ракъата сунна-намаза фаджр, потом полежал на правом боку и только потом совершил утренний фард-намаз (фаджр)».

Пятый пример:

Вопрос о совершении человеком в состоянии *ихрама*¹¹⁴ такой действий, как подстригание волос, усов и бороды, остригание ногтей, нюхание благовоний. Мухаммад ибн Хазм в своей известной книге «Мухалла» пишет так: «Человеку в *ихраме* дозволяются следующие действия: по-

¹¹³ *Таслим* – досл. «приветствие»; приветствие в завершении намаза: произнесение завершающим намаз «ассаламу алайкум ва рахматуллах» («Да будет мир вам и милосердие Аллаха») дважды – сначала повернув голову в сторону правого плеча, потом в сторону левого.

¹¹⁴ *Ихрам* (إحرام) – досл. «делать *харамом* – запретным»; войти в состояние *ихрам*, значит вознамериться на совершение хаджа и умры (большое и малое паломничества) и начать это поклонение, т. е. *хадж* или *умру*. Для человека, вошедшего в состояние *ихрам*, дозволенные до этого состояния некоторые действия становятся запретными – *харамом*. Например, человек до *ихрама* мог душиться благовониями, но когда войдет в *ихрам*, это действие становится для него *харамом*.

сещение бани, принятие массажа, мытье головы *тийном*¹¹⁵ и *хитами*¹¹⁶, нанесение сурьмы, использование мисвака, смотрение в зеркало, нюхание базилика (райхан), стирание одежды, остригание ногтей и усов, удаление подмышечных волос и бритье паховой области. Ни в одном из них нет ограничений. На выполнившего их человека не возлагается что-либо (в виде искупления). Ибо ни в Куръане, ни в Сунне нет доказательств о запрещении ни одного из упомянутого нами. Всякая умма, притязающая на наличие идждама в одном из этих действий, лжива и говорит о том, о чем не обладает знанием. Тот, кто скажет: «За это необходимо искупление», тем самым объявит шаиратом то, чего в религии не позволял Аллах».

Улемы всех остальных мазхабов утверждают о наличии ряда деяний, совершение которых человеку в ихраме запрещается. Все улемы в своих книгах, посвященных *хаджу*¹¹⁷ и *умре*¹¹⁸, в главе с названием «Махзуротул ихрам» («Запреты ихрама») изложили описание этих действий вместе с аргументацией доводов. По этому вопросу мы предоставим вашему вниманию сведения, приведенные в ханафитском мазхабе.

¹¹⁵ *Тийн* – смоква, инжир.

¹¹⁶ *Хитами* – пояснение см. ниже по тексту.

¹¹⁷ *Хадж* (حج) – досл. «вознамериться на великое добро»; совершаемое мусульманами паломничество в Священную Мекку, один из столпов Ислама; ибадат, состоящий из определенных деяний, совершаемых в определенной последовательности в определенном месте и в определенное время.

¹¹⁸ *Умра* (عمرة) – досл. «посещение», «благоустройство»; специальное паломничество, включающее *таваф* – обход Каъбы и *саъй* – быстрое хождение между возвышениями Сафа и Марва.

ВСЕ ТО, ЧТО ЗАПРЕЩЕНО ИХРАМОМ

Человек в ихраме обязан оберегаться от похотливых действий, от фиска¹¹⁹, ссор, от умерщвления живности суши¹²⁰, от указания на них охотнику и направления его на них, от использования благовоний, остригания ногтей, прикрывания лица и головы, мытья головы и бороды посредством хитами, от укорачивания бороды, стрижки (сбривания) волос, от ношения чалмы, от надевания шитой или окрашенной благовониями одежды. Но такую одежду можно сделать изаром¹²¹ или рида¹²², смыв это благовоние.

Точно так же, как для вознамерившегося совершить намаз человека после произнесения им такбирул ихрама становится харамом все, кроме намаза, также и для человека, облачившегося в ихрам и вознамерившегося совершить хадж или умру, становится харамом совершать определенные действия. Они следующие:

1. Действия по удовлетворению шахвата¹²³ (полового влечения).

¹¹⁹ *Фиск* – досл. «раскалывающий оболочку и выходящий из нее»; выход из повиновения Аллаху и совершение греховных деяний без стеснения и сокрытия, т. е. нечестие. Обычно *фасиком* (совершающий *фиск*) называется мусульманин, совершивший грех. Однако в Священном Куръане, в зависимости от тематики, также иногда *фасиком* называются неверные и лицемеры (мунафики).

¹²⁰ Животные суши, на которых охотятся.

¹²¹ *Изар* – предмет одежды для нижней части тела (более детальное описание см. ниже по тексту, в главе «Вопрос о ношении коротких штанов»).

¹²² *Рида* (رداء) – верхняя часть одеяния *ихрам* – кусок несшитой ткани, которой мужчины прикрывают верхнюю часть тела выше пупка. Рида используют мужчины, вознамерившиеся на совершение хаджа или умры, в качестве одеяния, набросив на плечи.

¹²³ *Шахват* (также *шахва* – شهوة) – «влечение», «страсть», «желание». Подразумевает стремление человека к удовлетворению своих низменных чувств, плотских потребностей в еде, питье, совокуплении и т. п.

Половая близость с женой или действия, ведущие к этому – поцелуи, объятия, произнесение сладострастных фраз, относящихся к этому.

2. Фиск (нечестие).

Выход из состояния покорности и повиновения Аллаху, совершение греховных деяний.

3. Ссоры.

Ссоры, скандалы со спутниками, служащими, подчиненными и другими людьми. Эти действия запрещены в соответствии с аятом Священного Куръана: «Хадж – месяцы известные, кто же обязался в них на хадж, то нет ни похоти, ни распутства, ни препирательства в хадже» (Сура «Бакара», аят 197).

4. Умерщвление живности суши, указание на них охотнику и направление его на них.

أَحِلَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْرِ وَطَعَامُهُ، مَتَاعًا لَكُمْ وَلِلسَّيَّارَةِ
وَحَرَّمَ عَلَيْكُمْ صَيْدَ الْبَرِّ مَا دُمْتُمْ حُرُمًا وَأَنْفُوا اللَّهَ الَّذِي
إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ ﴿١٦﴾

Всевышний Аллах сказал:

«Дозволена вам дичь моря и его пища, наслаждением вам и путникам. И запрещена вам дичь суши, пока вы в ихраме. И бойтесь Аллаха, к Которому будете собраны!» (Сура «Маида», аят 96).

عَنْ أَبِي قَتَادَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّهُمْ كَانُوا فِي مَسِيرٍ لَهُمْ، بَعْضُهُمْ مُحْرِمٌ
وَبَعْضُهُمْ لَيْسَ بِمُحْرِمٍ، قَالَ: فَرَأَيْتَ حِمَارًا وَحَشًا، فَرَكِبْتُ فَرَسِي،
وَأَخَذْتُ الرَّمْحَ، فَاسْتَعَنْتُ بِهِمْ فَأَبَوْا أَنْ يُعِينُونِي، فَاخْتَلَسْتُ
سَوَاطِئَ مِنْ بَعْضِهِمْ، فَشَدَدْتُ عَلَى الْحِمَارِ فَأَصَبْتُهُ، فَأَكَلُوا مِنْهُ
فَأَشْفَقُوا، قَالَ: فَسُئِلَ عَنِ ذَلِكَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ: أَمِنْكُمْ أَحَدٌ

أَمْرُهُ أَنْ يَحْمَلَ عَلَيْهَا أَوْ أَشَارَ إِلَيْهَا؟ قَالُوا: لَا، قَالَ: فَكُلُّوا مَا
بَقِيَ مِنْ لَحْمِهَا.

Передается от Абу Катады радияллаху анху:

«Они были в одном из походов. Некоторые из них были в ихраме, некоторые – не в ихраме. Вдруг я увидел дикого осла (зебру). Я вскочил на коня и взял копье. Я попросил у них помощи, но они отказались. Я вынул плеть одного из них, надвинулся на осла и настиг его. Они ели из его, а потом испугались содеянного. Было спрошено у Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Он сказал:

– Велел ли один из вас настичь его или указал на это?

Сказали:

– Нет.

Он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Тогда ешьте и оставшееся мясо».

Передали Бухари, Муслим и другие.

5. Использование благовоний.

Человеку в ихраме запрещено также наносить на себя масла, хну, нюхать базилик и фрукты.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَامَ رَجُلٌ إِلَيَّ النَّبِيِّ
ﷺ فَقَالَ: مَنْ الْحَاجُّ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ قَالَ: الشَّعْثُ التَّفَلُّ. رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

Передается от Ибн Умара радияллаху анхума:

«Один человек пришел к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и сказал:

– Кто такой хаджи [паломник]¹²⁴, о Посланник Аллаха?

Он алайхиссалам сказал: «Растрепанный в волосах, не использовавший благовония».

Передали Тирмизи и Ибн Маджа.

¹²⁴ Хаджи – совершающий ибадат хадж. Также словом хаджи почтенно называют паломников, уже совершивших хадж.

6. Подстригание ногтей.

Всевышний Аллах говорит:

ثُمَّ لِيَقْضُوا تَفَثَهُمْ

«Потом пусть устранят нечистоту свою...».

Только после совершения жертвоприношения паломнику дозволяется выйти из ихрама. Тогда ему разрешается брить или укорачивать волосы, удалять волосы в подмышках и других местах, стричь ногти. Это и подразумевалось в аяте под фразой «пусть устранят нечистоту свою».

7. Прикрывать лицо и голову.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: كَانَ الرُّكْبَانُ يَمُرُّونَ بِنَا وَنَحْنُ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ مُحْرَمَاتٍ، فَإِذَا حَادُوا بِنَا سَدَلْتُ إِحْدَانَا جَلْبَابَهَا مِنْ رَأْسِهَا إِلَى وَجْهِهَا، فَإِذَا جَاوَزُونَا كَشَفْنَاهَا. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

Передается от Аиши радиаллаху анха:

«Всадники проезжали перед нами. Мы с Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам были в ихраме. Когда они равнялись с нами, одна [каждая] из нас спускала свой джилбаб¹²⁵ с головы на лицо. А когда они отдалялись от нас, [мы] открывали его [приподнимали джилбаб].

Передали Абу Давуд и Ибн Маджа.

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ رَجُلًا كَانَ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فَوَقَفْتَهُ نَافِثَةً، وَهُوَ مُحْرَمٌ فَمَاتَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: اغْسِلُوهُ بِمَاءٍ وَسَدْرٍ، وَكَفِّنُوهُ فِي ثَوْبَيْهِ، وَلَا تَمْسُوهُ بِطَيْبٍ، وَلَا تَحْمَرُّوا رَأْسَهُ، فَإِنَّهُ يَبْعَثُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مُلَبِّيًا. رَوَاهُ الشَّيْخَانُ.

¹²⁵ Джилбаб – длинный халат; женская одежда в виде покрывала; а также у мужчин одеяние в виде длинной рубахи.

Передается от Ибн Аббаса радиаллаху анхума:

«Один человек был вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам. Так, его свалил его верблюд. Он скончался, будучи в ихраме. Тогда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Омойте его водой и ююбой¹²⁶. Заверните его в саван в два его одеяния [ихрама]. Не наносите на него благоволия. На прикрывайте его голову. Ибо он в Судный день будет воскрешен, произносящим талбию¹²⁷».

Передали два шейха.

8. Мытье головы и бороды посредством хитами.

Хитами – это растение, которое используется при мытье головы и бороды. Хитами обладает противопедикулезным свойством – оно убивает насекомых в волосах и бороде. В силу такого действия этого средства, человеку в ихраме запрещается использовать хитами при мытье волос. Допускается мыть волосы мылом и подобным ему средствами, то есть мыть другими, не обладающими свойством убивать живых существ, средствами.

9. Укорачивание бороды, подстригание волос.

Всевышний Аллах говорит:

وَاتِمُّوا الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُخْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ
وَلَا تَحْلِقُوا رُءُوسَكُمْ حَتَّىٰ يَبْلُغَ الْهَدْيُ مَحَلَّهُ.

«И полноценно совершите хадж и умру ради Аллаха. Если вы задержались, то [преподнесите] что удастся из

¹²⁶ Ююба – душистый кустарник, испускающий благоухание и в то же время имеющий чрезвычайно большое количество колючек.

¹²⁷ Талбия – произнесение слов «Ляббайка аллахумма лаббайк! Лаббайка лаа шаррика лака лаббайк! Инналь хамда ван ниймата лака вал мулк, лаа шаррика лак!», которые начинает произносить в мийкате (место вхождения в ихрам) паломник после вхождения в состояние ихрама. Человек, который намеревается совершить умру или хаджж, должен произносить единую для обоих случаев талбию, слова которой означают: «Вот я перед Тобой, о Аллах мой, вот я перед Тобой! Вот я перед Тобой, нет у Тебя сотоварища, вот я перед Тобой! Поистине, и хвала, и блага принадлежат Тебе, и владычество, нет у Тебя сотоварища!»

жертвенных животных. И не брейте ваши головы, пока не достигнут жертвенные животные своего места [заклания]» (Сура «Бакара», аят 196).

Этим же положением регламентируется и укорачивание волос и бороды.

10. Ношение чалмы, одевание шитой или окрашенной благовониями одежды.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: أَنَّ رَجُلًا قَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، مَا يَلْبَسُ الْمُحْرَمُ مِنَ الثِّيَابِ؟ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: لَا يَلْبَسُ الْقُمُصَّ، وَلَا الْعَمَائِمَ، وَلَا السَّرَاوِيَالَاتِ، وَلَا الْبِرَانِسَ، وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدًا لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ، وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ، وَلَا تَلْبَسُوا مِنَ الثِّيَابِ شَيْئًا مِثْلَهُ الزَّرْعَفَرَانِ أَوْ وَرْسٍ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

Передается от Ибн Умара радияллаху анхума:

«Один человек сказал:

– О Посланник Аллаха! Какие одеяния надевает человек в ихраме?

Он алайхиссалам сказал:

– Не надевает рубахи, чалмы, шаровары, кулах¹²⁸, масхи¹²⁹. Кроме как если кто-то не найдет сандалии, то пусть надевает ичиги и отрезает [от них] выше щиколоток».

Передали пятеро.

Вообще, мужчинам в состоянии ихрама категорически воспрещено надевать шитую одежду.

Шафран – растение с рыльцами цветков желтого цвета, в основном использовалось в качестве душистого вещества

¹²⁸ Кулах – перс. «шапка», головной убор, наподобие колпака; общее название предмета одежды, прикрывающего голову.

¹²⁹ Масхи (арабск. хуфф, также ичиги) – легкая обувь без каблучков на мягкой подошве, с особыми характеристиками, позволяющими носить на нее масх во время совершения омовения.

для нанесения на одежду. *Варс* – это душистое желтоватое растение, произрастающее в основном в Йемене. Его также называют желтым деревом. Человеку, совершающему хадж или умру, запрещается наносить на ихрам ароматические вещества, приготовленные из этих растений.

Верхняя часть ног – выше лодыжек у мужчины в ихраме должна быть не прикрыта. Поэтому наказывается, что если не имеющий обуви человек вынужден надеть ичиги, то он должен отрезать ту их часть, которая прикрывает ноги выше щиколоток.

После того, как слишком участились случаи необычных и странных решений захиритов, наподобие упомянутых в приведенных выше примерах, среди улемов и всех мусульман распространились о них разные мнения. Затем, дабы положить конец таким разговорам, появилась необходимость сделать выводы в отношении захиритов и довести их до масс. Приведем некоторые из таких выводов:

Имам Захаби пишет об отношении улемов к захиритам следующее:

«Среди улемов бытуют два мнения об учетывании явлений Давуда и его последователей:

1. Слова тех, кто считается с их несогласием:

«Мы считаемся с их противоположным мнением не из-за того, что их несогласия представляют собой аргумент, а чтобы рассказывать о них. Некоторые из их противоположных мнений приличны, некоторые сильны, а некоторые – недостойны внимания. Их своеобразные расхождения являются из категории противоречия с *иджмаъ*, основанного на предположении (*зонн*)».

2. Слова тех, кто не считается с их разногласием:

«Они относятся к простонародью или похожи на шийитов в частных вопросах фикха. Не обратим внимания на их слова. И не будем противоречить им. Не придадим значения их книгам. Тем, кто спрашивает фатву, не станем советовать обращаться к ним. Если будут предавать огласке такие вопросы, как нанесение *масха* на ноги, недействительность которых очевидна, мы осудим их и проучим и заставим мыть ноги».

Абу Исхак Исфарайни пишет:

«Согласно утверждению большинства улемов, они, то есть отрицающие кийас, не достигают уровня иджтихада и не допускается назначать их на должность судей (кази)»

Абу Мансур Багдади передает от Абу Али ибн Абу Хурайры и группы шафиъитов:

«Противоречия Давуда и других подобных ему отрицателей кийаса не достойны внимания».

Имамун Харамайни¹³⁰ Абул Маъали говорит:

«Согласно решению *ахлут тахкик*¹³¹, безусловно, отрицатели кийаса не считаются ни улемами уммы, ни носителями шариата...»

Можно и дальше приводить подобные высказывания. Однако основная цель не состоит в том, чтобы находить недостатки захиритов. Она состоит в том, чтобы осознать, к каким нежелательным последствиям может привести выбор неправильного пути при понимании и толковании Священного Куръана и Сунны Пророка алайхиссалам, а также религиозных текстов и вынесении по ним положений шариата, излишнее рвение к поверхностному – буквальному пониманию текстов. Именно поэтому захиритский мазхаб не смог добиться признания мусульманской уммы. Этот мазхаб не смог удостоится почтения со стороны мусульманской уммы, которого удостоились четыре мазхаба фикха, принадлежащие мазхабу Ахлус сунна вал джамаа. И через некоторое время он пришел в упадок. Но несмотря на исчезновение самого мазхаба Захирия, время от времени в силу разных причин пробуждаются некоторые из идей захиритов.

¹³⁰ *Имамун Харамайн* – досл. «имам двух заповедных»; имам двух Заповедных Мечетей – Заповедной Мечети в Священной Мекке и Мечети Пророка в Лучезарной Медине.

¹³¹ *Ахлут-тахкик (тахкик* – досл. «исследование», «установление истины») – люди, проверяющие, исследующие что-либо досконально.

НОВЫЕ ЗАХИРИТЫ

И в настоящее время встречаются отдельные группы, вооружившиеся некоторыми идеями старых захиритов. В этой книге мы их называем «зачинщиками разногласий», «раскольниками», «безмазхабниками». Некоторые видные улемы называют их «новыми захиритами». Согласно утверждению этих почтенных улемов, в «новых захиритах» узнается облик старых захиритов. Хотя «новые захириты» унаследовали от старых достаточно многое, в том числе такие особенности, как стремление цепляться за малые отдельные тексты и проводить анализ по буквам, брать только их поверхностное значение, буквоедство, отрицание кийаса, нежелание увязывать положения с целями и мудростью шариата, все же они не обрели обширные познания, в частности в хадисах и древних трудах. А это, в свою очередь, повлияло на их понимание религии, вынесение шариатских положений из религиозных текстов, на их отношение к жизни и взаимоотношения с людьми.

Улемы, изучившие деятельность различных групп новых захиритов, обращают особое внимание на их следующие особенности:

1. Заикленность на буквальном смысле в понимании аятов и хадисов и выведении из них шариатских положений с последующим их анализом на основе буквоедства, не обращая внимания на истинные цели и мудрости, лежащих в их основе.
2. Склонность к выбору более трудной стороны вопросов и предрасположенность к усложнению.
3. Они обольщаются тем, что считают свою мысль единственно верной.
4. Непримируемость ко всем, кто противоречит их идеям.
5. Объявляют всех оппонентов *фасиками*¹³², приверженцами бидъы и неверными.

¹³² *Фасик* (فاسق) – досл. совершающий *фиск* – нечестивец (стр.115).

6. Безразличны к появлению смуты в религиозных, мазахбных и других вопросах.

Своими вышеперечисленными и не упомянутыми здесь характерными чертами новые захириты способствуют тому, что среди мусульман постоянно сохраняются всякого рода разногласия. Никто не обижался бы на них, если бы свое понимание они оставляли только при себе. Однако к большому сожалению, своим притязанием, что их идеям должны следовать все остальные, и своими действиями в этом направлении, они сеют среди мусульман рознь.

Ниже мы приведем примеры разногласий, которые больше всего вызывают беспокойство в наших условиях, а также приведем примеры данных по поводу них пояснений и ответов. С благими намерениями, надеясь на лучшее, мы старались не упоминать о тех разногласиях, которые еще не появились или не получили широкое распространение. Надеемся, что они не возникнут у нас вообще.

Вместе с тем, мы упомянули и о некоторых приверженцах разногласий помимо подразумеваемых здесь, а именно о зачинщиках разногласий, которые вышли из нашей среды. Ибо мы против не какой-то определенной группы или категории, а в целом против всякого разногласия вообще.

Опыт показал, что мусульмане и обладатели знаний, имамы из их числа и имеющие к ним отношение люди на территории бывшего Советского Союза периодически испытывают потребность в аргументах и доказательствах относительно этих разногласий. Именно по этой причине мы сочли целесообразным собрать информацию о них в одном месте.

ВОЗНЕСЕНИЕ СОБОРНОЙ МОЛИТВЫ ПОСЛЕ НАМАЗА

Зачинщики разногласий и безмазахбники отрицают общинную (сборную) мольбу после намаза. Совершивших такое действие они обвиняют в допущении ошибки. Летом 1430 года хиджры (2009 г.) представители безмазахбников в нашей стране стали расхаживать с двумя листами по-

лученного по факсу текста на арабском языке и говорили людям о том, что на этих листовках изложено, что вознесение ими молитвы в составе общины является бидъой и ошибкой. На листовках были приведены слова двух недавно умерших человек о том, что «общинная мольба, совершенная после намаза» станет бидъой в силу отсутствия (не участия) Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Спустя несколько дней после того, как мы узнали об этих листовках, до нас дошли сведения о том, что безмазхабники распространяют точно такие же высказывания и в других странах, даже в США. Конечно, это не было новостью. Безмазхабники поднимали этот вопрос и раньше. Таковы их повадки. Они часто провоцируют возобновление разногласий, которые они сами же и породили.

Люди часто задают вопросы о дозволенности общинной мольбы, когда после намаза имам сидит лицом к общине и от ее имени произносит молитвенные *зикры*¹³³, члены же общины, присоединяясь к его мольбе, поднимают руки и произносят слово «аминь» после каждой вознесенной имамом мольбы. Раньше никто не задавал вопросов по этому поводу. Но в силу разных причин в последнее время такие вопросы участились.

В действительности этот вопрос давно уже решен: мухаддисы в своих книгах передали хадисы относительно этого вопроса и факихи досконально проанализировали их и вывели соответствующие решения (положения) по ним.

Тем не менее, некоторые люди вновь поднимают эти вопросы, становясь причиной растерянности. На самом же деле они просто ворошат старое.

Что ж, пока будут существовать отрицающие то, о чем не знают сами, волей-неволей нам каждый раз придется хлопотать об этом. Поэтому мы посчитали необходимым дать краткое пояснение читателям.

Прежде всего нужно отметить, что некоторые улемы написали об этом вопросе отдельные трактаты.

¹³³ *Зикр* – поминание Аллаха, а также молитвенные слова поминания Аллаха.

Например, можно упомянуть книгу Махдума Мухаммада Хашима ат-Тантави ас-Синди «Мухтасарут тухфатул маргуба фи афдалиятид дуаи баъдал мактуба» («Желанный дар о преимущественных достоинствах мольбы после намазов-фард (в сокращении)»).

В этой книге автор приводит множество хадисов о вознесении после фард-намазов молитвы с поднятыми руками, общинной молитвы и произнесении после каждой фразы слова «аминь».

Ограничимся одной лишь цитатой, весьма необходимой для нас:

«Если скажут: «Шейх Абдул Хакк Дехлави в своем комментарии к «ас-Сиратул мустакиим» говорил: «Ставшее обычаем в странах арабов и аджамов (не арабов) вознесение мольбы имамом в сборе с общиной после таслима в намазе и произнесение общиной слов «аминь» с каждой молитвенной фразой имама, не являются из числа наставлений Пророка саллаллаху алайхи васаллам – об этом нет ни одного хадиса и это является бидъой, считающейся мустахабом», то каков будет ответ на это (утверждение)?», мы скажем, что ответ на него таков:

Автор «Мифтахус солат», выдающийся ученый Фатх Мухаммад ибн Шейх Ийса аш-Шитари в своей книге под названием «Футухул аврад» сказал:

«Безусловно, шейх Абдул Хакк назвал это дело бидъой, ибо в шести книгах достоверных хадисов и в других трудах он не видел хадисов о возносимых после намазов молитвах.

Если шейх Абдул Хакк хотел сказать, что мольба после намаза исконно является бидъой, то он, без сомнений, не прав. Ибо все предания о молитвах после фард-намазов, которые мы привели в своей книге, отрицают это.

Если же шейх Абдул Хакк под бидъой подразумевал молитву имама с поднятыми руками и произнесение членами общины слов «аминь, аминь» (после каждой фразы имама), то и это его утверждение неверно. Потому что поднятие рук в молитве – это сунна, протираание лица руками в конце молитвы также является сунной в молитве,

повторные произнесения слова «аминь» присутствующей общиной также относятся к сунне молитвы.

Если все перечисленные действия относятся к мустахаб сунне (рекомендуемой сунне), то как же быть бидъой тем действиям, которые состоят из деяний сунна?! Называть это бидъой совершенно неправильно».

Затем автор приводит десятки хадисов в качестве доказательств по каждому из упомянутых трех деяний сунны.

عَنْ كَعْبِ بْنِ عُجْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: **مُعَقَّبَاتٌ لَا يَخِيبُ قَائِلُهُنَّ أَوْ فَاعِلُهُنَّ دُبُرَ كُلِّ صَلَاةٍ مَكْتُوبَةٍ؛ ثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَسْبِيحَةً، وَثَلَاثٌ وَثَلَاثُونَ تَحْمِيدَةً، وَأَرْبَعٌ وَثَلَاثُونَ تَكْبِيرَةً.** رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Передается от Каъба ибн Уджры радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Не отчаиваются произносящие или делающие следующие [молитвенные зикры] за каждым предписанным намазом – тридцать три тасбиха¹³⁴, тридцать три тахмида¹³⁵ и тридцать четыре такбира¹³⁶».

Передали Муслим и Тирмизи.

Деяние, отмеченное в этом хадисе – произнесение после каждого предписанного (фард) намаза тридцать три раза «Субханаллахи», тридцать три раза «Алхамдулиллахи», тридцать четыре раза «Аллаху Акбар» – внедрилось в

¹³⁴ *Тасбих* (تسبيح) – поминать Аллаха пречистым, произносить *Субханаллахи*. (*Субханаллахи* – досл. «Поминаю Аллаха пречистым»). «Быть пречистым» подразумевает абсолютную чистоту Аллаха от всех пороков и изъянов, и в первую очередь, чистоту от имения Себе равных в смысле объекта поклонений. *Тасбих* сначала утверждается в сердце человека, а потом передается на уста. Повторять фразу «Субханаллахи» и есть совершать *тасбих*).

¹³⁵ *Тахмид* – произнесение «Алхамдулиллахи» («Хвала Аллаху»).

¹³⁶ *Такбир* – произнесение «Аллаху Акбар» («Аллах Превелик»).

практику в гармонии с зикрами, о которых упоминается в нижеследующих передачах хадисов.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: مَنْ سَبَّحَ اللَّهَ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَحَمَدَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، وَكَبَّرَ اللَّهَ ثَلَاثًا وَثَلَاثِينَ، فَتِلْكَ تِسْعَةٌ وَتِسْعُونَ، وَقَالَ: تَمَامَ الْمِائَةِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، غُفِرَتْ خَطَايَاهُ وَإِنْ كَانَتْ مِثْلَ مِثْلِ زَيْدِ الْبَحْرِ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ.

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Кто после каждого намаза произнесет тасбих Аллаху тридцать три раза, произнесет тахмид Аллаху тридцать три раза, произнесет такбир Аллаху тридцать три раза – это девяносто девять – и доведет до ста, произнеся «Лаа илааха иллаллааху вахдаху лаа шарийка лаху, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ъа-лаа кулли шайъин кодир» – будут прощены его ошибки [грехи], даже если их будет [много] подобно морской пене».

Передал Муслим.

عَنْ أَبِي أُمَامَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ: مَنْ قَرَأَ آيَةَ الْكُرْسِيِّ فِي دُبُرِ كُلِّ مَكْتُوبَةٍ لَمْ يَمْنَعْهُ مِنْ دُخُولِ الْجَنَّةِ إِلَّا الْمَوْتُ. رَوَاهُ النَّسَائِيُّ.

Передается от Абу Уамы:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Кто прочитает Аятул Курси после каждого предписанного [намаза], не воспрепятствует ему войти в рай ничто, кроме смерти [пока не умрет]».

Передал Насаи.

На основе вышеприведенных преданий чтение Аятул Курси и произнесение всех *тасбихов*¹³⁷ после намаза вместе еще называется и *хатмус суфи*. Ибо относительно других именно суфии уделяют исполнению этого деяния большое внимание. В порядке прочтения Аятул Курси здесь – до или после тасбихов – нет никакой разницы. Улемы утверждают, что произнесение тасбихов вместе с чтением Аятул Курси еще больше увеличивает их пользу. Ибо Аятул Курси есть величайший аят Священного Куръана. Совершение такого хатма и у нас представляет собой одну из прижившихся традиций.

В качестве доказательства допустимости мольбы общиной предлагаем вниманию читателей сведения, опубликованные в 7-ом томе книги «Маджмуъатул-фатаваи шаръийя», изданной Комитетом по фатвам при Кувейтском Министерстве по делам Ислама и вакфов. Эти сведения также указывают на то обстоятельство, что данный вопрос часто поднимается и в других странах, помимо нашего региона.

«Комитету по фатвам при Кувейтском Министерстве по делам Ислама и вакфов был представлен вопрос от господина Фахда:

«Некоторые люди возносят молитву Аллаху соборно, общиной. На одном из собраний я удивился этому и спросил их имама: «Разве это существует в шариате?» Он рассказал мне хадис, который указывает на существование такого деяния в шариате.

عَنْ حَبِيبِ بْنِ مَسْلَمَةَ الْفَهْرِيِّ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ

¹³⁷ Произносимые определенное количество раз после намазов зикры – субханаллахи, алхамдулиллахи, аллаху акбар – собирательно также называются *тасбихом* или *тасбихами*. См. также ниже по тексту *субха* (четки).

يَقُولُ: لَا يَجْتَمِعُ مَلَأٌ فَيَدْعُو بَعْضُهُمْ وَيُؤْمِنُ سَائِرُهُمْ إِلَّا
أَجَابَهُمُ اللَّهُ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

Передается от Хабиба ибн Масламы ал-Фихри:

«Я слышал, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил:

– Если соберется группа людей, некоторые из них вознесут мольбу, а остальные будут говорить «аминь», Аллах непременно вмешается в их мольбе».

Передал Табарани.

Я узнал, что такая соборная, общинная молитва совершается после каждого занятия или проповеди в мечети. Оказывается, они всегда делают так. В других местах я слышал, что такая мольба является бидъой и о ней не сказано в хадисах от Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Когда я сказал этому человеку, что это деяние, то есть вознесение им молитвы и произнесение остальными соборно слова «аминь» является бидъой, он заступился за свое мнение и даже не посмотрел на меня. Надеюсь, вы ответите на этот мой вопрос. Благодарствую!»

Комитет дал следующий ответ:

«Все [улемы] единодушны во мнении о существовании в шариате соборной [общинной] молитвы при истиска¹³⁸ и кунуте¹³⁹».

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ قَالَ: وَلَا يُؤْمَرُ قَوْمًا

¹³⁸ *Истиска* (استسقاء) – досл. «просить изобилия воды», «требовать орошения»; в терминологии шариата «прошение воды, когда ее поступление задерживается». *Истиска* бывает трех видов: (1) вознесение молитвы в одиночестве или в составе джамаата; (2) вознесение молитвы после намаза; (3) прошение обилия воды после совершения намаза в два ракъата в составе большого джамаата и произнесения хутбы в двух частях, как это делается при совершении пятничной хутбы. *Истиска* совершается вновь и вновь, пока не придет вода в изобилии.

¹³⁹ *Кунут* (كفوت) – досл. «мольба», «искреннее смиренное прошение»; умолять Аллаха, стоя в намазе, об устранении зол и привлечении добра. По ханафитскому мазхабу в намазе *витр* читается молитва *кунут*.

فِيْخُصَّ نَفْسَهُ بِدَعْوَةِ دُونِهِمْ، فَإِنْ فَعَلَ فَقَدْ خَانَهُمْ. رَوَاهُ
التِّرْمِذِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ وَأَحْمَدُ.

Передается от Савбана радиаллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Пусть никто не возглавляет намаз группы, будучи молящимся обособленно за себя, оставив остальных. Если сделает так, то поистине он предал их [совершил вероломство по отношению к ним]».

Передали Тирмизи и другие.

Ибн Асир говорил: «Это – то же самое, когда один возносит слова молитвы, а другие произносят «аминь», как в кунуте».

То же самое говорил и Ибн Таймия (Шархул-мунтаха. 1\1995)

Общинная (соборная) молитва допустима по шариату и в других, более общих местах и обстоятельствах, чем в приведенных выше примерах.

В «Фатхе», комментируя слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам: «Когда кари говорит "аминь", говорите и вы "аминь", ибо ангелы тоже говорят "аминь"», Хафиз пишет: «Здесь под словом "кари" подразумевается имам, возглавивший намаз. Но есть вероятность, что слово «кари» может подразумевать более общее значение».

Доказательством этому (совершению молитвы соборно) будет хадис, переданный Хакимом (санадом сахих) и Табарани от Хабиба ибн Масламы ал-Фихри радиаллаху анху:

«Он был из тех, чья молитва принималась (сбывалась). [В одном из походов] он был назначен эмиром¹⁴⁰ группы воинов. Когда столкнулись с врагом, он сказал: «Я слышал, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: "Если одна группа соберется и один из них станет возносить молитву, а другие станут произносить "аминь", то Аллах непременно

¹⁴⁰ Эмир – досл. «повелитель»; здесь – повелитель-начальник вооруженного отряда.

но внемлет их мольбе"». Потом едва, восхвалив Аллаха, начал молиться словами: «Аллах мой! Сохрани нашу кровь! Сделай наши награды, как награды мучеников!», как в шатер Хабиба (сдаваясь) вошел эмир противника».

Бахути пишет в «Каифул кина» (1/367) следующее:

«После намазов фаджр и аср, с учетом присутствия в этот момент ангелов, имам возносит молитву. Община произносит «аминь». Тогда будет высока вероятность принятия мольбы. Также, помимо этих двух, он возносит молитвы и после других намазов. Ибо промежутки времени после фард-намазов являются из тех периодов, когда молитвы принимаются». Таким образом, совершение общинной молитвы является мустахабом, а не бидъой. Но его не признают за сунну».

«Маджмуъатул фатаваи шаръийя». Т.7, стр. 45–46.

ЧТЕНИЕ КУРЪАНА НА КЛАДБИЩЕ ИЛИ ПОСВЯЩЕНИЕ САВАБА ЗА ЕГО ЧТЕНИЕ УСОПШИМ

Все мусульмане привыкли читать Куръан, посвящая полагающийся за это саваб усопшим, в том числе, его читают и находясь на кладбище. Улемы разных мазхабов давали свои фатвы относительно этого дела. Однако некоторые люди были против и этого деяния. Они стали отвращать людей от чтения Куръана по усопшим, аргументируя это тем, что «такого действия не было в раннем периоде» Ислама. Да, они отвращают от этого других. Они не ограничиваются тем, что сами этого не делают, а целенаправленно отвращают других. При этом у них нет весомой аргументации, помимо сказанного выше. Однако им и в голову не приходит такой вопрос: «А может ли быть доказательством для отказа от выполнения действия только то, что оно не делалось в массовом порядке в ранний период?»

В качестве примера мы представим вниманию уважаемых читателей ответ, данный нами на один из многочисленных вопросов, поступивших к нам по этому поводу.

ВОПРОС: Ассаламу алайкум, почтенный Шейх! Пожалуйста, просветите нас относительно чтения Куръана на кладбище.

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

Имам Джалалуддин Суюти в своей книге «Шархусудури бишархи халил мавта вал кубури», в частности в главе «Что произносится во время захоронения», приводит следующее:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ، وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِهِ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِحَاتِمَةِ الْبَقْرَةِ فِي قَبْرِهِ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

Передается от Абдуллаха ибн Умара радиаллаху анху:

«Я слышал, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Когда один из вас умрет, не задерживайте его. Несите его скорей к его могиле и читайте у его изголовья «Открывающую» Книгу [суру «Фатиха»] и у его ног – конец «Бакары» над его могилой».

Передали Табарани и Байхаки.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّحْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ أَنَّهُ قَالَ لِبَنِيهِ: إِذَا أَدْخَلْتُمُونِي قَبْرِي فَضَعُونِي فِي اللَّحْدِ، وَقُولُوا: بِاسْمِ اللَّهِ وَعَلَى سُنَّةِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ، وَسَنُوا عَلَيَّ التُّرَابَ سَنًا، وَاقْرَأُوا عِنْدَ رَأْسِي أَوَّلَ الْبَقْرَةِ وَخَاتِمَتَهَا، فَإِنِّي رَأَيْتُ ابْنَ عُمَرَ يَسْتَحِبُّ ذَلِكَ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Передается от Абдурахмана ибн Алаа ибн Ладжладжа – он от своего отца. [Отец] сказал своим сыновьям:

«Когда опустите меня в могилу, скажите: «Бисмиллахи ва ѓалаа суннати Расулиллахи саллаллаху алайхи

васаллам». И засыпайте меня землей. Затем прочтите у моего изголовья начало и конец «Бакары». Поистине, я видел, как Ибн Умар делал это как мустахаб».

Передал Байхаки.

В той же книге, в главе «Чтение Куръана усопшему или могиле» имам Джалалуддин Суюти *рахматуллахи алайхи* пишет:

«Во все века мусульмане без всяких отрицаний собираются и читают Куръан своим усопшим. Так, это представляет собой иджмаъ. Обо всем этом хафиз Шамсуддин Абдулвахид ал-Макдиси ал-Ханбали упомянул в своей книге, составленной им по этому вопросу. Что касается чтения Куръана над могилой, то наши соратники и другие твердо заключили, что в шариате это действие существует.

Аз-Заъфарани говорит: «Я спросил у Шафиъи рахимахуллахи о чтении Куръана у могилы. Он сказал: «Ничего страшного».

Раньше имам Ахмад ибн Ханбал отрицал это, ибо до него не доходил какой-либо хадис об этом. Когда до него дошел хадис, он изменил свое мнение».

Об упомянутом в книге имама Джалалуддина Суюти «Шархус судури бишархи халил мавта вал кубур» этом вопросе, вернее о том, как до имама Ахмада ибн Ханбала дошел хадис, ставший аргументом в пользу дозволенности читать Куръан над могилой, Шейх Абдулфаттах Абу Гудда в предисловии книги «Саласу расаила фи истихбаби дуаи ва рафъул ядайни фихи баъдас салаватил мактуба» пишет следующее:

«Ибн Кайюм упоминает в начале книги «Китабур-рух»:

Ал-Халлал сказал:

– Передается от Хасана ибн Ахмада ал-Варрака, он – от Али ибн Мусы ал-Хаддада:

«Я был в намазе джаназа вместе с Ахмадом ибн Ханбалом и Мухаммадом ибн Кудамай. Когда покойник был захоронен, один слепец сел возле могилы и стал читать Куръан. Тогда Ахмад сказал ему:

- Эй, ты! Чтение Куръана возле могилы – это бидъа!

Когда мы вышли с кладбища, Мухаммад ибн Кудамасказал Ахмаду ибн Ханбалу:

- О Абу Абдуллах! Что скажешь о Мубашшире ал-Халаби?

- Надежный человек, – сказал тот.

- Ты записывал от него что-либо? – спросил он.

- Да, – ответил тот.

- Мубашшир передал мне от Абдуррахмана ибн Алаал-Ладжладжа, а он – от своего отца. Он завещал читать после своего захоронения начало и конец "Бакары" у его изголовья и сказал, что слышал это от Ибн Умара, – сказал он.

Тогда Ахмад сказал ему:

- Вернись и скажи этому человеку, пусть продолжает читать.

Да будет милосердным Аллах к имаму Ахмаду. Между ним и истиной не было вражды"».

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: ضَرَبَ بَعْضُ أَصْحَابِ
النَّبِيِّ ﷺ خَبَاءَهُ عَلَى قَبْرِ وَهُوَ لَا يَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ
إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ ﴿تَبْرَكَ الَّذِي يَدِيَهِ الْمَلِكُ﴾ حَتَّى خَتَمَهَا،
فَأَتَى النَّبِيَّ ﷺ فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنِّي ضَرَبْتُ خَبَائِي عَلَى
قَبْرِ وَأَنَا لَا أَحْسِبُ أَنَّهُ قَبْرٌ، فَإِذَا فِيهِ إِنْسَانٌ يَقْرَأُ سُورَةَ تَبَارَكَ
الْمَلِكُ حَتَّى خَتَمَهَا، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ
الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالطَّبْرَانِيُّ.

Передается от Ибн Аббаса радиаллаху анху:

«Один из сподвижников Пророка саллаллаху алайхи васаллам установил шалаш на могиле, не зная, это была могила. А когда [он услышал, как] человек в могиле прочитал суру «Табарокал лазии бийадиких мулк...» [«Мулк»], даже закончил ее, он сообщил об этом

Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Так, он алайхиссалам сказал:

«Она [сура «Мулк»] – запрещающая. Она – спасающая, спасет его от мучений могилы».

Передали Тирмизи и Табарани.

После того, как было установлено, что даже покойник в могиле читает Куръан, почему же нужно запрещать чтение Куръана над могилой живым?! Поэтому у нас стало обычаем читать суру «Мулк» после похорон. У других, например, в Ливии, читают суру «Йа Сиин».

Согласно мазхабу Ахлус сунна вал джамаа, дух, то есть душа, способная говорить, излагать и понимать речь, не исчезает после смерти тела. Она продолжит существовать. Души усопших собираются. Мучения и благие воздаяния будут применены как относительно души, так и к телу. Предоставление благ душе либо ее мучение продолжится даже после того, как она отделится от тела.

Усопший будет постоянно знать о состоянии своих живых близких. Он радуется, когда они совершают благие поступки и огорчается, когда они совершают скверные деяния.

Покойник знает, кто посещает его могилу. Когда близкие совершают одобряемые действия, от этого до него доходит польза, когда же они совершают отвратные поступки – он страдает.

Согласно ханафитскому мазхабу посещение могил мужчинами и женщинами приветствуется (категория *мандуб*¹⁴¹ деяний). Другие мазхабы считают, что посещение могил женщинам не позволительно.

Желательно посещать могилы по пятницам, субботам, понедельникам и четвергам. Лучше, когда посещение и молитвы осуществляются стоя.

Приветствуется чтение посетителем суры «Йа Сиин». Это отмечено в хадисе, который передали автор книги «ал-Бахрур раик» и аз-Зайлафи от Анаса радияллаху анху.

¹⁴¹ *Мандуб* (منلوب) – досл. «призыв совершить какое-либо дело»; рекомендуемое; некатегоричное требование предводителя шариата к последователю шариата совершать определенное действие.

В этом хадисе Посланник Аллаха саллаллаху алайхи ва-саллам сказал:

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، فَقَرَأَ سُورَةَ ﴿يَس﴾ خُفِفَ عَنْهُمْ
يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٍ.

«Кто войдет на кладбище и прочтет суру «Йа Сиин», в тот день будет облегчено [мучение могилы] им [обитателям могил], и будет ему [записано] хороших дел соответственно количеству людей на нем [кладбище]».

Ахмад, Ибн Маджа, Абу Давуд и Хаким передают от Маъкила ибн Ясара радияллаху анху хадис, в котором Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْرءُوا
﴿يَس﴾ عَلَى مَوْتَاكُمْ.

«Читайте «Йа Сиин» своим усопшим».

Также будет польза читать суру «Фатиха», суру «Бакара» от начала до фразы «...муфлихуун», Аятал Курси, конец суры «Бакара» («Ааманар-расулу...»), суру «Мулк», «Такасур», по три раза суру «Фалак» и «Наас», а также три, семь или одиннадцать раз суру «Ихлас». Возносится молитва, и савабы за кираат сур и аятов посвящаются душам усопших. Аллах – наилучший знающий.

ВОПРОС: Я считал чтение Куръана над могилой макрухом¹⁴². Друзья показывают мне некоторые книги и говорят: «Здесь сказано, что, оказывается, можно читать Куръан над могилой». А еще говорят, что покойник, оказывается, после захоронения, при могильном спросе теряется, поэтому людям, отходящим от могилы, на каждом шагу или на седьмом шагу следует читать Куръан. Я попытался объяснить им основу религии, ее

¹⁴² Макрух (مكروه) – досл. «нехороший», «порицаемый»; категория неодобряемых, не рекомендуемых, нежелательных деяний, которые не влекут за собой наказания по шариату.

истину. Но они не могут переварить это, потому что я не смог привести доказательство.

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَأُوا
﴿يَسَّ﴾ عَلَيَّ مَوْتَكُمْ.

Передается от Маъкила ибн Ясара радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Читайте «Йа Сиин» вашим усопшим».

Передали Абу Давуд, Насаи, Ахмад и Ибн Хиббан.

В понимании (толковании) этого хадиса улемы совершили три иджитхада.

Некоторые утверждали, что под словом «усопшим» подразумеваются те, кто находится на одре смерти. Поэтому человеку *мухтазар* – находящемуся при смерти нужно читать суру «Йа Сиин». Чтение именно этой суры рекомендовано потому, что в ней упоминаются воскрешение, Судный день, рай, ад, необходимость остерегаться козней шайтана и др.

Наиболее известными представителями этой группы улемов являются имам Малик и имам Шафиъи.

Улемы второй группы – это имам Ахмад ибн Ханбал, ханафиты и некоторые представители маликитского и шафиъитского мазхабов, утверждали, что чтение Куръана посвящается только усопшим, и аргументировали свои слова вышеуказанным хадисом и существующей практикой исламской уммы. В то же время они комментировали свою точку зрения следующим образом:

1. В хадисе сказано «усопшим», а не «лежащим на смертельном одре». Слово «усопший» употребляется в отношении уже умершего человека. Для применения слова «усопший» в отношении человека, находящегося при смерти, нужны дополнительные указывающие знаки или намеки, чего нет в этом хадисе.

Имам Шавкани говорил: «Муhib ат-Табари сказал: «Следование этому хадису в целом представляется право-

мерным, что также подтверждается и следующим хадисом, который привел Дара Кутни», и привел этот хадис:

مَنْ مَرَّ بِالْمَقَابِرِ فَقَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ إِحْدَى
عَشْرَةَ مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أُخْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ، أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ
الْأَمْوَاتِ.

«Кто, проходя через кладбище, прочтет «Кул хуваллаху ахад» одиннадцать раз, а затем посвятит награду за это умершим, будет одарен наградой, равной количеству умерших»

2. Одна из мудростей чтения Куръана – принести облегчение. Оно востребовано как для человека на смертном одре, так и для усопшего.

В книге «Муснадул Фирдавс» сказано: «Каждому покойнику, при котором будет прочтена сура «Йа Сиин» после смерти, Аллах непременно даст облегчение».

Имам Ахмад сказал: «Почтенные шейхи говорили: «Когда читается «Йа Сиин» для усопшего, ему дается облегчение».

3. Такое действие (чтение Куръана для усопших) уподобляется чтению суры «Фатиха» в намазе джаназы.

4. В хадисах сказано о требовании приветствовать усопших при посещении кладбища. Раз уж покойника достигает польза от приветствования, являющегося речью человека, так почему же его не должна достигать польза от слова Аллаха?

5. Всем известно, что на место, где читается Куръан, снизойдут *сакина*¹⁴³ и милосердие Аллаха. Так почему же не должны снизойти сакина и милосердие там, где лежит покойник?

6. В благородном хадисе передается, как один путник, сам того не ведая, воздвиг шалаш на могиле. Ночью он услышал, как человек (покойник) в могиле прочитал суру

¹⁴³ *Сакина* (سكينة) – досл. «спокойствие»; умиротворение, спокойствие души, всесторонняя уравновешенность.

«Мулк» до конца. Когда путник сообщил об этом Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, тот сказал:

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: هِيَ الْمَانِعَةُ، هِيَ الْمُنْجِيَةُ تُنْجِيهِ مِنْ عَذَابِ الْقَبْرِ.

«Она [сура «Мулк»] – запрещающая. Она – спасающая. Она спасет его от мучений могилы».

Если доподлинно установлено, что покойник читал Куръан в своей могиле, то почему же надо запрещать живым читать его над могилами?

Нет никакого доказательства, запрещающего чтение Куръана. Как известно, согласно шариату, для совершения определенных действий, равно как и для запрета совершения иных действий, требуются доказательства-аргументы. Так доказательств, воспрепятствующих чтению Куръана усопшему, не существует.

Улемы этой категории говорят, что приведенные здесь высказывания относятся к вопросу посвящения саваба за чтение Куръана. И если чтец станет посвящать саваб от чтения, то надобность в этих разговорах отпадает. Ибо в таком случае чтение и его посвящение обретет значение молитвы, а получение покойником пользы от молитвы никто не сможет отвергнуть.

МНЕНИЕ МУФТИЯ ЕГИПТА ПО ЭТОМУ ВОПРОСУ

В подтверждение того, что такие спорные вопросы возникают не только у нас, в Центральной Азии или в странах СНГ, но и в других странах, позвольте привести фрагмент перевода из книги «Современные фатвы» верховного муфтия Арабской Республики Египет почтенного шейха Али Джумъа.

«ВОПРОС: Каково положение о чтении Куръана при похоронах или после них возле могилы? Каково положение о талкине¹⁴⁴ Куръана покойному? Некото-

¹⁴⁴ Талкин – досл. «обучать, наставлять; подсказывать, суфлировать»;

рые люди говорят: «Такое действие является бидъой. Об этом нет сведений ни в Куръане, ни в хадисе, ни в сведениях, которые следует соблюдать, и Куръан не ниспослан, чтобы его читали у могил». Каково же положение шариата по этому вопросу?

ОТВЕТ: О чтении Куръана в повелениях шариата сказано в обобщенном виде. Обобщенное же повеление подразумевает все возможные пространства, времена, людей и обстоятельства. Такую общность можно ограничить только доказательством. Если ограничить без доказательств, то это будет бидъой и установлением ограничений в деле, в котором был предоставлен простор Аллахом и Его Посланником саллаллаху алайхи васаллам.

Согласно этому, чтение Куръана возле могилы до или после захоронения является шариатским деянием, на что также указывает и общность *нассов* (шариатских текстов). В дополнение к этому, существует множество хадисов Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и дошедшие до нас произведения праведных предков.

Об этом вопросе сказано в томе с названием «Кират у могил» в книге «Джамиъ» имама Абу Бакра Халлала Ханбали (ум. в 311 г.), в посвященном этому вопросу разделе книги Хафиза Шамсуддина ибн Абдулвахиди Макдиси Ханбали, в книге «Дела ахирата и напоминание о состоянии усопших» имама Куртуби Малики (ум. в 671 г.), в книге «Открыватель сердца в пояснении состояний усопших и могилы» хафиза Суюти Шафиъи (ум. в 911 г.), в книге «Ясность изложения в вопросе достижения саваба Куръана» хафиза Абдуллаха ибн Сиддика ал-Гимари (ум. в 1413 г.) и многих других трудах.

Существует множество хадисов, ясно освещающих этот вопрос. Некоторые из них приведем ниже.

обычно, когда применяется в сочетании «совершать талкин шахады», подразумевается повторение фразы свидетельства иймана «Ашхаду ал-Лаа илааха иллаллаху ва аннахаду анна Мухаммадан ъабдуху ва расуулуху» у изголовья умирающего, чтобы он произнес свидетельство – повторил шахаду. Здесь подразумевается *талкин*, совершаемый над могилой усопшего согласно приводимому далее в тексте преданию.

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ الْعَلَاءِ بْنِ اللَّجْلَاجِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ:
 قَالَ لِي أَبِي: يَا بَنِيَّ، إِذَا أَنَا مِتُّ فَأَلْحِدْنِي، فَإِذَا وَضَعْتَنِي فِي
 لِحْدِي، فَقُلْ: بِسْمِ اللَّهِ وَعَلَى مِلَّةِ رَسُولِ اللَّهِ، ثُمَّ سَنَ عَلَيَّ
 الثَّرَى سَنًا، ثُمَّ أَقْرَأْ عِنْدَ رَأْسِي بِفَاتِحَةِ الْبَقْرَةِ وَخَاتِمَتِهَا، فَإِنِّي
 سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ ذَلِكَ. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

1. Передается от Абдулрахмана ибн Алаа ибн Ладжаджа, он – от своего отца:

«Отец мой сказал мне:

– О, сынок мой! Когда я умру, опусти меня в могилу, а когда положишь меня туда, скажи: «Бисмиллахи ва ѓалаа суннати Расулиллахи». Затем засыпай меня землей. Потом прочти над моей головой начало «Бакары» и ее конец. Поистине, я слышал, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил это».

Передал Табарани.

Этот же хадис передал Ибн Умар радияллаху анху в состоянии *мавкуф*¹⁴⁵. Также передали Халлал в книге «Кираат у могил», Байхаки в «Сунанул Кубро» и другие. Имам Навави и Ибн Хаджар назвали этот хадис «*хасаном*¹⁴⁶».

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ:
 إِذَا مَاتَ أَحَدُكُمْ فَلَا تَحْبِسُوهُ وَأَسْرِعُوا بِهِ إِلَى قَبْرِهِ، وَلْيُقْرَأْ عِنْدَ

¹⁴⁵ *Мавкуф* (от арабс. слова *вакф* – «остановка», «стояние», «прерывание») – *мавкуф хадис* – (1) «прерванный» – *мавкуф* – состояние хадиса, когда *рави* (передавший хадис лицо) совершил *вакф* – остановился на сподвижнике и не привел *иснад*, то есть не назвал других звеньев цепи передачи хадиса. (2) В терминологии улемов науки *мусталахул хадис*, переданная по цепи передатчиков весть, содержащая слово, или действие, или *икрар* (признание), отнесенное к сподвижнику, называется *мавкуф хадисом*.

¹⁴⁶ *Хасан* – досл. «хороший»; хадис, переданный заслуживающими доверия *рави*, но не достигающий степени достоверного хадиса;

رَأْسَهُ فَاتِحَةُ الْكِتَابِ، وَعِنْدَ رِجْلَيْهِ بِخَاتِمَةِ الْبَقَرَةِ فِي قَبْرِهِ. رَوَاهُ
الطَّبْرَانِيُّ وَالْبَيْهَقِيُّ.

Передается от Абдуллаха ибн Умара радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Когда один из вас умрет, не задерживайте его.

Несите его скорей к могиле. И пусть над его могилой читается Фатихатул Китаб¹⁴⁷ – у его изголовья, и конец «Бакары» – у его ног».

Передали Табарани и Байхаки.

Имам Ибн Хаджар в своей книге «Фатх» привел этот хадис со словосочетанием «начало «Бакары», вместо словосочетания «фатихатул китаб». Касательно этого вопроса существует много других хадисов, но они относительно слабы.

مَنْ مَرَّ بِالْمَقَابِرِ فَقَرَأَ ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾ * إِحْدَى عَشْرَةَ
مَرَّةً، ثُمَّ وَهَبَ أَجْرَهُ لِلْأَمْوَاتِ، أُعْطِيَ مِنَ الْأَجْرِ بِعَدَدِ الْأَمْوَاتِ.

Передается от Али ибн Абу Талиба радияллаху анху:

«Кто, проходя мимо могил, прочтет «Кул хуваллаху ахад» одиннадцать раз, а затем посвятит воздаяние за это [чтение] усопшим, будет одарен воздаянием, равным количеству усопших».

Этот хадис передали Халлал в своей книге «Кираат у могил» и Самарканди в своей книге «Достоинства "Кул хуваллаху ахад"».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ دَخَلَ
الْمَقَابِرَ، ثُمَّ قَرَأَ فَاتِحَةَ الْكِتَابِ وَ﴿قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ﴾
وَ﴿الْهَنَّاكَمُ التَّكَاثُرُ﴾، ثُمَّ قَالَ: اللَّهُمَّ إِنِّي قَدْ جَعَلْتُ ثَوَابَ مَا

¹⁴⁷ Фатихатул Китаб – досл. «Открывающая Книгу»; одно из названий первой суры Священного Кураана – суры «Фатиха».

قَرَأْتُ مِنْ كَلَامِكَ لِأَهْلِ الْمَقَابِرِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ، كَانُوا
 شُفَعَاءَ لَهُ إِلَى اللَّهِ تَعَالَى. خَرَّجَهُ أَبُو الْقَاسِمِ الرَّزْنَجَانِيُّ فِي فَوَائِدِهِ.
переводится от Абу Дуриейра риваятилуу иялу.

«Кто войдет на кладбище, затем прочтет «Фатихатул
 Китаб» и «Кул хуваллаху ахад...» и «Алхаакумут такаа-
 сур...», а затем скажет: «Аллах мой! Поистине, я посвя-
 тил воздаяние за то, что я прочитал из Твоего Слова,
 обитателям могил из [числа] правоверных мужчин и
 правоверных женщин!», они [усопшие правоверные]
 будут ему заступниками перед Всевышним Аллахом.

Передал Абул Касим Занджани в своей книге «Фаваид».

مَنْ دَخَلَ الْمَقَابِرَ، فَقَرَأَ سُورَةَ ﴿يَس﴾ حَقْفَ عَنْهُمْ
 يَوْمَئِذٍ، وَكَانَ لَهُ بِعَدَدِ مَنْ فِيهَا حَسَنَاتٍ.

Передается от Анаса радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам
 сказал:

«Кто войдет на кладбище и прочтет суру «Йа Сиин»,
 в тот день будет облегчено [мучение могилы] им [обита-
 телям могил], и будет ему [записано] хороших дел соот-
 ветственно количеству людей на нем [кладбище]».

По этому вопросу хафиз Шамсуддин ибн Абдулвахид
 Макдиси Ханбали написал следующее: «Хотя хадисы по
 этой теме являются слабыми (заиф), их совокупность
 указывает на наличие подлинности в них. Мусульмане
 всех стран и всех времен без какого-либо отрицания –
 единодушно читают Куръан своим усопшим».

2. В Сунне о чтении суры «Йа Сиин» усопшим сказано
 следующее:

عَنْ مَعْقِلِ بْنِ يَسَارٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ ﷺ: اقْرَأُوا
 ﴿يَس﴾ عَلَيَّ مَوْتَاكُمْ.

Передается от Маъкила ибн Ясара радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Читайте «Йа Сиин» своим усопшим».

Передал Ахмад в своем «Муснаде».

Комментируя этот хадис, Куртуби сказал: «Этот кират может быть [совершен] как только человек умер или возле его могилы».

Ибн Хаджар ал-Хайтами с своей книге «Фатва» пишет: «Чтение «Йа Сиин» является мандубом в обоих случаях».

3. Точно так же и шариат предписывает читать суру «Фатиха» в намазе джаназа. Потому что в этом есть предназначенная для усопшего польза, она воплощает в себе милосердие и прощение Аллаха. Однако с другими сурами не так.

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
أُمُّ الْقُرْآنِ عَوْضٌ عَنْ غَيْرِهَا، وَلَيْسَ غَيْرُهَا عَوْضًا عَنْهَا. رَوَاهُ
الِدَّارِقُطْنِيُّ وَصَحَّحَهُ الْحَاكِمُ.

Передается от Убады ибн Самита радиаллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Уммул Куръан [«Мать Куръана» – сура «Фатиха»] – замена другим его [сурам] и другие его [суры] – не замена ей».

Передал Даракутни. Хаким назвал его «сахихом».

Поэтому имам Бухари в своем сборнике хадисов «Сахих» выделил отдельную главу под названием «Чтение «Фатихи» усопшему». Следовательно, под ее чтением подразумевается более широкое понятие, чем ее чтение в намазе джаназа или вне его.

Существуют и другие хадисы, свидетельствующие о том, что в намазе джаназа читается сура «Фатиха». Кроме этого, есть и такие хадисы, которые указывают на чтение суры «Фатиха» во время захоронения или после похорон.

عَنْ أُمِّ عَفِيفِ النَّهْدِيَّةِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: بَايَعْنَا رَسُولَ اللَّهِ ﷺ حِينَ بَايَعَ النِّسَاءَ؛ فَأَخَذَ عَلَيْهِنَّ أَنْ لَا تُحَدِّثَنَّ الرَّجُلَ إِلَّا مُحَرَّمًا، وَأَمَرَنَا أَنْ نَقْرَأَ عَلَى مَيْتِنَا بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. أَخْرَجَهُ الطَّبْرَانِيُّ.

Передается от Умму Афиф Нахдиййи радияллаху анха:

«Мы совершили бай'ат¹⁴⁸ Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, когда женщины совершали бай'ат. Так, он принял [бай'ат] от них [женщин] о том, что они не будут разговаривать с мужчинами, кроме махрамов¹⁴⁹, и велел нам читать своим усопшим суру «Фатихатул Китаб».

Передал Табарани.

عَنْ أُمِّ شَرِيكَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ ﷺ أَنْ نَقْرَأَ عَلَى الْجِنَازَةِ بِفَاتِحَةِ الْكِتَابِ. أَخْرَجَهُ ابْنُ مَاجَةَ.

¹⁴⁸ Бай'ат – согласно словарю, слово бай'ат переводится как «купля-продажа». В шариате под словом бай'ат понимается обещание в подчинении Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Это получило название бай'ат именно потому, что при этом человек взамен обещания о подчинении будто «выкупает» у Всевышнего Аллаха благое воздаяние – *саваб*. Обычно при заключении торгового договора, сделки купли-продажи стороны обмениваются рукопожатием. Также при бай'ате человек, совершающий бай'ат Пророку саллаллаху алайхи васаллам, давал свою руку, что означало заключение бай'ата. Как видим, здесь абсолютно не уместны понятия (толкования) «присяга» или «клятва». Во времена Пророка саллаллаху алайхи васаллам и праведных халифов никто даже не задумывался о клятве при совершении бай'ата. Следовательно, часто встречающиеся в русских переводах толкования бай'ата как «присяги» или «клятвы» являются серьезной ошибкой, допущенной из-за незнания арабского языка и истории Ислама.

¹⁴⁹ Махрам – близкое родство, при котором шариат Ислама запрещает вступать в брак; для женщин махрамом являются отец, брат, сын, дядя, а также муж, а для мужчин – мать, сестра, дочь, тетя, а также жена. Нахождение в таком родстве позволяет мужчинам и женщинам этих категорий быть вместе в одном месте.

Передается Умму Шарик радияллаху анха:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам велел нам читать на джаназе [умершему] «Фатихатул Китаб».

Передал Ибн Маджа.

4. В пользу чтения Куръана возле могилы улемы приводят в качестве доказательства также хадис, переданный от Ибн Аббаса радияллаху анху:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: مَرَّ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَلَى قَبْرَيْنِ، فَقَالَ: إِنَّهُمَا لَيُعَذَّبَانِ، وَمَا يُعَذَّبَانِ فِي كَبِيرٍ، أَمَّا هَذَا فَكَانَ لَا يَسْتَتِرُ مِنْ بَوْلِهِ، وَأَمَّا هَذَا فَكَانَ يَمْشِي بِالنَّمِيمَةِ. ثُمَّ دَعَا بِعَسِيبٍ رَطْبٍ، فَشَقَّهُ بِأَثْنَيْنِ، فَغَرَسَ عَلَى هَذَا وَاحِدًا وَعَلَى هَذَا وَاحِدًا، ثُمَّ قَالَ: لَعَلَّهُ يُخَفَّفُ عَنْهُمَا، مَا لَمْ يَبْيَسَا. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

«Проходя мимо двух свежих могил, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Поистине, они оба подвергаются мучениям и подвергаются они мучениям не из-за больших грехов. Один из них не очищался от своей мочи, а другой ябедничал», и взяв свежую [пальмовую] ветку, поломал ее пополам и воткнул одну в эту, другую в эту [другую] могилу и сказал: "Быть может, [мучение] будет облегчено от них, пока не высохнут"».

Передал Бухари.

Хаттаби сказал: «Это – доказательство тому, что чтение Куръана возле могил любимо и желанно (махбуб). Поскольку усопший получает пользу от тасбиха ветки дерева, то следует питать надежду, что от чтения Куръана будет еще больше пользы и благодати».

Имам Куртуби сказал: «Некоторые улемы приводят хадис о ветках в качестве доказательства в пользу допустимости чтения Куръана возле могилы и утверждают, что сажать деревья у могил и читать возле них Куръан полезно

для усопших. Когда деревья облегчают мучения, почему не быть полезным чтению Куръана правоверным человеком! Поэтому улемы назвали посещение могил мустахабом, а чтение Куръана – даром усопшему от посетителя».

Имам Навави в комментариях к «Сахиху» Муслима пишет: «Чтение Куръана возле могилы улемы назвали мустахабом на основании именно этого хадиса. Если тасбих ветки облегчает мучение, то облегчение мучения от чтения Куръана еще более высоко»

5. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам несколько раз совершал намаз джаназы над могилой. Сведения об этом переданы в двух сборниках «Сахих» и других книгах. Намаз же состоит из чтения Куръана, *салават*¹⁵⁰, зикров и молитв. Следовательно, там, где допустимы все эти ибадаты вместе, допустимость некоторых из них естественна.

Улемы также говорили следующее:

«То, что усопшего достигает саваб от чтения Куръана, взято по аналогии (кийасу) с достижением усопшего воздаяния за хадж, совершенного за него живыми. Хадж же включает в себя и намаз. Намаз, в свою очередь, включает в себя чтение суры «Фатиха» и других сур. Следовательно, если воздаяние от всех этих деяний достигает усопшего, то воздаяние за некоторые из-них, например, чтение Куръана, достигнет непременно. Хотя некоторые спорят по этому поводу, но окончательный смысл таков. Однако большинство улемов говорят: «Если читающий Куръан просит Аллаха довести до усопшего воздаяние по мере своего чтения, то Всевышний Аллах по Своему позволению воздаст столько же. Ибо Он обладает *сифатом* – качеством Карим (Великодушный) – Он воздаст, если раб попросит. И Он внимлет мольбе, если раб вознесет молитву».

6. Вот это и есть действие, которое без всякого отрицания переходит от поколения к поколению, от салафов к

¹⁵⁰ *Салават* – досл. «молитва»; вознесение молитвы – прошение Аллаха о благословении Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, что на арабском звучит как *саллаллаху алайхи васаллам* или *алайхиссалату вассалам* («благословение ему и приветствие»).

халафам (от предшественников к преемникам), и признается достоверным в мазхабах, которым следует мусульманская умма. Даже хафиз Шамсуддин ибн Абдулвахид Макдиси Ханбали и шейх Усмани в своих книгах писали: «Поистине, в *истигфаре*¹⁵¹, молитве, милостыне, хадже и освобождении раба есть польза усопшему, савабы от них доходят до него. А чтение Куръана возле могилы является деянием мустахаб».

Труды праведных улемов прошлого, посвященные этому вопросу:

В книге «Мусаннаф» Ибн Абу Шайбы в хадисе, переданном от имама Шаъби, сказано: «Ансары читали рядом с усопшим суру «Бакара».

Имам Халлал в своей книге «Кираат у могил» пишет: «Когда кто-то умирал, ансары по очереди посещали его могилу и читали там Куръан».

Халлал передавая от Ибрахима Нахаъи, сказал так: «Нет ничего плохого в кираате Куръана у могил».

Хасан ибн Саббаха передал от Заъфарани:

«Я спросил у Шафиъи о кираате Куръана возле могил. Он сказал: "Нет ничего плохого"».

Али ибн Муса передает от Хаддада:

«Я был в намазе джаназа вместе с Ахмадом ибн Ханбалом и Мухаммадом ибн Кудамай. Когда покойник был захоронен, один слепец сел возле могилы и стал читать Куръан. Тогда Ахмад ибн Ханбал сказал ему: «О, такой-то! Чтение Куръана возле могилы – бидъа!». Когда мы вышли с кладбища, Мухаммад ибн Кудама сказал Ахмаду ибн Ханбалу: «О, Абу Абдуллах! Что скажешь о Мубашшире ал-Халаби?». «Он – надежный», – сказал имам Ахмад, и спросил: «Ты записывал от него что-либо?». Мухаммад ибн

¹⁵¹ *Истигфар* (استغفار) – досл. «сокрытие», «прикрытие чего-либо»; фраза «Аллах совершил магфират такого-то» означает «Аллах сокрыл грехи такого-то». *Истигфар* – это испрашивание у Аллаха прощения грехов посредством молитвы, покаяния и иных поклонений. На деле *истигфар* – это произнесение рабом божьим фразы *астагфируллах* – «прошу прощения Аллаха» и подтверждение этого значения сердцем. В общем значении *истигфар* выражает религиозность человека.

Кудама ответил так: «Мубашшир передал мне от Абдурахмана ибн Алаа, а он – от своего отца. Его отец завещал ему: «Когда будете хоронить, читайте у головы усопшего начало и конец «Бакары». Ибо я слышал, как Ибн Умар делал такое же завещание». Тогда имам Ахмад сказал: "Иди и скажи этому человеку, пусть продолжает читать"».

ВЫСКАЗЫВАНИЯ ПО ЭТОМУ ПОВОДУ ОСНОВАТЕЛЕЙ СЛЕДУЕМЫХ МАЗХАБОВ

В книге «Фатаваи хиндия» ханафитские улемы приводят следующее: «Когда покойник будет похоронен, является мустахабом читать Куръан возле могилы и потом возносить молитвы столько времени, сколько уйдет на то, чтобы зарезать животное и разделить его мясо».

Мухаммад ибн Хасан сказал: «Шейхи ханафитского мазхаба взяли эти слова за правило».

Но при шейхах маликитского мазхаба достоверностью пользуется то, что это действие является мустахаб деянием. На полях комментария Дасуки к «Шархул кабийр» Ибн Хабиб назвал это деяние «махбубом» и сказал: «Если имам Малик узнавал о человеке, принявшем это деяние в качестве сунны, он не одобрял его».

Эти слова передал и Ибн Рушд. Те же слова передал и Ибн Юнус. А имам Лахми не считал предпочтительным слышать, что «чтение Куръана является махбубом». Ибн Хабиб называл махбубом чтение суры «Йа Сиин». Слова других улемов, помимо этих двух, также указывают на то, что чтение Куръана вообще является махбубом.

Ваззани Малики в книге «Навазилус сугро» пишет о том, что относительно чтения Куръана у могилы Ибн Рушд в книге «Аджвиба», Ибн Араби в книге «Ахкамул Куръан», имам Куртуби в книге «Тазкира» приводили примеры, в которых сказано, что усопший получит пользу от чтения Куръана как в могиле, так и у себя дома. Эту мысль приводят и многие улемы маликитского мазхаба. Среди них – Абу Саъид ибн Лубб, Ибн Хубайб, Ибн Хаджиб, Лахми, Ибн Арафа, Ибн Мавак и другие.

Один из улемов шафиъитского мазхаба имам Навави в своей книге «Маджмуъ» пишет следующее: «Для посетителей кладбищ является мустахабом прежде всего приветствие и вознесение молитвы за всех усопших в могилах. Это его приветствие и мольба должны соответствовать тому, что передано в хадисах. И ему следует читать из Куръана столько, сколько доведется ему, и затем вознести молитву». Имам Шафиъи и его соратники были единодушны в этом мнении и привели этому доказательства.

Как приводит имам Навави в своей книге «ал-Азкар», после того, как покойник будет похоронен, будет мустахабом оставаться (сидеть) возле него столько, сколько уйдет на закалывание и разделку (разделение) животного. Сидящие должны читать Куръан, молиться за усопшего, произносить поучительные проповеди, рассказывать о случаях с хорошими и праведными людьми». Имам Шафиъи и его соратники утверждали: «Читаются некоторые части из Куръана. Будет лучше, если совершится *хатм*¹⁵² всего Куръана».

Точно так же о дозволенности чтения Куръана возле могилы говорили и ханафитские улемы.

Выдающийся ученый Мирдави в книге «Инсаф» говорил: «Согласно более достоверному из двух преданий, чтение Куръана возле могилы не является макрухом». В книге «Фуруъ» имам Ахмад также приводит доказательства. В комментариях к этой книге сказано: «Это известно от имама Ахмада».

Халлал и его соратники говорили: «Чтение Куръана не является макрухом». Многие из соратников были единодушны с ним. Один из них – имам Кази приводит эту мысль в книгах «Ваджиз», «Фуруъ», «Мугни» и «Шарх», а Ибн Тамим – в книге «Фаик».

Также те, кто изучит книги о сийре, жизнеописаниях и истории, увидят, как поступали в этом вопросе предшественники, а умма без всяких отрицаний последовала за ними, в частности, убедятся в согласии с этим ханбалитов и приверженцев хадисов (*ахлул хадис*). В подтверждение

¹⁵² *Хатм* (*хатмул Куръан*) – досл. «завершение Куръана»; чтение Куръана от начала до конца согласно *таджвиду*.

наших слов ограничимся приведением некоторых сведений об Абу Джаъфаре Хашими ал-Ханбали (ум. в 470 г. х.) из книги «Сияру аъламун нубала» хафиза Захаби. В свое время Абу Джаъфар Хашими ал-Ханбали был шейхом ханбалитов. Когда он скончался, был похоронен рядом с могилой имама Ахмада. Люди остались возле его могилы определенное время. Говорят, что над его могилой было совершенно десять тысяч хатмов Куръана.

Даже когда скончался шейх Ибн Таймия, который утверждал: «Чтение Куръана возле могилы является бидъой и это противоречит деяниям салафов¹⁵³ и халафов¹⁵⁴ (предшественников и преемников)», у его могилы и у него дома были совершены хатмы Куръана. Об этом упоминали Абдул Хади Ханбали и другие.

Также является мустахабом совершать талкин усопшему. Передается от Рашида ибн Саъда, Замры ибн Хабиба ва Хакима ибн Умайра, которые являлись табиъинами из числа жителей Химса. Они сказали: «Когда люди, опустив покойника в могилу и засыпав его землей, станут расходиться, то они стоя над его могилой, скажут: «О такой-то! Скажи три раза «Лаа илааха иллаллаху, ашхаду аллаа илааха иллаллаху». О такой-то! Скажи: «Господь мой – Аллах, религия моя – Ислам, Пророк мой – Мухаммад алайхиссалам», а затем разойдутся».

Передается от Абу Уамы Бахили радияллаху анху. Он сказал: «Когда я умру, исполните и мне то, что повелевал исполнять Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам для усопших. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам велел нам следующее: «Если скончался один из ваших братьев, после выравнивания земли на его могиле пусть один из вас встанет у изголовья могилы и скажет: "О такой-то, сын такого-то!". Тот услышит, но не сможет ответить. Пусть скажет: "О такой-то, сын такого-то!". Тогда тот поднимется и сядет. Пусть скажет:

¹⁵³ Салафы (سلف) – дословно «предки», «предшественники»; предшествовавшие мусульмане, прошедшие в первые три столетия.

¹⁵⁴ Халафы (خلف) – дословно «преемники», «последующие»; последующие мусульмане, пришедшие после первых трех столетий.

"О такой-то, сын такого-то!". Тогда усопший скажет: "Да помилосердствует тебя Аллах, направь нас на праведный путь". Но вы не почувствуете (не услышите) это. Тогда пусть скажут стоящие вокруг: «Поминай то, что было, когда уходил из этого мира. То есть "Лаа илааха иллаллаху, Мухаммадун Расулуллах. Ты был в довольстве, избрав Аллаха Господом, Ислам религией, Мухаммада алайхиссалам Пророком, Куръан имамом (предводителем)". Ибо каждый из двоих – *Мункар* и *Накир*¹⁵⁵ поведают своего опрашиваемого за руки и скажут: "Пойдем с нами, мы не будем пропущены к тому, кому совершился талкин его свидетельства". Всевышний Аллах сделает его свидетельство преградой между ними. И когда один человек спросил: "О Посланник Аллаха! А если не будут знать его мать?". Он алайхиссалам сказал: «Его причислят к [матери всего человечества] Хавве (Еве) и скажут: "О такой-то, сын Хаввы"».

Хафиз ибн Хаджар причислил санад этого хадиса к категории *салих* (верный, добротный). Также имам Зия назвал его «сильным» в своей книге «Ахкам».

В книге «Равза» имам Навави назвал этот хадис заифом (слабым). Но разрешено употреблять его улемами-мухаддисами в сборниках хадисов о достоинствах. Этот хадис подкрепляется другими достоверными хадисами. Например, хадисами, где сказано «Просите усопшим стойкости» или завешание Амра ибн Асса. Жители Шама до сих пор следуют этому талкину со времен первого века мусульманства, то есть со времен тех, за которыми следуют мусульмане. Всевышний Аллах сказал: **«И напоминай, ведь поистине, напоминание приносит пользу верующим»** (Сура «Зарийат», аят 55). Следовательно, человек в этом состоянии еще больше нуждается в напоминании.

Ибн Кайюм в книге «Рух» пишет: «Люди во всех краях и веках с древних времен до наших дней следуют этому без всяких отрицаний, несмотря на отсутствие хадиса. Эта умма внедрила такую традицию на территории от запада до

¹⁵⁵ *Мункар* и *Накир* – имена двух ангелов, которые в могиле подвергают допросу умершего человека.

востока. Она является совершеннейшей по разуму и просвещению, и не будет обращаться к тому, кто никогда не услышит и не понимает. Ни один отрицатель не сможет отрицать это. Напротив, это – сунна предшественников для преемников и последующие следуют за предыдущими.

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОСВЯЩЕНИИ ЧТЕНИЯ КУРЪАНА УСОПШИМ

Поистине, чтение Куръана является наилучшим из поклонений и посредством этого вида ибадата мусульманин становится ближе к своему Господу. Чтение Куръана полезно для человека и это действие с точки зрения шаритатских положений считается допустимым, будь то после смерти человека, будь усопший в могиле или дома, будь то после джаназы или до него, либо возле могилы. И по милости Аллаха, чтение Куръана станет причиной облегчения мук для усопшего в могиле. Об этом известил Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и призвал читать Куръан усопшим после их кончины. Он алайхиссалам сказал: «Если читать покойнику суру «Йа Сиин», будет облегчение». Конечно, в этом чтении нужно соблюдать приличия кираата, произнося буквы согласно *таджвиду*¹⁵⁶.

Последователи ханафитского мазхаба говорили о достижении воздаяний за чтение Куръана как усопших, так и живых. Об этом сказано в «Хидае», «Бадаиъ», «Бахре» и других книгах.

Улемы шафиъитского мазхаба также говорили, что воздаяние за чтение Куръана достигнет усопшего, если чтец просит об этом Аллаха.

В книге «Рисала» Ибн Абу Зайд передает от Ибн Фархуна, что имамы маликитского мазхаба говорили, что воздаяние за чтение Куръана достигает умершего.

Ибн Кудама, один из факихов ханбалитского мазхаба, писал в своей книге «Мугни»: «Точно так же, как усопший получает пользу от всего, что приближает человека к Госпо-

¹⁵⁶ *Таджвид* – наука о правилах произнесения букв и размеренного чтения аятв Куръана.

ду, он получает пользу и от чтения Куръана. Следовательно, какое бы ни совершал человек приближающее его к Аллаху деяние, если он посвятит полагающееся за это воздаяние усопшему, с позволения Аллаха, тот получит пользу».

В хадисе, переданном Ибн Кудамой от Маъкила ибн Ясара, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорит: «Читайте суру «Йа Сиин» своим усопшим».

Подводя итоги, скажем, что читать Куръан усопшему дозволяется, вне зависимости от того, находится покойник в могиле (погребен), или нет. С позволения Аллаха воздаяние за это деяние достигнет усопшего, особенно тогда, когда кари посвящает саваб за чтение усопшему».

Но тому есть единственное условие: кари должен читать Куръан искренне, с ихласом, только ради Аллаха и быть далеким от всякой корысти. От заказного хатма Куръана за определенное вознаграждение или за другие выгоды, от чтения отдельных сур Куръана по заказу нет воздаяний ни усопшему, ни живому.

РАЗНОГЛАСИЯ ПО ПОВОДУ МАВЛИДА И БИДЪА

Не будет преувеличением, если скажем, что два понятия, упомянутые в заглавии – *мавлид*¹⁵⁷ и *бидъа* – чаще других становятся предметом разногласий, распространенных до сегодняшнего дня. У мусульманского сообщества, следующего мазхабу вероучения Ахлус сунна вал джамаа и четырем признанным мазхабам фикха, издавна повелось отмечать мавлид – праздничные мероприятия, посвященные месяцу рождения Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Причем приверженцы тасаввуфа уделяют этому делу особое внимание. Однако их оппонентам проведение такого мероприятия не нравится. Существует также мнение о том, что противники этой традиции пере-

¹⁵⁷ *Мавлид* – торжественные мероприятия, посвященные рождению Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в месяце Рабиъулаввал, в процессе которых рассказывается о сийре Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, о его качествах, рассказываются хадисы и читаются *касиды*.

шагнули уровень простой критики церемоний мавлида и их сторонников, дойдя до *такфира*¹⁵⁸ – объявления всех их кафирами (неверными).

Оппоненты предпочитают расценивать мавлид как бидъу, которая ведет к заблуждению. На их взгляд, все, чего не было в начале Ислама, является бидъой, а каждая бидъа – это заблуждение, а каждое заблуждение – это ад.

Чтобы ясно и категорично прокомментировать такую резкую точку зрения, мы сочли необходимым обсудить эти два вопроса под одним заглавием.

Чтобы как можно скорее ответить на возникающие среди мусульман вопросы, с учетом отсутствия навыков пользования Интернетом у некоторых людей, мы начали издание ежемесячного сборника ответов на вопросы под названием «Зикр ахлидан сўранг» («Спросите людей зикра»). Мы предполагали, что эта необъемная 48-страничная книжка послужит людям, давая незамедлительные ответы на интересующие мусульман вопросы, способствуя своевременному доведению до масс необходимых, актуальных сведений и предотвращая возможное возникновение разногласий. Получилось так, что второй номер этого издания пришелся на месяц Рабиъул-аввал – месяц мавлида. И потому понадобилось написать о достоинствах церемонии мавлид, а в процессе разъяснения разногласий по этому поводу возникла также необходимость сказать и о бидъе. Именно поэтому свой ответ, включавший в себя эти две темы, я представил в качестве отдельной статьи.

Всевышний Аллах увенчал успехом как в целом серию «Спросите людей зикра», так и эту статью. Мусульмане с радостью восприняли их. Сейчас, когда я пишу эти строки, готовится к изданию сотый номер серии «Спросите людей зикра». А статью о мавлиде и бидъе повторно предоставляем вниманию наших дорогих читателей. Да поможет нам Сам Всевышний Аллах и поведет нас верным – прямым путем! Аминь!

¹⁵⁸ *Такфир* – досл. «сделать кафиром»; обвинять кого-либо в куфре – неверии.

НЕОБХОДИМОСТЬ ИЗУЧЕНИЯ ЖИЗНИ, СИЙРЫ, КАЧЕСТВ И СУННЫ ПОСЛАННИКА АЛЛАХА САЛЛАЛЛАХУ АЛАЙХИ ВАСАЛЛАМ

Поскольку уверование в Мухаммада Мустафа саллаллаху алайхи васаллам, повиновение ему, любовь к нему и стремление брать с него пример является ваджибом (обязательным) для каждого мусульманина, то изучение его жизни, сийры, качеств и сунны также является ваджибом.

Ибо невозможно уверовать в Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, проявляя повиновение ему, любить его и брать пример с него, не изучив его жизненный путь, его сийру, качества и сунну.

В этом вопросе, как и большинстве подобных случаев, вступает в силу правило «Все то, что ведет к деянию ваджиб, также становится ваджибом».

Именно по этой причине не мусульманская умма начиная с первых своих дней уделяет огромное внимание изучению жизни, сийры, качеств и сунны Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Общеизвестно, насколько большое значение сподвижники радиаллаху анхум придавали делу изучения каждого события, происходящего в его алайхиссалам жизни, как тщательно и основательно они заучивали каждое его слово, каждое движение, его мимику, его жесты. После переселения Пророка саллаллаху алайхи васаллам к Рафикул аъла, то есть после его кончины, мусульманская умма придавала неподражаемое значение сбережению как зеницы ока, изучению и почитанию всего того, что имело к нему прямое или косвенное отношение.

После того, как мусульманская умма записала – перенесла Слово Всевышнего Аллаха, Священный Куръан, на страницы, она первым делом записала сийру своего любимого Пророка алайхиссалам.

В написании первых книг по сийре примером для подражания стали Вахб ибн Мунаббах (34–114 гг. х.), Урва ибн Зубайр (23–94 гг. х.), Абан ибн Усман ибн Аффан

(22–105 гг. х.). После них на этом поприще прославились такие имамы науки сийры, как Ибн Исхак и Ибн Хишам.

Мусульмане изучали сийру, сунну, качества и нрав своего Пророка алайхиссалам по книгам, написанным именно этими улемами науки сийра.

Со временем Ислам приняли представители разных народов, народностей и этнических групп. У людей стало больше забот и им стало все труднее изучать книги хадисов с перечисленным в них полным *санадом* – длинным списком всех *равиев*¹⁵⁹ (передатчиков хадисов).

Учитывая это, улемы стали принимать соответствующие меры. После необходимых усилий и исследований, в результате научной работы появились сокращенные варианты книг по сийре Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. С помощью этих книг люди стали изучать жизнеописание, сунну, качества, нрав и облик своего любимого Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

В силу разных причин, по прошествии времени, мусульмане опять стали испытывать затруднения в изучении сведений о Пророке саллаллаху алайхи васаллам. Это обстоятельство вызвало тревогу у мусульманских улемов и руководителей того времени. Они стали беспокоиться по поводу того, как довести до людей важные сведения о Посланнике Аллаха саллаллаху алайхи васаллам доступным и действенным способом. Наконец, учитывая реалии тех времен, они посчитали приемлемым подготовить краткие сборники с жизнеописанием и рассказали о качествах Пророка саллаллаху алайхи васаллам в стихотворной форме и читать их, собрав людей. Для осуществления этой идеи были избраны день и месяц рождения Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Это предложение было радушно принято всеми. Начатое в Ираке, это благое дело быстро распространилось по всему Исламскому миру. Стихотворным произведениям, посвященным сийре Пророка саллаллаху алайхи васаллам, было дано название *мавлидун-наби* или просто *мавлид*. Постепенно чтение *мавлидов* и вознесение

¹⁵⁹ *Рави* – передатчик хадиса.

Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам салаватов (благословений) превратилось в добрую традицию и стало неотъемлемой частью мусульманской культуры. К сожалению, как и в других сферах, со временем и в этом богоугодном деле также наблюдаются такие отрицательные явления, как отклонение от истинной цели, предание бидъе и предрассудкам.

В наших краях на церемониях мавлид традиционно до наших дней читается произведение «Мавлид» сирийского ученого и поэта Джаъфара Барзанджи рахматуллахи алайхи. В других странах наряду с этим произведением читают на мероприятиях и другие произведения. В Священной Мекке, в Лучезарной Медине, в Таифе и других городах Хиджаза¹⁶⁰ читаются отрывки из стихов разных поэтов, восхваляющих Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

РАЗНОГЛАСИЯ ПО МАВЛИДУ

Обряд мавлид считается одним из тех, что становились и становятся до сих пор предметом многих разногласий. Мавлид отмечали и отмечают большинство мусульман. Однако одна категория мусульман выступала и продолжает выступать против мавлида.

Противники мавлида заявляют: «Этот обряд представляет собой бидъу. Пророк саллаллаху алайхи васаллам говорил:

وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ .

«Каждая бидъа – заблуждение. Каждое заблуждение – в аду». При жизни Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, во времена сподвижников и праведных салафов (предшественников) не было обряда мавлида, в Куръане и Сунне нет повеления о надобности отмечать мавлид».

¹⁶⁰ Хиджаз (حجاز) – досл. «преграда»; Аравийская территория, включающая в себя земли Священной Мекки, Лучезарной Медины, Джидды, Таифа и других определенных краев. Эти аравийские земли представляют собой хаджа – преграду между Тухамой и Надждом, в связи с чем названы Хиджазом.

Сторонники мавлида говорят: «Хотя первое время мавлида не было, все же издревле все отмечают его. Разве плохое дело вспоминать Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, возносить ему салаваты и изучать его жизненный путь?!».

Противники мавлида утверждают: «Во время таких мероприятий выполняются действия, представляющие собой ширк, совершаются деяния, противоречащие шариату. Совершение таких деяний является грехом, а не благим воздаваемым делом. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил: "Тот, кто в этом нашем деле поворит то, что не исходит из него – отвергнут (мардуд)"».

Сторонники мавлида утверждают: «Совершенно неправильно считать, что в шариате нет проявления уважения к Пророку саллаллаху алайхи васаллам, изучения его сийры и обучения этому других, вознесения ему салаватов. В Куръане есть повеление возносить салаваты Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Сам Пророк саллаллаху алайхи васаллам призывал к этому. Великие улемы считали это деяние правильным. Они обладают знаниями в не меньшей степени, чем противники мавлида».

Так конфликт разросся, стороны стали предъявлять друг другу тяжкие обвинения, дошло до того, что начали выносить разные хукмы (решения) относительно противной стороны. Случалось даже такое, когда устных перепалок сторонам казалось мало и они переходили к практическим действиям.

Образец заявлений против мавлида

Справедливости ради, к сведению уважаемых читателей, мне представляется целесообразным привести образец заявлений тех, кто против мавлида.

Для этого мы выбрали книгу «Критерии суфизма в свете Куръана и Сунны» Абу Абдуррахмана Али ибн ас-Сайида ал-Васифи. На 277-й странице этой книги начинается глава под названием «Бидъа манлидов». Вначале автор говорит о значении следования сунне Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, приводя в качестве доказательства три аята и давая им пояснения. Также он

восхваляет деяния сподвижников в этом деле. Отмечает, что *суфии* поступали вопреки тому. Затем он дает заголовок «Мавлиды противоречат религии» и утверждает, это противоречие имеет три аспекта.

Первый аспект:

«Мавлиды являются сунной иудеев, христиан и идолопоклонников. Они считают это деянием, посредством которого достигается довольство Творца, тогда как это дело является ширком, идолопоклонничеством и бидъой.

«Разве тот, кому приукрашено его дурное деяние и он увидел его прекрасным [подобен праведнику?] (Сура «Фатир», аят 8).

«Скажи: «Известить ли нам вас о потерпевших наибольший убыток в деяниях – тех, усердие которых исчезло в земной жизни, и которые считают, что поистине, совершают прекрасные поступки?» (Сура «Кахф», аяты 103–104).

В этих бидъах суфии подражают христианам и другим и стараются угодить им».

Чуть ниже он приводит цитату из книги некоего Джабарти под названием «Аджайбул асар»:

«Начались мавлиды и дела обществ, и французы дали людям разрешение в этом. Ибо они увидели в этих делах выход за рамки шариата, сборы женщин, предание страстям и праздным делам, а также всякие запретные (харам) дела. Поэтому мавлид был вновь возобновлен наряду с некоторыми другими подобными делами».

Затем он приводит хадис Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, в котором тот сказал: «Непременно будете следовать сунне своих предшественников пядь за пядью, аршин за аршином. Даже если они войдут в нору зобб¹⁶¹, войдете за ними».

Мнение:

Человек, прочитавший эти строки, придет к мысли «Мавлид устраивают только те, кто преступает границы шариата и глумится над ним». Мало того, он подумает, что

¹⁶¹ Зобб – пресмыкающееся, похожее на ящерицу, которое в отличие от иных видов, является халалом для употребления, его также называют «рыбой пустыни».

они устраивают мавлиды только для того, чтобы угодить неверным и идолопоклонникам.

Таким людям напомним следующий достоверный хадис:

عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ،
فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا
يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَجَّى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ
مُوسَى. قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Передается от Ибн Аббаса радияллаху анхума:

«Прибыв в Медину, Пророк саллаллаху алайхи васаллам увидел, как иудеи постятся в день Ашуро и сказал: «Что это?»

(Они) сказали:

– Это – праведный день. Это день, когда Аллах спас сынов Исраила от врага. И Муса постился в нем [в этот день].

Он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Я больше вправе на Мусу, чем вы, – и постился в этот день и велел поститься в нем».

Передали Бухари и Муслим.

Комментирование этого хадиса мы предоставляем противникам мавлида. Как, по-вашему, можно оценить это действие Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам?

С другой стороны, что вы скажете о тех мусульманах, кто проводит мавлиды, не подражая никому, только ради воздаяний, чтобы ознакомить людей с жизнеописанием Пророка саллаллаху алайхи васаллам, и кто не допускает в этих мероприятиях ничего такого, что противоречило бы шариату?

Второй аспект:

«Мавлиды не являются сунной Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, и не являются путем сподвиж-

ников и поколения мусульман первых трех веков. Эти мавлиды организованы в виде бидъы после вышеупомянутых веков, в четвертом веке, лицемерами-фатимитами и в седьмом веке Маликом Музаффаром из Шама».

Затем от некоего Али Махфуза передается текст, похожий на предыдущий. В этом тексте говорится, что существует шесть мавлидов: «мавлидун-наби», «мавлид Али», «мавлид Фатимы», «мавлид Хасана», «мавлид Хусайна» и «мавлид халифа».

Мнение:

В этом разделе также говорится об абсолютно чуждых нам вещах. Может быть, кто-то когда-то делал то, о чем говорится здесь. Однако у кого же есть право сделать это всеобщим, для всех?!

Во-первых, другие мавлиды, помимо «мавлидун-наби», не нашли широкого распространения. Если кто-то и отмечал их, то только в виде собственной бидъы. К тому же, нам такие обряды совершенно незнакомы. Поэтому что у нас проводится только мавлидун-наби.

Третий аспект:

«Сподвижники Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не знали мавлидов. Они не поклонялись Аллаху посредством мавлида, хотя их любовь к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам была сильна!»

Затем автор приводит определение Шатиби о бидъе, а также хадис Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам: «Тот, кто в этом нашем деле породит то, что не исходит из него – отвергнут» и комментирует этот хадис.

И в конце концов, делая выводы, говорит так:

«Так, мавлиды суфиев – это сборище наркоманов. Ибо собственно они и изобрели анашу. Такие мавлиды представляют собой мужеложства, охоту за женщинами!»

Мнение:

Даже невежества должно быть в пределах допустимого!

Неудивительно, если весть о том, что свойства анаши «открыли» суфии, окажется новостью и для самих суфиев.

Выливать всю грязь наркоманов, занимавшихся этим мерзким занятием на протяжении сотни, и даже тысячи

лет до суфиев, на прославившихся своими усердными поклонениями суфиев, не что иное, как гнусная клевета!

Суфии собираются в связи с мавлидом всего один или два раза в год. Они время от времени собираются для проведения разных хатмов, зикров. В аятах и хадисах существуют удивительные упоминания об их кругах зикра и достоинствах этого деяния.

Приведем примеры:

Всевышний Аллах в суре «Ахзаб» говорит:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا أَذْكُرُوا اللَّهَ ذِكْرًا كَثِيرًا ۖ وَسَبِّحُوهُ
بُكْرَةً وَأَصِيلًا ﴿٤١﴾

«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха поминанием много, и поминайте пречистым Его утром и вечером!» (аяты 41, 42).

В суре «Ахзаб» Аллах сказал:

وَالذَّكِرِينَ اللَّهُ كَثِيرًا وَالذَّاكِرَاتِ أَعَدَّ اللَّهُ
لَهُنَّ مَغْفِرَةً وَأَجْرًا عَظِيمًا ﴿٣٥﴾

«...и мужчины, много поминающие Аллаха и женщины, поминающие [Аллаха много] – уготовал Аллах им прощение и награду великую!» (аят 35).

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: إِذَا مَرَرْتُمْ بِرِيَاضِ الْجَنَّةِ فَارْتَعُوا، قَالُوا: وَمَا رِيَاضُ الْجَنَّةِ؟ قَالَ: حَلَقُ الذَّكْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَأَحْمَدُ.

Передается от Анаса радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Когда станете проходить мимо райских садов, наслаждайтесь».

Сказали:

– А что такое райские сады?

Он алайхиссалам сказал:

– Круги зикра».

Передали Тирмизи и Ахмад.

Ну а теперь скажите, являются ли разные виды собраний суфиев, их круги зикра, как вы сказали, «сборищем наркоманов» или только мавлидами? Или вы хотите оклеветать суфиев под предлогом мавлида, тогда как мавлиды свойственны не только суфиям? Более того, приходилось ли вам увидеть собственными глазами хоть какие-нибудь мавлиды, в которых бы применялись наркотики, мужеложство и прелюбодеяния? К нашему сведению, обычно люди, занимающиеся этим, не пускают в свой круг чужих, не похожих на себя...

Значит, эти ваши слова не что иное, как клевета. А теперь вопрос вам: если кто-то будет заниматься упомянутыми вами делами под предлогом совершения намаза, то получается, что вы и намаз объявите бид'ьюй и неверием?

Мусульманину следует быть беспристрастным. Нет, мусульманин даже обязан быть беспристрастным, объективным! Таково требование религии.

Если говорить об объективности, то позвольте задать вопрос противникам мавлидов: если кто-то занимается распутными делами под маской религии (к сожалению, есть и такие), разве не следует порицать его самого, а не религию?

Люди, сведущие в истории религии, знают историю «мечети Зирар» («вредоносной мечети»). Об этом ниспосланы следующие аяты Священного Кур'ана:

وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مَسْجِدًا ضِرَارًا وَكُفْرًا وَتَفْرِيقًا
بَيْنَ الْمُؤْمِنِينَ وَإِرْصَادًا لِمَنْ حَارَبَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ
مِن قَبْلُ وَلِيَحْلِفُنَّ إِنْ أَرَدْنَا إِلَّا الْحُسْنَى وَاللَّهُ يَشْهَدُ إِنَّهُمْ
لَكَاذِبُونَ ﴿١٠٧﴾

«И те, которые сделали мечети местом вредительства, неверия, раскола среди верующих и ожидания

того, кто воевал до этого против Аллаха и Его посланника – и непременно будут клясться: «Не желали мы ничего, кроме добра!». А Аллах свидетельствует, что поистине, они – непременно лжецы» (Сура «Тауба», аят 107).

Двенадцать человек из числа мунафиков¹⁶² по призыву своего предводителя кафира Абу Амира Рахиба построили мечеть. Но они построили ее не с благими намерениями, не ради довольства Аллаха. Напротив, они построили эту мечеть, чтобы посеять «раздор среди мусульман», чтобы навредить им, чтобы эта мечеть стала местом сборища лицемеров, чтобы встретить там своего предводителя, который «воевал до этого против Аллаха и Его посланника».

После того как Всевышний Аллах известил об этом, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам повелел разрушить эту мечеть, построенную в качестве пристанища для лазутчиков.

Да, он велел разрушить мечеть. Но это не означает, что было велено разрушать все мечети. Было велено разрушить ту самую мечеть Зирар, которая была построена с целью сделать ее центром неверия и подстрекательства, притоном лицемеров и лазутчиков, и которая служила бы против мусульман. Ибо хотя это место и называлось «мечетью», оно являлось пристанищем для лазутчиков и служило не на благо религии, а против нее. Поэтому оно и было разрушено до самого основания.

Впрочем, это наиболее правильный путь в каждом деле, относящемся к религии. То есть не следует искоренять в сущности праведные деяния по вине нескольких людей, а нужно исправлять недостатки в самих этих людях.

Во времена Посланника Аллаха алайхиссалам еще не было налажено изготовление книг в одном переплете. Ни Куръан, ни тафсиры, ни хадисы не были записаны в фор-

¹⁶² *Мунафик* – от слова *нифак* (نفاق) досл. «пустословие», «лицемерие»; в шариате под *мунафиком* подразумевается человек, внешне выказывающий принятие мусульманства, однако внутренне он не достоин этого звания; выражение устами *иймана*, тогда как в душе сокрыто неверие (куфр).

ме книги. Но сегодня существует несметное количество книг о Куръане и хадисах.

К сожалению, правдой является и то, что некоторые религиозные книги вместо служения религии бьют, как топором, по корням этой религии, вводят мусульман в заблуждение, сбивая их с верного пути.

Но ни один разумный человек не делает таких выводов: «В такой-то книге написаны слова неверия, приведены *мавзуъ хадисы*¹⁶³, шариатские положения истолкованы с искажениями и посему теперь нужно сжечь вообще всякую книгу. Писать и читать книги является харамом. К тому же, этого не было во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам...».

Ибо исходя из преобладания в реальности положительной стороны, никто не сможет отрицать роль книг в развитии религии.

По-моему, высказывания о мавлидах можно сравнить со словами о книгах.

Что касается вопроса о том, можно ли назвать этот обряд (мавлид) «бидъой», то придется еще раз обратиться с вопросом к тем самым зачинщикам разногласий: Так что же нужно сделать? Как поступить?

Можно ли взвесить споры о мавлиде на весах знаний? Есть ли возможность проанализировать все вопросы добросовестно? Осуществимо ли изучение истории и подробностей этого вопроса? Или же этот спор возник лишь для того, чтобы оставаться скандалом постоянно?

Чтобы ответить, думаю, сначала нам необходимо понять, что такое бидъа. Притом понять это нужно не так, как это сделал бы каждый сам по себе, а необходимо подходить к вопросу на основе определений и указаний великих улемов.

¹⁶³ *Мавзуъ хадисы* – вымышленные хадисы.

ЧТО ТАКОЕ БИДЪА?

Арабское слово «бидъа» по словарю означает «создать что-либо новое».

Что касается применения слова «бидъа» в шариатской терминологии, то по этому вопросу улемы не пришли к единому мнению. Специалисты, собравшие и проанализировавшие все определения, относят их к двум основным направлениям.

В число улемов, придерживающихся первого направления входят имам Шафиъи, а также такие улемы его мазахаба, как Изз ибн Абдуссалам, Навави, Абу Шама, из маликитов – Курафи и Заркани, из ханафитов – Ибн Абиндин, из ханбалитов – Ибн Джавзи и из захиритов – Ибн Хазм.

Улемы этого направления дают бидъе такое определение: будь то в поклонениях, будь то в обычаях, будь то деяние хорошее, будь оно плохое, бидъа отсутствует в Куръане и Сунне и представляет собой новоявленный обряд.

Смыслы многочисленных определений этого направления нашли свое отражение в определении Изза ибн Абдуссалама. В нем говорится:

«Бидъа – это то, чего не было при Посланнике Аллаха саллаллаху алайхи васаллам».

Бидъа первого направления подразделяется на несколько видов:

1. Ваджиб бидъа (долженствующие, обязательные новшества). Изучение науки *нахв*¹⁶⁴ относится к этому виду бидъы. Ибо не зная этой науки, нельзя познать Куръан и Сунну. Изучение этих двух источников является ваджибом. Все, что служит для выполнения ваджиба, также является ваджибом. Следовательно, изучение нахва для последующего изучения Куръана и Сунны является ваджибом. Этого (изучения нахва) не было во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Первые шаги по изучению науки нахв были сделаны в период халифства почтенного Али радиаллаху анху.

¹⁶⁴ *Нахв* – основы грамматики арабского языка по изучению Куръана и хадисов.

2. Харам бид'а (запрещенные новшества). Это мазхабы Кадарийа¹⁶⁵, Джабрийа¹⁶⁶, Мурджи'а¹⁶⁷ и Хаваридж¹⁶⁸. Всего этого также не было во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Все они появились позднее и взяли себе в лозунги вероубеждения и идеи, противоречащие Исламу. Последователи этих мазхабов считаются вышедшими из религии (веры).

3. Мандуб бид'а (одобряемые новшества). К этому виду относятся такие деяния, как учреждение медресе и намаз таравих. Их в сегодняшнем виде также не было во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Они были внедрены позже и поскольку являлись полезными, были оценены как «мандуб» – заслуживающие одобрения.

¹⁶⁵ *Кадарийа* (от слова *кадар* – «предопределение») – прозвище «кадариты» было дано категории людей, которые в противоположность *джабритам*, выдвигали концепцию, что человек является творцом (халик) своих действий.

¹⁶⁶ *Джабрийа*, также «джабарийа», «муджбира» от арабск. *джабр*; в отличие от взглядов *кадаритов* (кадария), *джабриты* – последователи учения *джабрийа*, считают, что Аллах является единственным подлинным действующим и посему создания, в частности человек, принуждаемы (маджбур) к своим действиям, а не выполняют их по своей воле, свободно. К «истинным» *джабритам* относят *джахмитов*.

¹⁶⁷ *Мурджи'а* (от арабск. *ирджа'а*, досл. «откладывание», «отсрочивание»); мурджи'иты – общее название одной из заблудших в религии категории людей, которые «откладывали» суждение о состоянии человека в этом мире, ставили деяния после иймана (веры). Они сулили людям надежду на то, что Аллах простит, сколько бы у мусульманина не было грехов. То есть они утверждали: «Отложим суждения о согрешивших мусульманах до Судного дня, Аллах поступит с ними так, как Сам посчитает нужным».

¹⁶⁸ *Хаваридж* (حَوَارِج), также *хавариджиты* – досл. «противники», от арабск. слова *хурудж* – «против»; так называемые «поборники чистоты» Ислама, приверженцы чрезмерно строгого исполнения предписаний Ислама, а по сути группа необразованных людей, притязавших на достижение вершины религиозности и выступивших против руководителя и общины мусульман; своими требованиями *хавариджиты* исказили предписания и нанесли большой вред Исламу. Их также называют *харуритами*, от названия селения Харуро вблизи города Куфа, где и появились *хавариджиты*.

4. *Макрух бидъа* (нежелательные новшества). Действия, подобные украшению мечетей красивыми узорами и орнаментами.

5. *Мубах*¹⁶⁹ *бидъа* (допустимые новшества). Такие явления, как приветствие рукопожатием после намаза, желание и выбор в еде, питье и одеянии вкусного и красивого.

Сторонники первого направления даже приводили доказательства в пользу вышеприведенной классификации бидъы.

Первое доказательство:

عَنْ جَرِيرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: مَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً حَسَنَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ لَهُ مِثْلُ أَجْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَجُورِهِمْ شَيْءٌ، وَمَنْ سَنَّ فِي الْإِسْلَامِ سُنَّةً سَيِّئَةً فَعُمِلَ بِهَا بَعْدَهُ كُتِبَ عَلَيْهِ مِثْلُ وَزْرِ مَنْ عَمِلَ بِهَا وَلَا يَنْقُصُ مِنْ أَوْزَارِهِمْ شَيْءٌ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَابْنُ مَاجَةَ.

Передается от Джарира ибн Абдуллаха радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Кто создаст в Исламе красивую сунну и после него будет соблюдена эта сунна, ему будут записываться награды, соизмеримые с наградами соблюдавших ее, не убавляя ничего из их наград. Кто создаст в Исламе скверную сунну и после него будет соблюдена эта сун-

¹⁶⁹ *Мубах* (مباح) – действия, выбор совершения или не совершения которых по шариату предоставлен самому человеку. Все действия, имеющие отношение к биологическим потребностям человека (например, питание, питье, сон и т. п.). Все, что не превышает определенных шариатом границ в этих вопросах, считается *мубах*. Совершающий и не совершающий эти действия одинаково не является грешником и не получает воздаяния (саваб).

на, ему будут записываться грехи, соизмеримые с грехами соблюдавших ее, не убавляя ничего из их [соблюдавших] грехов».

Передали Ахмад, Муслим, Тирмизи, Насаи и Ибн Маджа.

Второе доказательство:

عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ الْقَارِيِّ أَنَّهُ قَالَ: خَرَجْتُ مَعَ عُمَرَ
بِابْنِ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ لَيْلَةَ فِي رَمَضَانَ، إِلَى الْمَسْجِدِ، فَإِذَا النَّاسُ أَوْزَاعٌ
مُتَفَرِّقُونَ يُصَلِّي الرَّجُلُ لِنَفْسِهِ، وَيُصَلِّي الرَّجُلُ فَيُصَلِّي بِصَلَاتِهِ
الرَّهْطُ فَقَالَ عُمَرُ: إِنِّي أَرَى لَوْ حَسَعْتُ هَؤُلَاءِ عَلَى قَارِيٍّ وَاحِدٍ
لَكَانَ أَمْثَلًا. ثُمَّ عَزَمَ فَجَمَعَهُمْ عَلَى أَبِي بِنِ كَعْبٍ، ثُمَّ خَرَجْتُ
مَعَهُ لَيْلَةَ أُخْرَى، وَالنَّاسُ يُصَلُّونَ بِصَلَاةِ قَارِيَّتِهِمْ، قَالَ عُمَرُ: نَعَمْ
الْبِدْعَةُ هَذِهِ، وَالَّتِي يَنَامُونَ عَنْهَا أَفْضَلُ مِنَ الَّتِي يَقُومُونَ. يُرِيدُ
أَخْرَ اللَّيْلِ، وَكَانَ النَّاسُ يَقُومُونَ أَوَّلَهُ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ.

Передается от Абдурахмана ибн Абд ал-Кари ради-
яллаху анху:

«В одну из ночей Рамадана я вышел с Умаром ибн Хаттабом радияллаху анху к мечети. Мы увидели, как люди совершают намаз группами и порознь: кто-то совершает намаз сам по себе, кто-то совершает намаз, а за ним – несколько человек.

Тогда Умар сказал:

– Поистине, я думаю будет лучше, если соберу вон тех к одному кари.

Затем собрал их за Убайй ибн Каъбом. После, когда еще одну ночь я вышел с ним, люди возводили намаз в намазе своего кари. Умар сказал:

– Какая же хорошая эта бидъа! Их бодрствование лучше, чем сон в это время.

Он имел в виду «конец ночи». Ибо люди [раньше] стояли в начале ночи.

Передал Бухари.

Третье доказательство:

عَنْ مُجَاهِدٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: دَخَلْتُ أَنَا وَعُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ الْمَسْجِدَ، فَإِذَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا جَالِسًا إِلَى حُجْرَةِ عَائِشَةَ، وَإِذَا نَاسٌ يُصَلُّونَ فِي الْمَسْجِدِ صَلَاةَ الصُّحَى. قَالَ: فَسَأَلْنَاهُ عَنْ صَلَاتِهِمْ. فَقَالَ: بِدْعَةٌ. رَوَاهُ مُسْلِمٌ وَأَحْمَدٌ وَغَيْرُهُمَا.

Передается от Муджахиды радияллаху анху:

«Я и Урва ибн Зубайр вошли в мечеть. Мы увидели, как Абдуллах ибн Умар радияллаху анхума сидел возле худжры¹⁷⁰ Аиши радияллаху анха. А люди совершали [общинно] намаз зуха в мечети. Мы спросили его об их намазе. Он сказал: «[Хорошая] бидъа».

Передали Муслим, Ахмад и другие.

Большинство, опираясь на вышеприведенное определение, разделяют бидъу на две части и говорят: бидъа бывает двух видов: бидъа хасана – хорошая бидъа и бидъа саййиъа – плохая бидъа.

Улемы второго направления – имам Малик, Шатиби, Туртиши, из ханафитов – имам Шумунни и Айни, из шафиитов – Байхаки, Ибн Хаджар Аскалани и Ибн Хаджар Хайсами, из ханбалитов – Ибн Раджаб и Ибн Таймия. Согласно их мнению, всякая бидъа – как в поклонении, так и в обычаях – является заблуждением.

Наиболее известными и всеобъемлющими из определений второго направления считаются определения имама Шатиби. Он охарактеризовал бидъу в двух определениях:

1. Бидъа есть новоизобретенный путь в религии и посредством его в шариат вводится уподобление. Следованию ей умышляется преувеличение в поклонении Аллаху.

¹⁷⁰ Худжра – комната, помещение, келья.

В данной характеристике ясно просматривается, что речь идет о нововведении в суть – основу религии, о создании в поклонениях направления, похожего на указанный шариатом путь.

2. Бидъа есть новоизобретенный путь в религии и посредством его в шариат вводится уподобление. Следованием ей умышляется следование пути шариата.

Второе определение имама Шатиби является более широким, чем первое, и в нем подчеркивается, что новоизобретенные в ибадате и обычаях деяния представляют собой бидъу.

Имам Шатиби является одним из премного дискутировавших вокруг проблемы бидъы и стоящих против нее ученых.

По праву возникает уместный вопрос: почему имам Шатиби дал бидъе два определения? На этот вопрос улемы ответили так: «Имам Шатиби при этом учитывал восприятие бидъы другими в широком или узком смысле».

В первой формулировке имама Шатиби при определении бидъы свое отражение нашло мнение тех, кто сказал «бидъа бывает только в ибадатах», во второй же формулировке свое отражение нашло мнение тех, кто говорил «бидъа бывает и в ибадатах, и в обычаях».

Сам же имам Шатиби склонялся к тому, что бидъа свойственна только вероубеждению и ибадатам.

В обоих определениях второго направления нужный для нас основной смысл, это фраза – «Бидъа есть новоизобретенный путь в религии».

Значит, для того, чтобы появившееся среди мусульман новое явление стало бидъой, оно должно иметь отношение к основе – к сущности религии. Ему также должен быть присужден статус основных ибадатов шариата. Именно этот смысл подразумевается в следующих хадисах.

عَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
مَنْ أَحْدَثَ فِي أَمْرِنَا هَذَا مَا لَيْسَ فِيهِ فَهُوَ رَدٌّ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ
وَمُسْلِمٌ وَأَبُو دَاوُدَ.

Передается от Аиши радияллаху анха:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Тот, кто в нашем этом деле породит то, что не [является] из него – так он отвергнут (мардуд)».

Передали Бухари, Муслим и Абу Давуд.

В этом хадисе Пророк саллалаху алайхи васаллам, говоря «в нашем этом деле», подразумевал «в нашей религии».

عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ، وَأَحْسَنَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ، وَشَرُّ الْأُمُورِ مُحَدَّثَاتُهَا، وَكُلُّ مُحَدَّثَةٍ بَدْعَةٌ، وَكُلُّ بَدْعَةٍ ضَلَالَةٌ، وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Передается от Джабира радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Поистине, наиправдивейшее слово – Книга Аллаха, самое прекрасное наставление – наставление Мухаммада. Худшее из дел – нововведенные из них. Каждое нововведение – бидъа. Каждая бидъа – заблуждение. Каждое заблуждение – в аду».

Передали Бухари, Муслим и Насаи.

Следовательно, вновь появившиеся в жизни мусульман и не касающиеся основ религии новшества не являются бидъой. В каком положении мы бы оказались, если бы каждое новшество было бидъой, а каждая бидъа – заблуждением и каждое заблуждение – в аду? Как было сказано выше, при жизни Пророка саллалаху алайхи васаллам Куръан не был приведен в форму единой книги, не были построены медресе, еще не сформировались разные науки, не было написано книг по наукам Ислама. Все это появилось позднее и все мусульмане, в том числе и узко рассматривавшие значение бидъы ученые, одобряют все эти вновь появившиеся дела с большой радостью.

ПОЛОЖЕНИЕ О МАВЛИДЕ

После того, как с помощью видных улемов всех мазхабов мы узнали, что такое бидъа, правильно будет обсудить положение о мавлиде.

Если следовать улемам, считающим бидъу – будь то в поклонениях, будь то в обычаях – «отсутствующим в Куръане и Сунне новоявленным обрядом», то мавлид непременно окажется в категории мандуб. Иными словами мавлид относится к бидъа хасана – хорошей бидъе.

Если же следовать улемам, давшим бидъе два определения: «Бидъа есть новоизобретенный путь в религии и посредством его в шариат вводится уподобление. Следованием ей умышляется преувеличение в поклонении Аллаху. Бидъа есть новоизобретенный путь в религии и посредством его в шариат вводится уподобление. Следованием ей умышляется следование пути шариата», то мавлид и вовсе не является бидъой. Ибо никто никогда не считал и не будет считать мавлид «относящимся к сущности религии».

Если, согласно определению второго направления, мавлид не является бидъой, то возникает вполне уместный вопрос: Что же он собой представляет?

Каждый из нас знает, что мир состоит из постоянных (неизменных) и изменчивых явлений. Мир развивается постоянством неизменного и переменами изменяющегося. Возьмем земной шар, на котором мы живем. На Земле есть огромные океаны, континенты, моря и горы, известные всем. Они относительно постоянны. Недопустимо, чтобы они были изменчивыми.

Наряду с ними существует множество рек и ручьев, рощ, участков суши и всего другого, что подвержено постоянным изменениям. Ибо сама жизнь требует этого. Мир благоустраивается благодаря этим непрерывным изменениям.

Точно так же и в религии есть постоянные, незыблемые истины. Недопустимо, чтобы они менялись со временем. Например, вопросы вероубеждения. Нельзя сегодня верить в Аллаха, пророков, книги, а завтра уверовать во что-

либо другое. Также неизменны столпы религии, которые составляют ее основу. Все это Всевышний Аллах подробно изложил, исключая вмешательство человека в эти вопросы.

Что касается вопросов, меняющихся по мере появления перемен и прогресса в жизни, то Аллах оставил в них послабления – дал возможность мусульманам, применив свой разум, совершать иджтихад для решения таких вопросов. Улемы фикха совершали иджтихад в основном именно в этих вопросах.

Наши великие муджтахиды действовали на основе Священного Куръана и Сунны Пророка, строго придерживаясь правил шарита, действовали с учетом идей, целей Ислама, имеющих силу действия на все времена и пространства, а также с учетом возможностей и потребностей людей. Для своих иджтихадов они разработали правила, обеспечивающие целостность шарията, и взяли за основу следующие источники:

1. Куръан;
2. Сунна;
3. Иджмаъ;
4. Кийас;
5. Истихсан;
6. Шаръу ман коблана;
7. Масалихул мурсала;
8. Урф;
9. Мазхабус-сахаби;
10. Истисхаб.

Последние восемь источников возникли на основе первых двух – Куръана и Сунны, и связаны с ними. Относительно первых четырех – Куръана, Сунны, иджмаъ и кийаса – все факихи были единодушны и приняли их в качестве источника в этой же последовательности. По остальным среди улемов нет единодушного мнения. Есть и те, кто включил в число источников иджтихада только некоторые из названных.

Безусловно, в этой книге мы не ставили перед собой задачу изучить все подробности, связанные с этими источниками. Поэтому мы будем искать ответ на актуальный в данный момент вопрос: «На основе какого источника был внедрен мавлид?»

Улемы утверждают, что мавлид стал соблюдаться на основе источника «масалихул-мурсала». Словарно значение словосочетания «масалихул-мурсала» – это «выгоды, оставленные на усмотрение».

Чтобы узнать о терминологическом значении словосочетания «масалихул-мурсала» в науке усулул фикх (основы фикха), придется сделать некоторое вступление.

Все учения исламского шариата преследуют три вида выгод:

1. Предотвращение вредного.

Для этого внедрены учения, законы и правила для защиты пяти важных ценностей: религии, имущества, жизни, чести (достоинства) и разума.

2. Привлечение полезного.

Для достижения этого внедрены учения, направленные на избавление людей от излишних тягот в поклонениях и взаимоотношениях, в которых возникает потребность в повседневной жизни.

3. Соответствие требованиям благородной нравственности и красивым проявлениям этикета.

Для этого внедрены положения *тахсиният* – улучшающие положения.

В вопросе учитывания шариатом этих трех видов выгод существуют три направления:

1. Учитываемые выгоды.

Шариат учел эти выгоды и предпринял меры по их защите. Например, в целях защиты пяти важных ценностей: религии, имущества, жизни, чести и разума предусмотрены меры наказания в отношении посягающих на них.

2. Неучитываемые выгоды.

В такого рода действиях может быть некоторая выгода. Но ввиду преобладания в них вреда, малозначительная выгода от них не учитывается. Например, в азартных играх и *хамре*¹⁷¹ есть возможность получить материальную выгоду. Однако в этих двух явлениях вреда больше, чем пользы. Поэтому шариат отказался от их малой пользы.

¹⁷¹ *Хамр* – всякое опьяняющее, одурманивающее вещество, воздействующее на человеческий разум.

3. Выгоды, оставленные на усмотрение верующих.

Об этих выгодах в шариате нет определенных указаний. Также нет аргументов или доказательств, с которыми можно было бы их сопоставить (совершить кийас). Все улемы единодушны во мнении о том, что в поклонениях не может быть выгод, оставленных на усмотрение человека. Но во всем, кроме поклонений, ханафитский, маликитский и ханбалитский мазхабы приняли «масалихул-мурсала» – выгоды, оставленные на усмотрение – как один из источников шариата.

Подводя итоги можно сказать, что все факихи учитывают, принимают во внимание масалихул-мурсала и используют их.

Ибо основная цель шариата – обеспечить человеку счастье в обоих мирах. Все положения в Куръане и Сунне внедрены в жизнь ради достижения этой цели. Однако малые выгоды и интересы людей нескончаемы. Вернее, со временем они обновляются. Поэтому шариат оставил в отношении них широкое поле действия. Улемы уммы будут решать вопросы, не упомянутые в Куръане и Сунне, по мере их появления на основе правил, взятых из этих двух главных источников. При этом улемы будут строго придерживаться правила Ислама «привлекать выгоду, устранять вред». Этот процесс продолжается с древних времен.

Для того чтобы масалихул-мурсала стал одним из источников шариата требуется наличие трех условий:

1. Соответствие целям шариата.

Необходимо, чтобы все, что внедряется на основе масалихул-мурсала, не противоречило истинным правилам и доводам шариата.

2. Доступность смысла для разума, открытость направления для детального осознания.

Масалихул-мурсала не внедряется в таких поклонениях, как омовение, намаз, пост и других, смысл которых до конца недоступен для разума, направленность и мудрость которых детально осознать невозможно.

3. Направленность на защиту важных ценностей.

Масалихул-мурсала обязательно должен быть направлен на защиту таких важных ценностей, как религия,

имущество, жизнь, честь и разум или же на устранение факторов, могущих нанести вред или создать затруднения в религии.

В качестве примеров наиболее известных деяний, принятых на основе масалихул-мурсала, улемы науки усулул фикх называют такие действия, как собрание Священного Куръана в виде книги, провозглашение азана перед азаном, провозглашаемым, когда имам поднимается на минбар¹⁷² при пятничном намазе, создание арестных домов (тюрем). В том числе и мавлиды внедрены на основе масалихул-мурсала.

СТАРШИЕ УЛЕМЫ О МАВЛИДЕ

В поиске примера к высказываниям улемов о мавлиде первой мое внимание привлекла известная книга «Тухфатул мухтадж фи шархил минхадж» Ахмада ибн Мухаммада ибн Али ибн Хаджара Хайсами. Прочитав книгу, я нашел ее достаточной для преследуемой цели и отказался от дальнейших поисков. Я предпочел предоставить этот текст вашему вниманию, потому что с его помощью можно понять множество вопросов. В частности, из этой книги можно получить сведения о представителях улемов, обсуждавших тему мавлида.

Предлагаемый текст от начала до конца является словами выдающегося улема, хафиза Джалалуддина Суюти рахматуллахи алайхи и автор упомянутой нами книги Ибн Хаджар Хайсами привел его слова без сокращений.

Перед тем, как представить вам текст, я хотел бы привести только краткие сведения о личности одного из упомянутых в нем улемов, поддерживавших проведение мавлидов. Надеюсь, что это поможет понять вопрос глубже.

«Хафиз Джалалуддин Абулфазл Абдуррахман ибн Абу Бакр ибн Мухаммад Суюти Шафиъи был мухаккиком и известным ученым, автором известных и полезных книг. Родился в месяце Раджаб 849 года хиджры. В восемь лет

¹⁷² *Минбар* – возвышение в мечети, с которого имам произносит хутбу – проповедь.

выучил наизусть Священный Куръан. Многие религиозные тексты знал также наизусть. Написал свыше пятисот книг. О славе его книг можно и не говорить.

Он также являлся ведущим ученым своего времени в науках о хадисах. Знал наизусть двести тысяч хадисов и говорил, что если бы нашел еще другие хадисы, выучил бы и их. В дополнение скажем, что одним из двух авторов известнейшего тафсира «Джалалайн» является именно имам Джалалуддин Суюти.

Теперь перейдем к комментированию текста из книги Ибн Хаджара Хайсами «Тухфатул мухтадж фи шархил минхадж». Мы специально подчеркнули текст оригинала, чтобы отличить его от пояснений.

«Хафиз Суюти был спрошен о проведении мавлидуннаби в месяце Рабиъул-аввал, о положении шариата по нему, хорошее ли это дело или плохое, будет ли воздаяние за это проводившему мавлид. Он ответил так:

«Мой ответ таков: в сущности, если люди соберутся и прочтут Куръан сколько им это удастся, станут рассказывать о событиях начала пророчества Пророка саллаллаху алайхи васаллам, о чудесах, произошедших при его рождении, и в конце собрания будет роздана еда присутствующим и не будет добавлено к этому ничего другого, то это будет бидъа хасана (хорошая бидъа). Организовавшему это мероприятие будут благие воздаяния за возведение им Пророка саллаллаху алайхи васаллам, за выражение радости в связи с мавлидом Пророка саллаллаху алайхи васаллам».

Из этой фатвы Хафиза Джалалуддина Абулфазла Абдуррахмана ибн Абу Бакра ибн Мухаммада Суюти Шафиъи рахматуллахи алайхи сделаем ряд важных заключений:

1. Мавлид является бидъа хасана.
2. На мавлиде разрешено читать Куръан.

Желательно читать аяты о Посланнике Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и разъяснять их на языке местного населения.

3. На мавлиде можно рассказывать хадисы о начальном периоде пророчества Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Люди получают необходимые и важные сведения, если рассказать, прочитать, перевести смысл и прокомментировать им ситуацию времен джахилии (невежества) в доисламском обществе, о том, что Пророк алайхиссалам родился, олицетворяя добро и благодать.

Самое главное, будет целесообразным предоставить людям информацию о том, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам был послан милостью мирам, о трудностях, которые Пророк саллаллаху алайхи васаллам преодолел на пути доведения до людей пророчества, о его самоотверженной заботе о своей умме.

4. На мавлиде дозволяется рассказывать о чудесах, связанных с рождением Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

При этом нужно остерегаться необоснованных, вымышленных, преувеличенных сведений. Не следует забывать, что такие сведения, к сожалению, оказались в некоторых книгах. Поэтому достаточно сведений, переданных в книгах хадисов и надежных, достоверных книгах сийры.

5. На мавлиде допускается раздача еды в конце мероприятия.

И в этом нельзя допускать излишеств, расточительства и других действий, противоречащих шариату.

6. По завершении мавлида требуется расходиться, не добавив к нему ничего лишнего.

По окончании мероприятия нужно расходиться, не добавляя к перечисленному выше ничего лишнего. У некоторых людей может возникнуть вопрос: «А что еще может быть добавлено?» В других странах, в частности, в некоторых арабских странах, были случаи, когда допускались всякие чуждые шариату бидъы и иные суеверия. Именно поэтому имам Джалалуддин Суюти особо отмечает это условие.

7. Человеку, который провел мавлид, будут записаны благие воздаяния.

Этому человеку будут воздаяния за возвеличивание Пророка саллаллаху алайхи васаллам, за выражение радости в связи с его рождением.

Дальше упоминается следующее:

«Первым, кто сделал это, был глава Ирбила – Малик Музаффар. На мероприятия мавлид, проводимые при

нем, являлись знатные улемы и суфии. Затем Хафиз Абулхаттаб ибн Дихя составил для него (Малика Музаффар) книгу о мавлидун-наби и назвал ее «Танвир фии мавлиди баширин-назир».

По сведениям имама Джалалуддина Суюти, первым, кто организовал церемонию мавлид, был Малик Музаффар, царь Ирбила.

Это подтверждают и другие улемы. Шейх Мухаммад Заки Ибрахим в своей книге «Абджадияту тасаввуфил ислами» пишет следующее:

«Первым человеком, отметившим мавлидун-наби, был глава города Ирбил в Ираке Малик Музаффар (Тагрил). Он сделал это с согласия имама Абу Шамы и других улемов».

Стоит отметить, что первые обряды, посвященные мавлиду, проводились при старших улемах и суфиях. К тому же неспроста были написаны книги о мавлиде.

Впоследствии известный под именем Факихани шейх Таджуддин Умар ибн Али Лахми Сакандари (ум. в 734 г. х.), один из поздних маликитов, заявил, что мавлидун-наби является плохой бидъой и написал об этом книгу «ал-Маврид фил калаами ъалаа амалил мавлид».

Как оказалось, в те времена, хотя и в малом количестве, были те, кто выступал против мавлида и даже написал об этом книгу.

Хафиз Абулхаттаб (ум. в 633 г. х.) сначала приводит полный текст этой книги, а потом подвергает его изящной и последовательной критике и дает красноречивые опровержения. Да благословит Аллах такого Хафиза!

Всегда были улемы, которые давали уместные, мастерски подобранные научные ответы и опровержения противникам мавлида.

Когда спросили о мавлиде *шейхулислама*¹⁷³ Абулфазла Ахмада ибн Хаджара, являвшегося хафизом своего века, он ответил следующим образом:

¹⁷³ *Шейхулислам* – титул, звание, присваиваемое некоторым религиозным деятелям, предводительствующим на территории определенного края. В разных местах их называли по-разному, в частности у шиитов *шейхулислам* обладает полномочиями *муфтия* – дает *фатвы*.

«В сущности мавлид является бидъой и о нем никаких сведений не передвалось от праведных салафов первых трех веков. Но в то же время это дело (мавлид) включает в себя и добро, и то, что противоречит ему. Таким образом, кто возьмет его добро и отдалится от его зла, это будет бидъа хасана. Кто не сделает так, это не стодится».

Сначала познакомимся поближе с хафизом своего века, шейхулисламом Абулфазлом Ахмадом ибн Хаджаром.

Он – хафиз, шейхулислам Абулфазл Шахабуддин Ахмад ибн Али ибн Мухаммад ибн Мухаммад ибн Али ибн Ахмад ибн Хаджар Аскалани (773–852 гг. х. – 1372–1449 гг.). Хафиз Ибн Хаджар Аскалани написал свыше ста пятидесяти книг по хадисам, истории, фикху, литературе, *усулуд дину*¹⁷⁴ и *усулул фикху*. В частности, всемирно известная книга «Фатхул Бари шарху сахихул Бухари» также написана Хафизом Ибн Хаджаром Аскалани. Его книга «Исаба фии тамйизис сахаба» также является несравненной в своем роде.

Слова Хафиза Ибн Хаджара Аскалани о мавлиде являются основой утверждений в этом вопросе. Из его слов извлекаем следующие пользы:

1. В первые три века Ислама не было мавлида.
2. В мавлидах прежних времен хорошие и плохие действия были вперемешку.
3. Если брать хорошее из мавлида, сторонясь плохого, это будет бидъой хасана.
4. Нельзя примешивать что-либо другое к преследуемым в мавлиде благим целям. Если человек не сможет сторониться плохого в мавлиде, тем самым он создаст плохую бидъу.

Имам Джалалуддин Суюти в продолжение своих слов говорит следующее:

«Потом для меня стало явью, что нужно извлечь это дело из устоявшейся (неизменчивой) основы.»

عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَدِمَ النَّبِيُّ ﷺ الْمَدِينَةَ،

¹⁷⁴ *Усулуд-дин* – основы религии – наука акийда.

فَرَأَى الْيَهُودَ تَصُومُ يَوْمَ عَاشُورَاءَ، فَقَالَ: مَا هَذَا؟ قَالُوا: هَذَا
يَوْمٌ صَالِحٌ، هَذَا يَوْمٌ نَحَى اللَّهُ بَنِي إِسْرَائِيلَ مِنْ عَدُوِّهِمْ، فَصَامَهُ
مُوسَى. قَالَ: فَأَنَا أَحَقُّ بِمُوسَى مِنْكُمْ، فَصَامَهُ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ.
رَوَاهُ الْبُخَارِيُّ وَمُسْلِمٌ.

Передается от Ибн Аббаса радияллаху анхума:

«Прибыв в Медину, Пророк саллаллаху алайхи васаллам увидел, как иудеи постятся в день Ашуро¹⁷⁵ и сказал:

– Что это?

Сказали:

– Это – праведный день. Это день, когда Аллах спас сынов Исраила от врага. Тогда Муса постился в этот день.

Он саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Я более вправе на Мусу, чем вы. – И постился в нем и повелел поститься в нем».

Передали Бухари и Муслим.

Отсюда и берется допустимость возносить в определенный день благодарения Аллаху за Его блага и за отвращение Им бед, а также допустимость повторять это в тот же день каждого года. Благодарения Аллаху возносятся посредством таких поклонений, как саджда, пост, милостыня и чтение Куръана. Разве есть лучшее благо в такой день, чем рождение Пророка саллаллаху алайхи васаллам, явившегося милостью мирам?! Поэтому следует выбрать определенный день, по аналогии с тем, что история с Мусой приходится на день Ашуро. Кто не станет рассуждать над этим, он может проводить мавлид в любой день месяца. Некоторые в этом плане подходят к этому вопросу еще шире и справляют мавлид в течение всего года. Это были слова, касающиеся сущности мавлида.

¹⁷⁵ Ашуро (عاشوراء) – досл. «десятый»; десятое число Мухаррама по лунному летоисчислению, день, в который на протяжении истории человечества по милости Всевышнего Аллаха произошло множество важных знаменательных событий.

Что касается деяний, совершаемых в этот день, то это должны быть действия, выражающие благодарение, как мы сказали выше – чтение Куръана, милостыня, раздача еды, чтение стихов *захидов*¹⁷⁶, восхваляющих Пророка, приводящие души в трепет, совершение добра и выполнение действий, необходимых для жизни в ахирате.

Однако об относящихся к *самаъ*¹⁷⁷ и *лахва*¹⁷⁸ действиях следует сказать, что если это деяния *мубах* (например, стихи на религиозную тему), то нет в том ничего плохого. Но нужно воздерживаться от действий, относящихся к деяниям *харам* и *макрух* и от поступков, которые могли бы противоречить добру».

Имам Джалалуддин Суюти приводит из хадисов доказательство того, что *мавлид* является богоугодным деянием, что проводить этот обряд допускается. Он отмечает, что принятие Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам отмечаемого иудеями дня Ашуро со словами: «Мы тоже будем поститься в этот день в следующем году», может быть использовано как основание в пользу допустимости введения подобных *мавлиду* обрядов.

Вместе с тем имам Джалалуддин Суюти говорит о том, что могло бы стать общим правилом относительно сущности *мавлида*, сроков его проведения и деяний, разрешенных и не разрешенных в этот день. Сторонники *мавлидов* должны досконально изучить их и следовать им.

Хафиз Ибн Насируддин в своей книге «Вирдис садафи *мавлидил хади*» пишет следующее:

«Как сказано в достоверном сообщении, каждый понедельник мучения Абу Лахаба облегчаются. Ибо в этот день,

¹⁷⁶ *Захид* – тот, кто придерживается *зухда*. *Зухд* (الزهد) – воздержание от *харамы* (запретного), сомнительного, а также от лишнего из каждого *халал* (дозволенного) и *мубах* (допустимого, т. е. от любых разрешаемых шариатом действий, за которые не полагается награда Аллаха) деяний и вещей. В целом, *захид* – это тот, кто придерживается того, что сближает со Всевышним Аллахом, и оставляет то, что отдаляет от Всевышнего Аллаха.

¹⁷⁷ *Самаъ* – досл. «слушать»; слушание в определенных кругах текстов и стихотворных произведений, читаемых нараспев.

¹⁷⁸ *Лавх* – напрасный, развлечение, увеселение.

услышав о рождении Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, он обрадовался и освободил Сувайбу. Стих:

Если неверному, проклятому словами «да сгинут его руки»,

*Неверному, навечно оставленному в геенне,
Неверному, обрадовавшемуся рождению Ахмада,
Облегчается ему мучение каждый понедельник,
То сколько же будет наград, почестей и степеней,
Правoverному, радующемуся Ахмаду всю жизнь!*

Приведенный выше смысл можно прочесть и в «Сахихе» Бухари:

«Урва сказал:

– Сувайба была рабыней Абу Лахаба. Абу Лахаб освободил ее. Она кормила грудью Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Когда Абу Лахаб умер, кто-то из его близких увидел его во сне в очень плохом состоянии. Он спросил его: "Что с тобой случилось?" На что Абу Лахаб ответил: "После вас я не увидел ничего хорошего, кроме того, как был напоен за то, что освободил Сувайбу".

Имам Бадруддин Айни в комментариях к этому хадису говорит: «Как упоминает Сухайли, Аббас радияллаху анху говорил следующее» и приводит текст хадиса:

لَمَّا مَاتَ أَبُو لَهَبٍ رَأَيْتُهُ فِي مَنَامِي بَعْدَ حَوْلٍ فِي شَرِّ حَالٍ
فَقَالَ: مَا لَقِيتُ بَعْدَكُمْ رَاحَةً إِلَّا أَنْ الْعَذَابَ يُخَفِّفُ عَنِّي كُلَّ
يَوْمٍ اثْنَيْنِ، قَالَ: وَذَلِكَ أَنَّ النَّبِيَّ وُلِدَ يَوْمَ الْاِثْنَيْنِ، وَكَانَتْ
نُؤْيَةٌ بَشَرَتْ أَبَا لَهَبٍ بِمَوْلده فَأَعْتَقَهَا.

«Когда Абу Лахаб умер, год спустя я увидел его во сне в очень плохом состоянии. Он сказал: «Не увидел я блаженства после вас, разве что мучение облегчается мне каждый понедельник». И это потому, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам был рожден в понедельник. Сувайба же сообщила Абу Лахабу благую весть о его рождении и тот освободил ее».

О дозволенности проводить мавлид приводили разные доказательства и другие улемы. Но мы ограничимся вышеупомянутыми. Вывод таков, что величайшие улемы уммы утверждали допустимость проведения мавлида и представляли необходимые доказательства и аргументы.

Так почему же впадаем в разногласия?

Некоторые наши соотечественники, толком не изучив вышеупомянутые доводы и аргументы великих улемов, давших разрешение на проведение мавлида, несмотря на то, что слова противников мавлида являются не чем иным, как выставлением некоторых из противных шариату действий в качестве доводов против мавлида, считают своей основной заботой яростное сопротивление мавлиду. Они неустанно повторяют: «Мавлид – это бидъа. Его не было во времена Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и праведных предшественников, он появился позже в качестве нового явления. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорил: «Наихудшие деяния – нововведенные. Каждое нововведение – бидъа. Каждая бидъа – заблуждение. Каждое заблуждение – в аду». И посему, кто проведет мавлид, станет таким-то или тем-то.

Само собой напрашивается вопрос: «Какой прок от этого?» Мы не знаем, как ответили бы зачинщики разногласий. Но давайте сами задумаемся над этим.

Допустим, что мы приняли все доводы противников мавлида. Согласились, что не существует благих нововведений, все они являются заблуждением. Отвергли великую истину, в которой испокон веков единодушна вся мусульманская умма, и сказали, что у шариата нет других источников, кроме Куръана и Сунны. И допустим, на этом основании мы посчитали мавлид бесполезным деянием.

Но что скажем о правиле, которое гласит: «Нельзя спорить по вопросам, в которых не пришли к единому мнению признанные улемы уммы»?

Что делать с великим правилом, которое гласит: «Будем солидарны в том, в чем пришли к единому мнению. А в том, в чем есть расхождения, взаимно примем извинения друг друга»?

Ведь разве не было одним из главных приличий призыва к Аллаху веление к одобряемому и отвращение от неодобряемого, совместная борьба против того, в отвращенности чего была единодушна вся умма, и умение не погружаться в вопросы, в которых мусульмане имели разногласия?!

Или в нашей жизни не осталось ничего другого, помимо мавлида, чему должно было бы уделяться внимание?

Нужно признавать хотя бы явные факты. Следовало бы говорить, что разногласие в этом вопросе существует между преобладающим большинством мусульман и одной группой. Следовало бы говорить, что в таких вопросах нельзя выдвигать обвинения друг против друга.

ПРИМЕЧАНИЕ:

В 1430 году хиджры (2009 г.) на одной важной конференции выступал министр внутренних дел африканской страны Руанда. Он говорил о том, что, несмотря на многочисленность, мусульмане этой страны заслужили уважение и доверие благодаря своему миролюбию и терпимости. Они не участвовали в кровавых столкновениях, имевших место в Руанде. Но оказывали гуманитарную помощь пострадавшим, исповедующим другие религии, призывали своих соотечественников к миру, примирению, отказу от конфликтов и мирному сосуществованию. И вот, спустя время, их очень молодой представитель стал министром внутренних дел.

Министр внутренних дел Руанды в своем выступлении говорил о том, что сейчас много говорится о межконфессиональных взаимоотношениях, о мирном сосуществовании, напомнил, что в этом направлении предпринимается ряд мер и подчеркнул, что то же самое нужно осуществлять и среди мусульман. Он с сожалением отметил, что среди мусульман наблюдаются случаи чрезмерной вовлеченности в разногласия даже по незначительным вопросам. В подтверждение своих слов он привел в качестве примера один случай, имевший место в его стране.

Среди мусульман возникло резкое разногласие, которое поднялось до уровня правительства. Правительство поручило разобраться в этом вопросе министру-мусульманину, прося успокоить своих единоверцев. Оказалось, что разногласие возникло по поводу мавлида. Одна группа мусульман решила провести мавлид. Другая группа выступила против и потребовала отказаться от его проведения. Дело дошло до того, что мусульман, которые еще вчера призывали всех отказаться от конфликтов, пришлось призывать к миру и согласию их соотечественникам-немусульманам, которые недавно истребляли друг друга. Но правительство поступило мудро и поручило урегулирование конфликта среди мусульман именно министру-мусульманину.

Министр внимательно послушал доводы обеих сторон. Одна сторона собиралась провести мавлид. Другая сторона требовала отказаться от этого. Министр сказал конфликтующим сторонам: «Вы – мусульмане, и я мусульманин. Я постараюсь решить этот вопрос в качестве раба Аллаха-мусульманина. Если вы не согласны, то буду действовать в качестве министра внутренних дел согласно букве закона». Затем объявил свое решение: «Пусть желающие провести мавлид, проводят его, а противники мавлида пусть не участвуют в нем. Главное, чтобы не было разногласий!»

ЕЩЕ ОДНО ПРИМЕЧАНИЕ ДЛЯ СТОРОННИКОВ МАВЛИДА:

Существует ряд дел, которым должны уделять внимание сторонники мавлида. Прежде всего, нужно досконально уяснить сущность мавлида и преследуемые при его проведении цели. Эту истину нужно довести до других. Главное, нужно положить конец всяким мелким разногласиям о мероприятиях мавлида. К огромному сожалению, таковые, невзирая на то, что подобного рода неприятности вызывают беспокойство большинства мусульман, продолжают иметь место.

К примеру, многие с сожалением отмечают разногласия по поводу *махалли кияма*¹⁷⁹ и текста, читаемого при

¹⁷⁹ *Махалли киям* – досл. «время стояния»; пора при чтении мавлида, когда люди встают со своих мест, как только произносится весть о рождении Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

этом. Раз мавлид организуется с благими намерениями, то возникновение в нем таких неприятных моментов совершенно не соответствует целям его проведения.

Вставание участников мавлида со своих мест во время махалли кияма, то есть переход в положение стоя во время чтения строк с сообщением о рождении Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, не является таким уж важным вопросом, по поводу которого можно было бы спорить. Желающие пусть встают, нежелающие могут и не вставать. Но самое главное, пусть не разногласят, пусть не вступают в конфликты.

То же самое можно сказать по поводу читаемого в это время текста, будь то стих, начинающийся словами «му-тайян...» или будь то стих со словами «толабал бадру...», здесь нет основы для разногласий. Разве причинит ущерб, если вместо препирательств, просто будут прочтены оба текста? Разве учинение необоснованных пререканий по поводу того, чьи слова должны читаться в первую очередь, не будет на руку противникам мавлидов?

Нужно принимать всяческие меры, чтобы не допускать препирательства между мусульманами в подобных вопросах. Нельзя совершать харамное деяние, пытаться совершить мандуб бидъу.

Ни в коем случае не следует забывать, что основная цель проведения мавлида – ознакомить людей с жизнеописанием Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. В мавлидах необязательно читать именно *касиды*¹⁸⁰, посвященные только Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. В особенности, *касиды*, прочитанные на непонятном для присутствовавших языке, уж точно не дадут ожидаемого результата. Если кто-то скажет, что при проведении мавлида определенную *касиду* нужно читать обязательно на арабском языке, то это укажет на его невежество, и только.

Сознание современных людей достаточно высок. Их возможности усваивать информацию также широки. Поэтому мавлиды нужно проводить на высоком уровне, в

¹⁸⁰ *Касида* (также *касыда*) – риторический жанр арабской поэзии со сквозной рифмовкой (аа, ва, са и т.д.).

соответствии с уровнем современного человека. Их даже можно именовать не «Мавлидун-наби», а «Беседы о сийре и пророчестве». И самое главное, необходимо не допускать новой бидъы, говоря «Эти беседы можно проводить только в определенный день или в месяце мавлид».

Но если мы хотим научиться, то существуют также мавлиды, которые проводятся на достойном для подражания и перенятия уровне.

Прежде всего, такие мавлиды проводятся на языке собравшихся для участия в мероприятии, чтобы все было понятно всем. Вначале читаются аяты из Священного Куръана. После этого читается касида, посвященная Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, на языке, понятном для присутствующих, и даются пояснения. Затем возносятся салаваты, молитвы, а после них опять читается Куръан и беседа заканчивается.

На что нужно обращать внимание в мавлиде?

Самое важное, на что необходимо обратить внимание, – участники мавлида должны получить нужные сведения о Посланнике Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, чтобы они просветились в этом вопросе на требуемом для них уровне. никоим образом не допускать предрассудков и еретических примесей! Пропагандировать все виды добра!

Пользуясь случаем, позвольте представить вашему вниманию опубликованную несколько лет назад, но не дошедшую до большинства людей мою статью.

МАВЛИД ПРОРОКА САЛЛАЛАХУ АЛАЙХИ ВАСАЛЛАМ – РОЖДЕНИЕ СВЕТА

Прошли дни, недели, месяцы и вот опять наступил месяц Рабиъул аввал. Мусульмане называют этот месяц «месяцем Мавлида», то есть «месяцем Рождения». Да, это месяц рождения Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Это месяц рождения в его лице света, ведущего человечество из тьмы невежества к светлой истине. Месяц рождения той силы, которая ведет погрязшее в трясине невежества человечество к берегу спасения. День

рождения спасителя, который поможет человечеству обрести счастье в обоих мирах.

Если подумать, все нации и народности в мире, в частности представители различных религий с особым вниманием относятся к дням рождения своих предводителей, вождей. Многие сделали эти дни началом отсчета своей истории, своего летоисчисления.

К великому сожалению, мусульмане встречают день и месяц рождения своего любимого Пророка, венца человечества Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам с междоусобными разногласиями. Каждый год, с приближением месяца Раби'ул аввал, возобновляются разногласия по поводу обряда, называемого «Мавлид». Большинство одобряет его, тогда как некоторые говорят: «Это бид'я, каждая бид'я – заблуждение, каждое заблуждение – это неверие».

В результате тлеющее годами разногласие вспыхивает вновь. Все вновь принимаются за старое. Мусульмане разделяются на две группы и начинают выносить фатвы друг против друга. А это, в свою очередь, откидывает назад, ослабляет именно то, в чем единодушны обе стороны – дело доведения до народа сунны и учений Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Очевидно, что было бы лучше, если бы стороны отложили в сторону бесполезные споры и, оставаясь при своем мнении относительно предмета разногласия, уделяли больше внимание тому, в чем нет разногласий – доведению до народных масс знаний о последнем Пророке – Мухаммаде саллаллаху алайхи васаллам, сведений о его жизненном пути, его сунне и завещании.

Нет сомнений в том, что каждая из двух сторон притязает на бесконечность своей любви к Посланнику Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Каждая из них утверждает, что горит любовью ко Всевышнему Аллаху, питает надежду удостоиться любви Аллаха. А Аллах, Пречист Он, Всевышний, в Своем вечном чуде – преважном Куръане говорит устами Посланника Аллаха Мухаммад Мустафа саллаллаху алайхи васаллам:

قُلْ إِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِي يُحِبِّكُمْ اللَّهُ

«Если вы любящие Аллаха, то последуйте за мной, будет любить вас [тогда] Аллах...» (Сура «Али Имран», аят 31).

Пусть человек, притязаящий на то, что любит Аллаха, следует Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам. Пусть человек, мечтающий удостоиться любви Аллаха, также следует Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам. Если бы мусульманские улемы, проповедники, писатели и студенты направили бы знания, силы, интеллект, материальный и духовный потенциал на распространение вышеуказанных ценностей по всему миру, это было бы именно тем, что надо!

Уместно будет здесь вспомнить поучительную историю из жизни мусульманских *фатихов*¹⁸¹. Группа фатихов, которые отправились распространять свет Ислама по всему миру, вывести людей из гнета разных строев к справедливости Ислама, от унижений рабства себе подобным к чести поклоняться Всевышнему Аллаху, не смогли взять вражескую крепость даже после нескольких попыток. Подумав, они с удивлением вспомнили, что раньше им с легкостью давались гораздо более трудные дела. Но не смогли понять тайну неудачи в этот раз и были огорчены этим. Поразмыслив, придя к одному мнению, они решили найти причину такого удивительного события во что бы то ни стало. Наконец, они нашли причину. Оказалось, что в те дни они в силу некоторых обстоятельств не смогли соблюсти одну из сунн любимого Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам. Все они пришли в себя, начали блюсти ту самую оставленную сунну и без промедления с честью удостоились *фатха* и победы.

Эта история должна открыть глаза тем, кто, оставляя не только одну сунну, а все сунны, ваджибы и фарды, при этом еще и удивляется, почему они, хотя и являются мусульманами, уммой Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, не могут достичь успехов.

¹⁸¹ *Фатих* – досл. «открыватель», от слова *фатх* – «открытие», приобщение какого-либо края к Исламу. Мусульмане, если, прибыв в какое-либо место, приводят местных людей в общение с Исламом, называют это место «подвергнутым фатху». Мусульмане-участники *фатха* называются *фатихами*.

Исходя из этого можно утверждать: пусть те, кто не следует Мухаммаду саллаллаху алайхи васаллам, не заявляют о своей любви к Аллаху и не надеются на любовь Всевышнего Аллаха к ним. Ибо, как было сказано выше, Сам Всевышний Аллах говорит устами Пророка саллаллаху алайхи васаллам:

«Если вы любящие Аллаха, то последуйте за мной, будет любить вас [тогда] Аллах...».

Сегодня, когда мы вспоминаем мавлид Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, принесшего божественные учения, обеспечивающие человечеству счастье в обоих мирах, явившегося милостью мирам, уместно вспомнить, как один из великих умов XX века, выдающийся английский мыслитель и писатель Бернард Шоу выразил, насколько нуждается весь мир в личности, качествах и учениях Мухаммада Мустафа саллаллаху алайхи васаллам. Он сказал: «Если Посланник Аллаха Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам был бы жив, он решил бы проблемы нашего времени за чашкой чая».

Если эти слова великого писателя являются честью для подобных Бернарду Шоу представителей Запада, то для представителей Востока, которые не следует Пророку, хотя и притязают на то, что относятся к умме Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, это стыд и срам.

Да, сегодня человечество как никогда остро нуждается в учениях Мухаммада Мустафа саллаллаху алайхи васаллам, в его личных качествах. Возьмем всего лишь один аспект – вопрос нравственности и пристойности. Сегодня человечество погрязло в трясине нравственного упадка и моральной деградации. Оно сейчас сильно нуждается в обретении таких качеств Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, как правдивость, доброта, мужественность, доблесть, верность, преданность, надежность, щедрость, кротость, отвага и многих других.

Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам являлся олицетворением совершенных моральных и нравственных качеств. Человеческий язык бессилён передать и описать все эти качества. Полное и совершенное их описание ни-

спослано Господом всех людей. Всевышний Аллах, *джалла джалалуху*¹⁸², обращаясь в Священном Куръане к Своему любимому Посланнику Мухаммаду Мустафа саллаллаху алайхи васаллам, говорит так:

وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ ﴿٤﴾

«...и поистине, ты – действительно великого нрава»
(Сура «Калам», аят 4).

Следовательно, нравственность и моральный облик Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам – не простой нрав, а великий нрав. Поэтому, таковым должен быть и нрав последовавших за ним.

Когда люди спросили у благоверной супруги Пророка саллаллаху алайхи васаллам Аиши радияллаху анха о его нраве, она ответила:

كَانَ خُلُقُهُ الْقُرْآنَ

«Его нравом был Куръан».

Это означает, что он саллаллаху алайхи васаллам олицетворял собой все благопристойные моральные качества, описанные в Священном Куръане. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не только олицетворял все прекрасные моральные качества и учения, упомянутые в Куръане, но и показал своей умме их внедрение в жизнь на своем личном примере. Каждый из великих сподвижников, которые учились непосредственно у Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, превратились в живые Куръаны, ходящие на своих двух ногах на земле. В результате они стали причиной распространения света Ислама по всему миру за сравнительно короткий промежуток времени.

Но к великому сожалению, к сегодняшнему дню мусульмане не то что перестали быть живыми Куръанами, но и пришли в такое жалкое состояние, что многие из них не знают, что такое Куръан, не могут прочесть как следует хоть какую-нибудь суру из него.

¹⁸² Аллах, *джалла джалалаху* – Аллах, величественно Его Могущество.

Сегодня, вспоминая мавлид нашего любимого Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, мы обновляем наше обещание быть ему верными последователями.

Сегодня, вспоминая мавлид нашего любимого Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам, мы возносим ему салаваты, просим Всевышнего Аллаха удостоить нас счастья жить на этом свете, следуя ему, удостоить нас высокой чести быть его уммой, а в последней жизни удостоить Своего довольства и *шафаата*¹⁸³ Своего Посланника. Аминь!

ПРИЛОЖЕНИЕ

Некоторые события, произошедшие в мире уже после публикации этих статей, теперь вошедших в эту книгу, показали, что мы должны еще лучше, глубже и больше изучать сунну, сийру, жизнь и личные качества Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Некоторые категории людей из числа немусульман, отдельные лица проявили в отношении Пророка саллаллаху алайхи васаллам невиданное распутство и бесчестие. Они опорочили его клеветой, устроили распространение лжи. Некоторые издательства опубликовали осмеивающие карикатуры, распространили всякие небылицы.

Конечно же мусульмане всего мира выказали категорический протест распутникам и приняли ряд решительных мер. Не будет преувеличением, если скажем, что наиболее действенными из этих мер стали усилия на пути более глубокого и всестороннего изучения сунны, сийры, жизни и качеств Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

В этой связи по всему миру было сформировано несколько организаций, деятельность которых направлена на ознакомление людей с личностью Пророка саллаллаху алайхи васаллам и его пророчеством. На разных языках народов мира были изданы книги, сняты и выпущены фильмы и иного рода медиапродукция, где рассказывает-

¹⁸³ *Шафаат* – заступничество в Судный день перед Аллахом; обычно подразумевается заступничество Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, на которое надеются все правоверные мусульмане.

ся о жизни, качествах, сунне и учениях Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

По всему миру были проведены и проводятся мавлиды и другие подобные им мероприятия. Некоторые из них были проведены на международном уровне. В таких мероприятиях принимают участие сотни тысяч мусульман. Благодаря этим благим инициативам тысячи людей принимают Ислам и становятся в ряды уммы Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам.

СОВЕРШЕНИЕ НАМАЗОВ ЖЕНЩИНАМИ ПОДОБНО МУЖЧИНАМ

Названная в заголовке проблема, хвала Аллаху, не нашла широкого распространения среди людей в форме разногласия. Имели место только некоторые прения между теми, кто собирался распространить разногласия, и теми, кто общался с ними. По милости и великодушию Всевышнего Аллаха, удалось принять упреждающие меры сразу после появления первых признаков *фитны*¹⁸⁴. Также дал о себе знать тот факт, что уровень знаний и опыта наших людей стал заметно выше. Как только была сделана попытка спровоцировать возникновение этих разногласий, люди, которым уже опротивели всякие противоречия, сразу же обратились к улемам и были приняты соответствующие меры.

Этот вопрос оставался в таком своем состоянии. Но когда в раздел онлайн-вопросов нашего портала обратились с просьбой помочь разобраться в этом, мы решили рассказать и другим.

ВОПРОС: Ассаламу алайкум, досточтимый шейх! Я только недавно начала совершать намаз, в этой связи у меня возник вопрос относительно ибадата. Недавно, в процессе чтения хадисов в сборнике «Сахих» имама

¹⁸⁴ *Фитна*. (فتنة) – досл. «испытание», а также «обман», «смута», «заблуждение»; арабы называют *фитной* испытание руды огнем. Испытание, выявляющее положительное или негативное состояние человека в религии, есть *фитна*.

Бухари, мое внимание привлекла одна деталь. Там говорится о том, как свершался намаз нашим Пророком саллаллаху алайхи васаллам, и вместе с тем, во многих заголовках о намазе не указывается конкретно пол возводителя намаза, а просто говорится «свершающий намаз», что заставило меня задуматься. Также я обнаружила фразу Пророка саллаллаху алайхи васаллам, в которой сказано «свершайте намаз, как я». Поэтому я решила, что лучше всего, спросить об этом Вас. Мы знаем, что в настоящее время имеется несколько отличий между намазами женщин и мужчин. Касались ли вышеупомянутые слова Пророка саллаллаху алайхи васаллам только мужчин, или же отличия в намазе женщин были выявлены со временем? Прошу, помогите мне в этом разобраться, этот вопрос для меня очень важен.

ОТВЕТ: Благодарю Вас за этот вопрос. Я не знаю, кто Вы. И не имею возможности перепроверить все то, о чем Вы говорите в этом вопросе. Однако Вы направили вопрос в точном соответствии с недавним всплеском сеяния розни теми, кто сами, будучи вне мазхабов, разными ухищрениями обрушивают на праведных последователей мазхабов претензии, кто, будучи нанятым безмазхабниками извне, вносят разногласия среди мусульман. Обычно эти лица сами не показываются. Оставаясь в тени, они подстрекают некоторых своих приспешников задавать различные вопросы, ввязываться в споры с людьми. К тому же у них есть и достаточное число приверженцев, разносящих их высказывания и всякую чушь, что становится причиной раздоров. Не знаю, Вы одна из них или нет. Тем не менее я постараюсь ответить на Ваш вопрос.

Недавно, какие-то женщины, встречаясь с мусульманками, провели акцию с призывом о необходимости свершения намаза подобно мужчинам, ссылаясь при этом на содержание пары листовок у них в руках. Эти разговоры распространились и среди мужчин. Некоторые мужчины с беспокойством начали рассказывать имамам мечетей и ученым мужам о том, как их жены столкнулись с такой «дилеммой». Им были даны необходимые пояснения.

Имамы некоторых мечетей рассмотрели этот вопрос и в своих публичных проповедях. Таким образом удалось обезвредить очередные нападки безмазхабников.

Однажды по этой же проблеме ко мне домой пришел человек с вопросом от лица женщин. При нем был русский перевод книги под названием «Качества намазов Пророка саллаллаху алайхи васаллам». Другими словами, человек пришел с вопросами от имени тех женщин, которые держали в руках эту книгу, читали ее. По смыслу тот вопрос был весьма схож с Вашим. Тогда тоже делалась ссылка на сборник хадисов «Сахих» имама Бухари, на сведения в них о намазах Пророка алайхиссалам, что он говорил «совершайте намаз, как я», что при упоминаниях о возводителе намаза в хадисах отсутствует различение по половому признаку, что не дается конкретного указания, идет ли речь о женщинах или о мужчинах, и другие доводы.

Я сказал, что автор книги «Качества намазов Пророка саллаллаху алайхи васаллам» является одним из основоположников нынешних безмазхабников, который приобрел известность благодаря своему постоянству в возбуждении раздоров. Наряду с этим я пояснил, что после распада Советского Союза многие востоковеды остались без работы, что было на руку противникам мазхабов и использовано ими, когда, суля денежное вознаграждение этим востоковедам, они поручали переводить свои книги на русский язык и издавали их в большом количестве, и что эти книги распространялись по всему миру, а также что эти книги создают предпосылки для раскола и разлада между мусульманами стран СНГ. Также сообщил о том, что в настоящее время по просьбе муфтиев, имамов, ученых и рядовых мусульман этих регионов, а также связанных с этой проблемой лиц, мы начали переводить на русский язык мои книги и что в ближайшее время, по воле Аллаха, появятся ответы на эти и на другие подобные вопросы. После я пояснил решение и самого вопроса, поднятого в вышеупомянутой книге. Посредник, пришедший с вопросом и книгой в руках, ушел, выразив благодарность.

В тот же период, по приглашению международной организации Рабитатул Аламил Ислами из Благословенной Мекки я был удостоен чести посетить святыни для участия в научной конференции «Фатва и его порядки». На собрании, организованном земляками, я беседовал с одним из наших крупных улемов. Он же, указывая на одного из наших земляков, прибывших туда для совершения хаджа, сказал: «Вон тот земляк является одним из безмазхабников. Он мне сообщил о том, что прочитал книгу Албани "Качества намазов Пророка саллаллаху алайхи васаллам" и говорил всякие слова. Я ему сказал: «Не говорите подобные вещи, хадисов Пророка саллаллаху алайхи васаллам много. Выбирать из них некоторые и придерживаться только их, категорически игнорируя при этом остальные, было бы большим заблуждением. Один из сирийских ученых издал книгу "Свойства намазов Пророка саллаллаху алайхи васаллам по ханафитскому мазхабу". Он также приводит хадисы в качестве аргументов"».

По случайному совпадению, на научной конференции «Фатва и его порядки» рассматривалась и тема фатв категории *шазз*¹⁸⁵. Выступавшие по этой теме улемы подчеркнули, что само слово «шазз» означает игнорирование высказываний всех поколений ученых мусульман. Среди улемов, выступавших по теме фатва шазз был и один из самых видных среди выдающихся ученых нашего времени почтенный шейх Юсуф Абдуллах Карзави. Он подчеркнул, что в качестве примера современного решения – фатвы – категории шазз можно привести фатву Албани. Также ученый показательно подверг жесткой критике его фатву о ненадобности выдачи заката из имущества, задействованного в торговле в качестве товара, о харамности использования позолоченной посуды.

Хочу сказать, что человек, изначально инициировавший поднятый теперь Вами вопрос, обрел известность

¹⁸⁵ *Шазз* (شاذ) – досл. «необыкновенный», «из ряда вон выходящий»; в данном контексте употребляется в значении игнорирование высказываний всех поколений улемов мусульман и провозглашение утверждений, противоречащих им и в целом шариату.

своими высказываниями, противоречащими утверждениям всех улемов мусульманской уммы.

Позже, с устремлением внести разлад среди мусульман были подняты еще два-три вопроса из числа периодически возобновляемых безмазхабниками и являющихся их забавой, наподобие этого вопроса. И вновь приверженцы безмазхабников начали расхаживать из стороны в сторону с настроенными текстами на листовках. И снова возникло разногласие среди ознакомленных с этими текстами людей. И снова проводились обсуждения и дискуссии с участием улемов, имамов и искателей знаний. И снова договорились разъяснять нашим людям истинную суть этого вопроса.

В свою очередь я отметил, что вместо парирований разовыми ответами на каждый такой выпад с высказыванием сомнений со стороны безмазхабников, требуется издать специальную книгу, раскрывающую сущность их инсинуаций в толковании текстов религиозного содержания. И даже решил, что как только представится случай, я осуществляю этот замысел. На следующий день мой сын Исмаилджан сказал мне: «Хазрат, похоже, вчерашний вопрос не такой уж и простой». «Почему?» – спросил я. «Вчера звонили из Соединенных Штатов и сообщили, что этим вопросом стали морочить людям голову и там. У них появились те же утверждения, что и на листовках. У них та же ситуация, что и у нас. К тому же, это не первый случай – такое бывало и раньше», – сказал он.

Мысленно передо мной пронеслись присланные мне по различным каналам вопросы и тревожные сообщения из соседних государств, из России и других стран.

Ранее упомянутое намерение о создании книги еще больше окрепло. Если Аллах даст возможность, надеюсь, это дело осуществится. И вот, этот вопрос поступил теперь и от Вас. Как говорится, для почина, пользуясь случаем, посчитал нужным ответить на Ваш вопрос, как Вам, так и остальным, в меру своих знаний, прося при этом помощи у Всевышнего Аллаха.

– Прежде всего, хочу отметить, что человек, только что научившийся совершать намаз, не смог бы задать тот во-

прос, который задали Вы. Потому что такой человек озабочен мыслями о том, как бы лучше возводить намаз. И не может у него просто так возникнуть вопрос, который не задавался мусульманами в течение четырнадцати веков!

– Очевидно Вы читали только перевод книги «Сахих» имама Бухари. Никто не вправе делать заключения по шариату на основе одной только упомянутой книги, пусть он читал ее перевод, или даже саму книгу в оригинале. Сборников хадисов очень много. Даже те, кто прочел их все, не вправе делать этого. Во времена имама Ахмада ибн Ханбалы, в стране арабов и улемов, на заданный ему вопрос о том, «как много хадисов человек должен знать, чтобы мог дать фатву», он ответил: «Четыреста тысяч хадисов!»

Положения шариата берутся не только из книги «Сахихул Бухари», а из следующих источников:

1. Куръан;
2. Сунна;
3. Иджмаъ;
4. Кийас;
5. Амали сахаби;
6. Масалихул-мурсала;
7. Истихсан;
8. Шаръу ман коблана;
9. Урф;
10. Истисхаб.

Пожалуй, мало кто у нас знает даже полное название этих источников. Однако притязующие, подобно Вам, на звание муджтахиды встречаются на каждом шагу.

– Вас озадачило то, что в книге не указывается конкретный пол возводящего намаз, а лишь использованы слова «совершающий намаз». Почему? Нужно ли в каждом случае конкретизировать, это – для мужчин, а это – для женщин? У всех народов, во всех странах, религиях, законах, обычаях нет того разделения по половым признакам, которое подразумевается Вами. Все доводится до людей одинаково. Если имеется что-либо, касающееся только женщин, то это оговаривается отдельно. Будь по-Вашему, тогда пришлось бы полностью все переписать,

каждый раз оговаривая различие «женщина хаджи», «мужчина хаджи», «постящийся» и «постящаяся», «дающий закāt» и «дающая закāt» и т. д. Этого нормальный по своей природе человек не сможет принять.

– Также от Вашего взгляда не ускользнуло и высказывание Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам «совершайте намаз, как я». Этим Вы хотите сказать, что женщины должны свершать намаз так же, как и он, а не так, как это обычно делают «несколько скованно» последовательницы мазхаба. Если Вы не хотели сказать это, то об этом сказал Албани в своей книге «Качества намазов Пророка саллаллаху алайхи васаллам». Если допустить такое, то придется пересмотреть таким же образом другие поклонения, такие как хадж, руза, закāt и прочие ибадаты. Тогда во время хаджа женщинам, как и мужчинам, надлежало бы оголять свои головы, скидывать всю одежду и облачаться в полуприкрывающий ихрам.

– В своей книге Албани говорит о том, что касательно совершения намаза женщинами подобно мужчинам имам Бухари приводит хадис, переданный от Умму Дарда. Однако Албани и здесь проявил сноровку. Он не стал давать пояснений к этим словам. Поступил он так намеренно, чтобы люди приняли это высказывание за слова известной сподвижницы Умму Дарда радиаллаху анха. Другими словами, чтобы подтвердить свои слова, он мастерски использовал здесь спекуляцию именами имама Бухари и Умму Дарда радиаллаху анха.

И все же, приверженные мазхабам улемы говорят об этом всю правду. Вышеупомянутое предание передано от младшей Умму Дарда, настоящее имя которой было Хаджи-ма бинти Хуай Авсабия и которая не являлась сподвижницей. Тот факт, что высказывания и деяния личностей, не являвшихся сподвижниками, никак не могут быть признаны в качестве аргумента – известная истина даже для тех, кто хоть немного сведущ в шариатских науках. Подобные предания имама Бухари мухаддисы именуют как *таълийк*, а не хадис. Таълийк также не может быть аргументом.

Таълийк – это предание, приводимое дополнительно для сведения, дескать, «существует и такое высказывание по этому вопросу». То есть его можно принимать к сведению, но оно не пригодно в качестве аргумента, довода, доказательства. Несмотря на то, что в «Сахихе» имама Бухари встречается множество таълийков, они приведены лишь для пояснения, объяснения или подтверждения определенной главы, определенного вопроса. Они не относятся к основной части текста книги и не включаются в категорию достоверных хадисов. Поэтому они и не рассматриваются в качестве аргументов.

– Имеющиеся ныне отличия в свершении намаза женщинами и мужчинами не возникли, как вы полагаете, вследствие истечения длительного времени. Так было изначально. Это одна из истин, утвердившихся в книгах всех мазхабов. Ни в одном мазхабе не сказано об обратном, то есть нет указаний о том, чтобы женщины свершали намаз, как мужчины. Вместе с тем, об этом не сказано ни в одном, даже в самом слабом (заиф) хадисе.

– Согласно кийасу – четвертому источнику шариата – установилось, что женщины должны совершать намаз более скованно-собранным, как и сказано в книгах фикха. Ибо во всех предписаниях нашей религии многократно отмечена необходимость отличия мусульманок от мужчин и учить их женственности должно быть постоянным. Для понятливых достаточно и этого. Другие разговоры тут неуместны.

– Но вместе с тем, эта проблема изложена также и в некоторых хадисах:

عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ: أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ مَرَّ عَلَى امْرَأَتَيْنِ تَصَلِّيَانِ، فَقَالَ: إِذَا سَجَدْتُمَا فُضْمًا بَعْضُ اللَّحْمِ إِلَى الْأَرْضِ، فَإِنَّ الْمَرْأَةَ فِي ذَلِكَ لَيْسَتْ كَالرَّجُلِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ.

Передается от Язида ибн Абу Хабиба:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам прошел мимо двух женщин, возводящих намаз, и сказал: "Когда со-

вершаете саджду, прикасайтесь частью [вашего] мяса к земле. И поистине, женщина в этом не похожа на мужчину»).

Передал Абу Давуд.

عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّهُ سُئِلَ
كَيْفَ كُنَّ النِّسَاءُ يُصَلِّينَ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ؟ قَالَ: كُنَّ
يَتَرَبَّعْنَ، ثُمَّ أُمِرْنَ أَنْ يَحْتَفِرْنَ. رَوَاهُ أَبُو حَنِيفَةَ.

Передается от Нафиъ, а он – от Ибн Умара радиаллаху анхума:

«Он был спрошен о порядке совершения намаза женщинами во времена Пророка саллаллаху алайхи вассаллам. Он сказал: "Они сидели нога на ногу. Потом им было велено сидеть выровнявшись-собравшись"».

Передал Абу Ханифа («Джамиъул Масанид», т. 1)

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: إِذَا سَجَدَتِ الْمَرْأَةُ فَلْتَحْتَفِرْ وَلْتَضْمِ
فَخَدَيْهَا. رَوَاهُ ابْنُ أَبِي شَيْبَةَ.

Передается от Али радиаллаху анху:

«Когда женщина свершает саджду, то пусть садится сковавшись, собравшись бедрами».

Передал имам Абу Бакр ибн Абу Шайба.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِذَا
جَلَسَتِ الْمَرْأَةُ فِي الصَّلَاةِ وَوَضَعَتْ فَخَذَهَا عَلَى فَخَذِهَا الْأُخْرَى،
وَإِذَا سَجَدَتْ أَلْصَقَتْ بِطَنْهَا فِي فَخَذِهَا كَالشَّرِّ مَا يَكُونُ لَهَا،
وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى يَنْظُرُ إِلَيْهَا وَيَقُولُ: يَا مَلَأْتِكِي، أَشْهَدُكُمْ أَنِّي قَدْ
عَفَرْتُ لَهَا. رَوَاهُ ابْنُ عَدِيٍّ فِي الْكَامِلِ وَالْبَيْهَقِيُّ فِي السَّنَنِ.

Передается от Ибн Умара радиаллаху анхума:

«Когда женщина садится в намазе, кладет бедро на бедро, а когда совершает саджду, касается животом бедер как можно [больше] собравшись-съежившись. Ибо на нее взирает Всевышний Аллах и говорит: «О ангелы Мои! Призываю вас в свидетели – Я простил ее».

Передали Ибн Ади в «Камил» и Байхаки в «Сунане».

Конечно, для каждого человека в своем уме предпочтительны эти подкрепляющие друг друга предания, нежели притязания Албани. Еще раз подчеркнем, это сохраняет свою силу, даже если не учитывать кийас и сбросить со счетов, что умма следует этому на протяжении тысячи четырехсот лет.

Пользуясь случаем, призываем всех держаться подальше от разногласий. Необходимо начинать спрашивать, стремиться узнавать о том, о чем не знаем. Не следует бежать с возгласами «оказывается, выполняемое доселе такое-то деяние было совсем неправильным» лишь на основании поступившего откуда-то из-за рубежа факса или e-майла.

О ПЕРВЫХ ЧЕТЫРЕХ РАКЪАТАХ НАМАЗА СУННА ПЕРЕД ПЯТНИЧНЫМ НАМАЗОМ

ВОПРОС: У нас обычно перед пятничным намазом совершается четыре ракъата намаза сунна. Но в книге «Мишкат» не сказано о четырех ракъатах сунны перед фардом. Раз этот намаз сунна не совершается в арабских странах, то существует ли аргументация тому, что он совершается у нас?

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

В этом вопросе речь идет о деянии, к которому призывали мусульмане наших краев. В нем говорится о том, что в книге «Мишкат» («Мишкатул-масабих») не сказано о четырех ракъатах намаза сунна перед фардом. Невозможно уместить все учения Ислама в одной книге. Никто не может утверждать, что даже в книгу, посвященную только одной теме, например пятничному намазу, вошли все малые и большие вопросы, касающиеся этого намаза и ничто не упущено. Книга «Мишкат» является книгой,

относящейся к области хадисов и ее автор стремился осветить многие вопросы в свете хадисов, собранных им самим. Но ни сам автор, ни видные улемы, написавшие комментарии к этой книге, никогда не высказывали убеждения в том, что книга «Мишкат» вобрала в себя все сведения об Исламе, или о намазе или же о пятничном намазе и что нет ничего подобного другого, что написанное в книге – истина, все остальное не в счет. Встречающаяся у нас ошибка заключается в том, что мы прочитываем одну книгу и вооружаемся таким представлением об этой книге: «Вся истина содержится в ней, других утверждений не может быть». Это абсолютно неправильное, совершенно ошибочное суждение. Это произошло и на практике: группа молодых стала поступать вопреки большинству в схожих с упомянутыми некоторыми религиозных положениях и стала укорять имамов мечетей, были разные споры, и в том числе было отмечено отвержение этими молодыми рассматриваемого нами вопроса – совершения четырех ракъатов намаза сунна перед пятничным намазом. В процессе беседы с ними я спросил: «Почему вы пришли к такому мнению, что этот намаз сунна в четырех ракъатах отсутствует в шариате?». Старший из них ответил: «Оказывается, этого нет в "Столпах Ислама"». Я спросил: «А что такое "Столпы Ислама"?». "Книга", – последовал ответ. Я сказал: «Так, погодите, я не видел эту книгу, не знал о ней. Но судя по вашим словам, это, видимо, маленькая книжка, привезенная из-за границы и переведенная на узбекский язык». Он сказал: «Да, правильно. Ее привезли из Саудовской Аравии». Я сказал: «В той маленькой книжке не сказано об одной детали. И посмотрите на эти многочисленные книги в книжном шкафу ученого имама мечети. Признаете ли вы если та самая деталь, отсутствующая в вашей маленькой книжке, найдется в этих книгах, или станете отрицать? Не стыдно ли вам заявлять об отсутствии того, чего вы не обнаружили, прочитав только одну маленькую книжку? Разве не было бы правильным вам спросить у своего имама: «Мы здесь не нашли то-то, тогда как наш народ в течение многих ве-

ков совершает это деяние, в чем тут разница?». Так, я пояснил им ошибочность их подхода к этому вопросу.

Следовательно, если об определенном религиозном деянии не сказано в какой-либо книге, в том числе и в «Мишкате», то мы не должны тут же делать вывод, что об этом не сказано нигде вообще.

Далее Вы пишете: «...этот намаз сунна не совершается в арабских странах». Подобные заявления – «Есть у арабов – есть в религии, чего нет у них – нет и в религии» – также являются наболевшей проблемой. Неправильно считать, что все исходит от арабов, только арабы знают все, что их слова – закон для всех. Да, арабы были предводителями мусульман, они первыми приняли Ислам и стали распространять его. Но это не означает: все, что делают арабы, правильно, все остальное – неправильно. Среди арабов есть хорошие, есть плохие, есть мусульмане, христиане, атеисты и т. д. Посему нельзя определять положения шариата, давать оценки тем или иным действиям, глядя на арабские страны или на арабов.

Что касается вопроса «...существует ли аргументация тому, что он (пятничный намаз сунна) совершается у нас?», то у нас он совершается на основе ханафитского мазхаба. Ханафитский мазхаб является одним из четырех мазхабов, признанных во всем исламском мире. И этот мазхаб к каждому своему шариатскому положению (хукму) приводит аргументы из Куръана и Сунны Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Среди приверженцев ханафитского мазхаба имеются мусульмане, представляющие различные народы и этнические группы. В частности, среди них есть и большое количество арабов, персов, турков, индусов и многие другие.

Теперь о главном. Конечно же, ханафитский мазхаб имеет аргумент в пользу совершения четырех ракъатов намаза сунна перед пятничным намазом. Мухаддисы передали несколько хадисов от Абдуллаха ибн Умара и Абдуллаха ибн Аббаса радияллаху анхум. Во всех этих хадисах излагается, как Пророк Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам совершал четыре ракъата намаза сунна перед пятничным

намазом. Также хадисы по данному вопросу переданы от Умму Саламы радияллаху анха и многих других сповижников. На основе этих хадисов улемы ханафитского мазхаба ввели положение, согласно которому перед пятничным намазом совершается четыре ракъата намаза сунна, подобно тому, как совершается четыре ракъата намаза сунна перед полуденным намазом. Приверженцы ханафитского мазхаба следуют этому положению с самого начала. Об этом должны знать и современные мусульмане. Они должны осознать, что наряду с другими положениями, рассматриваемое положение подкреплено достоверными доказательствами и аргументами. *Валлаху аъламу.*¹⁸⁶

ВОПРОС: Ассаламу алайкум, *устад*¹⁸⁷!!! Хочу спросить об источнике хукма четырех ракъатов намаза сунна перед двумя ракъатами пятничного фард намаза. Поискав, удалось найти хадис, который имам Табарани передал от почтенного Али. Но имам Бухари счел этот хадис сильно поврежденным. В нем существует два повреждения. Я слышал, что согласно правилам науки *мусталахул хадис*¹⁸⁸, слабый (заиф) хадис в этом случае не может быть принят в качестве довода. Но этот хадис не просто «слабый», а «очень слабый». Поэтому, полагая, что в этом есть вероятность бидъы, в пятницу я совершаю только два ракъата фарда и после него четыре ракъата намаза сунна. В книге «Сунани Тирмизи» в переводе Мирзы Кенджабека упомянуто, что по этому вопросу существует хадис от Абдуллаха ибн Масъуда, но, к сожалению, текст этого хадиса не приведен. Устад! Правильно ли я поступаю в целом, решая всякий шариатский вопрос таким способом, то есть ведя поиски и спрашивая о ясных и категорических аргументах для

¹⁸⁶ *Валлаху аъламу* (также *Аллаху аъламу*) – Аллах лучший знающий.

¹⁸⁷ *Устад* – «учитель», обращение с почтением.

¹⁸⁸ *Мусталахул хадис* – одна из наук в области хадисоведения; *мусталахул хадис* – это такая наука, в которой изучаются правила и методы, обучающие проверке состояния текста и санада с целью принятия или отвержения того или иного хадиса.

каждого положения и только после этого следуя им? Ведь в переводе смысла 36-го аята суры «Исра» Всевышний Аллах говорит: «И не следуй тому, о чем у тебя нет знания. Поистине, слух, и зрение, и сердце – все они – будут об этом спрошены». Прошу Вас внести ясность в этот вопрос, есть ли достоверный аргумент о четырех ракъатах намаза сунна перед фардом?

ОТВЕТ: Раньше эта тема не рассматривалась в качестве вопроса. Все мусульмане, следуя учениям из книг ханафитского мазхаба, совершали четыре ракъата намаза сунна перед двумя ракъатами пятничного фард намаза. Но примерно двадцать лет тому назад в наших краях появилась напасть под названием «безмазхабничество». Она не просто появилась, а вошла под маской, держа людей за уязвимое место – под лозунгом «Мы должны следовать Куръану и Сунне». После того, как безмазхабники завожжили некоторых людей своими громкими заявлениями о следовании Куръану и Сунне, они укореняли в их сердцах понятие о том, что не следование Куръану и Сунне является невероятно тяжким грехом. Но вместо того, чтобы научить их следованию Куръану и Сунне, они стали порицать и обвинять мазхабы фикха в противоречии Куръану и Сунне. Они заявляли: «Мы должны следовать только Куръану и Сунне, а не словам Абу Ханифы!».

С целью очернить ханафитский мазхаб, представители безмазхабников относительно положения, которое не было взято этим мазхабом, но существует в других мазхабах, необъективно говорили: «Хотя в Сунне сказано так-то, ханафиты не взяли это положение и «впихнули» в сознание людей свои утверждения как "положение шариата"». Например, вопрос о произнесении в намазе «аминь» вслух после чтения суры «Фатиха». Другие мазхабы взяли это за правило. Но несмотря на то, что безмазхабники считают неправильными все мазхабы фикха, на деле они в этом вопросе критиковали только ханафитский мазхаб. То же самое можно сказать и по другим вопросам. То есть если по определенному вопросу фикха существует несколько аргументов и какие-то из них были взяты за правило одним

мазхабом, а на другие аргументы опирается другой мазхаб, то безмашабники, будучи сами не сведущими в этом вопросе, объявляли такое явление «противоречащим Сунне». Они заявляли: «Это неправильно, в Сунне сказано так-то и так-то», но умалчивали о том, что другой мазхаб уже более тысячи лет назад начал соблюдать то самое деяние, о существовании которого в Сунне они говорят.

Кстати, следует отметить, что сами безмашабники обычно получали навыки совершения намаза у улемов мазхаба или из их книг. Если попросить их показать отдельный намаз, отличающийся от намазов мазхаба и основанный только на Куръане и Сунне, то они не смогут сделать этого. То же самое можно сказать и о других вопросах. Ясно просматривается, что слова безмашабников не что иное, как пустословие.

Таким образом, безмашабники и их приспешники породили проблемы вокруг некоторых вопросов и тем самым осуществили свою фитну. Они сказали среди людей: «В ханафитском мазхабе Абу Ханифа и члены его группы организовали все так, что люди, вместо того, чтобы следовать Куръану и Сунне, следуют их словам». Величайшего ученого, жившего во втором веке хиджры, который был имамом – предводителем в следовании Куръану и Сунне, знаниями которого пользуется больше половины исламской уммы, а также его соратников и учеников обвинили в противоречии Куръану и Сунне, в заблуждении и во введении людей в заблуждение. Один из заграничных соратников безмашабников опустился до того, что обозвал Абу Ханифу рахматуллахи алайхи Абу Джийфой – «отцом мертвечины».

Безмашабники наших краев действуют в основном по указке и распоряжениям своих заграничных «наставников». Согласно указаниям, сначала они стали беспрестанно повторять, что «ханафиты без какой-либо аргументации называют свои высказывания шариатом». А когда наши улемы представили безупречные доказательства, он стали говорить о «слабости» хадисов. Они не удосужились признать, что проявили невежество в своих первоначальных претензиях, дескать, «мы не знали, что

у ханафитов на каждое положение есть достоверные аргументы из Куръана и Сунны, из иджмаъ и кийаса». Как ни в чем не бывало, они стали говорить «такой-то хадис оказался слабым» и начали задавать вопросы, подобные Вашему. Что ж, это тоже один из методов.

Хадис же, о котором Вы написали, таков:

عَنْ عَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يُصَلِّي قَبْلَ الْجُمُعَةِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا أَرْبَعًا، يَجْعَلُ التَّسْلِيمَ فِي آخِرِ هُنَّ رَكْعَةً. رَوَاهُ الطَّبْرَانِيُّ.

Передается от Али радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал намаз перед пятничным [намазом] четыре [ракъата] и после него четыре [ракъата], совершая таслим в их последнем ракъате».

Передал Табарани.

Из равиев этого хадиса имам Бухари назвал «слабым» (заиф) только Мухаммада ибн Абдурахмана Сахми. Все остальные равии надежные, достоверные. Но Ибн Ади сказал о Мухаммаде ибн Абдурахмане Сахми так: «По моему мнению, сойдет». А Ибн Хиббан упомянул его среди надежных равиев. Сообщения таких людей относятся не к категории заиф, а к категории хасан («хороший»).

Али Кари рахматуллахи алайхи сказал: «Этот был передан еще и хорошим санадом, Хафиз Ираки говорил: "Он алайхиссалам совершал перед ним [пятничным намазом] четыре ракъата намаза"».

Теперь перейдем к другим, помимо упомянутого Вами, преданиям. Передается, что Абдуллах ибн Умар радияллаху анху совершал четыре ракъата перед пятничным намазом, и четыре ракъата после пятничного намаза. Передал Тирмизи.

Ибн Маджа, Абдурраззак, Ибн Абу Шайба и другие передали от почтенных сподвижников радияллаху анху несколько хадисов с таким же смыслом. Передается

от Язида ибн Харуна, Хаммада ибн Саламы и Хафии: «Я увидел Сафию бинти Хуай радияллаху анха. Она совершила четыре ракъата перед тем, как выйти на пятничный намаз. Затем совершила два ракъата пятничного намаза за имамом». Передали Ибн Саъд, Зайлаби и Ибн Хаджар.

Собрав вместе все эти и другие подобные предания, улемы назвали совершение четырех ракъатов намаза перед пятничным, относительно которого Вы сомневаетесь, «сунной». В своем вопросе Вы упомянули и о науке мусталахул хадис, отметив, что согласно этой науке слабый хадис не принимается. Я не знаю, каков Ваш уровень знаний в этой науке, но похоже на то, что Вас кто-то научил этим словам. Потому что Вы не говорите о той истине, которая обычно известна любому, кто хоть в какой-нибудь степени обладает сведениями о науке мусталахул хадис. Та самая истина, согласно единому мнению улемов науки мусталахул хадис, состоит в следующем:

«Заиф хадис поднимается на уровень хасан лигойрихи двумя способами:

а) Должны существовать другие передачи хадисов, подкрепляющие слабый (заиф) хадис. В то же время пути передачи других, помимо этого, должны быть равносильны пути передачи этого хадиса или сильнее его пути;

б) Причиной отнесения хадиса к категории заиф должна быть слабость способности рави запоминать сведения, обрыв в санаде хадиса или неведение о людях цепочки передачи. То есть когда невозможно установить их личности и личные качества.

Если хадис является слабым в силу этих причин, и этот слабый хадис подкрепляется другим хадисом со схожим или более сильным санадом, то этот слабый хадис поднимается на уровень «хасан лигойрихи».

Причина того, что такой хадис называется хасан лигойрихи («хасан за счет другого») заключается в следующем: такой хадис обретает свойство хасан не от своего первичного санада, а по причине добавления к нему другого хадиса. То есть из-за становления его хасаном благодаря другому хадису. Повышение слабого хадиса на уро-

вень хасан лигойрихи можно выразить следующей арифметической формулой:

Заиф + заиф = хасан лигойрихи.

Положение о хасан лигойрихи: хадис категории хасан лигойрихи считается приемлемым известием на уровне пригодности для использования в качестве аргумента».

Следовательно, совершение четырех ракъатов сунны перед фардом пятничного намаза было внедрено не на основе, как Вы пишете, слабого хадиса, а утвердилось это деяние на основе хадиса категории минимум хасан лигойрихи и по поводу принятия этого деяния улемы были единодушны (иджмаъ). Однако о не совершении этих четырех ракъатов сунны нет ни одного слова, кроме самой фитны безмазхабников. Именно поэтому этот вопрос не подпадает под положение приведенного Вами аята: «И не следуй тому, о чем у тебя нет знания. Поистине, слух, и зрение, и сердце – все они – будут об этом спрошены».

Стоит особо отметить, что улемы четырех признанных мазхабов никогда не следовали тому, о чем не знали. Они совершали научный иджтихад ради довольства Всевышнего Аллаха, ради служения мусульманской умме. Если их иджтихад оказывался верным, они получали двойное воздаяние, если нет – только одно воздаяние. Мы же с Вами пребываем под обязательством помнить их только добром и по мере своих возможностей молиться за них.

Думаю, будет целесообразным и уместным сказать еще об одном. Есть ли у безмазхабников и другие дела, кроме разжигания распрей среди мусульман? Везде и всегда становимся свидетелями того, как они учиняют разногласия. Самое интересное заключается в том, что в основном они порождают разногласия, чтобы отвратить именно от того, что мусульмане выполняют и в чем они надеются на воздаяния. «Того нет. А это – бидъа. Совершающий то деяние – сторонник бидъы. Кто делает то-то, тот пребывает в заблуждении», и так далее – это традиционные претензии раскольников.

Поднятый Вами вопрос яркий тому пример. Всем известно, что джумуъа – пятница – благословенный день.

Передано много хадисов, призывающих совершать в этот день побольше ибадатов, совершать намазы *нафл*¹⁸⁹ перед пятничным намазом. Все знают, что все у нас совершают те самые четыре ракъата намаза сунна, в правильности которых Вы сомневаетесь. Так какие же благие воздаяния они обретут, призывая людей отказаться от этого поклонения?!

Точно такие же слова мы можем сколько угодно говорить о каждом разногласии, порождаемом ими.

Вот уже на протяжении почти двадцати лет безмазхабники устраивают разногласия среди верующих, мусульман, преодолевающих трудности на пути изучения своей религии, и какую же выгоду этим они принесли себе, своей религии, своим единоверцам?

Само собой напрашивается вопрос: что сделали безмазхабники, кроме учинения разногласий на нашей Родине? Построили ли они хотя бы одну мечеть? Напротив, согласно свидетельству некоторых имамов, они отговаривают участвующих в постройке мечети людей от этого благого дела.

Разве они учредили какое-нибудь медресе? Написали ли они хотя бы одну приемлемую книгу, которая могла бы стать вкладом в дело распространения просвещения?

Подготовили ли они хотя бы одного кари *мураттаб*¹⁹⁰, который бы совершил хатм Куръана? Отправили ли его на конкурс чтецов Куръана?

Мы можем задавать множество такого рода вопросов.

Разве больше нечего делать, кроме как учинять разногласия? Или же дело доведения до людей учений нашей религии дошло до своего конца и теперь не осталось ничего другого, как разногласить друг с другом?

Кто получает пользу от этих разногласий и кому причиняется вред?

В то время как они сами не делают ничего полезного, разве им не стоило бы посторониться и не преграждать

¹⁸⁹ *Нафл* (نفل) – досл. «дополнительный»; добровольные дополнительные деяния, не относящиеся к фарду, ваджибу и сунне, выполненные ради довольства Аллаха и получения саваба.

¹⁹⁰ *Мураттаб кари* – хорошо подготовленный, квалифицированный кари.

путь тем, кто хоть что-то делает в меру своих возможностей?!

Разве нельзя было всем нам без разногласий изучать религию Всевышнего Аллаха, следовать ей и жить дружно?!

Аллах мой! Убереги Своих правоверных рабов от разногласий! Даруй им мир и согласие! Не лишай их Своего наставления! Аминь!

ЗАБЛУЖДАЛИСЬ ЛИ АШЪАРИ И МАТУРИДИ?

Рассматриваемый под этим заглавием вопрос считается одним из пока еще не очень распространенных утверждений безмазхабников. Они возбудили несколько разногласий в вопросах акийды, однако в этом отношении разлад в основном пока остается среди них самих. Но поскольку заявление о том, что «Ашъари и Матуриди заблуждались» представляет собой большую опасность, а также ввиду частого поступления вопросов на эту тему, мы сочли нужным разъяснить и этот вопрос.

ВОПРОС: Ассаламу алайкум. Устад! Прочитав тему моего вопроса, можете ответить: «Почему бы Вам не прочесть мою книгу «Суннитские вероубеждения?» Но, если честно, по приведенным в этой книге сведениям я смог получить очень мало информации об Ашъарии и Матуридии. Вы даете сведения в основном об имаме Ашъари и имаме Матуриди. По причине того, что я пока не владею арабским языком в совершенстве, у меня нет возможности изучать акийду Ашъари и Матуриди (большинство книг по акийде изданы на арабском языке). Поэтому прошу Вас объяснить акийду Ашъари и Матуриди насколько это возможно, хотя бы вкратце.

Дело в том, что я прослушал один аудиоурок, в котором в процессе комментирования книги «Усусу акийда», выпущенной Советом имамов и хатибов при Министерстве по делам религии Саудовской Аравии (надеюсь, я правильно написал названия министерства и совета), Ашъарийа и Матуридийа упомянуты как ЗАБЛУДШИЕ секты. Так как вопрос относится к тематике акийды,

прошу Вас дать полную информацию об Ашъарийа и Матуридийа. Если Ашъарийа и Матуридийа в чем-то заблуждались, то в чем это заключалось, если же не заблуждались, то какая существует тому аргументация, и, наконец, на самом деле в каких вопросах Ашъарийа и Матуридийа считаются заблудшими? Пожалуйста, ответьте на мой вопрос подробнее, а не кратко, как Вы отвечаете на многие вопросы. Я как мог, старался правильно сформулировать измучивший меня вопрос. Если у меня были недостатки в составлении вопроса, надеюсь, что ради Аллаха будете думать о Вашем брате хорошее.

ОТВЕТ: Вообще-то я не отвечаю на вопросы тех, кто жалуется и ставит условия, как Вы. Но из-за того, что вопрос, поднятый Вами, крайне важен, я решил ответить.

Почему обвиняете меня в том, чего я не говорил? Кажется, пока что Вы мне не задавали вопроса, а я не говорил Вам: «Почему не читаешь мою книгу «Суннитские вероубеждения»? Или таковы приличия задавать вопросы? В книге «Суннитские вероубеждения» Вы точно не найдете ответа на этот вопрос. Ибо она была написана не для освещения подобных вопросов.

Поскольку Ваш вопрос касается области вероубеждения, придется сделать некоторое вступление.

Говоря об истории мазхаба Ахлус сунна вал джамаа, имам Газзали пишет следующее: «*Калām*¹⁹¹ – это наука, цель которой защищать и стеречь акийду ахлус сунна от забот ахлу бидъа (людей бидъы). Всевышний Аллах вергнул Своим рабам истинную акийду с уст Своего Пророка. В ней есть сила их религии и мирской жизни. Также Он изрек о ней Куръан и известия. Затем шайтаны своим

¹⁹¹ *Калām* (имул калām – «наука калām») – это такая наука, в которой на основе канонов Ислама осуществляются суждения о сущности (зат) и качествах (сифат) Всевышнего Аллаха, а также о состоянии таких вероятностей, как начало и возвращение. Причиной использования термина *калām* послужило то обстоятельство, что вопрос о *Калāме* – Слове Всевышнего Аллаха был наиболее известным среди вопросов акийды и он вызвал наибольшее разногласие среди обсуждавших вопросы акийды людей. Впоследствии ученые этой науки стали применять только само слово *калām*, отчего наука и получила свое название.

наушением вергли зачинщикам бидъы противоречащие Сунне дела. Они говорили об этих делах и попытались исказить акийду *ахлул хакк* – приверженцев истины.

Тогда по воле Всевышнего Аллаха появилась группа *мутакаллимов*¹⁹² и Аллах посредством упорядоченного калама задействовал их старания на пути поддержки сунны. Этим разоблачается учиненная против сунны ложь ахлу бидъы. От этого появилась наука калам».

В дополнение скажем, что ко времени, когда появилась наука калам, в вопросах акийды уже недостаточно было привести аргументы только из Куръана и Сунны, как это можно было в прежние времена. Противоположная сторона требовала привести также и умственные (рациональные) аргументы.

Полемика по вопросам калама велась среди всемирно известных мазхабов акийды – Ахлус сунна вал джамаа, *муътазилитов*¹⁹³, мурджиъитов, хавариджитов и *шиитов*¹⁹⁴.

Позже от дискуссий о Слове Аллаха перешли к вопросам о качествах (сифатах) Аллаха, об имаме – главе исламского государства, о вопросах предопределения и предустановления, и даже о некоторых вопросах фикха.

¹⁹² *Мутакаллим* – ученый по науке калам.

¹⁹³ *Муътазилиты* – досл. «обособившиеся», «отделившиеся», «удалившиеся»; самоназвание *ахлул адл ва таухид* – «люди справедливости и единобожия»; представители первого крупного направления в науке *Калам*, игравшие значительную роль в религиозно-политической жизни Дамасского и Багдадского халифата в VII–IX вв. Направление это было основано Василем ибн Ата и Амром ибн Убайдом в Басре после того, как они, согласно преданию, «обособились», покинув кружок Хасана Басри. Существуют и другие версии происхождения названия данного направления. Идеи муътазилитов нашли отражение и в воззрениях йеменских зайдитов. Основное отличие *муътазилитов* заключается в том, что в толковании шариатских текстов они допускали чрезмерную вольность и применяли при этом сомнительные правила. Также они отстаивали вероучение шиитов-имамитов.

¹⁹⁴ *Шииты* – отделившаяся от основной массы мусульман группа, которая придерживалась крайне категорических убеждений и преступала пределы в вопросе *ахлул байт* Пророка саллаллаху алайхи васаллам, то есть в вопросе членов семьи Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

По истечении времени, с вхождением в Ислам разных народов и этнических групп, вместе с ними в среду мусульман вошли также и их вероубеждения и мысли. Наряду с этим участились случаи критики и выпадов со стороны иноверцев против исламских вероубеждений.

Для защиты акийды Ислама от таких выпадов и их опровержения представители науки калам вступили в полемику с представителями других конфессий.

В этом деле принимали участи как улемы Ахлус сунна вал джамаа, так и муътазилиты и другие.

Вначале эти диспуты шли в правильном направлении, равномерно. Но позже, как это бывает в других науках и отраслях, стали появляться всякие отклонения и ошибки. К науке калам примешалась всякая всячина, различные вопросы.

Кроме того в ряды мутакаллимов вклинились всякие сомнительные личности. В результате стало невозможным отличить настоящую науку калам от фальшивой, действительное от недействительного.

В такое трудное время выросли и созрели улемы, стремящиеся уберечь чистую исламскую акийду. Они стали освещать вопросы акийды на основе учений Священного Куръана и Сунны, в стиле сподвижников Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Их называли Ахлус сунна вал джамаа.

Позже, дабы людям были понятнее излагаемые вопросы, пришлось растолковать религиозные тексты. Были написаны разные книги. Учения Ахлус сунна вал джамаа в области акийды были собраны и упорядочены. Наконец, сформировался мазхаб акийды со своими имамами-предводителями.

Выражение «Ахлус сунна вал джамаа» существовало и раньше. Однако со временем, в противоположность упомянутым выше различным сектам и течениям, стало употребляться именно как название. Под словами «ахлус сунна» подразумевался «путь последователей сунны и соблюдающих хадисы».

В этой области имамы ал-Ашъари и ал-Матуриди были признаны имамами по вероубеждению мазхаба Ахлус сунна вал джамаа.

То обстоятельство, что эти два имама одинаково осуществили одно и то же дело и что оба они одновременно были признаны имамами мазхаба Ахлус сунна вал джамаа, несмотря на то, что родились в отдаленных друг от друга краях Исламского мира – Ашъари в Басре, Матуриди в Самарканде, и что они не встречались при жизни, наглядно демонстрирует, насколько акийда этого мазхаба всегда была и остается известной во всех странах.

ИМАМ АБУЛ ХАСАН АЛ-АШЪАРИ

По своему происхождению Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи принадлежит к роду великого сподвижника Абу Мусы ал-Ашъари радиаллаху анху. Свою жизнь Абул Хасан ал-Ашъари прожил в Багдаде, умер в 336 году хиджры.

Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи брал уроки у предводителя муътазилитов Абу Али Джибаи и когда пришло время, он сам встал во главе муътазилитов. Затем он принес покаяние и стал против муътазилитов, разоблачил их пороки и удостоился степени стать имамом Ахлус сунна вал джамаа.

Имам Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи написал ряд книг по акийде Ахлус сунна вал джамаа. Упомянем некоторых из них.

1. «Макалатул исламийин».

В этой своей книге имам Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи подробно изложил акийду Ахлус сунна вал джамаа.

2. «Ал-Ибана».

В этой книге имам Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи дал описание мазхабу Ахлус сунна вал джамаа на основе высказываний имама Ахмада ибн Ханбала и дал опровержения против муътазилитов и *джахмитов*¹⁹⁵.

¹⁹⁵ *Джахмия* – учение джахмитов, последователей Джахма ибн Сафвана, который первым провозгласил идею о сотворенности Куръана и проповедовал безусловную предопределенность всего. Джахмиты, являясь противниками мушаббихии – антропоморфизма, то есть отождест-

3. «Рисалатун ила ахлис сагр».

Имам Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи дал опровержения против утверждений муътазилитов по определенным вопросам, а также указал на свою принадлежность к мазхабу имама Ахмада.

В этих трех книгах Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи не прибегает к методу толкования аятов и хадисов. Он следует пути предшествовавших улемов, в частности, следует пути имама Ахмада ибн Ханбала рахматуллахи алайхи.

4. «Ал-Ламаъ».

В этой своей книге имам Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи идет по другому пути, отличающемуся от предыдущих трех, и опирается еще и на рациональную аргументацию. Таким образом, в этой книге он идет не путем предшествовавших улемов, а путем ученых последующих поколений, придерживавшихся метода *таъвийла* – толкования.

Шейх Мухаммад Абу Захра рахматуллахи алайхи, один из улемов, глубоко изучавших жизнь и мазхаб имама Абул Хасана Али ибн Исмаила ал-Ашъари рахматуллахи алайхи, сделал следующие выводы:

«Он принял вероубеждения, приведенные в Священном Куръане и благородных хадисах и применил все методы пояснения.

Он пользовался поверхностными (буквальными) значениями аятов, относящихся к *ташбиху*¹⁹⁶. Но сам не до-

вления некоторых *сифатов* Всевышнего Аллаха с качествами созданий, в то же время они признавали за Аллахом наличие только тех *сифатов* (качеств), которыми не наделены создания (напр. Всемогущий, Действующий, Творящий). Они считают, что человек не обладает ни способностью действовать, ни желанием, ни свободой выбора; Аллах творит в человеке действие, подобно тому, как Он творит их в природе. Впоследствии многократно опровергались их утверждения приверженцами мазхаба по акийде Ахлус сунна вал джамаа, а также муътазилитами.

¹⁹⁶ *Ташбих* – досл. «сравнение», «уподобление»; под этим термином понимается представление божества в человекоподобном обликии, или любое отождествление и сравнение Аллаха с чем-либо, то есть суждение об Аллахе посредством человеческих представлений (величина, движение, цвет и т. п.). Различается два вида ташбиха: 1) Уподобле-

пускал ташбиха. Он был убежден, что Всевышний Аллах имеет лик, не похожий на лица людей, и руки, не похожие на руки Его творений.

Приводил аргументы из хадисов *ахад*¹⁹⁷.

Держался в стороне от всех представителей *ахлул хава*¹⁹⁸, от муътазилитов.

Мазхаб Абул Хасана Али ибн Исмаила ал-Ашъари рахматуллахи алайхи является срединным и умеренным мазхабом. В приведении аргументов для вероубеждений он пользовался как *наклом*¹⁹⁹ (преданиями), так и *аклом*²⁰⁰ (умственными доказательствами). Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи подтверждает приведенные в Священном Куръане и хадисах качества Всевышнего Аллаха, Его пророков и Судного дня. Он аргументирует свои утверждения рациональными и логическими доказательствами.

При аргументации своих суждений он также прибегал и к философским вопросам. Ибо Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Ашъари рахматуллахи алайхи давал опровержения против муътазилитов, философов, *карматитов*²⁰¹, *батыни-*

ние Сущности (*аз-Зат*) Аллаха любому телу (джисм), в том числе телу человека; 2) Уподобление божественных качеств-атрибутов (сифат) свойствам тел, в том числе человеческим атрибутам.

¹⁹⁷ *Ahād* (أحاد) – словарное значение этого слова – «малое количество людей (люди в меньшинстве)». В терминологии ученых так называются хадисы, число передатчиков которых в первые три столетия хиджры не достигло уровня *мутаватир*. Исполнение положения, установленного хадисом *ахад*, является *ваджибом*. Человек, не исполняющий это, становится грешником из-за игнорирования *ваджиб* (тарки *ваджиб*).

198 *Ахлул хава* – досл. «приверженцы пустоты»; люди, впавшие в такое состояние, в котором они, следуя своему *нафсу*, ставят склонности *нафса* к *шахвату* выше всего и идут на совершение греховных деяний в отношении Всевышнего Аллаха.

¹⁹⁹ *Накл* – досл. «перемещать»; передавать, рассказывать (напр. передавать хадис).

²⁰⁰ *Акл* – ум, разум, рассудок (здесь – «умственными доказательствами»).

²⁰¹ *Карматиты* (также *карамита*, *карматия*) – радикальное военнизированное и политизированное шиитское течение, последователи одной из двух ветвей исмаилитов – *сабъитов* (досл. «семеричники»), которых также называют *мубаракитами*.

тов²⁰², рафизитов²⁰³ и других. А в этом деле необходимо удовлетворить их и привести веские аргументы против них».

Продолжателей дел имама Абул Хасана Али ибн Исмаила ал-Ашъари рахматуллахи алайхи оказалось много. К ним относятся Ибн Асакир, Абу Исхак Исфирайини, Абу Бакр Каффал, Хафиз Джурджани, Абу Мухаммад Табари, Дарани, Абу Бакр Бакиллани, Абулкасым Кушайри, Имамул Харамайни, Абу Хамид Газзали, Фахрулислам Шаши, Фахриддин Рази и многие другие.

ИМАМ АБУ МАНСУР АЛ-МАТУРИДИ

Имам Абу Мансур Мухаммад ибн Мухаммад ибн Махмуд ал-Матуриди родился, вырос, учился и работал в Самарканде. Умер в 333 году хиджры. Он придерживался ханафитского мазхаба и являлся учеником ученика Имама Аъзама (Нуъмана ибн Сабита, то есть Абу Ханифы) – имама Мухаммада ибн Хасана рахматуллахи алайхи по двум линиям, то есть его учителями были ученики имама Мухаммада.

Имам Абу Мансур ал-Матуриди рахматуллахи алайхи сам придерживался пути факихов и мухаддисов, и другим указывал идти по этому пути. Он был очень известным ученым, к которому обращался весь Маварауннахр²⁰⁴. Люди учились у него фикху, усулул фикху и другим религиозным наукам.

²⁰² *Батыниты* (от *батын* «внутреннее», «скрытое») – общее название категории заблудших людей, относимых к шиитам, которые, в противоположность захиритам, являлись сторонниками крайне искаженного аллегорического толкования аятов Куръана. При этом *батыниты* обосновывали это утверждением о том, что Пророк саллаллаху алайхи васаллам принес только ниспосланные Аллахом аяты, но толкования их возлагаются на имамов. К *батынитам* относятся такие шиитские направления, как *исмаилиты*, *карматиты*, *сабъиты*, *таълимиты*, *мулхидун*, *нусайриты* и др.

²⁰³ *Рафизиты* (также *рафидиты*; *рафизиты* от формы мн. ч. *рава-физ*) – досл. «отвергающие», то есть отвергающие законность халифства Абу Бакра и Умара ибн Хаттаба радиаллаху анхума. Рафизиты – одно из распространенных прозвищ шиитов и их последователей, особенно имамитов.

²⁰⁴ *Маварауннахр* – досл. «то, что находится за рекой»; территория нынешней Центральной Азии.

Когда имам Абу Мансур ал-Матуриди рахматуллахи алайхи написал книгу «Китабул джадал» по науке усул, а также книгу «Маъахизуш шариа» по фикху, он прославился еще больше. После этого, прославившись в илмул калам, он стал предводителем мазхаба, которого придерживались жители Хорасана. Мазхаб по вероубеждению имама Абу Мансура ал-Матуриди рахматуллахи алайхи стал равным мазхабу Абул Хасана ал-Ашъари.

В своем тафсире с названием «Таъвилату ахлис сунна» имам Абу Мансур ал-Матуриди рахматуллахи алайхи обсуждал мнения муътазилитов, хавариджитов, рафизитов, каррамитов²⁰⁵, джахмитов, сторонников мушаббихиты²⁰⁶, астрологов, гадальчиков и многих других и дал всем им научно обоснованные опровержения. Он поддерживал мазхаб Ахлус сунна вал джамаа.

Саъдуддин Тафтазани, имам Тахави, имам Умар Насафи, Фахрулислам Баздави, Ибн Хумам и многие другие стали видными улемами науки акоид в направлении матуридия.

²⁰⁵ *Каррамиты* – одна из глубоко заблудших групп людей, которые, с одной стороны, наподобие мушаббихитов и захиритов опирались на буквальное понимание смыслов аятов Священного Куръана, с другой стороны в вопросах вероубеждения выдвигали крайне противоречащие истинной акийде Ислама идеи, главным образом, говоря о материализации Божества и исключая зависимость явлений материально-го мира от предопределения Божества.

²⁰⁶ *Мушаббихиты* (арабс. *мушаббиха*, или *ахлут ташбих* – «люди, допускающие ташбих») – т. н. антропоморфисты, общее название последователей ответственного направления в Исламе; мушаббихиты – распутники, которые позволяли себе отождествление так или иначе некоторых сифатов (качеств, атрибутов) Всевышнего Аллаха с качествами созданий. В этом отношении мушаббихиты представляют собой противоположность христиан, которые отождествляют создание – Ийсу алайхиссалама с Создателем и приписывают ему сифаты божества, воспринимают его как божество и тем самым допускают ширк. Мушаббихиты опирались на буквальное понимание смыслов аятов Священного Куръана. К этой категории людей также относятся байаниты, джаваликиты, каррамиты, шииты-зурариты, крайние шииты (мугириты, мансуриты, хаттабиты). В этом вопросе наиболее крайними противниками ахлут ташбиха являлись муътазилиты.

РАЗЛИЧИЯ МЕЖДУ ВЕРОУБЕЖДЕНИЯМИ АШЪАРИ И МАТУРИДИ

Шейх Мухаммад Абдуху, проводивший исследовательское сравнение вероубеждений двух великих имамов мазхаба Ахлус сунна вал джамаа, отмечал, что между собой они имеют разногласия почти по тридцати вопросам, однако большинство улемов утверждают, что эти отличия проявляются всего лишь во фразах, а по сути эти вероубеждения совершенно одинаковы.

Некоторые улемы-мухаккики отмечают, что между Матуриди и Ашъари существует отличие в основном в трех вопросах.

Первое отличие: ал-Ашъари отрицает (нафи) состояние (хал) и поэтому, по его мнению, дополнительные качества (*сифати заида*) считаются отсутствующими. Матуриди же называет их утвердившимися (сабит).

Второе отличие: имам Абу Мансур ал-Матуриди рахматуллахи алайхи говорит: «Качество *таквин*²⁰⁷ существует, оно всобъемлет каждое создание». Ашъари говорит, что качество с таким названием не существует.

Ахмад Амин, один из специалистов, глубоко и досконально изучивших этот вопрос, в 4-томе своей книги «Зухруд Ислам» пишет так: «По вопросам, относительно которых взгляды Матуриди и Ашъари отличались, написаны отдельные книги. Некоторые насчитали до сорока вопросов». В то же время, Ахмад Амин, подобно другим ученым, также отмечал, что расхождения в этих вопросах нельзя называть разногласиями и говорил: «По моему мнению, «разногласие» между ними проявлялось в словах, и только».

Совершенно ясно просматривается, что наличие такой формы расхождений в вопросах, по которым взгляды Матуриди и Ашъари отличались, образовалось под воз-

²⁰⁷ *Таквин* – качество *таквин* означает сотворение всего словом «Кун» – «будь». То есть каждая вещь сотворена словом «Кун» – «будь» Всевышнего Аллаха. Качество таквин Всевышнего Аллаха это появление вещей по Его повелению «Кун» – «будь».

действием мазхабов фикха этих двух имамов, которым они следовали.

Имам Матуриди придерживался ханафитского мазхаба, а имам Ашъари – шафиитского, и поэтому представляется естественным, что в некоторых вопросах они мыслили, исходя из понятий своих мазхабов.

Третье отличие: вопрос об увеличении или уменьшении иймана. Ашъариты говорят: «Ийман увеличивается и уменьшается». Матуридиты говорят: «Ийман не увеличивается и не уменьшается».

Причиной возникновения таких споров стали данные ими ийману различные определения. Те, кто считал, что ийман состоит из подтверждения (тасдика), признания (икрара)²⁰⁸ и деяния (амал), говорили: «Ийман увеличивается и уменьшается».

Те, кто считал, что ийман – это подтверждение (тасдик) и признание (икрар), говорили: «Ийман не увеличивается и уменьшается, но увеличиваются и уменьшаются деяния».

Умар Насафи рахматуллахи алайхи выразил этот смысл следующим образом:

«Ийман» – это подтверждение того, что пришло от Аллаха и признание этого подтверждения. Сами деяния могут увеличиваться. Но ийман не увеличивается и не уменьшается».

Обе стороны давали толкования следующим аятам исходя из своих определений. Одна из них берет буквальный, внешний смысл аятов, а другая истолковывает фразы как деяние.

وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا

1. «...а когда читаются им Его аяты, [это] прибавляет им веру...» (Сура «Анфал», аят 2).

²⁰⁸ Икрар (اقرار) – досл. «утверждение», «установление», «покой», «неподвижность», «признание»; одобрение или подтверждение правильности того или иного действия своим молчаливым согласием. С точки зрения сунны здесь подразумевается одобрение Пророком саллаллаху алайхи васаллам каких-либо действий, совершенных его благочестивыми сподвижниками.

وَيَزِيدُ اللَّهُ الَّذِينَ اهْتَدَوْا هُدًى

2. «И умножит Аллах тем, которые шли праведным путем, наставление» (Сура «Марьям», аят 76).

وَيَزِدَادَ الَّذِينَ ءَامَنُوا ءِيمَانًا

3. «и чтобы прибавилось веры у тех, которые уверовали» (Сура «Муддассир», аят 31).

لِيَزِدَادُوا ءِيمَانًا مَعَ ءِيمَانِهِمْ

4. «...чтобы прибавили они в вере поверх своей веры» (Сура «Фатх», аят 4).

فَزَادَهُمْ ءِيمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَكِيلُ

5. «И это приумножило им веру и сказали: «Нам достаточно Аллаха, и какой благой Покровитель!» (Сура «Али Имран», аят 173).

وَإِذَا مَا أَنْزَلَتْ سُورَةٌ فَمِنْهُمْ مَن يَقُولُ أَيُّكُمْ زَادَتْهُ هَذِهِ ءِيمَانًا فَأَمَّا الَّذِينَ ءَامَنُوا فَزَادَتْهُمْ ءِيمَانًا وَهُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

6. «И когда ниспосылается сура, так среди них – тот, кто говорит: «Кому из вас эта [сура] прибавила веры?» Но тем, которые уверовали – она прибавила им веры...» (Сура «Тауба», аят 124).

ОПРЕДЕЛЕНИЕ КАЗА́ И КАДАРА

Ашъариты дают следующие определения *каза́* (предустановлению) и *кадару* (предопределению):

Каза́ – изначальное (извечное) предведение Всевышним Аллахом, как будет происходить все в будущем (каждой вещи) – предустановление; извечное знание Всевышним Аллахом всего, что произойдет в будущем.

Кадар – осуществление, появление всего этого в соответствии с изначальным знанием Всевышнего Аллаха – предопределение²⁰⁹.

Матуридиты же меняют местами слова «каза́» и «кадар».

Имам Абул Хасан ал-Ашъари и имам Абу Мансур ал-Матуриди являются имамами двух равноправных мазхабов Ахлус сунна вал джамаа по вероубеждению.

Мазхаб Ахлус сунна вал джамаа, как истинный мазхаб акийды в противовес вышеупомянутым и иным течением, на протяжении веков признается мазхабом акийды преобладающего большинства правоверных мусульман.

Как мы уже говорили, различия в вероубеждениях Ашъари и Матуриди незначительны. Научные исследования, осуществленные этими двумя великими имамами, которым не суждено было увидаться при жизни, дали одинаковый результат. Это обстоятельство также указывает на истинность мазхаба Ахлус сунна вал джамаа.

– Вы пишете «По причине того, что я пока не владею арабским языком в совершенстве, у меня нет возможности изучать акийду Ашъари и Матуриди». А я скажу Вам, что Вы можете сделать это, даже не зная арабского языка. Ибо все мусульмане, кроме мусульман тех стран и тех книг, о которых упомянули Вы, придерживаются мазхаба Ахлус сунна вал джамаа, то есть мазхабов Матуриди или

²⁰⁹ *Каза́* (قضاء) – предустановление, предведение; извечное знание Всевышним Аллахом всего, что произойдет в будущем. *Кадар* (قدر) – досл. «мера» – имеющий меру; убеждение в том, что Всевышний Аллах извечно измерил каждую вещь Своими знанием и волеизъявлением.

Ашъари. Ибо все книги по акийде, в том числе и названная Вами книга «Суннитские вероубеждения», за исключением упомянутых Вами книг, написаны в соответствии с учением мазхаба Ахлус сунна вал джамаа.

Лишь некоторые организации и книги, а также связанные с ними люди и группы из названной Вами страны недавно стали выражать иные взгляды. Поэтому только у них Вы можете спросить, по какой причине мазхабы Матуриди и Ашъари вдруг оказались заблудшими. Они заявляют, что в заблуждение впали не только мазхабы Матуриди и Ашъари, но и все мусульмане, за исключением их самих. Тем не менее, улемы мазхаба вероубеждения Ахлус сунна вал джамаа дали окончательные ответы на каждое из их заявлений.

Мы же с вами должны хорошо знать свой мазхаб по акийде и прилежно изучать его учения. И мы не должны поддаваться на провокационные высказывания всяких сеятелей раздора.

ВОПРОС О НОШЕНИИ КОРОТКИХ ШТАНОВ

Среди большинства мусульман повелось называть зачинщиков разногласий «короткими штанами» (людьми в коротких штанах). Видимо, такое название появилось из-за того, что относящиеся к этой категории люди уделяли этому вопросу – вопросу ношения коротких штанов – особое внимание и множество раз спорили по этому поводу с большинством людей; резко обвиняли тех, кто не походил на них самих в ношении одежды, выносили в отношении них разные фатвы и положения. И хотя в настоящее время об этом говорят не так уж много, все же, учитывая, что этот вопрос все еще существует и есть вероятность, что люди могут столкнуться с ним, мы сочли приемлемым изложить мнения улемов по этому вопросу.

Большинство улемов утверждает, что недоразумения возникли в силу того, что зачинщики разногласий в этом вопросе действовали на основе своего одностороннего восприятия благородных хадисов, переданных по этой теме.

Надеемся, что будет понятнее, если поясним это мнение, представив примеры из благородных хадисов.

وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: سَأَلْتُ أَبَا سَعِيدٍ عَنِ الْإِزَارِ فَقَالَ:
عَلَى الْخَبِيرِ سَقَطَتْ، قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِزْرَةَ الْمُسْلِمِ إِلَى
نِصْفِ السَّاقِ، وَلَا حَرَجَ أَوْ لَا جُنَاحَ فِيمَا بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْكَعْبَيْنِ،
مَا كَانَ أَسْفَلَ مِنَ الْكَعْبَيْنِ فَهُوَ فِي النَّارِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ
وَالْبُخَارِيُّ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Абдурахман радияллаху анху сказал:

«Я спросил Абу Саида об изаре. Он сказал:

«Попал на сведущего. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Изар мусульманина – до половины голени, но нет затруднения или нет греха в том, что [он будет] между ними и щиколотками. То, что будет ниже щиколоток, то это в огне».

Передали Абу Давуд, Бухари и Насаи.

Новые захириты крепко цепляются за буквальные смыслы этого и подобных этому хадисов, и не устают выносить фатвы о том, что каждый, у кого штанины или брюки спускаются ниже щиколоток, попадет в ад. И пришли они к такому выводу из-за того, что не соблюдают простое правило: прежде чем выносить решение по какому-нибудь вопросу, следует собрать все хадисы по одной тематике и проанализировать их путем сопоставления. На самом же деле, если мы не очень поняли смысл одного хадиса или обнаружили в нем какую-либо неординарность, необходимо сразу же изучить все другие хадисы по этому вопросу. Только так – путем общего сопоставления у нас появится возможность правильно понять этот хадис.

Люди, услышав заявления новых захиритов о том, что человек, нижние концы штанов которого свисают ниже щиколоток, попадет в ад, непременно задумаются: «Неужели даже богобоязненный, набожный, правоверный, по-

клоняющийся человек, пребывающий в Исламе, попадет в ад только за то, что его штанины свисают ниже лодыжек?» Но факихи мусульманской уммы, которые следуют признанным мазхабам фикха в Ахлус сунна вал джамаа в отличие как от старых, так и новых захиритов, смотрели на этот вопрос совсем иначе. Как и все другие вопросы, также и этот вопрос они решили, следуя известному правилу – собирать и сопоставлять все хадисы одной тематики перед вынесением решения по вопросу этой тематики, а также основываться на общих целях, мудрости и правилах Ислама – последней и совершеннейшей религии Всевышнего Аллаха, действительной до Судного дня, везде и всегда указывающей человечеству путь счастья в обоих мирах.

Сначала они рассмотрели общие учения Ислама, касающиеся ношения одежды, и нашли об этом два приводимых ниже хадиса и подобных им нескольких текстов:

وَقَالَ النَّبِيُّ ﷺ: كَلُوا، وَاشْرَبُوا، وَالْبُسُوا، وَتَصَدَّقُوا فِي غَيْرِ
إِسْرَافٍ وَلَا مَخِيلَةٍ.

Передается от Амра ибн Шуаъйба, он – от своего отца, а тот – от его деда:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Ешьте, пейте, одевайтесь и давайте милостыню, без расточительства и гордыни».

Этот хадис излагает общее исламское правило для случаев, повседневно повторяющихся в жизни человека. Некоторые выбирают аскетический образ жизни в еде, питье и благотворительности и затрудняют себя, воздерживаясь от естественного. Таких, правда, сейчас мало.

А кто-то считает, что жизнь состоит лишь из наслаждений и все свои возможности направляет на их достижение. Такие расточительствуют во всем – и в еде, и в питье, и в одежде, и даже в подавании. Но плохо то, что поскольку их мировоззрение в этих вопросах изначально ошибочно, все это они делают с гордыней. Кушают, пьют, одеваются и дают милостыню только ради хвастовства. К сожалению, такие сейчас составляют большинство.

وَقَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ رضي الله عنه: كُلُّ مَا شِئْتَ، وَالْبَسُ مَا شِئْتَ، مَا
أَخْطَأْتَكَ ائْتَانِ سَرَفٌ أَوْ مَحِيلَةٌ. رَوَاهُمَا الْبُخَارِيُّ.

Ибн Аббас радиаллаху анху сказал:

«Кушай, что хочешь, надевай, что хочешь, когда нет у тебя двух погрешностей: расточительства или высокомерия».

Оба хадиса передал Бухари.

Не ошибемся, если скажем, что эти мудрые слова известного сподвижника Абдуллаха ибн Аббаса радиаллаху анху можно назвать оглашением учения Посланника Аллаха саллаллаhu алайхи васаллам словами непосредственно слышанными от него алайхиссалам. Следовало бы также отметить, что здесь речь идет о благах, которые Всевышний Аллах сделал халалом – благах, заработанных халалным путем.

Из этих двух переданных имамом Бухари хадисов мы уяснили, что правила ношения одежды в Исламе основываются на сторонении от расточительства и высокомерия. Это подтверждают также хадисы, осуждающие тех, кто кичится своим одеянием.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: بَيْنَمَا رَجُلٌ يَمْشِي
قَدْ أَعْجَبَتْهُ جُمُتُهُ وَبُرْدَاهُ، إِذْ حُسِفَ بِهِ الْأَرْضُ فَهُوَ يَتَحَلَّجَلُ
فِي الْأَرْضِ حَتَّى تَقُومَ السَّاعَةُ. رَوَاهُ الشَّيْخَانُ.

Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаhu алайхи васаллам сказал:

– Человек, который шел, любуясь своими локонами и одеяниями, вдруг провалился сквозь землю [поглотила земля]. И он [теперь] будет проваливаться [все глубже] в землю, пока не настанет Час [Судный день]».

Передали два шейха.

Пророк саллаллаhu алайхи васаллам рассказывает, каким плачевным оказался исход одного человека из прошедших умм, который высокомерничал из-за своей при-

украшенной внешности и нарядных одеяний, и отвергает нас с вами – мусульман от подобного.

Этот несчастный человек отрастил волосы до плеч с намерением похвастаться. Он также носил пышные наряды, чтобы вызвать зависть у остальных. Однажды, когда он «шел, любуясь своими локонами и одеяниями, вдруг провалился сквозь землю», его поглотила земля.

Таких высокомерных, зазнавшихся распутников, которые смотрят на других свысока при наличии у них ничемных вещей, важничают и зазнаются из-за своей одежды, земля не станет носить на себе и готова поглотить. Но дело на этом не заканчивается. Напротив, как сказал в продолжение хадиса Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам: «И он [теперь] будет проваливаться» в землю все глубже и глубже, пока не настанет Судный день.

Теперь он будет подвергаться мучению, проваливаясь сквозь землю, вплоть до Судного дня. Что же с ним будет в Судный день, это определит только Сам Всевышний Аллах. Поэтому каждый, кто не хочет ввергнуться в такое состояние, ни в коем случае не должен высокомерничать своей одеждой.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: الْإِسْبَالُ فِي الْإِزَارِ وَالْتَمِيصِ وَالْعِمَامَةِ، مَنْ جَرَّ مِنْهَا شَيْئًا خِيَلَاءَ لَمْ يَنْظُرَ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

Передается от Ибн Умара радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

«Сवेशивание – в изаре, в рубахе и чалме. Кто станет высокомерно свешивать одно из них, не взглянет Аллах на него в Судный день»

Передали Абу Давуд и Насаи.

Слово, которое мы перевели как «сवेशивание», на арабском звучит как *исбал* и означает высокомерное и хвастливое излишнее свешивание одежды, то есть нарочитое удлинение одежды сверх надобности, в результате чего одежда свисает больше, чем нужно.

Изар – это одеяние из материи наподобие той, что используется для чалмы, которым прикрывается нижняя часть тела. Однако под этим словом подразумевается любая одежда, которая прикрывает часть тела ниже пояса.

Словом «рубаха» мы перевели арабское *комийс*, которое хотя и означает традиционную рубашу арабов, но также подразумевает и другие схожие одежды для верхней части тела. К «свешиванию рубахи» относится также и излишнее удлинение ее рукавов из-за высокомерия.

Чалма – это головной убор, известный всем. Свешивание чалмы несоответствующим шариату образом – это излишнее удлинение ее свисающего конца из-за высокомерия.

Как видим, термин «свешивание одежды» распространяется не только на штаны или брюки, но и на другие виды одежды. Во всех видах одежды порицается наличие в их свешивании высокомерия, кичливости.

Само собой напрашивается вопрос: «А что если человек надевает свисающую одежду без высокомерия, не для хвастовства?» Такой же вопрос возникал и у почтенных сподвижников. Ниже рассмотрим хадис, который содержит в себе такой вопрос и ответ на него.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ: مَنْ جَرَّ ثَوْبَهُ خِيَلًا لَمْ يَنْظُرِ اللَّهُ إِلَيْهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، قَالَ أَبُو بَكْرٍ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنْ أَحَدٌ شَقِيٌّ إِزَارِي يَسْتَرْحِي إِلَّا أَنْ اتَّعَاهَدَ ذَلِكَ مِنْهُ، فَقَالَ ﷺ: لَسْتُ مِمَّنْ يَصْنَعُهُ خِيَلًا. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ.

Передается от Ибн Умара радияллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Кто волочит свою одежду с высокомерием, не взглянет на него Аллах в Судный день.

Абу Бакр сказал:

– О Посланник Аллаха! Один край моего изара волочит, если не буду придерживать его от этого.

Он алайхиссалам сказал:

– Ты не из тех, кто делает это от высокомерия».

Передали пятеро.

В древности, как и сейчас, некоторые люди применяли разные способы для того чтобы хвастаться, кичиться, высокомерничать и принижать. Одним из таких нелепых способов является проявление высокомерия в ношении одежды. Общеизвестно, что Ислам предписал харамом любые проявления зазнайства и высокомерия. В их числе последняя и совершенная религия Аллаха объявила харамом чванство и зазнайство в ношении одежды. Притом, как видим из этого хадиса, они объявлены харамом в категорической форме.

«Кто волочит свою одежду с высокомерием, не взглянет на него Аллах в Судный день»

В те времена, в условиях Аравии высокомерие в ношении одежды выражалось в удлинении одеяний больше, чем нужно, когда люди важничали, волоча по земле за собой длинные подола, ни в грош не ставя других. В хадисе речь идет о том, что Всевышний Аллах даже не взглянет на того, кто поступает так, что такой раб-негодяй лишится благосклонности своего Господа. Оказаться в таком жалком положении в Судный день – это тяжелое несчастье для человека. Поэтому очень чуткий Абу Бакр Сиддик радиаллаху анху содрогнулся, услышав эти слова от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

«Абу Бакр сказал: «О Посланник Аллаха! Один край моего изара волочится, если не буду придерживать его от этого».

Как мы узнали выше, изар – это одеяние, которое прикрывает тело ниже пояса. Изар Абу Бакра радиаллаху анху был длинным и посему, если он не придерживал его рукой, один край изара спадал на землю. По тому, как он задал вопрос, не может ли также и это обстоятельство стать причиной несчастья в Судный день, видно, как он тревожится по поводу своего исхода. Может ли действительно случиться такое? Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам ответил на этот вопрос:

«Ты не из тех, кто делает это от высокомерия».

Значит, основная причина зла заключается в зазнайстве. И вероятность того, что зазнайство может случиться у таких выдающихся личностей, как Абу Бакр радиаллаху анху, особенно мала. Достаточно свидетельства самого Пророка алайхиссалам.

Мусульманин должен быть далек от всякого проявления зазнайства, кичливости и высокомерия. В частности, он не должен допускать чванства посредством одеяний, о котором мы узнали из этой главы. В качестве меры предосторожности против этого рекомендуется остерегаться даже приближения к одеяниям, могущим привести к высокомерию.

Если быть точнее, в этом вопросе только один аспект становится причиной для разногласий. Никто не разногласит в том, что высокомерное свешивание одежды является харамом. Разногласие возникает в ответе на вопрос: «Что будет, если позволять свешиваться ниже лодыжек таким одеяниям, как изар и заменяющим его брюкам (их штанинам), без высокомерия?».

Новые и старые захириты в ответ на этот вопрос высказывают резкие и категоричные слова. Но все остальные, приводя в качестве довода хадис об Абу Бакре Сиддике радиаллаху анху, считают, что если это происходит не от высокомерия, то чрезмерно категоричные высказывания неуместны.

Имам Санъани в своей книге «Субулус салам» приводит следующую фразу: «Навави и другие называли свешивание изара ниже лодыжек без высокомерия макрухом».

В любом случае, этот вопрос не должен вызывать разногласий.

Требования шариата относительно ношения одежды: одеваться для прикрытия *аврата*²¹⁰, свободно от зазнайства, без высокомерия. Следовательно, одевается ли человек в длинную или короткую относительно других одеж-

²¹⁰ *Аврат* (عورة) – досл. «стыд», «срам»; срамные места человеческого тела. *Аврат* мужчин – от пупка до колен; *аврат* женщин – все части тела, за исключением лица, ладоней и вообще кистевой части рук, а также ног от кончиков пальцев до щиколоток.

ду, если это делается без высокомерия и кичливости, то нет нужды порицать это.

Однако здесь обязательно нужно отметить несколько важных деталей относительно одежды, которая надевается для намаза, для посещения мечети.

В этом вопросе ограничимся только изложением наших окончательных выводов, не вдаваясь в подробности.

Во-первых, для намаза желательно надевать самое лучшее из того, что человек имеет.

Во-вторых, одежда для намаза должна быть такой, чтобы это не мешало совершению намаза с наличием *хушув*²¹¹ и *хузу*²¹². Иными словами, она не должна быть слишком широкой или узкой, чрезмерно длинной или чрезмерно короткой. Одежда должна быть настолько удобной, чтобы не приходилось ее поправлять каждый раз при совершении *руку* и *саджды*.

В-третьих, и это самое важное требование – нужно одеваться так, чтобы при совершении *руку* и *саджды* не раскрывались части аврата (например, поясница, область пупка и т. д.). В противном случае это может нарушить намаз самого совершающего намаз, а также может стать причиной изъяна в намазах окружающих людей.

ВОПРОС О СОВЕРШЕНИИ НАМАЗА СУННА В ПУТИ

Разногласия по поводу совершения намаза сунна во время пребывания в пути проявились у нас на местном уровне. Другими словами, появление данного разногласия не было связано с вмешательством извне.

²¹¹ *Хушув* (حشوع) – досл. «смирность», «спокойствие», «душевный покой», «безмятежность», «почтительность»; Это качество присуще как душе, так и телу. То есть это когда человек всем своим существом чувствует величие и величавость Всевышнего Аллаха и проявляет перед Ним смирность.

²¹² *Хузу* (حضور) – досл. «покорность», «приниженность», «подчинение», «повиновение»; Проявление своей абсолютной покорности перед Всевышним Аллахом с сознанием при этом своей ничтожности.

Несколько лет назад мы навестили одного из наших имамов, который вернулся из хаджа. Он начал разговор об этом вопросе – совершении в пути намаза сунна, – который, как оказалось, стал поводом для разногласий среди людей во время совершения хаджа. Как рассказал нам наш собеседник, некоторые отправившиеся для совершения хаджа имамы стали говорить: «В пути нельзя совершать намазы сунна». Большинство людей отрицательно отнеслось к таким высказываниям. В итоге было созвано совещание, в результате которого всем было велено не совершать намазы сунна во время хаджа. Теперь тех, кто вставал для совершения намаза сунна, стали усаживать, потягивая за подол ихрама. Со слов имама – нашего собеседника, когда после этого запрета хаджиям совершать намазы сунна один имам из долины²¹³ возглавил людям фард намаз, а затем совершил намаз сунна, люди из состава общины устроили ему скандал, дескать, «почему ты совершаешь намаз сунна?»

Я спросил рассказавшего мне обо всем этом и загрустившего имама:

– А были ли у этих имамов, заявляющих, что нельзя совершать намазы сунна в пути, какие-либо подтверждающие их слова доказательства? Они чем-то аргументируют свои утверждения?

– У них нет доказательств. Только доводы, подобно тому, как «Я видел, что такой-то *кари ака*²¹⁴, не совершал их, – ответил он.

После этого я подготовил статью для радиоканала «Навруз» и изложил хукмы (положения) по этому вопросу.

Спустя некоторое время, этот вопрос был поднят вновь. Подняли этот вопрос те же самые люди, кто всполошился по этому поводу в первый раз. Тогда мы подготовили эту статью, состоящую из ответа на поступивший вопрос.

²¹³ Имеется в виду Ферганская долина в Узбекистане.

²¹⁴ *Кари ака* – почтительное обращение к чтецам Куръана, и в целом к обладателям знаний в Исламе.

ВОПРОС: Известно, что при выполнении всех религиозных обрядов, поклонений и *рукнов*²¹⁵ мы основываемся на религиозной литературе. В первую очередь это Священная Книга – Куръан, затем хадисы, а после них следуют книги надежных ученых. Также нужно упомянуть, что выводы мазхабов по каждому религиозному положению несколько отличаются друг от друга.

Так существует ли в нашем ханафитском мазхабе доказательство тому, что в пути нужно совершать намаз сунна?

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

Переходя к изложению доказательств с помощью Всевышнего Аллаха, насколько Он даровал нам знать, заметим, что книга имама Сарахси «ал-Мабсут» является одной из самых известных книг ханафитского мазхаба. Улемы, способные давать оценку книгам, считают, что «ал-Мабсут» представляет собой комментарий к книге «Захирур ривая» имама Мухаммада ибн Хасана рахматуллахи алайхи, одного из главных учеников имама Абу Ханифы. Иными словами, отмеченные в этой книге утверждения восходят непосредственно к самому имаму Абу Ханифе.

И в этой книге о совершении намазов сунна в пути написано следующее:

«По причине нахождения в пути *каср* (сокращение четырех-ракъатных намазов до двух ракъатов) не распространяется на намазы сунна и нафл. В пути сокращаются только намазы фард, но не намазы сунна и нафл. Они совершаются в *стольких ракъатах, сколько есть на самом деле*. Ибо сокращение в пути намаза установлено не мыслью, а велением Всевышнего Аллаха и относится только к намазу фард».

«Среди людей есть и те, которые говорят об оставлении в пути намазов сунна» и они, то есть говорившие

²¹⁵ Рукн (ركن) – досл. «угол»; а также «опора», «основа»; как и угол, являющийся опорой для устойчивости здания, *рукн* также имеет значение основы чего-либо. *Рукн* – это часть того целого, наличие которого зависит от составляющего его – *рукна*. Например, *саджда* является одним из *рукнов* намаза. Без *саджды* намазу не быть. Но поскольку *саджда* – часть намаза, она совершается внутри него.

об оставлении в пути сунны люди, приводя предания от сподвижников, отмечают, что один сподвижник²¹⁶ говорил: «Если бы я совершал намазы сунна, я бы фарды совершал полностью». Это мнение, то есть слова «Если бы я совершал намазы сунна, я бы фарды совершал полностью» истолковываются так: ханафиты считают, что не совершать намаз сунна в пути допускается при наличии опасности, когда от неприятеля исходит угроза. Человеку, у которого нет возможности остановиться в каком-либо определенном месте, допускается не совершать намаз сунна, но в другое время их нужно совершать.

Полистаем еще другие книги. Возьмем в руки один из самых больших и известных трудов ханафитского мазхаба – книгу «Бадаи'ус санаи' фии тартибиш шараи'» имама Касани. По рассматриваемому нами вопросу он пишет следующее:

«Также нет касра – сокращения – в намазах сунна и нафл. Ибо сокращение намаза было принято посредством *тавкифа* – по велению Всевышнего Аллаха. Здесь же, то есть относительно совершения намазов сунна и нафл в форме каср, такого повеления нет.

Среди людей есть и те, кто говорил об оставлении намазов сунна в пути. Как передается от некоторых сподвижников, он [один сподвижник] сказал: «Если бы я совершал намазы сунна, я бы фарды совершал полностью». Это, по-нашему, распространяется на обстоятельства, когда присутствует опасность, когда нет возможности оставаться в одном месте, чтобы совершить сунну».

Следовательно, сказанное имамом Сарахси в его книге «ал-Мабсут» и слова имама Касани в его книге «Бадаи'ус санаи' фии тартибиш шараи'» очень близки друг к другу.

Продолжая обсуждение вопроса, берем в руки один из известных трудов нашего мазхаба – книгу «ал-Бахрур раик шарху канзид дакаи'к», в которой написано: «Устраивали разногласия по поводу оставления сунны в пути. Некоторые говорили: "Лучше всего оставить [намаз сун-

²¹⁶ Подразумевается Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху (Прим. ред.).

на] с целью облегчения", но другие сказали: "Достойнее всего совершать намазы сунна ради сближения [с Аллахом]". Хиндави же сказал: "Если путник остановился и обустроился, ему лучше совершить сунну, но когда движется в пути, можно оставить"».

Согласно еще одному мнению: «Утренний намаз сунна совершать особо предпочтительно». Также сказано, что «совершается и вечерний намаз сунна».

В книгах «Таджнис» и «ал-Мухтар» сказано: «при наличии безопасности и стабильности, в пути намазы сунна совершаются, потому что намазы сунна введены в шариат как *мукаммил* – дополняющие, совершенствующие, довершающие намазы фард». *Мусафир* (путник) же крайне нуждается в этом в дополнении своих намазов фард. Если путник в опасности, он может не совершать намазы сунна на протяжении своего пути. Ибо он оставляет их по уважительным причинам».

Вот такие сведения приведены в наших авторитетных книгах.

ВОПРОС: В состав Ахлус сунна вал джамаа, помимо ханафитского мазхаба, то есть мазхаба имама Абу Ханифы, входят еще три мазхаба. Это маликитский, ханбалитский и шафи'итский мазхабы. Так что же сказано и какие даны указания в этих мазхабах по вопросу совершения или несовершения намазов сунна в пути?

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

Выдвигая предположение, что люди, которые утверждают, что «совершение намазов сунна в пути является грехом, так как сунна есть несовершение намазов сунна», возможно, говорят это, исходя из книг других мазхабов. Чтобы проверить это предположение, теперь полистаем книги других мазхабов

По этому вопросу в книге «ал-Маджму' шархул мухаззаб», в другой книге «Тухфатул мухтадж фи шархил минхадж» и в еще одной книге под названием «Мугнил мухтадж», то есть не только в ханафитском мазхабе, но и в книгах трех других мазхабов фикха высказаны одинаковые мнения. Предлагаем их вашему вниманию.

В книгах говорится: «Совершение в пути намазов сунна *ратиба*, то есть намазов сунна, совершаемых вместе с намазами фард, является сунной». Обратите внимание, авторы этих книг говорят, что сунной является совершение этих намазов, а не их оставление.

«Независимо от того, полностью ли совершаются фарды или сокращенно (каср)», «но важность совершения сопровождающих фардам намазов сунна *ратиба* в *хазаре* (вне пути) больше подчеркивается, нежели их совершение в пути», пишут эти авторы.

В главе *шахады* (свидетельствования) написано: «Кто продолжительно не станет совершать сопровождающих фардам намазов сунна *ратиба*, то его свидетельство игнорируется, не принимается, он превращается в человека, не заслуживающего доверия».

Значит, как в книгах других мазхабов, так и в книгах нашего, ханафитского мазхаба, существуют фатвы о необходимости совершения намазов сунна в пути.

Теперь повторно зададимся вопросом: так откуда взяли свои слова те люди, которые твердят, что «совершение намазов сунна в пути является грехом»? Полагая, что возможно они взяли свои утверждения из новых, недавно изданных книг или из каких-то других источников, мы берем одну из известнейших книг, изданных совсем недавно – «Энциклопедию фикха», выпущенную Министерством по делам Ислама и вакфов Кувейта и переводим соответствующую главу.

О намазах сунна *ратиба* в пути:

«Ханафиты и шафииты говорили, что совершение намазов нафл в пути является мустахабом (речь идет о намазах сунна, сопровождающих намазам фард). Ибо эти сунна-намазы считаются дополняющими фарды». Они называются «дополняющими» потому, что если в совершении фарда был допущен какой-то изъян, то намаз сунна, совершаемый сопутственно к этому фарду, служит восполнению имеющегося изъяна. Поэтому говорится, что в пути их необходимо совершать.

«Второе доказательство необходимости совершения намазов сунна в пути заключается в том, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал эти намазы во

всех своих поездках и при всех обстоятельствах, в которых он находился. Даже иногда он совершал их сидя верхом».

«То обстоятельство, что в день фатха Мекки он [Пророк] алайхиссалам совершил намаз зуха²¹⁷, совершил возмещение утреннего намаза сунна, пропущенного в ночь, когда все проспали его», а также то, что во многих хадисах он в массовом порядке призывал всех совершать эти намазы сунна, показывает насколько важны эти намазы. Авторы энциклопедии говорят: «Вот, мы сказали обо всем, что есть. Теперь все возлагается на самого человека. Дальше все зависит от его усердия и воздержанности. Кто более усерден и воздержан в отношении религии, тот совершает эти намазы. Если он лишен этих качеств и оставляет эту сунну, это уже его дело». Аллах знает лучше.

ВОПРОС: По каждому вопросу в религии, даже если это предмет для разногласий, существует множество религиозной литературы. Некоторые из книг написаны специально по этой теме²¹⁸, тогда как некоторые другие книги при представлении сведений по этой теме отдельно останавливаются на спорных вопросах. Согласно сведениям, аргументы по данному вопросу приведены также и в книге «Хидая» имама Бурхануддина Маргинани. Было бы полезным рассказать об этом сейчас.

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

К известной книге «Хидая» имама Бурхануддина Маргинани написано множество комментариев. Один из них называется «ал-Иная шархул Хидая». То есть это комментарии с названием «Иная» к книге «Хидая». В этой книге комментариев автор пишет следующее:

«Прежде всего, при всех обстоятельствах желательно не оставлять совершаемых сопутственно фардам намазов сунна. Это означает, что намазы сунна нужно совершать как при совершении намазов в составе джамаата

²¹⁷ Зуха – период времени, начинающийся с того момента, когда солнце поднимается над горизонтом на высоту копыа, и продолжающийся до позднего утра.

²¹⁸ Подразумевается рассматриваемая тема о совершении в пути намазов сунна ратиба.

(общины), так и при одиночном совершении, как в качестве *мукима*²¹⁹ дома, так и в качестве *мусафира* в пути.

Именно так поступали *хулафай рашидин*²²⁰ – первые четыре праведных халифа, а также старшие сподвижники, *табиъины*. «Человек, совершающий намазы в одиночестве, более нуждается в совершении намазов сунна, дабы умножить воздаяния».

Теперь возьмем одну из самых известных книг современности – «Иълаус сунан». Автор этой книги Зафар Ахмад Усмани рахматуллахи алайхи является великим ученым, который проявил научный героизм. Когда участились выпады и критика против ханафитского мазхаба с клеветническими обвинениями в том, что «утверждения этого мазхаба необоснованны, не опираются на хадисы, а опираются только на идеи», Зафар Ахмад Усмани рахматуллахи алайхи с целью опровергнуть ложные обвинения, привел веские доказательства и аргументы из аятов и хадисов в пользу положений ханафитского мазхаба по всем разделам фикха. Всем известно, что после распространения этой книги, умолкли голоса тех, кто приставал к ханафитскому мазхабу.

На 288-й странице 7-го тома этой великой книги автор открывает главу «О совершении в пути *татовву*»²²¹, то есть не являющихся фардом намазов сунна и нафл».

²¹⁹ *Муким* – досл. «постоянно проживающий», «резидент»; статус постоянно проживающего в одном месте мусульманина (или длительно пребывающего – когда путник намеревался останавливаться в определенном месте более чем на 15 дней). Когда мусульманин находится вне пути (в хазаре) или намеренно пребывает на чужбине более 15 дней, он является *мукимом* и ему надлежит совершать фард намазы в статусе *мукима*, а не в статусе *мусафира*.

²²⁰ *Хулафай рашидин* – досл. «праведные халифы», подразумеваются четыре праведных халифа: Абу Бакр, Умар ибн Хаттаб, Усман ибн Аффан, Али ибн Абу Талиб радиаллаху анхум (*халиф* – досл. «замещающий», «преемник», «наместник»; под *халифом* подразумевается халиф Пророка саллаллаху алайхи васаллам, то есть преемничество после Пророка саллаллаху алайхи васаллам в качестве главы мусульман и мусульманского государства).

²²¹ *Татовву* – добровольное совершение всякого благого дела ради получения саваба.

В этой главе первым приводится хадис, переданный имамом Тирмизи от Баро ибн Азиба радияллаху анху.

عَنْ الْبَرَاءِ بْنِ عَازِبٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: صَحَبْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ ثَمَانِيَةَ عَشْرَ سَفَرًا فَمَا رَأَيْتُهُ تَرَكَ الرَّكَعَتَيْنِ إِذَا زَاغَتِ الشَّمْسُ قَبْلَ الظُّهْرِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Баро ибн Азиб радияллаху анху сказал:

«Я сопровождал Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам [в пути] восемнадцать раз. Но не видел, чтобы он оставлял два ракъата [намаза] перед тем, когда солнце переходит полуденный зенит».

Передал Тирмизи.

Имам Бухари назвал этот хадис, переданный имамом Тирмизи, «очень хорошим». Если это передает сподвижник, который был спутником Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в его 18 походах, кто же теперь может сказать «совершение намазов сунна в пути есть грех, не оставлять в пути намазы сунна есть грех, оставление сунны в пути есть сунна»?

Ранее мы упоминали о предании, где сподвижник Абдуллах ибн Умар радияллаху анху говорил: «Если бы я совершал намазы сунна, я бы фарды совершал полностью». Теперь от него же – от Абдуллаха ибн Умара радияллаху анху имам Тирмизи передает еще один хадис:

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: صَلَّيْتُ مَعَ النَّبِيِّ ﷺ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ، فَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي الْحَضَرِ الظُّهْرِ أَرْبَعًا، وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَصَلَّيْتُ مَعَهُ فِي السَّفَرِ الظُّهْرِ رَكَعَتَيْنِ، وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ، وَالْعَصْرِ رَكَعَتَيْنِ، وَلَمْ يُصَلِّ بَعْدَهَا شَيْئًا، وَالْمَغْرِبَ فِي الْحَضَرِ وَالسَّفَرِ مِوَاءَ ثَلَاثِ رَكَعَاتٍ لَا تَنْقُصُ فِي الْحَضَرِ وَلَا فِي السَّفَرِ، هِيَ وَتُرُّ النَّهَارَ وَبَعْدَهَا رَكَعَتَيْنِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ.

Абдуллах ибн Умар радиаллаху анху сказал:

«Я совершил намаз вместе с Пророком саллаллаху алайхи васаллам в хазаре и в пути. И совершил я с ним в хазаре полуденный [намаз] в четыре ракъата и после него – два ракъата, и совершил я с ним полуденный [намаз] в пути в два ракъата и после него – два ракъата, и послеполуденный [намаз] – в два ракъата и не совершили после него ничего, и вечерний [намаз] в хазаре и в пути одинаково – в три ракъата. Он не сокращается ни в хазаре, и ни в пути – он – витр дня, и после него – два ракъата».

Передал Тирмизи.

Обратите внимание, сподвижник Ибн Умар радиаллаху анху по очереди перечисляет все намазы и говорит, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал намазы сунна также и в пути. Но в другом месте от него же передается хадис, где он говорит: «Если бы я совершал намазы сунна, я бы фарды совершал полностью». Наши улемы истолковали эти слова и об этом написано в книге «Иълаус сунав»: «не совершение сунны в пути распространяется на человека, который пребывает в спешке или уже движется в пути». Также они отмечают: «В хадисе же Ибн Умара радиаллаху анху, приведенном в этой главе, говорится о состоянии, когда человек уже остановился, обустроился на некоторое время и он уже спокоен».

В продолжение того самого хадиса от Ибн Умара радиаллаху анху имам Тахави приводит еще и следующие слова: «Он алайхиссалам совершил ночной намаз в два ракъата, а затем – два ракъата намаза сунна».

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ قَالَ: لَا تَدْعُوا رَكَعَتِي الْفَجْرِ وَإِنْ طَرَدْتَكُمْ الْخَيْلُ. رَوَاهُ أَحْمَدُ وَأَبُو دَاوُدَ.

Передается от Абу Хурайры радиаллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Не оставляйте два ракъата утреннего намаза [сунна], даже если на вас наступает конница».

Передали Ахмад и Абу Давуд.

Если Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам говорит такое, то кто же посмеет сказать, что «совершенные намазов сунна в пути есть грех» и тем более кто сможет сказать, что «оставление сунны в пути есть сунна».

Имам Бухари и имам Муслим передают от Амра ибн Разии радияллаху анху хадис о том, что он видел, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам **«в пути совершал намаз сунна находясь на своем верховом животном»**.

Если же обратиться к книгам, изданным в наши дни, то возьмем, например, книгу «ал-Фикхул исламийю ва адиллатуху» доктора Вахбы Зухайли. В этой книге в отдельном разделе рассматривается вопрос «О совершении намазов сунна в пути».

В нем, в частности, сказано: «Навави говорит, что улемы-факихи были единодушны во мнении о том, что безусловное совершение намазов нафл в пути является мустахабом». Возникло разногласие в том, что «намазы сунна, то есть сопутствующие фардам намазы сунна ратиба являются мустахабом». Ибн Умар и другие оставляли эти намазы, и Шафи'и, его соратники и преобладающее большинство улемов называли эти намазы сунна «мустахабом».

Во-первых, их аргументы состоят в следующем: «Во многих хадисах призывается к намазам сунна, к намазам сунна ратиба, сопутствующим намазам фард»; «Совершенные Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам в день фатха Мекки намаза зуха – один аргумент, совершенные им алайхиссалам двух ракъатов утреннего намаза сунна – еще один аргумент».

Во-вторых, «есть разрешение на совершение безусловных намазов нафл». Напрашивается вывод: раз уж разрешается совершать намазы нафл, то почему же не должно разрешаться совершение намазов ратиб, то есть тех намазов, которых следует совершать?

Если обобщить все утверждения и аргументы, приведенные в упомянутых книгах, можно сделать следующий вывод: почти все имамы мазхаба Ахлус сунна вал джамаа – и ханафиты, и шафи'иты, и ханбалиты, и маликиты – особо подчеркивали, что в пути достойнее всего совер-

шать намазы сунна. Они на основе веских и непровержимых аргументов доказали, что эти деяния не просто допустимые, напротив, они являлись постоянной привычкой Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам – его подчеркнутой сунной. Так, разжигание в этом вопросе разногласий недопустимо ни для одного мусульманина, любящего своего Посланника саллаллаху алайхи васаллам и надеющегося на его *шафаат* – заступничество.

Ну а кто не хочет заступничества Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, так это его дело.

Однако мы не можем понять и удивляемся тому, для чего нужно было придумывать что-то другое, когда имеется столько сведений в наших книгах! Вполне вероятно, что те досточтимые люди, которые высказывают такие утверждения, возможно, основываясь на аргументах, доводах и книгах, доказали, что ханафитский мазхаб или древние факихи заблуждались, а нынешние мазхабы также пребывают на неправильном пути. Но тогда нужно открыто высказать народу эти свои соображения, результаты своих обсуждений, научных исследований.

Например, пусть скажут, что в книге «Иная шархул Хидая» сказано так-то и так-то, а это неправильно, ибо это противоречит тому-то и тому-то. Пусть скажут, что слова из «Энциклопедии фикха» неверны, мы это докажем таким-то образом.

Пусть скажут, что в таких книгах других мазхабов, как «Маджмуъ шархул мухаззаб», «Тухфатул мухтадж фи шархил минхадж», «Мугнил мухтадж» неверно сказано: «в пути можно совершать намазы сунна», что «ошибка» заключается в том-то и том-то и т. д.

Пусть скажут, что имам Сарахси в «Мабсуте» говорил, что «совершать намазы сунна в пути предпочтительнее и достойнее», но он ошибается в том-то и там-то, и укажут на эти «ошибки».

Или пусть скажут, что имам Касани в «Бадаиъус санаи фии тартибиш шараиъ» писал: «Можно совершать намазы сунна в пути», а он ошибся вот здесь и здесь, и покажут эти «ошибки».

Или же пусть скажут, что в книге «Бахрур раик шархи канзид дакаи» эти вопросы детально изложены и в ней сказано: «допускается совершать намазы сунна», но это – ошибочно, а другое – греховно, а доказательством такому утверждению является вот это.

Или пусть пойдут к нашему современнику – улему, господину Вахба Зухайли и скажут: «В своей книге «ал-Фикхул ислаимийю ва адиллатуху» вы сказали, что «совершение намазов сунна в пути является мустахабом», это ведь ошибка». Или пусть объяснят, что аргументы, хадисы, деяния Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, приведенные в книге «Иълаус суна» также неправильны.

И тогда, если их слова верны, если их аргументы и доводы весомы, мы все примем их слова. Если укажут нам на содержащиеся в книге ошибки, разъяснят их нам и окажутся правы, мы примем это, и тем самым прекратятся разногласия, так мы прекратим высказывание всяких верных и неверных суждений, положим конец противоречиям.

Да наставит Сам Всевышний Аллах всех нас на праведный путь, сбережет нас от разногласий, препирательств, необоснованных, бездоказательных утверждений! Да одарит Он нас всех благом пребывания в мире, братстве и согласии, благом верно совершать все наши поклонения! Аллах знает лучше.

ЕЩЕ НЕКОТОРЫЕ РАЗНОГЛАСИЯ, ОТНОСЯЩИЕСЯ К НАМАЗУ

Всем известно, что намаз – это самое дорогое для мусульманина. Вне всяких сомнений, верующий человек сделает все возможное, чтобы его намаз был совершенным и правильным. Возможно, поэтому некоторые безмазхабники, зачинщики разногласий чаще всего пытаются устраивать распри именно в вопросах намаза. Об этом мы задумывались и до написания книги «О разногласиях». И эта книга в основном была посвящена некоторым учиненным безмазхабными захиритами разногласиям

относительно намаза. Но даже после издания книги их деятельность в этой сфере не прекратилась. Где бы они ни участвовали в общинных намазах, они хватают любого, кто совершает намаз не так, как они, и начинают обвинять, указывая на «ошибки». Тем самым они навязывают споры, перерастающие иногда в скандалы. Они даже стали создавать сайты и размещать на них сведения об «ошибках в намазах». Но на самом деле, так как почти все говорящие на нашем языке²²² являются приверженцами ханафитского мазхаба, они пытаются убедить, что совершать намаз согласно этому мазхабу ошибочно вообще.

Если обратить внимание на слова этих бемазхабников-раскольников, то несложно убедиться, что они ведут целенаправленную борьбу именно против ханафитского мазхаба. Так как сами они являются представителями народа, следующего ханафитскому мазхабу, и разговаривают на языке этого народа, то им поручено находить «ошибки» в намазах именно ханафитов и вызывать среди них разлад и противоречия. Учитывая это обстоятельство, мы хотели бы, поговорить о разногласиях, вызванных безмазхабниками относительно намаза, насколько нам это соблаговолил Всевышний Аллах. Чтобы быть ближе к реальной жизни, приведем ответы на вопросы, присланные нам.

ПРОИЗНЕСЕНИЕ УСТАМИ НАМЕРЕНИЯ О СОВЕРШЕНИИ НАМАЗА

ВОПРОС: Ассаламу алайкум, уважаемый устаз! Досточтимый шейх! Разрешите обратиться к Вам с некоторыми вопросами:

БИСМИЛЛАХИР РАХМАНИР РАХИМ!

Недавно, на веб-странице islomolami.com я натолкнулся на статью под названием «Ошибки, относящиеся к намазу». Ту часть, которая заставила меня задуматься

²²² Здесь имеется в виду узбекский язык, однако то же самое можно сказать почти обо всех последователях мазхаба Ханафия.

и которую я не смог понять, я решил попросить прокомментировать Вас – дорогого наставника. Думаю, что этот вопрос заинтересует многих наших единоверцев. С Вашего позволения приведу цитату из той статьи:

1. «Перед каждым намазом произносить намерение шепотом или вслух.

Этот обычай, широко распространенный особенно в наших краях, представляет собой бидъу. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам никогда не делал так. Ибн ал-Кайюм говорит: «Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вставал на намаз, произносил тахбир «Аллаху Акбар» и не говорил ничего другого, и не вознамеривался вслух». Он саллаллаху алайхи васаллам не говорил такие слова, как «*халисан Лиллахи* (досл. «искренне ради Аллаха»), обратившись лицом к кибле²²³, я вознамерился совершить четыре ракъата намаза в качестве имама или следуя имаму». Ни в одном достоверном, слабом, *муснад*²²⁴ или *мурсал*²²⁵ хадисах не передано о том, что он алайхиссалам поступал так» («Ал-Худа Ан-Набави»).

Значит, вознамериваться определенными словами перед каждым намазом также является одним из проявлений бидъы. Человек вознамеривается в своем сердце (в душе). Например, если человек выполнил омовение, чтобы совершить послеполуденный намаз (или другой намаз), а затем зашагал в сторону мечети, придя в мечеть и услышав икаму, встал в ряд – разве все это не намерение?».

Мне понятно то, что в большинстве книг о намазе, изданных в наших краях, утверждается, что помимо намерения в сердце, необходимо произнести намерение устами. Пожалуйста, объясните подробнее слова Ибн ал-Кайюма и положение, вытекающее отсюда.

²²³ Кибла – направление в сторону Каъбы, куда обращаются мусульмане во время намаза.

²²⁴ *Муснад* – досл. «обоснованный»; здесь подразумевается передача хадиса с полным савадом – непрерывной цепочкой передатчиков, входящей непосредственно к самому Пророку алайхиссалам.

²²⁵ *Мурсал* – досл. «отосланный»; хадис, в цепочке передатчиков которого отсутствует сподвижник Пророка саллаллаху алайхи васаллам, ссылающийся на Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

ОТВЕТ: По поводу устного произнесения намерения в намазе существуют некоторые разногласия. Одна сторона представлена названными Вами раскольниками-безмазхабниками, а другая сторона – преобладающим большинством улемов-факихов. Упомянутые Вами безмазхабники, на основе приведенных выше доводов утверждают, что устное произнесение намерения перед намазом является бидъей. По их мнению, это – ошибка, и человек, совершающий ее, совершает бидъу. Согласно их правилу: каждая бидъа – заблуждение, а каждое заблуждение – в аду. Но нам неизвестно об их положении относительно данного вопроса – станут ли обитателями ада те, кто намерение о совершении намаза подтверждал устами или нет.

Преобладающее большинство улемов, то есть все улемы мазхабов фикха внимательно изучили этот вопрос и все аргументы и доказательства по нему и решили его, исходя из целей, мудростей и основных правил учений нашей религии. Позвольте представить Вам два вывода из сделанных большинством улемов заключений по этой проблеме.

В книге «Ал-Фикхул исламийю ва адиллатуху» читаем следующее:

وَلَا يُشْتَرَطُ التَّلْفُظُ بِهَا قَطْعًا، لَكِنْ يُسَنُّ عِنْدَ الْجُمْهُورِ
غَيْرَ الْمَالِكِيَّةِ التَّلْفُظُ بِهَا لِمُسَاعَدَةِ الْقَلْبِ عَلَى اسْتِحْضَارِهَا،
لِيَكُونَ النَّطْقُ عَوْنًا عَلَى التَّذَكُّرِ.

«Произнесение [намерения] не ставится категорическим условием. Но по мнению всех улемов, кроме маликитов, его [намерения] произнесение является сунной. Дабы помочь подготовить сердце [душу] и речь была подмогой для вспоминания».

В «ал-Мавсуъа ал-исламия» говорится следующее:

ذَهَبَ الْحَنْفِيَّةُ فِي الْمُخْتَارِ، وَالشَّافِعِيَّةُ وَالْحَنَابِلَةُ فِي الْمَذْهَبِ

إِلَى أَنْ التَّلْفُظَ بِالنِّيَّةِ فِي الصَّلَاةِ سُنَّةٌ لِيُوَافِقَ اللِّسَانَ الْقَلْبَ؛
وَلِأَنَّهُ أَبْعَدُ عَنِ الْوَسْوَاسِ.

«Ханафиты в отдельности, а также шафииты и ханбалиты в мазхабе пришли к тому, что "Произнесение намерения в намазе есть сунна. Дабы язык соответствовал сердцу и чтобы был подальше от васвасы²²⁶».

Ибо ни в одном хадисе и высказываниях сподвижников, а также в утверждениях тех муджтахидов, чьи слова принимаются, нет ни единого слова о том, что произнесение намерения о намазе устами является бидъой. Всем известно, что даже если намерение и произносится устами, то каждый делает это про себя. Для того чтобы утверждать, что намерение никто не произносил вслух, у безмазхабников должны быть отдельные доказательства.

Самое главное – кому будет польза от растрезвонивания повсюду, что это деяние, якобы, является ошибкой в намазе? И какая это польза?

КАСАНИЕ БОЛЬШИМИ ПАЛЬЦАМИ МОЧЕК УШЕЙ ПРИ ПРОИЗНЕСЕНИИ ТАКБИРУЛ ИХРАМА

(вторая часть вопроса, продолжение цитаты).

2. «Касание руками мочек ушей при такбире.

Об этом мы также не смогли найти какой-либо хадис. Даже в книгах по фикху ханафитских улемов не сказано о необходимости касания пальцами мочек ушей. Шейх Мухаммад бин Салих ал-Усаймин также сказал: «Произнесешь слова такбира «Аллаху акбар». При произнесении такбира поднимешь руки до уровня плеч или мочек ушей».

²²⁶ *Васваса* (وسوسة) – слово *васваса* применяется для указания на тихий голос, оно обозначает всякую беспорядочную тайную речь; следовательно, когда что-то не утверждается в сердце и не находит успокоение, и это явление повторяется вновь и вновь, это называется *васвасой*. В шариатской терминологии *васвасой* называется наущение шайтана.

Шейх Албани в главе «Поднятие рук» своей книги «Свойства намаза Пророка саллаллаху алайхи васаллам» сказал: «Поднимал руки иногда с такбиром, иногда после такбира, иногда перед такбиром. Когда он поднимал руки, кисти рук были разжатыми, пальцы бывали раздвинутыми, но не широко, и не сомкнутыми. Поднимал руки до уровня плеч, иногда до [мочек] ушей...» (конец цитаты).

Когда мы учились совершать намаз, наши учителя учили нас: «При произнесении такбира, руки касаются мочек ушей». Но сейчас мы наблюдаем, что даже обладающие знанием имамы мечетей при произнесении такбира не прикасаются к мочкам ушей. Как быть нам – чему из двух мы должны следовать? Пожалуйста, разъясните мысли из статьи поподробнее.

ОТВЕТ: По этому вопросу передано несколько хадисов. Сначала рассмотрим некоторые из них.

В хадисе, переданном имамом Муслимом от Ваила ибн Худжра, сказано о том, что при вступлении в намаз Пророк саллаллаху алайхи васаллам произносил такбир и поднимал руки до уровня ушей.

В хадисе, переданном имамом Ахмадом, Исхаком ибн Рахавайхом, Дара Кутни и Тахави от Баро ибн Азиба радиаллаху анху, сказано:

«Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал намаз, поднимал большие пальцы своих рук до уровня ушей».

Имам Хаким и Дара Кутни передают от Анаса радиаллаху анху: «Я видел, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам произнес такбир и поднял большие пальцы к ушам».

Улемы, которые говорили о касании большими пальцами мочек ушей, говорили: «Смысл поднятия рук до ушей заключается в том, чтобы касаться ими ушей. Ибо касание пальцами мочек ушей – явный признак того, что руки подняты до уровня ушей».

Например, в книге «Ал-Бахрур раик шархи Канзуд дакаик» сказано следующее:

وَالْمُرَادُ بِالْمُحَاذَاةِ أَنْ يَمَسَّ بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتِي أُذُنِيهِ لِيَتَيَقَّنَ
بِمُحَاذَاةِ يَدَيْهِ بِأُذُنِيهِ كَمَا ذَكَرَهُ فِي النَّقَابَةِ.

«Под уравниванием подразумевается касание большими пальцами мочек ушей. Как упомянуто в «Никоя», чтобы удостовериться, что руки уравнились с ушами».

Об этом в книге «Дуррул Мухтар» сказано следующее:

مَا سَا بِإِبْهَامَيْهِ شَحْمَتِي أُذُنِيهِ، هُوَ الْمُرَادُ بِالْمُحَاذَاةِ لِأَنَّهَا
لَا تَتَيَقَّنُ إِلَّا بِذَلِكَ.

«Касаясь двумя большими пальцами мочек ушей, ибо такова цель от уравнивания. Потому что без этого нельзя убедиться, что они уравнились».

Абсолютно неправильно заявлять, что этого утверждения нет в книгах ханафитского мазхаба. Вопрос о касании большими пальцами мочек ушей изложен в книгах «Раддул Мухтар», «ал-Лубаб фи шархил китаб», «Фатаваи Казихан», «Шархул Викая» великого Али Кари, «Маджмабул анхур» и многих других.

Раз это так, то откуда были взяты заявления о том, что «Даже в книгах по фикху ханафитских улемов не сказано о необходимости касания пальцами мочек ушей» и с какой целью они были высказаны? Такие утверждения безмазхабниками были взяты ниоткуда, дабы создать впечатление, дескать, мы тоже знаем книги ханафитского мазхаба. Но они не могли себе представить, что существуют люди, которые знают, что есть в ханафитском мазхабе и чего в нем нет.

И что теперь, разве ошибочны слова улемов, истолковавших переданный от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам хадис как указание для соблюдения и как точность в изложении? И кроме того, разве не будут приняты намазы тех, кто прикасается большими пальцами к мочкам ушей при такбирул ихрам? Что будет с теми, кто

до сих пор совершал намазы таким образом? Основным «мазхабом» – направлением действий этих безмазхабников является учинение разногласий и скандалов среди мусульман с помощью подобных вопросов.

И самое главное – кому будет польза от объявления всем, что это деяние в намазе, якобы, является ошибкой? И какая будет польза?

СЛОЖЕНИЕ РУК В НАМАЗЕ

ВОПРОС: Некоторые наши братья говорят, что нет никакого достоверного доказательства, что в намазе нужно стоять, держа руки под пупком. Якобы, Абу Ханифа делал так по своему усмотрению. Скажите, насколько эти утверждения верны (или лживы)? Если можно, дайте и нам знать о достоверных доказательствах. Поймите меня правильно, я не прошу у Вас доказательств. Для меня достаточно ваших слов «Есть такое достоверное доказательство». Но я прошу о доказательствах только для того, чтобы убедить говорящих такие слова наших братьев в ошибочности их заявлений и чтобы впредь они не распространяли такие высказывания. Извините за то, что пришлось утруждать Вас.

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

Вы также спросите самих тех людей о представлении доказательств. Существующее в действительности не может исчезнуть только из-за того, что они сказали «не существует». Ханафитский мазхаб не выносит решений без доказательств и аргументов.

وَقَالَ عَلِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: السُّنَّةُ وَضَعُ الْكَفِّ عَلَى الْكَفِّ فِي الصَّلَاةِ
تَحْتَ السُّرَّةِ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَأَحْمَدُ.

Передается от Али радияллаху анху:

«Сунна – в намазе класть ладонь на ладонь под пупком».

Передали Абу Давуд и Ахмад.

Этот хадис внедрен в ханафитском мазхабе. Также высказалось в пользу этого суждения и большинство других улемов. Аллах знает лучше.

СТОЯНИЕ В НАМАЗЕ С ШИРОКО РАССТАВЛЕННЫМИ НОГАМИ

На сегодняшний день одним из наиболее известных поводов для разногласий, относящихся к намазу, стало стояние с чрезмерно раздвинутыми ногами. Может быть это и доставляет удовольствие зачинщикам разногласий, но приверженцам мазхаба это, безусловно, кажется неприглядным. Не секрет, что именно из-за этого и возникли разногласия. Об этом в книге «ал-Фикхул исламийю ва адиллату-ху» доктора Вахбы Зухайли читаем следующее:

قَالَ الْحَنْفِيُّ: يُسَنُّ تَفْرِيجَ الْقَدَمَيْنِ فِي الْقِيَامِ قَدْرَ أَرْبَعِ
أَصَابِعٍ؛ لِأَنَّهُ أَقْرَبُ إِلَى الْحُشُوعِ.

Ханафиты говорят: «Расставлять ноги в кияме²²⁷ на ширину в четыре пальца есть сунна. Ибо это ближе к хушу».

وَقَالَ الشَّافِعِيُّ: يُفْرَقُ بَيْنَ الْقَدَمَيْنِ بِمِقْدَارِ شِبْرٍ.

«Шафииты говорят: «Ноги расставляются на ширину одной пяди».

وَقَالَ الْمَالِكِيُّ وَالْحَنَابِلَةُ: يُنَدَّبُ تَفْرِيجُ الْقَدَمَيْنِ، بَأَن
يَكُونَ بِحَالَةٍ مُتَوَسِّطَةٍ بَحَيْثُ لَا يَضُمُّهُمَا وَلَا يُوسِعُهُمَا كَثِيرًا
حَتَّى يُتَفَاحَشَ عُرْفًا.

«Маликиты и ханбалиты говорят: «Расставить ноги врозь является мандубом [рекомендуется]. Чтобы было в среднем состоянии. Так, чтобы они не соединялись обе

²²⁷ Киям (قيام) – стояние в намазе.

вместе и не расставлялись слишком врозь до степени неприглядности по обычаю».

Значит, во всех четырех признанных мазхабах стоять, широко расставив ноги, неприемлемо. Однако безмазхабники в намазе стоят, чрезмерно широко расставив ноги с целью вызвать разногласия.

ОБ ИШАРАТУС САББАБА

ВОПРОС: Допускается ли, или не допускается поднимать указательный палец при чтении «*аттахияту*²²⁸»? Я видел, как в мечети у арабов все поднимали указательный палец. Однако наша соотечественница из Узбекистана объяснила мне так (ее дед был большой *домла*²²⁹): «Будете грешны, если намеренно пошевелите даже пальцем»

ОТВЕТ: Разногласия по этому вопросу разделяются на два вида. Одно из них, как было отмечено в вопросе, проявляется в том, делать такой знак или не делать.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: كَانَ النَّبِيُّ ﷺ إِذَا جَلَسَ فِي الصَّلَاةِ وَضَعَ كَفَّهُ الْيُمْنَى عَلَى فَحْدِهِ الْيُمْنَى، وَقَبَضَ أَصَابِعَهُ كُلَّهَا، وَأَشَارَ بِأَصْبَعِهِ الَّتِي تَلِي الْإِبْهَامَ، وَوَضَعَ كَفَّهُ الْيُسْرَى عَلَى فَحْدِهِ الْيُسْرَى. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا الْبُخَارِيَّ.

Передается от Ибн Умара радияллаху анху:

«Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам сидел в намазе, клал свою правую ладонь на правое бедро, сжимал все пальцы [в кулак] и указывал своим пальцем, который ближе к большому пальцу. И клал свою левую ладонь на левое бедро».

Передали пятеро, кроме Бухари.

²²⁸ *Аттахийату* (от первых слов молитвы *ташаххуд* «аттахияту...») – то же, что и *ташаххуд* (см. выше).

²²⁹ *Домла* (сокр. от *домулла*) – почтительное обращение к человеку в знак уважения к его религиозным знаниям.

В этом хадисе говорится о совершении указывающего жеста указательным пальцем при сжатых в кулак остальных.

На арабском языке указательный палец называется *саббаба*. Поэтому указательный жест в ташаххуде называется «ишаратус саббаба» («знак указательным пальцем»). *Ишаратус саббаба* совершается во время ташаххуда поднятием указательного пальца при произнесении фразы «ашхаду ал-лаа илааха», точнее – при произнесении «лаа» в этой фразе. При поднятии указательного пальца, указывающего в сторону киблы, остальные пальцы сжимаются в кулак.

Фразу «сжимал все пальцы» в приводимом хадисе некоторые понимают как «сжимал все пальцы на протяжении всего ташаххуда». Поэтому с самого начала ташаххуда они сидят, сжав пальцы в кулак, и при произнесении «лаа» поднимают только указательный палец.

Саббаба означает «ругать», «бранить». Следовательно, *ишаратус саббаба* является ругательным жестом. Поднятие указательного пальца в ташаххуде при произнесении частицы «лаа» во фразе «ашхаду аллаа илааха иллаллаху» есть ругание шайтана. После этого жеста взгляд совершающего намаз остается направленным на этот палец до конца намаза.

Некоторые улемы говорили, что не следует совершать этот жест. Но такие улемы, как Ибн Хумам и Али Кари, говорили: «Не делать это было бы вопреки *риваяту* и *дираяту*²³⁰».

На собраниях улемов мы говорили: «Те, кого учителя учили делать это, пусть делают, а те, кого не обучали этому, пусть не делают. Только бы не было разногласий». Разумеется, это было сказано, чтобы избежать разногласий.

Второй вид разногласий в этом вопросе заключается в способе совершения этого жеста. Ханафиты делают этот жест на основе указания, приведенного в вышеупомянутом хадисе. Но некоторые люди, сделавшие учинение разно-

²³⁰ *Дираят* – противоположное *риваяту*. В *риваяте* *рави* – пересказчик, передает то, что он слышал от другого. В *дираяте* искомое постигается самим человеком из контекста хадиса.

гласий своим ремеслом, этот жест выполняют по-другому. Чтобы показать себя знатоками, а других выставить допускающими ошибки, а самое главное, чтобы устраивать разногласия, они специально совершают жест, описанный в других преданиях. Например, во время ташаххуда они непрерывно вращают поднятым указательным пальцем.

Об одном и том же деянии в разных передачах хадисов имеются разные описания способов их выполнения. Один мазхаб принял из них один способ, другой мазхаб – другой. Оба способа верны. Каждый последователь определенного мазхаба соблюдал согласно той передаче хадиса, которая была принята его мазхабом, он не выказывал своих возражений против несколько иного выполнения конкретного деяния другими и не вступал с ними в споры. Все уважали друг друга. Но современные зачинщики разногласий коварны. Когда они собираются устроить разногласия среди ханафитов, то приводят хадис, который не был принят в этом мазхабе и объявляют на весь свет о том, что ханафиты совершают ошибку. Разве может быть от этого польза? Кому и какая польза может быть от этого?!

ВОПРОС О ФАСИЛЕ – ПРОМЕЖУТКАХ МЕЖДУ НАМАЗАМИ

ВОПРОС: Учитель! В книгах мы читали о *фасиле*²³¹ (промежуток, интервал) между намазами фард и сунна. Нужно ли также блюсти фасилу и между намазами нафл (особенно, между такими намазами, как *аввабин*²³² и *тахаджжуд*²³³), то есть между каждыми двумя или четырьмя ракъатами намазов?

²³¹ *Фасила* – досл. «расстояние», «интервал»; промежуток между намазами.

²³² *Аввабин* (أوابين) – намаз аввабин – ибадат на свое усмотрение, совершаемый дополнительно к намазу магриб.

²³³ *Тахаджжуд* – намаз *тахаджжуд* (صلاة التهجد) – «намаз после сна»; намаз, который совершается после некоторого времени ночного сна. Этот намаз также называется «намаз киям». Вначале этот намаз являлся ваджибом. Через год это предписание стало мансухом (было отменено).

В настоящее время по этому вопросу периодически возникают некоторые разногласия. Просим Вас внести ясность.

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

Фасила между двумя намазами бывает и в нафле. Фасила совершается и перемещением с одного места на другое.

К сожалению, у нас часто встречаются случаи злоупотребления этими понятиями. Доходит даже до того, что почти в каждой мечети найдутся такие «умники», которые после намаза фард, когда имам едва успел повернуть голову направо с приветствием, вскакивают с места и бегут на задние ряды, а иногда уходят из мечети, не совершая намазы сунна. Они и не задумываются о том, что этими действиями они мешают остальным мусульманам, совершающим намаз.

Ну а как все должно быть на самом деле?

Согласно положению шариата, фасила – это деяние сунна вне намаза, нужное для обеспечения добротности намаза. Самая правильная фасила – это вознесение молитвы после намаза. Иначе говоря, наиболее верным представляется делать перерывы между намазами фард, ваджиб и сунна посредством короткой молитвы.

Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам возносил молитвы после каждого намаза и учил этому своих сподвижников.

عَنْ ثَوْبَانَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ثَلَاثًا، وَقَالَ: اللَّهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ، وَمِنْكَ السَّلَامُ، تَبَارَكْتَ يَا ذَا الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ.

Передается от Савбана радиаллаху анху:

«Когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам выходил из намаза, три раза произносил истигфар и говорил: «Аллахумма, антассалам ва минкассалам, табарокта йаа Зал Джалали вал Икрам».

В другой передаче сказано:

«Когда Пророк саллаллаху алайхи васаллам совершал таслим [в конце намаза], он оставался сидеть ровно столько, сколько нужно для произнесения «Аллахумма антассалам...».

Передали пятеро, кроме Бухари.

По окончании намаза приветствием (таслим), не двигаясь произносить три раза «Астагфируллах», а затем до конца читать «Аллахумма антассалам...» – теперь это вошло в обычай и этому следуют.

عَنْ وَرَادِ مَوْلَى الْمُغِيرَةَ بْنِ شُعْبَةَ رضي الله عنه: كَتَبَ الْمُغِيرَةُ إِلَى مُعَاوِيَةَ: إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم كَانَ قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ، وَلَهُ الْحَمْدُ، وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، اللَّهُمَّ لَا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَ، وَلَا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَ، وَلَا يَنْفَعُ ذَا الْجَدِّ مِنْكَ الْجَدُّ. رَوَاهُ الْخَمْسَةُ إِلَّا التِّرْمِذِيُّ.

Передается от Варрада – мавла [освобожденного раба] Мугийры ибн Шуьбы радияллаху анху:

«Мугийра написал письмо Муавийе: «Поистине, когда Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам завершал намаз и приветствовал, говорил: «Лаа илааха иллаллаху вахдаху, лаа шарика лаху, лахул мулку ва лахул хамду ва хува ъалаа кулли шайъин кодийр. Аллахумма лаа мааниъа лимаа аътойта ва лаа муътия лимаа манъта ва лаа янфаъу зал-джадди минкал джадду».

Передали пятеро, кроме Тирмизи.

Смысл молитвы: «Нет божества, кроме Аллаха, Единственный Он, нет сотоварища у Него. Ему [принадлежит] власть и Ему [надлежит] хвала. И Он Способен на все. Аллах мой! Нет запрещающего то, что дал Ты! Нет дающего то, что Ты запретил! Нет отражающего укора от Тебя!»

Многие знают эту молитву Пророка саллаллаху алайхи васаллам наизусть и читают ее после намаза. Было бы хорошо, если бы не знающие также выучили ее наизусть.

عَنْ مُعَاذِ بْنِ جَبَلٍ رضي الله عنه: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ أَخَذَ بِيَدِهِ وَقَالَ: يَا مُعَاذُ، إِنِّي وَاللَّهِ لَأُحِبُّكَ، أَوْصِيكَ يَا مُعَاذُ لَا تَدْعُنَّ فِي دُبُرِ كُلِّ صَلَاةٍ تَقُولُ اللَّهُمَّ أَعْنِي عَلَى ذِكْرِكَ، وَشُكْرِكَ، وَحُسْنِ عِبَادَتِكَ. رَوَاهُ أَبُو دَاوُدَ وَالنَّسَائِيُّ.

Передается от Муазы ибн Джабала радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам взял его за руку и сказал:

– О Муаз, клянусь Аллахом, я действительно люблю тебя и завещаю тебе, о Муаз, никогда не оставляй проговаривание после каждого намаза «Аллахумма аьинни ьалаа зикрика ва шукрика ва хусни ьибаадатика».

Передали Абу Давуд и Насаи.

Смысл молитвы в этом хадисе:

«Аллах мой, помоги мне в поминании Тебя, в вознесении благодарения Тебе и прекрасном Тебе поклонении».

Приведенные молитвы считаются самыми приемлемыми молитвами для фасилы.

Как известно, намазы нафл совершаются по два ракъата. Значит, после каждых двух ракъатов таких намазов следует возносить короткую молитву или переместиться в другое место. Но независимо от того, после какого намаза это делается, нет необходимости бегать туда-сюда для изменения места совершения намаза. Достаточно слегка сдвинуться с прежнего места на половину пяди в любую сторону. Если человек после совершенного им намаза вознес молитву, то не останется необходимости и сдвигаться с места. Можно будет начинать следующие намазы, не тронувшись с места. Аллах знает лучше.

О МОЛИТВЕ ПОСЛЕ НАМАЗА

Вопросы о возносимых после намазов молитвах также превратились в любимый повод безмазхабников для устраивания разногласий. Они поставили перед собой задачу почаще поднимать эти вопросы. Одним из факторов, стимулировавших безмазхабников крепко вцепиться в эти вопросы, является то обстоятельство, что приверженцы мазхабов не смогли им дать достаточно весомое опровержение. На вопрос «Посленамазная молитва возносится после намаза фард или же после намаза сунна?», который составляет основу этой проблемы, нами был дан превосходный ответ уже давно и безмазхабники у нас умолкли. Но как явствует из бесед в других местах, тамошние безмазхабники с гордостью продолжают эти разногласия.

ВОПРОС: Сейчас я учусь в городе Уфе, в России. Недавно я поехал по делам в Оренбург и там совершал намаз со своими знакомыми. Оказывается, они возносят молитвы сразу же после намазов фард. Когда я спросил об этом, они ответили: «Нам сказали, что молитва будет принята, если делать так». Но ведь только Аллах, Пречист Он, Всевышний, знает, принимается молитва или нет. Мой вопрос таков: как нам быть, чтобы действовать правильно?

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

Оказывается, Ваши знакомые не знают о шариатской аргументации вознесения ими молитвы сразу после фарда. Другие безмазхабники в таких случаях сразу скажут: «Так делал Посланник Аллаха». Но те безмазхабники не знают об имеющейся тонкой разнице. Поскольку они являются захиритами – принимают все буквально, они не знают о тех тонкостях, которые знают придерживающиеся мазхабов улемы. Ибо приверженцы мазхабов в этом вопросе, как и в каждом любом деле, выносили решение (положение) после всестороннего изучения вопроса с учетом всех нюансов проблемы.

Ответ на вопрос о том, когда правильнее возносить посленамазную молитву, приведен в книге «ал-Фикхул исламийю ва адиллатуху» доктора Вахбы Зухайли. В ней по этому вопросу сказано следующее:

يُسْنُ ذِكْرُ اللَّهِ وَالِدُعَاءُ الْمَأْتُورُ عَقَبَ الصَّلَاةِ، إِمَّا بَعْدَ
الْفَرِيضَةِ مُبَاشَرَةً إِذَا لَمْ يَكُنْ لَهَا سُنَّةٌ بَعْدِيَّةٌ كَصَلَاةِ الْفَجْرِ وَصَلَاةِ
الْعَصْرِ، وَإِمَّا بَعْدَ الْإِنْتِهَاءِ مِنَ السَّنَةِ الْبَعْدِيَّةِ كَصَلَاةِ الظُّهْرِ
وَالْمَغْرِبِ وَالْعِشَاءِ؛ لِأَنَّ الْإِسْتِغْفَارَ يُعَوِّضُ نَقْصَ الصَّلَاةِ.

«Сунной является совершение посленамазных зикров и вознесение молитв маъсур [молитвы, переданные от салафус салихин – праведных предшественников] в таких намазах, как утренний и послеполуденный намазы, после которых нет намазов сунна – после фарда, а в таких намазах, как полуденный, вечерний и ночной, после которых следует намаз сунна – после сунны. Потому что истигфар восполняет изъяны намаза».

В ханафитском же мазхабе намазы сунна считаются дополняющими намазы фард и поэтому молитвы возносятся после того, как уже совершены и намазы сунна, тем самым восполняются изъяны намаза фард и условия принятия молитв достигают совершенства.

НАМАЗ В МЕЧЕТИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ ПО СОСЕДСТВУ С КЛАДБИЩЕМ

ВОПРОС: Нет ли каких-либо недостатков в намазе, совершенном в мечети, между которой и кладбищем нет преграды? Некоторые говорят: «предпочтительнее совершать намаз в мечети, которая ограждена от кладбища». Обоснованны ли такие утверждения?

ОТВЕТ: Бисмиллахи Рахмани Рахим.

Прежде всего, сама стена мечети является ограждением (преградой). В книгах фикха рассмотрены вопросы о совер-

шении намаза не в мечети, которая не ограждена от кладбища, а непосредственно на самом кладбище. В ханбалитском мазхабе сказано: не допускается совершать намаз на кладбище. В ханафитском, шафиитском и маликитском мазхабах сказано: допускается совершать намаз на кладбище, оберегаясь от нечистот. Разумеется, при условии недопущения намерения поклониться могиле. Аллах знает лучше.

УРОКИ ЖИЗНИ

Каждая личность, общество, народ, нация и умма имеет свой исторический опыт, жизненные уроки и сделанные исходя из них соответствующие выводы и заключения. Общеизвестно, что и мусульманская умма также имеет свой богатый опыт внедрения в жизнь Слов Всевышнего Аллаха – Священного Куръана, Сунны Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и положений нашего шариата.

Соблюдение Священного Куръана, Сунны и положений шариата, их применение в повседневной жизни протекало очень легко при жизни Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Главной причиной этого было присутствие самого Пророка саллаллаху алайхи васаллам, а остальные причины заключались в том, что исламское общество существовало только в самой Лучезарной Медине, почти все члены мусульманского сообщества были коренными арабами или близкими к арабам людьми и понимание Священного Куръана и Сунны им давалось очень легко.

Как сподвижники принимали религию Всевышнего Аллаха и способы внедрения положений шариата, такими они их и передали табиъинам – следующему после себя поколению. Табиъины, в свою очередь, поступили так же – они передали этот *аманат*²³⁴ без каких-либо из-

²³⁴ *Аманат* – досл. «надежность», «верность», «безопасность», «доверенность»; вверенная вещь, переданная с расчетом на надежное хранение и последующее возвращение или передачу следующему лицу (лицам), перед которыми и перед Аллахом ответственно доверенное лицо; (научный аманат, материальный аманат, религиозный аманат).

менений *табаъа табиъинам* – следующему после себя второму поколению после сподвижников.

Ко времени табаъа табиъинов многие страны стали мусульманскими землями, Ислам приняли разные нации, народы и народности. Тех, кто не знал арабского языка, стало больше, чем тех, кто знал его. И самые арабы были уже не теми арабами времен Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, их арабская натура была уже несколько потускневшей, их уровень понимания аятов Куръана и текстов сунны не был прежним. Поэтому пришлось совершать иджтихад по внедрению в жизнь Священного Куръана, пречистой Сунны и положений шариата. На пути к этому начали действовать величайшие улемы того периода. Эти старания оказались благодатными. Вокруг муджтахидов, которые были в авангарде этой великой научной миссии, стали появляться достойные ученики, их последователи. Таким образом, по требованию жизни, появились мазхабы фикха. В начальный период в кругах муджтахидов возникло несколько направлений. Позже среди них выделились четыре великих улема – имам Абу Ханифа, имам Шафиъи, имам Малик и имам Ахмад ибн Ханбал, число их учеников и последователей увеличилось, а остальные сами по себе отошли в сторону. Так, эти четыре мазхаба сделали основными мазхабами, которым начала следовать вся мусульманская умма. Эти мазхабы стали путеводными звездами для всех людей в применении учений Ислама в жизни, в следовании Куръану и Сунне. Эти мазхабы стали основным источником в понимании смысла Священного Куръана, в постижении Сунны, в разработке и вынесении положений шариата.

Исламская умма, с великой радостью принявшая такую ситуацию, осознала необходимость следования одному из этих мазхабов и с добрыми намерениями, воодушевлением стала следовать им. Иными словами, исламская умма совершила иджмаъ – пришла к единому мнению в следовании этим четырем мазхабам.

А о том, что исламская умма не станет совершать иджмаъ в неверном деле, пророчествовал еще сам Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ:
 لَا يَجْمَعُ اللَّهُ هَذِهِ الْأُمَّةَ عَلَى الضَّلَالَةِ أَبَدًا، وَقَالَ: يَدُ اللَّهِ عَلَى
 الْجَمَاعَةِ، فَاتَّبِعُوا السَّوَادَ الْأَعْظَمَ، فَإِنَّهُ مَن شَدَّ شَدَّ فِي النَّارِ.
 رَوَاهُ الْحَاكِمُ.

Передаётся от Ибн Умара радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Аллах никогда не соберет эту умму в заблуждении. Рука Аллаха над джамаатом. Следуйте за большинством. И поистине, кто отделится, отделится в огонь [ада]».

Передал Хаким.

Исламская умма собралась, объединилась в следовании этим четырьмя мазхабам и на протяжении своей славной истории следует им более 1300 лет. Улемы этих мазхабов, в частности, самые крупные среди них улемы ханафитского мазхаба всегда служили на благо распространения в обществе религиозных учений, соблюдения положений шариата, решения вновь возникающих в жизни мусульман новых задач и тем самым обеспечивали стабильность, спокойствие и единство общества. Они всегда проявляли самоотверженную активность в деле очищения исламского общества от бидъы, ереси, заблуждений, от вредных для общества и людей мыслей, взглядов, течений и сект. Мазхабы фикха боролись против этих явлений, разъясняя людям, народу и обществу их пагубное влияние. Это продолжается по сей день.

Следовательно, возникновение, развитие и устойчивое постоянство мазхабов фикха – это величайшая истина. Четыре признанных авторитетных мазхаба фикха обеспечивали внедрение учений нашей религии в жизнь мусульман, действуя на основе Священного Куръана, Сунны Пророка, иджамаъ (единства) исламской уммы и других шариатских правил, что является неопровержи-

мой истиной для любого человека, мало-мальски обладающего рассудком.

Еще одной из истин, подтвержденных жизненным опытом и историей, является то, что во все времена, на протяжении которых мазхабы фикха формировались, служили мусульманской умме, объединяли их и являлись фактором обеспечения их мира и стабильности, иногда появлялись иные течения, группы, направления, секты, всякого рода пустомели. Но с исчезновением причин их возникновения, исчезали и они сами. Авторитетные мазхабы вели разъяснительную работу против них, указывали на их ошибки, упоминали об их недостатках и предостерегали людей. Таким образом, на практике уже периодически появлялись и исчезали такие течения, и это является истиной, свидетелем которой была история.

Если вспомнить еще один из уроков жизни, то с этим мы столкнулись в наших условиях, на личном опыте. Несколько лет тому назад, когда у нас активизировалось так называемое течение Хизбут тахрир, ко мне на прием пришли несколько человек. Они сказали, что пришли из оазиса²³⁵. И рассказали, как в долине²³⁶ они навестили некоторых своих знакомых, амнистированных и освобожденных из мест заключения. После этой встречи у них возникли вопросы, заставившие их задуматься. Вопрос заключался в следующем:

«Вначале, когда появились безмазхабники и всякие течения, эти наши знакомые первыми вступили в их ряды и вскоре стали их активными членами. Позже, когда появился Хизбут тахрир, и в него они вошли одними из первых, и снова стали заметными активистами в его рядах. Результаты оказались плачевными. Но мы думаем, что они готовы опять стать первыми, если появится какое-нибудь новое течение. Мы пребываем в недоумении, будучи не в силах понять причин этого».

Такого вопроса раньше мне не задавали. До этого я не читал и не слышал от других об этом явлении. Поэтому,

²³⁵ Подразумевается Хорезмский оазис.

²³⁶ Ферганская долина.

прося помощи у Всевышнего Аллаха, я собрался с мыслями и попытался ответить на вопрос. Получился следующий ответ:

«Думаю, причина возникновения такой ситуации кроется в том, как происходило изучение нашей религии и методе, примененном в ее разъяснении. Те, о ком вы говорите, не получали систематического религиозного образования. То там, то здесь они отрывками учили наизусть короткие суры, учились у людей арабскому письму, арабскому языку. А затем, вместо регулярного и систематичного, планомерного изучения основных религиозных книг по таким наукам, как фикх, усулул фикх, хадис, тафсир, они читали некие литературные произведения, популярные книги о достоинствах Ислама, его заслугах перед обществом. В результате они стали жить с мыслями, намерениями, грезами «Как бы было хорошо, если осуществится то, что написано в этих книгах». Но в Исламе они даже не приблизились к основе, к мазхабу, который держал бы их на праведном, верном пути. Они не изучали глубоко эти учения и не смогли понять суть следования им. Ибо для того чтобы усвоить религиозные знания, запомнить и твердо придерживаться их, обрести достаточные знания по мазхабу Ахлус сунна вал джамаа требуется постичь семнадцать-восемнадцать наук. А эти люди, о которых Вы говорите, как было сказано выше, не обладают таким уровнем знаний. Они немного научились арабскому языку, а затем читали публицистические и художественные книги о достоинствах Ислама и, поскольку такими сведениями, которые они черпали из этих книг, располагают не все, возомнили себя учеными. Они научили несколько человек намазу и грамоте, а те спросили: «Что делать дальше?». Вот они и рассказывают им только о том, о чем они прочитали сами из тех самых книг. А основные науки так и остаются в стороне...»

Гости, удовлетворенные ответом, сказали: «Да, это та самая истина, которую мы не могли понять».

Последующие события показали, что так оно и было. Почти сто процентов тех людей, которые примкнули к

разным течениям, группам, направлениям, партиям, возникшим таким путем, и стали их активистами, оказались людьми, не получавшими систематического религиозного образования, поверхностно изучавшими науки, которые являются основой нашей религии.

В древности изучение религиозных наук было налажено со всей строгостью, людям, изучавшим определенные науки, закончившим изучение фундаментальных книг давались официальные свидетельства. Только те, кто имел такие свидетельства, имели возможность работать в сфере религии, вести разъяснительную работу среди людей и т. д. Жизнь подтвердила истину о том, что в противном случае, если религиозные вопросы станут решать полуобразованные люди, это вызовет беспокойство среди большинства людей, приведет к нежелательным последствиям.

Еще одна истина, подтвержденная жизненным опытом, состоит в том, что безмазхабники, кем бы они ни были, в наших условиях обычно не показывают себя открыто. Некоторые их активисты, подговорив своих поклонников устраивать среди людей разногласия, склонять к своему мнению, стремятся внушить людям, что приверженцы мазхабов находятся на неправильном пути. Но такие люди, называемые «обладателями знаний», не афишируют, не обнаруживают себя. Если выступают с заявлениями в Интернете, в статьях и разговорах представляются псевдонимами, никами, скрывая свое настоящее имя. И в большинстве других стран их действия также носят нелегальный, подпольный характер. Однако в некоторых из них, если правительство поддерживает таких людей, в их руках имеется власть и они шумят в открытую.

Во всех случаях, независимо от того, каким способом действуют безмазхабники, гласно или негласно, они не идут на открытый диалог с улемами Ахлус сунна вал джамаа. Они не соблюдают правила учения, согласно которым распространение спорных вопросов среди масс считается неприличным, когда необходимо, чтобы улемы сами обсудили проблему и вынесли решение, пришли к единому мнению и после этого довели до людей однозначный вы-

вод. Даже если сами улемы Ахлус сунна вал джамаа предлагают им обсудить вопрос, они отказываются.

В качестве примера можно привести событие, которое произошло у нас. Накануне развала Советского Союза, когда религия уже была разрешенной, безмазхабники пробудились и, распространяя всякие свои идеи, принялись критиковать приверженцев мазхабов. Якобы, те отлучают людей от Куръана и Сунны, тем самым направляют их следовать словам Абу Ханифы. Такие небывалые и пустословия стали звучать все чаще, были случаи с поднятием скандалов и суматох. Тогда улемы – последователи мазхабов – сделали им предложение: «Давайте не будем устраивать ссоры на улице и распространять разные высказывания среди простонародья. Давайте не будем создавать неприятные ситуации, подучивая людей в мечетях, как и что говорить, чтобы они устраивали гвалт, задавая разные вопросы и тем самым мешали имамам при их выступлениях с проповедями. Это неприемлемо. Если у вас есть какие-либо возражения, если имеете некие аргументы и доводы, давайте сядем, обсудим их вместе и решим. Определимся, на чьей стороне истина, и по взаимному согласию сообщим об этом народу».

Вначале они согласились на такое предложение. Были назначены время и место встречи. Но утром того дня в Духовное Управление мусульман пришли только улемы, придерживающиеся мазхабов. Они принесли с собой свои книги, завернутые в узелки, с закладками на страницах по теме предполагающихся обсуждений. Им пришлось ждать достаточно долго. Но со стороны безмазхабников на встречу никто так и не явился. По прошествии длительного времени, наконец, пришел человек, который выполнял роль посредника. Зайдя ко мне, он объяснил ситуацию. По словам этого человека, другая сторона предлагает «не вступать в дискуссии и обсуждения с приведением аргументов и доводов». Конечно же, в этом их предложении просматривалось скрытое признание «Мы боимся проиграть на этой дискуссии» или что-то наподобие того, то есть они откровенно не могут признать свое бессилие и немощность, но прикрыва-

ют это высказываниями, вроде: «Не надо делать этого. Ведь если поступим так, то кривотолков будет еще больше...». Но на самом деле они просто избегали такой встречи.

Когда я сообщил улемам о предложении противоположной стороны, многие не согласились с этим. Они сказали: «Нет, пусть придут. Ведь столько было разговоров, пусть выскажут свою точку зрения. Если их мнения обоснованны, посмотрим, послушаем». Но безмезхабники не согласились. Назначенная по договоренности научная дискуссия не состоялась.

Такое случалось не только у нас, так было и в других странах. Я хочу вкратце упомянуть лишь о самом крупном случае – о научной полемике, которая должна была состояться на международном уровне.

27–29 Джумадул-аввал 1426 года хиджры (4–6 июня 2005 года) в Хашимитском Королевстве Иордании была проведена научная конференция под девизом «Истина Ислама и его место в современном мировом сообществе».

В ходе подготовки к этой конференции король Иордании отправил специальных послов к пятнадцати виднейшим улемам и учреждениям нашего времени во всем мире с целью получения ответа на вопрос: «Можно ли назвать кафиром (неверным) кого-либо из людей, придерживающихся мазхабов вероубеждения, фикха и сулука²³⁷ за то, что у них другой мазхаб и другие взгляды?». Все опрошенные ответили одинаково – отрицательно и представили свои аргументы и доводы.

Среди опрошенных были видные представители действующих на сегодня восьми мазхабов Ислама. Это мазхабы Ахлус сунна вал джамаа – Ханафия, Маликия, Шафийья и Ханбалия, мазхаб шиитов Джа'фариия, а также мазхабы Зайдийя, Абазийя и Захирийя.

Как подчеркивается в документе, который обобщал представленные улемами ответы с аргументами, каж-

²³⁷ Сулук – процесс прохождения пути духовного возвышения посредством самостоятельных усилий ученика, находящегося под руководством духовного наставника – шейха тариката. Здесь подразумеваются приверженцы тасаввуфа.

дый человек, который придерживается четырех мазхабов Ахлус сунна вал джамаа – Ханафийи, Маликийи, Шафийийи, Ханбалийи, а также мазхабов Джаъфарийи, Зайдийи, Абазийи и Захирийи, является мусульманином. Называть его «кафиром» не допускается. Его кровь, имущество и честь являются харамом (запретными).

На этой конференции, проведенной с участием более ста восьмидесяти видных улемов из более чем сорока стран, с целью положить конец разногласиям среди мусульман при помощи улемов и предотвратить возникновение разногласий в будущем, были собраны улемы тех мазхабов, которые на сей день заявили о себе и пользуются при этом признанием и авторитетом. Когда было решено провести это мероприятие, в мире существовали вышеперечисленные мазхабы (ханафитский, маликитский, шафиъитский, ханбалитский, а также джаъфаритский, зайдитский, абазитский и захиритский), приверженцы которых считаются мусульманами. Под Захирийей подразумевались все нынешние последователи захиритов, в особенности, безмазхабники.

Как было сказано выше, на конференцию собрались сто восемьдесят крупных ученых со всего мира. Но от захиритов не явился ни один человек, хотя они принимали участие в процессе организации конференции. И тогда видные улемы высказались об этом открыто. В частности, *хазрат*²³⁸ Мухаммад Саъид Рамадан Бути сказал следующее:

«Почему они не появляются?! Они обвиняли всех людей семи мазхабов, сидящих в этом зале, выносили о них всякие решения, говорили: «Эти не правы, мы правы». Если они правы, то почему они не придут и не скажут о своей правоте? Почему бы им не доказать нам свою правоту и нам не присоединиться к ним? Или почему бы нам не изложить нашу точку зрения, и если в ней имеются ошибки, почему бы им не указать на них? Так почему же они не придут?!»

Как видно, опыт показывает, что эта группа лиц превратила в свое ремесло разжигание распрей, устраивание раз-

²³⁸ *Хазрат* – почтеннейший, блаженнейший, ваша светлость (почтительное обращение к ученым мужам, великим деятелям).

ногласий среди мусульман. Они стремятся узаконить свое мнение не путем научных дискуссий, полемик, поиска истины, а совершенно другими способами. Следовательно, окинув взором пройденные уроки жизни, накопленный горький опыт, мы должны определить для себя, кто есть кто.

Считаю необходимым особо сказать еще об одном жизненном опыте. После долгих лет антирелигиозной политики, по милости Всевышнего Аллаха советская власть пришла в упадок, и мусульмане, живущие на огромной постсоветской территории, стали изучать свою религию. Люди, сведущие в религиозных науках, поспешили протянуть руку помощи своим единоверцам. И ваш покорный слуга, в процессе своего скромного служения, также не замедлил приступить к написанию некоторых необходимых книг. По требованию того времени, учитывая рвение людей к изучению Священного Куръана, испытываемые ими трудности в понимании его смыслового перевода и другие факторы, я сначала написал тафсир его последней, тридцатой части. А затем и двадцать девятой и т. д. По благоволению и милости Всевышнего Аллаха это начинание было благополучно доведено до конца.

Наши единоверцы, прочитавшие эту книгу – «Тафсири Хилал», высказали и до сих пор высказывают много лестных слов в ее адрес. Возможно, это оттого, что пока еще не был написан другой тафсир на нашем языке²¹⁹. Возможно, были и другие причины. Во всяком случае, книга понравилась нашим людям. Я бесконечно рад, что этот скромный труд, пусть даже в малой степени, стал помощником для мусульман в понимании науки тафсир и смыслов Священного Куръана.

Позднее, когда в результате издания книг с буквальными переводами хадисов участились случаи возникновения недоразумений, разногласий и других неприятных явлений, а также учитывая прочие факторы, мы начали издавать серию «Хадисы и жизнь», которая представляет собой сборник расширенных комментариев к хадисам. Еди-

²³⁹ Имеется в виду узбекский язык.

новерцы с радостью встретили и эти книги; люди начали читать и изучать их, и о них также было высказано и до сих пор высказывается много лестных и хвалебных слов. Я бесконечно рад, что этот скромный труд хотя бы немного помогает мусульманам постигать науку хадисов, понимать хадисы Пророка саллаллаху алайхи васаллам.

Когда пришло время, с помощью и по милости Великого Аллаха, я удостоился счастья написать и издать комментарии к одной из известных книг мазхаба Ханафия – к книге по фикху «Мухтасарул Викая». Этот труд вышел под названием «Кифая шархул Мухтасарил Викая». Сразу же после издания трехтомник комментариев быстро распространился среди мусульман, переходя из рук в руки. Мы получили огромное количество корреспонденции с лестными отзывами об этой книге, также люди сообщали о том, что узнали много полезного для себя после ее прочтения, а полученные знания стали применять в своих ибадатах, что благодаря этой книге прекратились некоторые разногласия. Некоторые писали, что они сделали эту книгу настольным учебником. Многие посетители лично выразили автору свою благодарность за книгу «Кифая шархул Мухтасарил Викая». Словом, все мы на своем личном опыте увидели, насколько велика заслуга науки фикха, улемов и факихов в постижении Священного Куръана и Сунны Пророка саллаллаху алайхи васаллам. Нет сомнений, что этот жизненный опыт, который подарил радость многим, способствует еще большему проявлению уважения к науке фикх, к улемам и факихам.

Пользуясь случаем, мы призываем всех тех, кто игнорирует и не признает мазхабы фикха, в первую очередь внимательно изучить и усвоить книги по фикху. В особенности, они должны изучать те книги по фикху, где приведены аргументы, доводы и источники шариатских положений. Им следует изучать положения шариата, вынесенные на основе аятов и хадисов, чтобы могли сдерживать себя от заявлений «Эти утверждения являются противоречащими Куръану и Сунне словами факихов» относительно книг, в которых аяты и хадисы не приведены только с це-

лью облегчить чтение. Когда же они изучат все эти труды, тогда только они осознают, насколько поверхностны и скоропалительны их выводы, сделанные на основе лишь буквальных, внешних значений аятов и хадисов, и без необходимых для этого знаний.

ОБ ИСПОЛЬЗОВАНИИ ЧЕТОК

ВОПРОС: Уважаемый шейх! Мы, мусульмане, часто используем тасбих (четки). Мы хотели бы знать их историю и происхождение.

ОТВЕТ: Бисмиллахир Рахманир Рахим.

В наши дни среди мусульман появляются люди, питающие страсть к клеветническим измышлениям относительно мазхабов и объявлению некоторых деяний бидъой и ересью. Повсюду распространяя свои высказывания: «Перебирать тасбих (четки) есть бидъа, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам не делал этого, также не делали этого и сподвижники», они становятся зачинщиками разногласий, недоразумений и замешательства среди правоверных мусульман. Однако положение о дозволенности применения четок наши муджтахиды приняли на основе хадисов, переданных от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.

Авторы книг, прославившихся под названием «Сунан» – имам Абу Давуд, имам Тирмизи, имам Ибн Маджа и имам Насаи передают следующий хадис:

عَنْ عَائِشَةَ بِنْتِ سَعْدِ بْنِ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنْ أَبِيهَا: أَنَّهُ دَخَلَ
مَعَ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ عَلَى امْرَأَةٍ، وَبَيْنَ يَدَيْهَا نَوَى أَوْ حَصَى
تَسْبِيحُ بِهِ، فَقَالَ: أَخْبِرْكَ بِمَا هُوَ أَيْسَرُ عَلَيْكَ مِنْ هَذَا أَوْ
أَفْضَلُ؟ فَقَالَ: سُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي السَّمَاءِ، وَسُبْحَانَ
اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ فِي الْأَرْضِ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا خَلَقَ بَيْنَ

ذَلِكَ، وَسُبْحَانَ اللَّهِ عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ، وَاللَّهُ أَكْبَرُ مِثْلُ ذَلِكَ،
وَالْحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ. وَلَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مِثْلُ ذَلِكَ. وَلَا حَوْلَ وَلَا
قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ مِثْلُ ذَلِكَ.

Передается от Аиши бинти Са'д ибн Абу Ваккас, а она – от своего отца:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам вошел к одной женщине. Перед ней лежали косточки фруктов или мелкие камешки и она совершала ими тасбих. Он алайхиссалам сказал: «Я сообщу тебе более легкое или более лучшее, чем это: «Субханаллахи» адада маа халака фис-самааи, ва «субханаллахи» адада маа халака фил-арди, ва «субханаллахи» адада маа халака байна залик, ва «субханаллахи» адада маа халака маа хува Халикун, ва «Аллаху Акбар» мислу залика, ва «алхамдулиллахи» мислу залика ва «лаа илааха иллаллаху» мислу залик, ва «лаа хавла ва лаа куввата илла биллахи» мислу залик».

В этом хадисе присутствует аргумент в пользу повторений зикра многократно и в пользу допустимости считать количество зикров при помощи разных предметов, помимо счета на пальцах рук. Чтобы растолковать нам именно этот смысл, известный мухаддис имам Абу Давуд в своей книге в главе «Совершение тасбихов с помощью камушков» привел этот, изучаемый нами хадис. Отсюда появились четки, получившие у нас также название «тасбих» – бусины, косточки или всякие кругляшки, нанизанные на нитку. Арабы называют их *субха*. С целью пояснить это слово, Ибн Манзур говорил: «"Субха" – это бусины, с помощью которых совершающийся тасбих считает произносимые им тасбихи; это новое слово, иногда их называют "мисбах"».

Шейх Мухаммад Шамсулхак рахматуллахи алайхи, написавший комментарии к книге «Сунан» имама Абу Давуда под названием «Авнул Ма'буд», приведя в своей книге этот хадис, дал следующее пояснение: «Этот хадис служит доказательством в пользу допустимости считать тасбихи с

помощью «косточек» или «камушков», а также можно сделать себе четки, ибо между ними нет разницы. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам выразил икрар относительно действий упомянутой в хадисе женщины, но не стал отрицать. Напутствие на более хорошее, чем выполняемое, не запрещает допустимость предыдущего».

Об этом существует несколько произведений. «Те, кто назвал совершение этого действия бид'ой, говорили неверно», сказал шейх Мухаммад Шамсулхакк.

А Ибн Хаджар рахматуллахи алайхи говорил: «Из этого хадиса вытекает рекомендуемость (мандуб) использования четок, называть это действие бид'ой было бы неправильно».

Ибн Алан же сказал: «Совершение икрара Пророком саллаллаху алайхи васаллам относительно выполнения упомянутой женщины зикров, подсчитывавшей их с помощью косточек или камушков, является доказательством того, что это действие является сунной. Использование четок заменяет подсчет с помощью мелких камушков. Я написал изысканную главу об использовании четок и назвал ее «Ийкотул масобийх лимашруйяти иттихозил масобийх» (здесь использована изящная игра слов, которую трудно передать при переводе; вообще же это название можно перевести как «Зажженный светоч о дозволенности использования четок»).

В этой главе Ибн Алан собрал сведения, предания и противоречия по этому вопросу, искал ответ на вопрос «Что лучше – считать зикры на пальцах или с помощью четок?». Вывод таков: лучше считать пальцами, в особенности предпочтительно считать зикры пальцами после намазов. Но зикры с большим числом повторений лучше считать с помощью четок, дабы не сбиться».

Стремясь как можно чаще совершать зикры Аллаха и увеличить количество этих поминаний, мусульмане изготовили современные формы четок. Да удостоит Всевышний Аллах нас всех честью поминать Его, увеличить число Его зикров! Да убережет Всевышний Аллах всех нас от впадения в разногласия по разным вопросам, в том числе и

по поводу использования четок! И да одарит Сам Господь миров зачинщиков разногласий совестью, избавив тем самым нас от всяких разногласий, и наставит Он всех нас на праведный и правильный путь! Аллах знает лучше.

О НАНЕСЕНИИ МАСХА НА НОСКИ

Раньше по вопросу допустимости или недопустимости нанесения масха на носки, надетые на ноги, никаких трений не возникало. Однако в последнее время и этот вопрос стал все чаще подниматься в качестве проблемного. Некоторые люди распространяют среди мусульман мнение о том, что так делать можно.

Они считают неподобающим для себя задуматься на тем, что сегодняшние носки – это современная, совершенно новая продукция, а древние *джаврабы*, хоть и приравняются к ним, – совсем другое. Иншааллах, мы уверены, что мусульманская умма не примет эти заявления новых захиритов. Но поскольку захириты все же поднимают эту тему, стремясь вызвать разногласия, и переводят некоторые книжки, мы вынуждены писать эти строки, дабы предоставить необходимые сведения добропорядочным и искренним мусульманам.

Мы и раньше разъясняли людям этот вопрос. После издания «Книги чистоты» – четвертого тома серии «Хадисы и жизнь», разговоров на эту тему стало еще больше по той причине, что в этой книге был прокомментирован хадис о нанесении масха на джаврабы. Некоторые выразили свою радость по поводу того, что внесена ясность в этот вопрос. Другие же заявили, что их знакомые, побывавшие в Аравии, заверяли их в том, что «можно наносить масх и на современные тонкие нейлоновые²⁴⁰ носки», но теперь, после прочтения этой книги, они перестали делать это.

В процессе написания этой книги до меня дошли известия о том, что на русский язык была переведена и издана книга Мухаммада Джамалуддина Касими «О нанесе-

²⁴⁰ То есть все обычные носки с наличием в составе синтетических волокон.

ний масха на джаврабы при омовении» и что заявляющие у нас о допустимости «наносить масх и на современные тонкие нейлоновые носки» уже начали переводить ее на узбекский язык. Вместе с этим известием поступило предложение включить этот вопрос и в нашу книгу. Обдумав, мы сочли приемлемым принять это предложение.

По требованию обстоятельств, пришлось ознакомиться с книгой «О нанесении масха на джаврабы при омовении» Мухаммада Джамалуддина Касими. Согласно мнению Ахмада Мухаммада Шакира, написавшего предисловие к этому изданию, данная книга была выпущена по просьбе одного из видных захиритов наших дней. Из предисловия самого же Мухаммада Джамалуддина Касими выясняется, что он решил написать эту книгу, увидев, что люди «испытывают трудности» из-за невозможности протирания носков, и написал книгу, чтобы ответить на их вопросы по этому поводу. То есть он приступил к написанию книги не для проведения беспристрастного исследования и объективного изложения истины, а для воплощения предварительно сформированной идеи. Вероятно, поэтому в этой его книге очень много высказываний относительно трех хадисов, в которых речь идет о нанесении масха на джаврабы. Другими словами, здесь речь идет об обсуждениях по вопросу «пригодны ли эти хадисы, чтобы стать аргументом, или нет?».

Старания автора по подбору подходящих его заранее намеченным целям слов дошли до такой степени, что он использовал для себя как аргумент такие утверждения, которых ни один ученый мазхаба Ахлус сунна вал джамаа не только не выскажет, но и даже не сочтет правильным. Он, например, пишет в своей книге следующее:

فَمَسَأَلْنَا هَذِهِ - مَسْأَلَةُ الْمَسْحِ عَلَى الْحَوْرَيْنِ - أَصْلُهَا
فِي الْكِتَابِ الْكَرِيمِ إِمَّا مِنْ عُمُومِ الْمَسْحِ فِي آيَةِ الْوُضُوءِ، وَإِمَّا
مِنْ عُمُومَاتٍ أُخَرَ... فَأَمَّا (الْعُمُومُ الْأَوَّلُ) فَسَنَدُهُ قِرَاءَةُ الْحَرِّ

﴿فِي قَوْلِهِ تَعَالَى: ﴿وَأَمْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ﴾ فَإِنَّ ظَاهِرَهَا أَنَّ الْفَرَضَ فِي الرَّجْلَيْنِ هُوَ الْمَسْحُ.

«Что же касается этого нашего вопроса – вопроса о нанесении масха на джаврабы, то его основа существует в Священном Куръане. В общих словах о масхе в аяте об омовении или в других обобщениях. Что касается первого обобщения, то если слово Всевышнего Аллаха в шестом аяте суры «Маида» – «аржулакум» читать как «джар» – с касрой, получится «и наносите масх на свои головы и свои ноги». Так, по его поверхностному [буквальному] значению нанесение масха на обе ноги является фардом».

Конечно, ни для кого не секрет, что улемы Ахлус сунна вал джамаа привыкли напоминать даже только обучающимся омовению детям о том, что такое утверждение неверно, и что шиитский мазхаб допустил ошибку, высказав это утверждение.

Мухаммад Джамалуддин Касими рахматуллахи алайхи продолжает свои рассуждения в таком духе, восхваляя всех тех, кто высказывался соответственно его мнению и критикуя всех, кто высказывался иначе. И даже при упоминании имен этих ушедших из жизни людей он проявил разный подход. Например, при упоминании имени видного деятеля захиритов Ибн Хазма один раз он использует фразу «радияллаху анху», в другой раз говорит «Имам Ибн Хазм наввараллаху маркадаху» («Да озарит Аллах его могилу»), а в отношении своих оппонентов этих фраз он не использовал.

Самое интересное, и упомянутый нами Ахмад Мухаммад Шакир, написавший предисловие к этой книге Мухаммада Джамалуддина Касими, в тексте предисловия также в основном старался доказать пригодность приводимых Касими трех хадисов для использования в шариате в качестве аргументов (ниже мы подробно прокомментируем эти хадисы). По всей видимости, он посчитал себя более

преуспевшим в науке о хадисах, чем Касими, и попытался помочь ему.

Обобщенно можно сказать, что автор книги «О нанесении масха на джаврабы при омовении» и человек, написавший к ней предисловие, сами того не зная, показали свои слабые стороны в этом вопросе, а также показали, что среди древних и современных улемов в этом вопросе существуют разногласия.

Мы же знаем эти хадисы в том виде, в каком они были приняты в шариате и по вопросу допустимости или недопустимости нанесения масха на те вещи, что сегодня называются «носки», мы присоединяемся к мнению преобладающего большинства улемов и не присоединяемся к словам новых захиритов.

Единодушное решение улемов по этому вопросу я нашел в ответе моего дорогого собрата, члена ряда академий по фикху, достопочтенного муфтия Мухаммада Таки Усмани. Позвольте представить вашему вниманию, дорогие читатели, перевод этого текста.

ЧТО ГОВОРЯТ УЛЕМЫ О НАНЕСЕНИИ МАСХА НА ОБЫЧНЫЕ НОСКИ ПРИ ОМОВЕНИИ?

ВОПРОС: Объясните пожалуйста, на какие носки разрешается наносить масх? Насколько я знаю, среди ученых существуют различные взгляды по поводу допустимости нанесения масха на обычные шерстяные или синтетические носки.

Многие исламские ученые постановили, что «разрешается наносить масх на такие носки в случаях, когда выполнены определенные условия». Если эти условия не выполнены, то наносить масх на обычные носки не допускается. Следовательно, большинство типов носков не подходят для нанесения на них масха. Несмотря на это, Саййид Абул Аъла Мавдуди утверждает: «Можно наносить масх на любые носки без всяких условий».

Ученым, кто считает допустимым нанесение масха на носки только при наличии определенных условий, он отвечает так: «Я многократно вел поиски источников этих условий в Сунне, но не нашел их. В Сунне утверждается, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам наносил масх на носки и сандалии, и только. Кроме сборника Насаи, во всех сборниках хадисов, в том числе и в «Муснаде» имама Ахмада, приводится хадис, переданный от Муғийры ибн Шуъбы радиаллаху анху, в котором говорится о нанесении Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам масха на носки и сандалии во время совершения омовения. Как сказано у Абу Дауда, почтенный Али, Абдуллах ибн Масъуд, Баро ибн Азиб, Анас бин Малик, Абу Умама, Сухайл ибн Саъд и Умар ибн Хурайс радиаллаху анхум наносили масх на носки.

Согласно преданию точно так же поступали и Умар и Аббас радиаллаху анхума. Более того, как передается в книге Тахави от Увайса ибн Авса радиаллаху анху, а он – от Ибн Аббаса и Анаса ибн Малика радиаллаху анхума, Пророк алайхиссалам наносил масх только на свои сандалии, а про носки ничего не сказано. Так же поступал и почтенный Али радиаллаху анху.

Итак, после рассмотрения всех приведенных передач хадисов, нанесение масха на обычные носки, а также на прочие носки и обувь должно быть разрешено. В этих передачах хадисов Пророк саллаллаху алайхи васаллам не упоминал ни одно из указанных улемами условий. Такое же мнение, кроме Саййида Абул Аъла Мавдуди, выразили Ибн Таймия, хафиз Ибн Кайюм и выдающийся ученый Ибн Хазм рахматуллахи алайхим».

Уважаемый муфтий хазрат, я прошу Вас прокомментировать данный вопрос в свете положений шариага.

ОТВЕТ: Согласно мнению всех имамов-муджтахидов, нанесение масха на обычные хлопчатобумажные, шерстяные или синтетические носки, которые носят в наши дни, не разрешается. Ваше предположение о наличии в этом вопросе различных взглядов среди исламских ученых неправильно.

Великий улем Касани рахимахуллах в своей книге «Ба-дайиъус санаъи» пишет: «По единому мнению ученых, если носки настолько тонки, что сквозь них просачивается вода, тогда наносить на них масх недопустимо».

Выдающийся ученый Ибн Нуджайм рахимахуллах также говорил: «Наносить масх на носки, изготовленные из [хлопковой] пряжи или шерсти не допустимо. По этому поводу никаких разногласий нет. Во мнениях улемов могут встречаться малые расхождения только в том случае, если надеваемые носки настолько толстые, что в них можно пройти расстояние больше, чем в один *фарсах*²⁴¹)» («ал-Бахур раик»).

Из сказанного выше становится ясно, что ни один из имамов мазхабов не считает допустимым наносить масх на следующие типы тонких носков:

а) носки, тонкие до такой степени, что сквозь них просачивается вода;

б) носки, которые не держатся на ноге сами, без завязок (то есть, не выдерживают собственный вес в вертикальном положении);

в) носки, в которых невозможно пройти достаточно большое расстояние, не порвав их.

Улемы высказывали различные мнения только в тех случаях, когда тип носков не подпадал ни под одну из этих трех упомянутых категорий. Что касается Саййида Абул Аъла Мавдуди, он, как оказалось, выбрал совсем иную, отличную от мнения всей уммы и большинства улемов точку зрения. После анализа приведенных им доказательств, я пришел к заключению, что он недостаточно прилагал усилий для понимания сути вопроса. Теперь я кратко приведу следующие пояснения.

В действительности, Священный Куръан предписывает нам совершать омовение в определенном порядке. В шестом аяте суры «Маида» ясно повелевается мыть ноги, а не наносить на них масх.

Всевышний Аллах смилостивился сказать так:

²⁴¹ *Фарсах* – исламская мера длины, равная 5544 метрам.

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ
فَأَغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا
بُرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

«О вы, которые уверовали! Когда встаете на намаз, то мойте ваши лица и руки по локоть, и наносите масх на свои головы и [мойте] свои ноги по щиколотку» (Сура «Маида», аят 6).

В этом аяте Всевышний Аллах приказывает мыть ноги при совершении омовения. Это означает, что совершенно недопустимо наносить на них масх, даже если обувь являются изготовленные из кожи ичиги. Тем не менее, о допустимости нанесения масха на ичиги к единому мнению пришла вся умма. Передачи хадисов об этом утвердились посредством *таватура*²⁴².

Если от Пророка саллаллаху алайхи васаллам об этом было бы передано всего два или три хадиса, это явилось бы хадисом ахад и этого было бы недостаточно для всеобщего ограничения от пользования аятом Куръана (то есть лишь несколько хадисов от Пророка алайхиссалам не могут являться весомым аргументом для ограничения действия аята).

Напротив, хадисы о *масх ъалал хуффайн* («нанесении масха на ичиги») представляют собой известие таватур, что может стать весомым аргументом для конкретизации и уточнения положения, вытекающего из 6-го аята суры «Маида». То есть мыть ноги обязательно только в случае, если человек не надевал ичиги.

²⁴² *Таватур* (تواتر) – досл. «множество раз повторно»; множественность передачи сведений (хадисов); передача хадисов от Пророка саллаллаху алайхи васаллам в первом, втором и третьем звеньях настолько большим количеством людей, что это исключает возможность их сговора с целью искажения передаваемых сведений. К примеру, один хадис от Пророка саллаллаху алайхи васаллам передали тридцать сподвижников. Этот же хадис, от этих тридцати сподвижников, передали столько же или еще больше *табиъинов*, а от последних – столько же *табаъа табиинов*. Хадисы, переданные путем *таватур* называются *мутаватир*.

По этому поводу имам Абу Ханифа рахматуллахи алайхи говорил: «Я не разрешал наносить масх на ичиги, пока этот вопрос не стал для меня очевидным, как ясный день» («ал-Бахрур раик»).

К тому же, вопрос о «масх ʔалал хуффайн» – нанесении масха на ичиги установился подтверждением со стороны более чем восьмидесяти сподвижников Посланника Аллаха саллаллаху алайхи насаллам.

Хафиз ибн Хаджар рахимахуллах в книге «Фатхул Бари» говорит: «Большое число хуффазов²⁴³ объявило, что «масх ʔалал хуффайн» (нанесение масха на ичиги) установилось таватуром. Как сообщают некоторые из них, когда были собраны и подсчитаны хадисы, переданные от сподвижников Посланника Аллаха саллаллаху алайхи насаллам, их оказалось более восьмидесяти. Десять из них переданы от «ашаратул мубашшарун»²⁴⁴ («Найдул автар»).

Хасан Басри рахимахуллах сказал тоже самое: «Я встретился с семьюдесятью сподвижниками, которые участвовали в битве при Бадре. Все они верили в (достоверность) нанесение масха на ичиги – масх ʔалал хуффайн» («Талхисул Хабир» и «Бадайиʔус санаʔи»).

Если бы нанесение масха на ичиги не утвердилось бы таватуром или путем *истиʔады* (подавляющим большинством достоверных хадисов), тогда было бы невозможно осуществить *тахсис*²⁴⁵, то есть ограничить, обособить по-

²⁴³ Хуффаз – мн. ч. от *хафиз* (хранитель, помнящий наизусть) помнящие наизусть все суры Курʔана, или, как в данном случае, – помнящие наизусть огромное количество хадисов.

²⁴⁴ *Ашаратул мубашшарун* (перс. *ашараи мубашшара*) – досл. «десятеро, которым было сделано предвещание»; подразумеваются десять сахабиев – сподвижников Посланника Аллаха саллаллаху алайхи насаллам, которым ещё при жизни было предсказано, что они попадут в рай.

²⁴⁵ *Тахсис* – досл. «обособление»; ограничение, обособление хукма (положения) Курʔана, когда сунна, утвердившаяся посредством таватур, обособляет (ограничивает) действие повеления Курʔана. Например, совершение масха на масхи (ичиги) при омовении (ʔузуʔ) разрешено в шариате на основании мутаватир хадисов, хотя в Курʔане повелевается мыть ноги при совершении омовения. В данном случае, сунна, на основе таватур сведения, обособляет положение Курʔана в вопросе мытья ног и разрешает наносить масх на специальную обувь в определенных обстоятельствах в определенное время.

ложение аята Куръана, в котором повелевается мыть ноги при совершении омовения. Имам Абу Юсуф рахматуллахи алайхи об этом пишет: «В повелении Куръана можно сделать исключение Сунной (деяниями Пророка саллаллаху алайхи васаллам), однако для этого сунна должна быть достигнувшей уровня таватур или истифада, как в случае с масх ъалал хуффайн» («Ахкамул Куръан лил Джассас»).

Словом, Всевышний Аллах сделал в Куръане фардом мытье ног при совершении омовения. Нельзя ограничить или сделать какие-либо исключения для этого предписания фард только на основе пары хадисов от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Для этого необходимо наличие непрерывной цепи достоверных – сахих – хадисов, как в случае с масх ъалал хуффайн. А вопрос, который мы рассматриваем, достиг уровня таватур.

Наряду с этим, тот факт, что вопрос «хуффайн» (вопрос об ичигах) достиг уровня таватур, означает, что сам Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам наносил на них масх и другим разрешил поступать так же. Однако нанесение масха на другие виды предметов одежды для ног, помимо кожаных ичигов, не утвердилось путем таватур. Слово *хуфф* в арабском языке применимо только к ичигам. Носки, изготовленные из ткани, и тем более из трикотажа, на арабском не называются «хуффом».

Таким образом, разрешение нанесение масха касается только ичигов (хуффайн). Относительно других предметов одежды типа носков, применяется аят Куръана о мытье ног.

Однако, если материал носков настолько толст, что они походят на ичиги или даже превосходят их по ряду качеств, а именно: (а) сквозь них не просачивается вода, (б) держатся на ноге сами, без завязок и, (в) в них можно преодолеть расстояние, по крайней мере, в один фарсах и при этом они не порвутся, то относительно таких типов носков среди исламских ученых существует разногласие.

Некоторые считают, что если носки имеют такие же качества, как и ичиги, то допускается наносить на них масх. Другие же говорят, что таватуром установлено нанесение

масха только на ичиги, и следовательно, наносить масх на прочие типы носков недопустимо.

Существует три типа предмета одежды для ног, похожей на носки:

1. «Хуффайн» (ичиги). На них можно наносить масх на основании таватура, по единому согласию преобладающего большинства ученых.

2. Тонкие некожаные носки, изготовленные из хлопка, шерсти или нейлона, не имеющих свойств кожи. На такие носки наносить масх нельзя, поскольку допустимость неприменения к ним предписания Курана о мытье ног не утверждена достаточным количеством аргументов (хадисов).

3. Толстые некожаные носки, но обладающие свойствами кожаных ичигов. По мнению некоторых ученых, на такие носки наносить масх допускается, по мнению некоторых других – не допускается.

В заключение наших мыслей, еще раз отметим, что в вопросе о допустимости нанесения масха на носки, изготовленные из материалов, не имеющих свойств кожи, среди мусульманских улемов разногласий нет. Все они единодушно сходятся во мнении о том, что «наносить масх на такие носки нельзя».

Как и в вопросе «масх ѓалал хуффайн», нельзя отрицать предписание куръанического аята о мытье ног, пока разрешение на нанесение масха не достигнет уровня таватур. Поэтому, условия, упомянутые исламскими улемами, не являются выдуманными. Они только подтвердили уровень соответствия ичигам.

ХАДИСЫ О НАНЕСЕНИИ МАСХА НА ДЖАВРАБЫ

После того, как мы уяснили фундаментальные принципы рассматриваемого нами вопроса и способы их применения, с вашего позволения, рассмотрим хадисы о нанесении масха на некожаные носки (джаврабы).

Во всех сборниках хадисов по этому вопросу встречаются всего лишь три хадиса. Они переданы от Билала, Абу

Мусы Ашъари и Мугийры ибн Шуъбы радияллаху анхум. Хадис от почтенного Билала радияллаху анху приводится в книге Табарани «Муъджамус сагир», а хадис от Абу Мусы радияллаху анху – в сборниках имама Ибн Маджа и Байхаки.

Однако, известный мухаддис Хафиз Зайлаъи в своем знаменитом труде «Насбур рая» доказал, что оба *иснада* (цепь передатчиков хадисов) имеют изъяны и являются слабыми.

Что касается хадиса от Абу Мусы радияллаху анху, то автор «Сунана», одного из шести сборников достоверных хадисов, известных как «Кутуби ситта» («Шесть сборников»), имам Абу Давуд Сиджистани рахимахуллах написал так: «Цепь передатчиков (иснад) этого хадиса не является непрерывной, а значит, она не достоверна (сахих)» («Базлул маджхуд»). Поэтому нет необходимости обсуждать эти два хадиса.

Переданный от Мугийры ибн Шуъбы третий хадис имам Тирмизи рахимахуллах приводит как *хасан* («хороший»). Но некоторые известные знатоки хадисов не согласились с ним.

Приводя этот хадис, имам Абу Давуд рахимахуллах написал: «Абдуррахман ибн Махди также не должен рассказывать этот хадис, потому что в известном, достоверном хадисе от Мугийры ибн Шуъбы говорится, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершал "масх ъалал хуффайн"» («Базлул маджхуд»).

Имам Насаи рахимахуллах пишет в «Сунани Кубра» так: «Никто больше не рассказывал этот хадис, кроме Абу Кайса. Я не знаю никакого другого рави, подтверждающего эту передачу хадиса. Но могу с уверенностью сказать, что хадис Мугийры ибн Шуъбы о «масх ъалал хуффайн» является сахихом» («Насбур рая»).

Многие имамы, например, имам Муслим, имам Байхаки, имам Суфян Саври, имам Ахмад, имам Яхъя ибн Муъин, имам Али ибн Мадини и другие объявили этот хадис слабым (заиф) ввиду ненадежности его равиев Абу Кайса и Хузайла ибн Шурджилы.

Имам Навави рахимахуллах, автор комментариев к «Сахихул Муслим», пишет:

«Даже если бы все мухаддисы, критикующие этот хадис как слабый, не были бы единодушны в своих суждениях, то они оказались бы правы в соответствии с правилом имама Тирмизи, то есть соответственно фундаментальному принципу «критика сильнее утверждения». Все знатоки хадисов считали этот хадис слабым и посему нельзя принять утверждение имама Тирмизи о том, что этот хадис является «хасан» или «сахих» («Насбур рая»).

Таково положение иснада хадиса, который приводят в подтверждение своего заявления Саййид Абул Аъла Мавдуди и другие. Теперь вы можете проверить и убедиться, что большинство улемов-хадисоведов объявило этот хадис слабым и неприменимым в качестве доказательства (аргумента).

Даже если бы мы допустили, что имам Тирмизи был прав, то и в этом случае это предание является всего лишь одним хадисом из всех сборников хадисов. Повторим заданный выше вопрос: «Можем ли мы оставить однозначно ясное повеление Всевышнего Аллаха мыть ноги во время омовения на основании лишь одного хадиса?»

Как было упомянуто выше, дозволенность «масх ъалал хуффайн» достигла уровня таватур и, как сказал имам Абу Юсуф, если бы не был достигнут уровень таватур, то мы не смогли бы сделать исключение из предписания Всевышнего Аллаха о мытье ног. Хадисы же о «масх ъалал джаврабайн» (нанесение масха на носки) не достигли уровня таватур.

Словом, во всех сборниках хадисов по этому вопросу мы находим лишь три хадиса. Два из них единогласно сочтены слабыми, а третий хадис был подвергнут критике большинством мухаддисов. Только имам Тирмизи приводит его как хадис хасан.

Таким образом, в шариате не разрешается делать исключение из повеления Аллаха на основании подобного слабого хадиса. Имам Абу Бакр Джассас в своей книге «Ахкамул Куръан лил Джассас» пишет следующее: «Как было сказано ранее, основой, изложенной в аяте об омовении, является мытье ног. Помимо того, нанесение масха

на кожаные носки (ичиги) никогда не было бы разрешено, не будь оно утверждено хадисами *мутавафир*²⁴⁶. И так как хадисы о «масх ъалал джаврабайн» не достигают уровня хадисов о «масх ъалал хуффайн», то к ним применяется основное правило – мытье ног».

Утверждать о том, что сподвижники наносили масх на носки и разрешали делать это другим, было бы неправильным. Нанесение сподвижниками масха на носки из тонкой материи не доказано ни одним хадисом или деянием.

Весьма известный (особенно среди *салафитов*²⁴⁷) улем, *аллама*²⁴⁸ Шамсулхакк Сахиб Азимабади рахимахуллах пишет так: «Носки могут быть изготовлены из кожи, шерсти, хлопка и прочих материалов; все они называются «носками». Пока не установлено, что Посланник Аллаха саллал

²⁴⁶ *Мутавафир* (متواتر) – досл. «множество раз повторяющееся»; хадисы, переданные путем *таватур*.

²⁴⁷ *Салафиты* (от араб. салаф – досл. «предки», «предшественники»); салафиты – общее название религиозных деятелей, которые в различные периоды истории Ислама выступали с категорическими призывами ориентироваться в деяниях и акийде на «праведных предков» (*салафус салихун*), под которыми в первую очередь подразумевается самая ранняя община мусульман, состоявшая из сподвижников (сахабиев). Своей основной задачей салафиты считают борьбу за очищение Ислама от различных чуждых, с их точки зрения, ему примесей, основанных на культурных, этнических или каких-то других особенностях тех или иных мусульманских народов. Они квалифицируют как *бидъу* все поздние нововведения, включая аллегорическое толкование Куръана, всевозможные новшества, привнесенные в мусульманский мир его контактами с Западом. Также *салафиты* расценивают как *бидъу* проведение обряда *мавлид*. Противники салафитов обвиняют приверженцев данного течения в оставлении исламской традиции передачи знаний, попытке толковать аяты Куръана и хадисы, не имея достаточных для этого знаний. Преобладающее большинство (джумхур) улемов общепризнанных мазхабов Ахлус сунна вал джамаа утверждают, что современный салафизм не имеет ничего общего с образом жизни *салафус салихин* – праведных предшественников. Салафиты известны своей резкой категоричностью ко всем положительным новшествам, принятым мазхабом Ахлус сунна вал джамаа. К салафитам причисляются, в частности, Ибн Таймия, *ваххабиты*, ассоциация «Братья-мусульмане» и прочие. В западной литературе для характеристики идеологии салафитов используются термины «традиционализм», «фундаментализм», «возрожденчество».

²⁴⁸ *Аллама* – выдающийся ученый.

лаху алайхи васаллам наносил масх на носки из шерсти, нанесение масха недопустимо на любые носки» («Авнул Маъбуд»). Отсюда ещё яснее просматривается, что сподвижники наносили масх или на ичиги, или же на толстые носки, которые обладали качествами кожаных ичигов.

Также приводится в «Мусаннаф Ибн Аби Шайба»: «Саъид ибн Мусаййиб и Хасан Басри рахимахумаллах говорили, что наносить масх на носки разрешается лишь в том случае, когда они очень толстые».

Следует отметить, что слово «сафийк» в двух известных арабских словарях – «Камус» и «Мухтарус Сихах» означает «очень толстая и крепкая материя». Оба из вышеупомянутых людей были великими табиъинами. Они давали фатвы, наблюдая за деяниями сподвижников. Именно поэтому фатва о том, что носки, на которые наносится масх, должны быть очень толстыми и свойства материала, из которого они изготовлены, должны соответствовать свойствам кожи, не является чем-то новым. Для удобства я повторю условия о толщине носков еще раз:

- а) сквозь них не должна просачиваться вода;
- б) они должны держаться на ноге и не сползать с них даже без завязок;
- в) при преодолении в них расстояния минимум в один фарсах они не должны рваться.

Если толстые носки обладают этими тремя свойствами, то по качественным характеристикам они уподобятся ичигам. Большинство улемов разрешили нанесение масха на такие носки. Также можно обратиться к следующим источникам:

1. Согласно «Далалатун насс», указания хадисов по «масх ѓалал хуффайн» применимы также и к толстым носкам. «Далалатун насс» относится к категории катъиус субут (категорически установившееся), а не к категории кийас, как ошибочно считают некоторые.

2. Асар (деяния сподвижников).

На основании двух вышеупомянутых доводов-доказательств наносить масх на толстые носки допускается. Аллама ибн Хумам рахимахуллах пишет в «Фатхул кадир»:

«Нет сомнений в том, что давать разрешение на нанесение масха на кожаные носки является «хилафул кийас» (противоречием кийасу). Поэтому было бы неправильно сравнивать иные типы носков с кожаными, за исключением носков, которые на основе «Далалатун насс» состоят в той же самой категории «хуфф» и обладают характеристиками, схожими с характеристиками кожаных носков (ичигов).

В целом, наносить масх на носки, не моя ноги, допускается только в том случае, если сообщения (предания) об этом достигают уровня и норм таватура. Нанесение масха на кожаные носки («масх ъалал хуффайн») отвечает этим требованиям. С другой стороны, «масх ъалал джаврабайн» (нанесение масха на обычные носки) не достигает необходимого уровня.

Это означает, что на обычные носки наносить масх нельзя. Однако, если качества таких носков схожи с качествами кожаных носков-ичигов, в таких случаях, опираясь на далалатун насс, на действия содвжников и праведных предков, большинство факихов разрешали совершение масха на такие носки. Все имамы-муджтахиды в этом вопросе пришли к единому мнению после того, как проверили и определили характеристики кожаных носков.

Что же касается Ибн Хазма, Ибн Таймии и Ибн Кайюма, то при всем уважении к их статусу и положению, их мнения отличаются от общего мнения преобладающего большинства исламских факихов по многим вопросам, в том числе и по этому. В то время как необходимо следовать мнению большинства факихов, хадисоведов и всех муджтахидов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Все авторитетные знатоки фикха и муджтахиды единогласны в том, что недопустимо совершать масх на тонкие носки, сквозь которые просачивается вода, которые без завязок спадают с ног и которые рвутся (изнашиваются) при прохождении определенного расстояния. Также не допускается наносить масх на обувь. Современные тонкие хлопковые, шерстяные, нейлоновые и другие но-

ски не обладают качествами кожаных носков и поэтому нельзя наносить на них масх.

Если кто-то так поступает, то согласно мнениям имама Абу Ханифы, имама Малика, имама Шафи'и, имама Ахмада ибн Ханбалы и любого другого муджтахиды, его омовение будет неправильным.

*Муфтий Мухаммад Таки Усмани,
Дарул улум Куранги, Карачи, Пакистан.*

ПРОДОЛЖЕНИЕ ВОПРОСА

Для продолжения обсуждения вопроса воспользуемся сведениями из Интернета о том, что говорят у нас об этом захириты. Видимо, автор этих сведений не силен и в узбекском языке, так как его изложение состоит из обрывков мыслей, представлено в таком состоянии, что недостойно обсуждения. Тем не менее, чтобы довести мысли этого господина до читателя и чтобы его притязания не остались без ответа, мы решили просмотреть их. Поскольку мы не знаем, кто является автором этих строк, выводы о нем мы сделали по его словам, которые говорят, что он довольно высокого мнения о себе. Ввиду этого далее мы условно назовем его «муджтахидом», дабы этот пример послужил нам всем назиданием.

Разрешите привести эти сведения и наши комментарии к ним в переводе на русский язык.

*Цитата:*²⁴⁹ «Совершение масха на носки по некоторым аспектам является спорным вопросом, но с некоторых аспектов он принят единодушно. Единодушие заключено в том, что во всех мазхабах сказано о допустимости нанесения масха на джаврабы. Но какой-то мазхаб поставил условие: «если джаврабы являются грубыми». Но в целом, дозволенность масха на джаврабы является «муттафакун алайх»²⁵⁰».

²⁴⁹ В оригинале цитируемого здесь и далее текста (обозначено как «Цитата:» и выделено курсивом) имеется множество орфографических и грамматических ошибок, в переводе на русский язык в настоящем и последующих абзацах эти ошибки не отражены. (Прим. ред).

²⁵⁰ *Муттафакун алайхи* – хадисы, одновременно вошедшие в сборники хадисов имама Бухари и имама Муслима.

Не «какой-то мазхаб», а все мазхабы ставили это условие. Если просмотреть книги всех мазхабов, можно еще раз удостовериться в этом. Это было рассмотрено нами и в ответе муфтия Мухаммада Таки Усмани. Совершенно неприемлемо относить эту известную всем истину к «какому-то мазхабу». Надо бы усовеститься. Если джаврабы достаточно толстые, как ичиги, то дозволенность нанесения масха на них является муттафакун алайхи. Но о допустимости нанесения масха на тонкие носки, придуманные на Западе и используемые сегодня большинством, нет и не может быть ничего единодушия. Ибо подобного предмета одежды раньше просто не было.

Цитата: «В основных книгах ханафитского мазхаба приведены утверждения с таким содержанием: "если джаврабы грубые (толстые), то наносить масх дозволяется"» (см. книгу «ал-Ихтияр»).

Не только в этой книге, а во всех основных книгах ханафитского мазхаба единодушно сказано, что «если джаврабы толстые, то можно наносить на него масх». Вместе с тем, во всех этих книгах также сказано и о том, что «если джаврабы не отвечают требованиям, нельзя наносить на них масх».

Цитата: «Однако о том, какими должны быть пределы толщины, в книгах по фатвам последующих улемов установлены разные величины. Большинство этих величин чрезмерно сложны, так что если смотреть на них, носки вообще выходят за рамки категории носков. Поэтому, Юсуф Карзави в своей фатве о дозволенности нанесения масха на носки говорил: «ни одно из условий, поставленных факихами по толщине носков, не опирается ни на одну основу из сунны, это собственное мнение самих факихов» (см. книгу современных фатов «Фатава муасира»).

Ни одно мнение факихи не высказывают по-своему, следуя страстям своего нафса, или чтобы создать для людей затруднения. Напротив, они высказывают что-либо только после того, как всесторонне изучат проблему на основе правил шариата, используя науку усул-у-фикх и полностью удостоверившись в правомерности принимаемого решения. Так было и в этом вопросе. Подробности этого во-

проса мы рассмотрели выше, в ответе муфтия Мухаммада Таки Усмани. Если бы факихи обуславливали какие-либо деяния по своему усмотрению, согласно пришедшим им на ум идеям, тогда в силу тех обстоятельств, что они жили в разных уголках мира и не имели возможности согласовать между собой свои мнения, их утверждения получились бы разными. Однако благодаря тому, что они совершали иджтихад, опираясь на основательное и неизменное правило, установленные ими условия для нанесения масха на джаврабы получились одинаковыми, несмотря на то, что они жили в разных странах и следуемые ими мазхабы фикха отличались друг от друга. А те люди, которые не задумывались об этой великой истине немного глубже, говорят про факихов все, что им заблагорассудится.

Цитата: «Слово джавраб на самом деле является арабизированным персидским словом, и на персидском оно звучит как кавраб. Но в словарях это слово истолковывается как лифафатур риджл, то есть пайтава²⁵¹, наматываемые на ноги перед тем, как надеть ичиги. Для проверки можете посмотреть в словаре «Лисанул араб». «Лисанул араб» считается самым достоверным, самым надежным энциклопедическим словарем.

В общем, джавраб обозначает предмет одежды, который наматывается на ноги перед тем, как надеть обувь. Это, несомненно, соответствует слову "носки"».

Убереги нас Сам Аллах мой! Не уподобляй нас этому притязающему на звание муджтахида!

Уважаемый читатель, обратите внимание, о чем говорит этот человек! Он говорит: «Но в словарях это слово истолковывается как лифафатур риджл, то есть портянки, наматываемые на ноги перед тем, как надеть ичиги».

Если перед тем как надеть ичиги на ноги наматываются портянки, то можно просто наносить масх на ичиги. И другие разговоры здесь излишни. Но если этот «муджтахид» тем самым хочет сказать, что «намотав портянки на ноги, можно наносить масх на эти портянки, не надевая

²⁵¹ Пайтава (перс. «пойтоба», досл. «обмотки для ног») – портянка.

поверх них ичиги», то пусть каждый сам даст оценку «иджихаду» и разуму этого человека.

Безусловно, для определения сущности каждого явления в Исламе используют арабский язык, прибегают к науке лексикологии. Но абсолютно неуместно обозначать слово «джавраб» как «лифафатур риджл», а затем истолковывать его как «пайтава» (портянка), а потом назвать его «носками». Действительно, слово «лифафатур риджл» означает «обмотки для ног». Это слово эквивалентно персидскому слову «пайтоба». Но подумайте и о том, обматывали ли арабы ноги портянками перед тем, как надевать ичиги, и вообще, была ли такая потребность. Ответ, разумеется, очевиден. Арабам чуждо как само понятие портянки для ног – наматываемые на ноги под ичиги или сапоги куски ткани, так и их название. Поэтому слово «джавраб» в словаре «Лисанул араб» поясняется как «обмотки для ног». Да, «джавраб» – персидское слово. В книге «Гийасул дугат» сказано, что это слово обозначает сапоги или все, что походит на сапоги и прикрывает ноги, включая часть голени. Следовательно, понимать это слово именно в значении «портянка» – явная ошибка, и к тому же, это значение не соответствует действительности. Потому что в нашем понимании портянка – это кусок ткани, наматываемый на ноги под ичиги или сапоги для предохранения ног от возможного обдирания кожи, а также в целях утепления обуви. Пожалуй, автор вышеприведенной фразы и сам не согласится обмотать свои ноги портянками, а затем надеть ичиги и наносить на них масх. Потому что после того, как ичиги или сапоги будут сняты, портянки совершенно не могут самостоятельно держаться на ногах.

И к тому же, как отмечено в книге «Хашияту раддул Мухтар», слово «джавраб» применялось к шитым вещам, а слово «портянка» – к вязанным. То есть хотя они и выполняют одинаковую функцию, но способы их изготовления отличаются. Отсюда также следует, что они не идентичны.

В книге «Таджул аърус» слово «кавраб», являющееся подлинной формой слова «джавраб», истолковано как персидское слово и отмечено, что оно происходит от пер-

сидского составляющего «куру» – «намотанное» + «по» – «нога», что вместе означает «обмотки (для) ног». Именно для пояснения смысла «обмотки для ног» в словаре «Лисанул араб» приведено словосочетание «лифафатур риджл». Стоит отметить, что персидский глагол «куру» и арабский глагол «каввара» имеют одинаковый исходный *масдар* (производную форму). Слово «каввара» в арабском языке означает «намотать, обмотать вокруг». Это слово в том же значении использовано и в Священном Куръане («Изаш шамсу куввирот»). Это слово применяется также относительно чалмы и других предметов, которые наматываются на что-либо, вокруг чего-либо.

Однако у арабов не принято обматывать ноги куском ткани под ичиги, поэтому данное слово в этом значении не используется. Если бы джаврабы являлись предметом одежды, схожим с портянками или похожим на что-нибудь другое вроде портянки, а не на ичиги, то арабы назвали бы их каким-нибудь словом, производным от глагола «каввара».

К тому же, в хадисе о масхе на джаврабы сказано о том, что Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам наносил масх «на оба джавраба и сандалии». В сущности, сама эта фраза является достаточным доказательством того, что джавраб – это не портянка. Как известно, сандалии не надеваются на портянки. Такая обувь одевается на то, что само держится на ногах. Это могут быть только ичиги или что-нибудь походящее на ичиги, но никак не портянки. Следовательно, толковать джавраб как «лифафатур риджл», а затем переводить его как «портянка» абсолютно противоречит как хадису, так и разуму и логике.

Цитата: «Не совсем правильно и утверждение о том, что никакие носки сегодняшнего дня не являются джаврабами».

Если так, то разве сегодняшние носки – это именно те джаврабы, которые описываются в хадисах?! Ведь надо же поразмыслить, могли ли существовать современные носки тысяча четыреста лет назад? Неужели и в те времена существовал прозрачный, тонкий нейлон, наподобие нынешнего, и изготовленные из него носки?

Цитата: «Также неправильно говорить, что джаврабы – это предмет одежды, походящий на валенки или сапоги. Ни в одном древнем словаре джаврабы не описаны в качестве зимней, самостоятельной обуви, как написано в вышеуказанных постах. Даже если посмотреть с точки зрения разума, надеваемый на ноги под ичиги предмет одежды не может быть чем-то грубым на резиновой подошве или похожим на кожаные пимы²⁵². Если бы это было так, тогда логичнее было бы надевать ичиги под те самые джаврабы, то есть под носки».

Мы не знаем, с чего этот человек решил, что слово «джавраб» «не описано ни в одном словаре». Возможно, этот господин прочел по этому вопросу все книги на свете. Но нельзя отрицать истину о том, что другие люди помимо него, тоже читают книги. И вот, из тех самых книг мы приведем примеры, которые опровергнут пустые утверждения этого господина. Дабы не быть голословными, мы сочли необходимым процитировать также и арабский текст в оригинале.

وَقَالَ الشُّوْكَانِيُّ فِي النَّيْلِ: الْخُفُّ نَعْلٌ مِنْ أَدَمٍ يُغَطِّي الْقَدَمَيْنِ، وَالْحُرْمُوقُ أَكْبَرُ مِنْهُ، وَالْحَوْرَبُ أَكْبَرُ مِنَ الْحُرْمُوقِ.

Шавкани в «Найле» говорит: «Ичиги (хуфф) – это кожаная обувь, покрывающая ноги. Чарыки²⁵³ бывают больше ичигов. А джаврабы еще больше, чем чарыки».

Те, кто говорил, что «возможно, джаврабы – это нечто похожее на валенки (пимы)», должно быть сказали это, основываясь на этом и других преданиях.

وَقَالَ الشَّيْخُ عَبْدُ الْحَقِّ الدَّهْلَوِيُّ فِي اللَّمَعَاتِ: الْحَوْرَبُ

²⁵² Пимы – (также пимики, катанки, торбаса, валенки) предмет одежды для ног (преимущественно у северных народов России) из оленьей шкуры шерстью наружу. В Сибири так называется предмет одежды для ног, вязанный из шерсти с подшитыми подошвами. Местами его еще называют валенками.

²⁵³ Чарыки – (также черевики, калиги) грубая обувь из сыромятной кожи, которую носили преимущественно горцы.

حُفٌّ يُلبَسُ عَلَى الحُفِّ إِلَى الكَعْبِ لِلبرْدِ، وَلصِيَانَةِ الحُفِّ
الأسْفَلِ مِنَ الدَّرَنِ وَالغَسَالَةِ. انْتَهَى.

Шейх Абдулхак Дихлави в книге «Ламъат» говорит: «Джаврабы – это такие ичиги, которые надеваются поверх [обычных] ичигов, [чтобы уберечься] от холода, чтобы уберечь нижние ичиги от грязи и оттого, чем моют».

И в этом предании, как и в предыдущем, подчеркивается, что джаврабы представляют собой нечто, чуть большее, чем обычные ичиги.

وَقَالَ العَيْنِي: الحَوْرَبُ هُوَ الَّذِي يلبَسُهُ أَهْلُ البِلَادِ الشَّامِيَّةِ
الشَّدِيدَةِ البرْدِ، وَهُوَ يُتَّخَذُ مِنْ غَزَلِ الصُّوفِ المَقْتُولِ، يلبَسُ
فِي القَدَمِ إِلَى مَا فَوْقَ الكَعْبِ.

И Айни говорил: «Жавраб – это предмет одежды жителей областей Шама (Сирии), где зимой бывают сильные холода. Он изготавливается из растрепанной шерсти, и надевается по голень выше щиколоток».

Комментарии здесь излишни.

Цитата: «Диву даешься, если носки, на которые можно наносить масх, должны быть достаточно толстыми и грубыми, как валенки и сапоги, тогда почему в наше время мы наносим масх на очень тонкие кожаные носки-ичиги? Ведь они тоже не одинаковы с древними хуффами, то есть ичигами?! Более того, такие ичиги тоньше, чем даже некоторые обычные носки?!»

Этому могут удивляться только те, кто не рассуждает, не использует или не может использовать свою сообразительность. Ибо ичиги изготавливаются из кожи, а носки – из шерсти или из других материалов, но не из кожи. Именно поэтому на ичиги наносится масх, а на носки, не достигшие уровня ичигов и не обладающие соответствующими свойствами, масх не наносится.

Цитата: «По моему мнению, допускается наносить масх на толстые и грубые носки, если они надеты на ноги в состоянии омовения. Мыть ноги, особенно, в период зимних холодов, снимая при этом носки, создает явные трудности. В таких случаях улемы утверждают, что допускается наносить масх на толстые носки».

Это не ваши слова, господин «муджтахид»! Это уже давно сказали настоящие, истинные улемы мазхабов фикха. Только что вы критиковали слова муджтахидов о том, что «джавраб должен быть толстым», аргументируя это тем, что «ни одно из условий, поставленных факихами по толщине носков, не опирается ни на одну основу из сунны, это собственное мнение самих факихов». Так почему же теперь эти же условия ставите сами?!

Цитата: «Даже некоторые из современных улемов, не обвиненных в салафизме, выносили фатву о дозволенности нанесения масха на носки. Конечно же, при этом они имели в виду не те носки из древности, а носки наших дней. Если некоторые из них ставили условие, что носки должны быть толстыми, пусть даже не на уровне валенок, то некоторые другие вообще не ставили никаких условий. По моему мнению, в таких противоречивых и неоднозначных вопросах, требующих иджтихада, нельзя односторонне и категорически отрезать и сузить путь».

Значит, по мнению этого «муджтахид», люди, утверждающие, что «можно наносить масх на распространенные ныне тонкие носки», в основном, являются салафитами. Однако среди утверждающих это, как оказалось, существуют и некоторые несалафиты.

И еще, согласно «иджтихаду» этого господина, оказывается, в этом вопросе существуют разногласия, а в вопросах, в которых мнения улемов расходятся, не следует односторонне и категорически отрезать путь.

Но нет ни слова о том, в чем заключаются разногласия. Да, в тех вопросах, по которым мнения улемов расходятся, можно придерживаться обоих взглядов. Но при этом нужно посмотреть, кто учинил это разногласие. Это правило вступает в силу, только если разногласие ини-

циировали авторитетные улемы-муджтахиды, чье слово принимается.

В древности по этому вопросу разногласие инициировали некоторые из захиритов, подобных Ибн Хазму, и никто не принял всерьез их возражения, и тогда улемы пришли к единому мнению, о котором выше говорил муфтий Мухаммад Таки Усмани: «Нельзя наносить масх на джаврабы, который не отвечает установленным требованиям».

То же самое происходит и сейчас. В основном, в этом вопросе, помимо малочисленных людей, против выступают последователи Ибн Хазма, коими являются захириты наших дней, отрицающие авторитетные мазхабы фикха. Их возражения также не принимаются всерьез. Выше мы приводили высказывания улемов относительно захиритов, а также привели слова имама Захаби и других ученых о том, что словам захиритов не придается серьезного значения.

В последующих строках господин «муджтахид» в некоторой степени приходит в себя и начинает обвинять своих единомышленников в том, что они исходили из поверхностного – буквального смысла преданий.

Цитата: «Однако не следует также, не моя ноги, спокойно наносить масх на тонкие носки и в летние дни. Мы не можем присоединиться к мнению тех, кто запросто разрешает наносить масх на тонкие носки и в летний день. Предполагаю, они берут только буквальный смысл преданий. Раз уж масх на ичиги или джаврабы представляет собой по сути послабление ввиду существующих трудностей, связанных с их надеванием и снятием, а также является разрешением, данным чтобы уберечься от холода, то не следует злоупотреблять этим. Поэтому тех, кто в жаркие дни, имея возможность [для мытья], наносят масх на тонкие носки, призываем поразмыслить и пещься о своих ибадатах, бояться Аллаха и быть более осторожными».

Куда же делись прежние заявления? Ведь только что наш уважаемый «муджтахид» говорил совсем другое! Ведь только что этот уважаемый преподавал нам урок, поддерживая утверждение, дескать, «ни одно из условий, поставленных

факихами по толщине носков, не опирается ни на одну основу из сунны, это собственное мнение самих факихов!» Ведь тот же «муджтахид», говоря о тех, кто утверждал, что «допускается наносить масх на любые носки», заявлял: «Конечно же, при этом они имели в виду не те носки из древности, а носки наших дней». Все дело в этом. Сколько бы этот человек ни старался, он не смог признать подобающим наносить масх в жаркий летний день на тонкие носки, ни в отношении себя, ни в отношении других. Оно и понятно, очень трудно считать подобающим для себя такое дело. Однако о том, что побудило его поддержать утверждение о совершении масха на носки, можно узнать из следующих фраз.

Цитата: «Иногда случается так, что приходится совершать омовение при разных обстоятельствах на улице и если снимать толстые носки и мыть ноги, то не бывает возможности их высушить. А потом, если надеть носки на мокрые ноги в холодные дни, это может навредить здоровью, так человек может впасть в трудное положение и мы не можем сказать, что в такой ситуации наносить масх на носки не допускается».

Ранее отмечалось, что подобное беспокоило и Мухаммада Джамалуддина Касими. Значит, именно в этом и заключается главная причина того, что захириты осмелились, обвиняя в неграмотности, выступить против всех муджтахидов исламской уммы, имамов мазхабов фикха и их последователей. Отложим пока вопрос о том, «нужны ли были все эти высказывания и действия, чтобы избавить людей от затруднений?», и вернемся к изучению «иджтихада» нашего «муджтахиды». В продолжение своих утверждений он говорит:

Цитата: «О совершении масха на носки Пророком саллаллаху алайхи васаллам переданы хадисы у Тирмизи. Некоторые сочли эту передачу хадиса слабым, тогда как другие отнесли ее к хасан и сахих».

Разве решается все одним лишь высказыванием «переданы хадисы у Тирмизи»? Разве можно решить вопрос утверждениями «некоторые сказали то, тогда как другие сказали другое»? Конечно, невозможно решить.

Ниже приведем некоторые из хадисов, которые стали причиной разногласия среди известных улемов науки о хадисах.

عَنْ الْمُغِيرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَوَضَّأَ وَمَسَحَ عَلَى
الْجُورِيِّينَ وَالنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ أَصْحَابُ الشُّنَنِ بِسَنَدٍ صَحِيحٍ.

Передается от Мугийры радиаллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам совершил омовение и нанес масх на джаврабы и сандалиии».

Передали авторы «Сунан».

عَنْ أَبِي مُوسَى الْأَشْعَرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: رَأَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
يَمْسَحُ عَلَى الْجُورِيِّينَ وَالنَّعْلَيْنِ. رَوَاهُ ابْنُ مَاجَةَ.

Передается от Абу Мусы Ашъари радиаллаху анху:

«Я видел, как Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам нанес масх на джаврабы и сандалиии».

وَقَالَ أَبُو دَاوُدَ: وَمَسَحَ عَلَى الْجُورِيِّينَ عَلَيَّ، وَابْنُ مَسْعُودٍ،
وَالْبِرَاءُ، وَأَنْسُ، وَأَبُو أَمَامَةَ سَهْلُ بْنُ سَعْدٍ. وَقَالَ التِّرْمِذِيُّ:
وَبِهِ يَقُولُ سَفْيَانُ الثَّوْرِيُّ، وَابْنُ الْمُبَارَكِ، وَالشَّافِعِيُّ، وَأَحْمَدُ:
وَإِسْحَاقُ، قَالُوا: يَمْسَحُ عَلَى الْجُورِيِّينَ وَإِنْ لَمْ تَكُنْ نَعْلَانِ إِذَا
كَانَا تَحْيَيْنِينَ.

كَانَا تَحْيَيْنِينَ.

Абу Давуд сказал:

«Али, Ибн Масъуд, ал-Баро, Анас, Абу Уамама, Сахл ибн Саъд наносили масх на джаврабы».

Тирмизи сказал:

«Об этом [о дозволенности нанесения масха на джаврабы] сказали Суфян Саври, Ибн Мубарак, Шафиъи,

Ахмад и Исхак, они говорили: «Если джаврабы толстые, на них наносится масх, даже если нет сандалий».

Все мусульмане всегда знали и следовали этому и подобным этому хадисам о масхе на джаврабы. Издревле никто не разногласил по этому вопросу. Разногласия по поводу хадисов о нанесении масха на джаврабы имели место только в оценке силы достоверности этих хадисов. Но все улемы одинаково ставили условия: упомянутый в этих хадисах предмет одежды под названием «джавраб» должен быть толстым и пригодным для того, чтобы в нем можно было ходить. Об этом ясно и однозначно сказано в книгах по фикху всех мазхабов. Потому что джаврабы бывали разными. Прежде всего, это было обувью людей, живущих на территории персоговорящих стран. На это указывает и заимствование в арабском языке этого слова из персидского языка. Также известно, что климат в персоговорящих странах холоднее относительно условий Аравии. Поэтому, ясное дело, что арабы переняли джаврабы от персов. Безусловно, в те времена джаврабы не производились так, как сегодня производятся носки на фабриках – серийно, одинаково по размеру и толщине. Они изготовлялись разными ремесленниками из разных материалов, разной толщины и в различных формах. Поэтому улемы подняли вопрос: «на которые из них можно наносить масх, а на которые – нельзя?» и пришли к единогласному решению, что «масх можно наносить только на те джаврабы, которые могут заменить ичиги, а на другие – нельзя» и вписали это положение в свои книги.

Цитата: «И в древности, и теперь отдельные улемы разрешали наносить масх на носки. Ибн Таймия, Ибн Кайюм и улемы, являющиеся основателями мазхабов, разрешали это».

И в древности, и сейчас наносить масх на джаврабы разрешали не «отдельные улемы», а все улемы. Но рассудительные из них не разрешают наносить масх на современные носки из капрона и подобных ему материалов.

Цитата: «В книгах ханафитского мазхаба приводится, что сам Абу Ханифа рахматуллахи алайхи наносил

масх на носки. Говорится, что он вначале отвергал от этого, но потом разрешил».

Во многих книгах по фикху ханафитского мазхаба можно встретить дословно следующее:

وَلَا يَجُوزُ الْمَسْحُ عَلَى الْحَوْرَيْنِ عِنْدَ أَبِي حَنِيفَةَ إِلَّا أَنْ
يَكُونَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنْعَلَيْنِ؛ لِأَنَّهُ لَا يُمَكَّنُ الْمَشْيُ فِيهِمَا فِي
الْعَادَةِ فَأَشْبَهَا اللَّفَافَةَ، وَأَمَّا إِذَا كَانَا مُجَلَّدَيْنِ أَوْ مُنْعَلَيْنِ أَمْكَنَ
ذَلِكَ، فَحَازَ الْمَسْحُ عَلَيْهِمَا كَالْخُفَيْنِ.

«Согласно Абу Ханифе, нельзя наносить масх на джаврабы. Если только они покрыты кожей или прикреплены к сандалиям. Потому что обычно ходить в них невозможно. Итак, они подобны портянкам. Однако если они покрыты кожей или прикреплены к сандалиям, это [ходить в них] становится возможным. Так, тогда можно наносить на них масх, как на ичиги».

Именно эти или подобные фразы существуют в книгах всех мазхабов. Комментарии здесь излишни.

Цитата: «Даже если подумать, что он вначале не разрешал этого, то становится ясным, что джавраб не был каким-то очень толстым и грубым предметом».

Интересная фраза, кто же вначале не разрешал наносить масх на джаврабы? Улемы всех мазхабов написали в своих книгах, что допускается наносить масх на джаврабы, отвечающие предъявляемым требованиям. Скорее было бы правильно, если бы наш уважаемый «муджтахид» сказал, «не разрешалось наносить масх на тонкие джаврабы, не обладающие качествами, похожими на качества ичигов»?! Но он собрался оклеветать великой клеветой выдающихся муджтахидов и их последователей, удостоившихся всеобщего почтения всей мусульманской уммы. Тем самым он говорит: «В действительности, упомянутые в хадисах джаврабы были тонкими, но несмотря на это, улемы прошлого не разрешали наносить масх на те самые

тонкие джаврабы, которые были не очень-то толстыми и грубыми». Он обвиняет в невежестве тех ученых, которые жили во времена существования этих джаврабов, или тех, кто сам примерял на себе эти джаврабы, или видевших тех, кто примерял их. Он хочет сказать, что и в те самые времена существовали те носки, что изготавливаются в наше время и которые настолько тонкие, что сквозь них можно определить цвет кожи ног. Продолжая свои пустословные притязания, он также говорит:

Цитата: «Иначе, если джаврабы, то есть носки, и в те времена были бы в обычае жесткими и толстыми, как валенки, то допустимость нанесения на них масха не вызвала бы разногласий и споров. Не было бы и речи о дозволенности или недозволенности».

Непрестанно называть джаврабы «носками» – также сбивает с толку людей, что показывает, насколько сильно здесь стремление склонить людей к нанесению масха на предмет одежды, называемый сегодня «носками», о недопустимости наносить масх на которые преобладающее большинство улемов говорило категорично.

Среди настоящих ученых не было никаких разногласий насчет масха на джаврабы; никто не утверждал, что это дозволено или не дозволено. Все они говорили о дозволенности нанесения масха на джаврабы, если он отвечает определенным требованиям.

Разногласия устраиваете вы, захириты. Вы противоречите в вопросе, в котором единодушны все признанные исламской уммой главы и муджтахиды мазхабов фикха.

Цитата: «Как же, ведь дозволяется же наносить масх на ичиги, тогда почему же нельзя наносить масх на то, что гораздо сильнее их по толщине и грубости?! Если немного поразмыслите над этим, то станет понятным, что и в древности носки были чем-то близким к современным носкам».

Никто не говорил и не скажет: «Не допускается наносить масх на предмет одежды для ног, который превосходит ичиги в толщине и грубости». Но если даже мало-мальски разумный человек немного порассуждает, то

станет ясным, что джаврабы, наносить масх на которые разрешали основатели мазхабов и истинные муджтахиды мусульманской уммы, и современные носки являются совершенно разными вещами.

Цитата: «Кроме Албани, Ибн База и Ибн Усаймина из современных улемов нанесение масха на носки считали дозволенным Саййид Сабик, Юсуф Карзави и другие».

Прежде всего нужно было подумать, признают ли улемы современности и простые мусульмане тех, чьи имена упомянуты в этом списке нашего уважаемого «муджтахидом» как настоящие улемы, кроме Юсуфа Карзави, или же они придерживаются о них другого мнения. Даже если бы некоторые из них были признаны всеми учеными, все же истина заключается в том, что в религии положения шариата не устанавливаются на основе мнений одного или двух ученых, не достигших уровня муджтахидом. Поскольку у нас нет намерения задеть здесь кого-либо, мы посчитали неподобающим говорить об этом что-либо еще.

Но и в этом случае, если рассудить, и так очевидно, что сотни тысяч улемов исламской уммы, за исключением упомянутых нашим «муджтахидом», не разрешали наносить масх на предмет одежды для ног, который сегодня называется «носками»! Что ответит на это господин «муджтахид»? Ведь следует думать даже перед тем, как высказать простое мнение. Но если это касается религии, поклонений, воздаваемых благами или греховных деяний, ахирата, рая или ада, то здесь обязательно нужно подумать тысячу, а то и миллион раз! Каждый должен сознавать, кто он есть, должен понимать, к чему приведут его высказывания.

Именно поэтому для основоположников мазхабов фикха и их последователей, в частности, для улемов ханафитского мазхаба предусмотрительность являлась преобладающей.

Возьмем, к примеру, вопрос о масхе на джаврабы, который стал причиной этого обсуждения.

Преобладающее большинство мусульманских улемов утвердили: «Сверхвышний Аллах в Священном Куръане

предписал фардом мыть ноги при совершении омовения. В это фард-предписание нельзя вводить никакое ограничение или исключение на основе лишь нескольких хадисов от Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Для этого должна существовать непрерывная цепь достоверных хадисов, как это имеет место в вопросе «масх ʿала хуффайн» – масха на ичиги. Этот же вопрос достиг уровня таватур. Поэтому дозволено наносить масх на джаврабы, которые обладают качествами ичигов. Но нельзя наносить масх на джаврабы, которые не имеют таких качеств».

Исламская умма безоговорочно приняла это положение и следует ему вот уже больше тысячи лет. Никто не обратил внимание на противоречия некоторых захиритов, подобных Ибн Хазму.

К настоящему времени некоторые захириты стали говорить, дескать, «ни одно из условий, поставленных факихами по толщине носков, не опирается ни на какую основу из сунны, а все они являются собственными мнениями факихов», тем самым утверждая, что можно наносить масх на современные носки.

В таких случаях в авторитетных мазхабах фикха, в частности, в ханафитском мазхабе вступает в силу «правило предусмотрительности».

Одна из сторон говорит: «Нельзя наносить масх на джаврабы, который не достиг уровня ичигов». А другая сторона заявляет: «Масх наносится на все, что называется носками». Каждая из сторон притязает на правильность своих утверждений.

Но абсолютную истину знает только Единственный Всевышний Аллах и в Судный день Он вынесет решение на основе Своего знания и справедливости.

Решение, которое будет вынесено в Судный день, может быть одним из двух.

Первое решение: Утверждение о том, что «можно наносить масх на все, что называется носками», правильное.

Согласно этому решению, найдут спасение в Судный день те, кто считал дозволенным наносить масх на все, что называется носками, и следовал этому, а также те, кто

считал это неправильным и не наносил масх на не достигшие уровня ичихов джаврабы и мыл ноги при омовении. Потому что тем самым одному из их главных поклонений, коим является намаз, не был нанесен урон.

Второе решение: Утверждение о том, что «нельзя наносить масх на джаврабы, не достигшие уровня ичихов», правильное.

Согласно этому решению найдут спасение те, кто при совершении омовения не наносил масх на не достигшие уровня ичихов джаврабы, а мыл ноги. Однако те люди, кто утверждал, что «можно наносить масх на все, что называется носками» и следовал этому утверждению, окажутся в пренеприятнейшей ситуации. Ибо одно из их главных поклонений – намаз потерпел урон ввиду неполноценности омовения. Каждый мусульманин достаточно хорошо знает, насколько ужасен исход тех, хотя бы один намаз которых не был принят из-за недостатков.

Следовательно, мы должны действовать, думая прежде всего об исходе в Судный день. Несомненно, нельзя решить вопрос посредством вынесения всяких скоропалительных фатов, основывающихся на поверхностных суждениях.

РЕШЕНИЕ ПРОБЛЕМЫ

Люди, утверждающие, что «можно наносить масх на любые типы носков без необходимости какого-либо на то основания», резонансом в пользу такого своего «положения» называют свое намерение создать людям облегчение. По их мнению, снимать нейлоновые носки и мыть ноги во время омовения является затруднительным даже в разгар лета в странах с жаркими климатическими условиями. Дескать, избавить людей от этого затруднения – требование шариата.

Каждый раз, когда речь идет о масхе на носки, невольно вспоминаю беседу одного учителя со своими учениками. На вопрос учеников о том, как понять, что некоторые люди, живущие в жарких странах, считают дозволенным наносить масх на носки, учитель ответил так: «В жаркой стране, о которой вы говорите, мыть ноги почаще по при-

чине жары полезно. Эту истину подтверждают и врачи. Я не восхищен теми людьми, что разрешили масх на носки. По-моему, было бы лучше, если бы они не говорили это людям...» Этот учитель с горечью и досадой сказал по этому поводу еще многое. Это – одна сторона вопроса.

Перейдем ко второй стороне. Это – разрешение масх на носки по причине холода, чтобы у людей не мерзли ноги. И Мухаммад Джамалуддин Касими, и наш «муджтахид» относятся к этой категории. Они утверждают, что по причине возникновения затруднений, связанных с холодом и риском заболеть, фатва «масх на современные носки дозволяется» крайне необходима. Чтобы осуществить эту цель, они совершают всякие «иджтихады», как это было рассмотрено выше. И на этом пути они считают для себя позволительным, обвиняя в допущении оплошностей, возводить клевету на истинных муджтахидов, являющихся элитой исламской уммы, на протяжении столетий удостоивающихся всеобщего уважения мусульман...

К примеру, возьмем тот самый вопрос, который мы обсуждаем, вопрос, напрямую относящийся к совершаемому нами ибадату, вопрос, в котором морочат нам голову, периодически инициируя разногласия среди мусульман, вопрос, в котором некоторые из нас дошли до того, что вопреки всем древним и современным улемам заявили: «Можно наносить масх на любые носки». Дозволенность масха на ичиги или на их заменители – дело ясное, подкреплена достаточными доводами и аргументами, в чем никто с кем-либо не противоречит. Держать ноги в тепле в странах с суровой зимой – дело нужное. Также известно, что человек, который совершает омовение в холоде, испытывает определенные трудности и неудобства. Значит, проблема, которую нужно решить, состоит в том, чтобы избавить людей от мытья ног при омовении. Наши оппоненты хотят решить эту проблему посредством разрешения наносить масх на все, что называется носками. Этим они устраивают крайне опасный разлад, занимая весьма сомнительную и диаметрально противоположную относительно всех авторитетных мазхабов фикха позицию.

Возникает вполне уместный вопрос: неужели не существует другого пути решения этой проблемы, кроме этого, как считает большинство, неправильного подхода к делу? Существует, конечно. Существует не просто решение, а совсем легкое и очень удобное решение – чтобы не мыть ноги при омовении, а наносить на них масх нужно приспособить обувь к предъявляемым шариатом требованиям. Раньше делалось именно так. Поэтому и у нас люди зимой носили ичиги и сапоги. До недавних пор, для удобства тех, кто носил сапоги, в мечетях имелись специальные мешочки наподобие носков, которые надевались поверх сапог. Перед тем как войти в мечеть, человек в сапогах надевал поверх своих сапог эти «носки». И сейчас носящие ичиги люди, наносят на них масх при омовении, держа при этом ноги в тепле. Но некоторые люди не приемлют ношение ичиги, потому что это не соответствует западной моде. Если все упирается только в это, то для таких людей нужна обувь, которая наряду с соответствием западной моде, позволяла бы наносить на нее масх. Вопрос решится изготовлением такой обуви. На самом деле, такую обувь должны изготавливать наши же мастера-обувщики. Им надлежит создать такую изящную продукцию, которая вызвала бы у людей восхищение, которую будут ценить за ее удобность, которую будут носить даже те, кто не совершают намаз и омовение, которая стала бы популярной и модной среди всех. Если это не представляется возможным, то нам следует изготавливать такую обувь пусть даже по заказу у других, зарубежных производителей. Если мы не сделаем и этого, то однозначно мы сами будем испытывать трудности, или же нанесем ущерб делу, которое является повелением нашей религии. Да упасет Аллах!

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Наряду с тем, что в современных захиритах просматривается своеобразие, в их действиях также можно заметить черты и старых захиритов. При этом разница в их названиях не имеет значения. Достаточно и того, что они, оскорбляя мазхаб акийды Ахлус сунна вал джамаа

и четыре общепризнанных мазхаба фикха, стремятся не следовать им и действовать по-другому. Потому что методы, цели и намерения безмазхабников одинаковы. Наши улемы, внимательно изучившие особенности новых захиритов, отмечают следующие моменты, на которые те направляют свое основное внимание:

1. Попытка возвести себя до уровня великих улемов прошлого посредством их критики.

Для этого они обвиняют имамов мазхабов акийды и фикха, а также муджтахидов во всевозможных недостатках. В самом начале списка этих обвинений стоит «не следование Куръану и Сунне». Чтобы привлечь к себе внимание простодушных людей, они говорят: «Всевышний Аллах велел нам следовать Куръану и Сунне, а не словам Абу Ханифы или Малика». В доказательство своих слов они приводят какое-нибудь положение фикха, аргументируя это словами: «хотя и существует такой-то хадис, но такой-то ученый сказал то-то». Простые люди попадают на их удочки. Если верить словам безмазхабников, то основатели мазхабов сбивают людей с пути Куръана и Сунны, и пытаются направить их на свой собственный путь.

Но потом оказывается, что на самом деле все совсем наоборот. Мусульманская умма на протяжении всей своей истории соблюдения Куръана и Сунны следовала за великими учеными – имамами мазхабов, которых признавала и уважала эта умма. Имамы же мазхабов с честью выполняли это чрезвычайно трудное, деликатное, важное и ответственное дело. Все они обладали богобоязненностью, знаниями, иджтихадом, нравственностью, моралью, самоотверженностью, искренностью в намерениях и другими качествами высочайшей степени.

А вот выступавшие против них были завистниками, которые терпеть не могли их авторитет и тщетно пытались выставить себя достойными, чтобы занять их место. Эти люди, чтобы хоть как-то подтвердить свои заявления, придумывали всякие доводы. И всем известно, что в этом отношении самым легким способом достижения цели является критика всех тех, кто стоит на пути их подъема по ступеням славы.

Каждый раз, когда речь заходит на эту тему, вспоминаю случай из нашей студенческой жизни. Шел урок по предмету «Улумул Куръан». Преподаватель говорил о том, что Священный Куръан с точки зрения арабского языка оставляет людей бессильными, то есть в этом отношении является непосильным для человека чудом. Он объяснял, что Священный Куръан является Словом Всевышнего Аллаха и посему будет несравненно преобладать над человеческой речью. Нам растолковывалось, что эта разница такова, что соизмерима с разницей между Самим Аллахом и человеком – насколько стоит Аллах выше человека, настолько и Его Слово превышает человеческой речи. В самом Куръане, говорил преподаватель, существуют аяты о том, что человеческий род не сможет привести речь, схожую с речью Куръана. Также он заметил, что по поводу непосильности и бессилия человека перед чудом Куръана существует также и противоположная мысль, высказанная вопреки всем признавшим чудо этой Книги. Эта идея называется «сирфа». Слово «сирфа» означает «повернуть, отвернуть». Зачинщики разногласия заявляли: «Сам Куръан не является человеку непосильным – оставляющим его бессильным перед собой, а сама способность приводить равнозначное ему слово «отвернута» от людей и по этой причине люди не могут привести равную ему речь».

Я был потрясен от удивления, когда услышал это в первый раз. «Кто же осмелился сказать такие слова?» – спрашивал я про себя. Ответ последовал из уст преподавателя. Эту мысль посмели высказать представители групп, которые являлись противниками мазхаба Ахлус сунна вал джамаа и четырех авторитетных мазхабов фикха. Одним из них оказался самый видный представитель захиритов, известный Ибн Хазм, а другим являлся видный представитель муътазилитов Наззам.

После того, как преподаватель изложил сведения о «сирфе» и о тех, кто придумал эту идею, он поставил вопрос: «Почему же появилась такая идея?» и сам же начал отвечать на него. Он привел выводы ученых, которые глубоко изучили и проанализировали этот вопрос. Сами ав-

торы идеи о «сирфе» на высоком уровне хорошо владели арабским языком и гордились этим. Они стали притязать, что могут привести даже речь, схожую с речью в Священном Куръане. Но свою неспособность осуществить такое они прикрывали идеей о «сирфе». То есть, они заявляли, дескать, мы могли бы привести слово, подобное слову Куръана, уровень красноречия и лаконизма этой Книги есть и у нас, но Аллах отвернул от нас эту способность посредством «сирфы». Вот до чего дошло честолюбие, зазнайство.

С тех пор я каждый раз вспоминаю этот урок про «сирфу», когда задумываюсь над выпадами безмазхабников, относящихся ко всяким течениям, сектам и группам, которые на протяжении многих лет клеветуют мазхаб акийды Ахлус сунна вал джамаа, четыре признанных мазхаба фикха, инициируют разного рода разногласия и тужатся, выкрикивая «мы правы».

Не будет преувеличением, если скажем, что сегодняшние безмазхабники превзошли своих предшественников. Некоторые их представители докатились до того, что прозвали имама Абу Ханифу Абу Джийфой (Отцом мертвечины), а имама Малика – Халик (Погибающий). В то же время они не преминут называть «имамом» при упоминании некоторых лиц, кого видели, знают и чей уровень знаний известен большинству из нас. Они даже в науке о хадисах вырастили своих «имамов», чтобы пересмотреть хадисы, смыслы которых давно уже досконально и до конца изучены имамами уммы, и теперь, отвергая их, они заново проверяют хадисы на достоверность. И сегодня они признают достоверными только те хадисы, которые сочли «достоверными» их «имамы», отрицая при этом оценки выдающихся ученых, кто заложил основу науки о хадисах. Они даже находят «ошибки» таких гигантов науки о хадисах, как имам Бухари и имам Муслим.

Мусульмане должны сознать это опасное явление и остерегаться подобных дел.

2. Обращать основное внимание на буквальное значение шариатских текстов. Пренебрегать их смыслом, мудростью и целями.

Все проблемы, упомянутые выше в этой книге, вытекают из этого правила новых захиритов. Поскольку они владеют не очень-то глубокими познаниями, они довольствуются поверхностным, буквальным смыслом шариатских текстов. Из-за своей лени они не хотят ни собрать все аяты и хадисы по определенному вопросу, ни попытаться понять их истинное предназначение. Но по-своему они свои действия оценивают как «иджтихад» и обвиняют своих оппонентов в подражании, не удерживаясь при этом от всяких высказываний.

3. Считать всех, кроме себя, ошибающимися.

Одним из явно выраженных качеств новых захиритов является то, что они считают всех мусульман, кроме себя, ошибающимися. Мы используем слово «ошибающиеся», чтобы выразиться как можно мягче. На самом деле, всем известно, что мусульман, не присоединившихся к их мнению и не последовавших за ними, они обвиняют в фиске (нечестивости), бидъе, куфре. Услышав их высказывания и увидев их дела, человек наверняка подумает: «Есть ли у них другие заботы, кроме как обвинять мусульман в неверии и распутстве?». Очень легко понять эту истину. Для этого нет необходимости быть информированным обо всех их собраниях, о том, что они говорят между собой. Все это ясно просматривается в их откровенных проповедях, уроках, в выступлениях и молитвах по телевидению и радио.

Несомненно, любой добросовестный мусульман будет потрясен от удивления, узнав о подобных их делах. И возникает вполне уместный вопрос: «Какая может быть польза от обвинения мусульман в куфре, фиске, бидъе, тогда как полно богоугодных, добрых, благих деяний, которых необходимо выполнять ради Ислама, мусульман и всего человечества?»

4. Превращение разногласий в свое ремесло.

Кажется, современные захириты по-своему убеждены, что разжигание разногласий среди мусульман есть самое главное и богоугодное дело. Куда бы вы ни пошли, с кем бы ни беседовали, все высказывают эту мысль. В свое время об этом открыто сказано и самим безмазхабникам.

«Какая польза от разногласий, давайте служить во благо религии вместе, в меру своих возможностей, пусть каждый в пределах своих способностей приносит пользу религии, народу. Устраиваемые вами распри и нам не дают заняться своим делом. Пусть лучше каждый одумается и творит добро, сколько сможет», говорилось им. Но они не прислушались к этому призыву. Мало того, что сами не планируют что-либо полезное и не служат Исламу и мусульманам, так и другим мешали делать это. Если посмотреть, эти самые группы пока не построили ни одной мечети или медресе. Не подготовили хотя бы одного стоящего хафиза или ученого по хадисам. Не выпустили книгу или периодическое издание, которые могли бы быть одинаково полезными для всех. Их занятие состоит только в инициировании разногласий среди мусульман. Для этого они пытаются сделать все, на что способны и не способны. Подучивают своих людей определенным высказываниям и засылают их в мечети или в дома мусульман. А те идут и устраивают разногласия.

Получив из-за границы по факсу, электронной почте и прочие каналы Интернета разные письма и фатвы, специально предназначенные для разжигания распрей, они носятся повсюду с ними для осуществления задуманного.

Создают многочисленные сайты и стремятся через них сеять повсюду среди мусульман семена розни.

Я был свидетелем беседы зарубежных улемов о деятельности безмазхабников, о том, как они распространяют среди мусульман неприятные высказывания. Один из улемов рассказал мне о своем опыте: «У нас был задан вопрос одному из предводителей раскольников: «Вы всегда стремитесь вызвать разлад среди мусульман. Выносите фатвы, объявляя кафирами улемов, пользующихся авторитетом среди мусульман. Нельзя ли вместо этого помириться, действовать в согласии, сообща наладить преподавание религиозных наук нуждающимся?». Ответ поступил такой: "Те, о ком вы говорите, являются бомбами среди нас. Если их не устранить, наступит время и они могут взорваться"».

ЧТО НУЖНО ДЕЛАТЬ?

В настоящее время этот вопрос занимает умы многих. В голове каждого мусульманина нашего региона постоянно прокручивается этот злободневный вопрос. Есть надежда, что мы сможем исправить положение дел, если прося помощи у Всевышнего Аллаха, вместе найдем правильный ответ на этот вопрос и будем сообща следовать найденному ответу.

Прежде всего нам нужно без всяких пристрастий, объективно посмотреть на пройденный путь и тщательно проанализировать допущенные нами ошибки. Пречист только Сам Аллах. Человеку же свойственно ошибаться. Но настоящий раб Аллаха – это тот, кто быстро осознает свою ошибку и сразу же исправляется, впредь не допускает ее.

عَنْ أَنَسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: كُلُّ بَنِي آدَمَ خَطَاءٌ، وَخَيْرُ الْخَطَائِينَ التَّوَّابُونَ.

Передается от Анаса радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Каждый сын Адама совершает много ошибок. Но лучший из совершающих много ошибок – это много раскаивающийся».

Передали Тирмизи и Ибн Маджа.

В неприятной ситуации, возникшей в нашей стране, в той или иной степени есть вина каждого из нас. Безусловно, трудно добиться того, чтобы каждый в полной мере осознал свои ошибки и исправил их. В этом мы должны помочь друг другу. Исправление мусульманином ошибок и недостатков своих братьев является делом, которое приветствуется по шариату. Это нужно делать с открытой душой, искренне.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ: إِنْ أَحَدُكُمْ مَرَأَةً أُخِيهِ، فَإِنْ رَأَى بِهِ أَدَى فَلْيَمِطْهُ عَنْهُ.

Передается от Абу Хурайры радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Верующий – зеркало верующего. Верующий – брат верующего: прикроет его потерю и обережет его за его спиной».

Передал Абу Давуд.

Да, когда мусульманин укажет своему брату на его ошибки, то он, как зеркало, покажет ему «отражение» его недостатков. То есть этим он поможет брату увидеть его недостатки и исправить их до того, как их увидят другие и станут обвинять его в этих недостатках.

Когда мусульманин указывает на недостатки своего брата, тем самым он совершает большое добро в отношении него. Именно поэтому настоящий мусульманин должен благодарить своего брата и возносить молитву за него – за того, кто сказал ему о его недостатках и посоветовал исправить их.

Почтенный Умар ибн Хаттаб радияллаху анху говорил: «Да смилостивится Аллах над тем, кто подарит мне мои недостатки».

Следовательно, если мусульманин с добрыми намерениями сообщит своему единоверцу о его недостатках и призовет его исправить их, то тем самым он не зло совершит в отношении собрата, а преподнесет ему дар.

В этом деле, естественно, велика ответственность улемов. Ибо в делах религии улемы всегда и везде должны быть предводителями мусульман. Ответственность и обязанности улемов перед своей родиной, перед своим народом, перед единоверцами чрезвычайно велики.

عَنْ أَبِي الدَّرْدَاءِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ يَقُولُ: مَنْ
سَلَكَ طَرِيقًا يَبْتَغِي فِيهِ عِلْمًا، سَلَكَ اللَّهُ بِهِ طَرِيقًا إِلَى الْجَنَّةِ،
وَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ لَتَضَعُ أَجْنَحَتَهَا رِضَاءً لَطَالِبِ الْعِلْمِ، وَإِنَّ الْعَالَمَ
لَيَسْتَغْفِرُ لَهُ مَنْ فِي السَّمَوَاتِ وَمَنْ فِي الْأَرْضِ حَتَّى الْحَيَاتَانِ

فِي الْمَاءِ، وَفَضِلُ الْعَالَمِ عَلَيَّ الْعَابِدِ كَفَضْلِ الْقَمَرِ عَلَيَّ سَائِرِ
الْكَوَاكِبِ، إِنَّ الْعُلَمَاءَ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ، إِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُورَثُوا دِينَارًا
وَلَا دِرْهَمًا، إِنَّمَا وَرَثُوا الْعِلْمَ، فَمَنْ أَخَذَ بِهِ أَخَذَ بِحِطِّ وَافِرٍ. رَوَاهُ
أَبُو دَاوُدَ وَالتِّرْمِذِيُّ.

Передается от Абу Дарда радияллаху анху:

«Я слышал, как Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал: «Кто вступит на путь поиска знаний, тому Аллах облегчит путь в рай. Воистину, ангелы ради довольства ищущих знания распластают свои крылья. Воистину, за алима²⁵⁴ (ученого) будут произносить истигфар (просить прощения грехов) те, кто в небесах, и те, кто на земле, и даже рыбы в воде. Преимущество алима перед абидом подобно преимуществу луны перед всеми звездами. Воистину, алимы являются наследниками пророков. Воистину, пророки не оставляли в наследство ни динар, ни дирхам. Воистину, они оставляли в наследство знание. Кто взял его, тот взял великую долю».

Передали Абу Давуд и Тирмизи.

В этом хадисе говорится о достоинствах ученых (улемов).

«Кто вступит на путь поиска знаний, тому Аллах облегчит путь в рай»

Еще не став ученым, еще только делая первые шаги на пути поиска знаний, человек удостоивается такого высокого внимания – Всевышний Аллах возвышает его статус.

«Воистину, ангелы ради довольства ищущих знания распластают свои крылья»

В других преданиях сказано «распластают крылья под их ногами». В еще одном предании сказано, что ангелы «перестанут летать и окружают занятых поиском знаний людей, постараются позаимствовать из их милосердия и света». Как бы то ни было, это указывает, что в Исламе

²⁵⁴ Алим – улем, ученый, обладатель знаний.

ученые ценятся высоко, что поиск знаний представляет собой великий статус.

«Воистину, за алима будут просить истигфар те, кто в небесах, и те, кто на земле, и даже рыбы в воде».

Существа «в небесах» – это ангелы. Существа «на земле» – люди, джинны и животные. Произносить истигфар – возносить мольбу за кого-либо, прося Аллаха простить его. Аллах любит ученого за то, что тот обрел знание и призывал людей на путь Аллаха, наставлял их на праведный путь. Именно поэтому Всевышний Аллах вселяет в сердца ангелов и всех созданий любовь к этому ученому. А это показывает, насколько высоко достоинство быть ученым религиозных наук.

«Преимущество алима перед абидом подобно преимуществу луны перед всеми звездами».

Алим – человек, глубоко овладевший религиозными знаниями. Абид – много поклоняющийся, постоянно занятый поклонениями для себя человек. Каждому, кто смотрит в небо, луна кажется большой, она освещает землю. Звезды кажутся относительно маленькими, и на взгляд они едва освещают пространство вокруг себя. Человек, который смотрит в небо темной ночью, сразу поймет, насколько большим преимуществом обладает луна перед звездами. Таково же и преимущество алима перед абидом. Если абиды, как и звезды, лишь сияют сами, то алим, подобно тому, как луна освещает темную ночь, излучает свет наставления Ислама людям, находящимся в крошечной тьме невежества. Если от абиды будет польза только ему самому, то от алима будет польза всем.

«Воистину, алимы являются наследниками пророков».

Сама эта фраза указывает на то, что здесь речь идет о религиозных ученых. Значит, наши алимы не являются обычными людьми, а являются наследниками пророков.

«Воистину, пророки не оставляли в наследство ни динар, ни дирхам».

Потому как Аллах им не давал богатств. Всевышний Аллах даровал им знания. Именно поэтому:

«Воистину, они оставляли в наследство знание».

В том числе, последний из пророков – Мухаммад саллаллаху алайхи васаллам также оставил в наследство только знания.

«Кто взял его, тот взял великую долю».

Если человек обрел знания, оставленные в наследство от пророков, тем самым он обрел великое благо. Может ли быть большее благо, чем наследство пророков?!

Таким образом ученые превращаются в людей, которые доводят до народных масс учения религии Аллаха. Ислам призывает людей получать религиозные учения от улемов.

Всевышний Аллах в Священном Куръане повелевает так:

 فَسْئَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

«Спросите людей зикра, если сами не знаете» (Сура «Нахл», аят 43).

Никто не сомневается, что под словосочетанием «люди зикра» здесь подразумеваются улемы. Старшие улемы, изучив все аяты и хадисы по этому вопросу, вынесли обобщающие итоговые положения и записали их в своих книгах для нас с вами. Вкратце ознакомимся с некоторыми из этих положений.

Имам Ибн Абдулбарр в своей книге «Джамиъ байанил илми ва фадлихи» пишет так:

«Поистине, когда возникнет определенный вопрос, народные массы должны подражать своим улемам. Сами по себе они не смогут найти месторасположение аргумента и не смогут постичь знание о его сущности. Ибо у знания есть степени. Не постигнув низы этих степеней, нельзя покорить их вершины. Именно этот аспект и является преградой между простонародьем и нахождением знаний и аргументов.

По вопросу о том, что народные массы должны подражать своим улемам, не вступал в разногласие ни один ученый. В аяте Всевышнего Аллаха «Спросите людей зикра, если сами не знаете», имелись в виду именно ученые. Также улемы не вступали в противоречие – были единодушны

во мнении о том, что вынесение фатвы рядовыми людьми не допускается. Причина этого – нехватка их знаний».

Из этого состоит понятие улемов Ахлус сунна вал джамаа о подражании.

Следовательно, мусульмане должны уважать своих улемов и знать их права.

Именно по этой причине, Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам высказал резкие слова в отношении тех, кто не проявляет уважения к улемам:

عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ رضي الله عنه، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم قَالَ: لَيْسَ مِنَّا مَنْ
لَمْ يُوقِّرْ كَبِيرَنَا، وَيَرْحَمْ صَغِيرَنَا، وَيُجِلُّ عَالِمَنَا. رَوَاهُ الْعَسْكَرِيُّ.

Передается от Убады ибн Самита радиаллаху анху:

«Пророк саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Кто не жалует наших старших, не милосердствует к нашим младшим и не почитает наших улемов, тот не из нас».

Передал Аскари.

Словом, можно сказать, что все мы вместе должны сообща исправить свои ошибки, должны простить друг друга и став друг другу учителями, должны наладить изучение нашей религии на правильной основе.

Раз это так, то воспитание и подготовка настоящих улемов является чрезвычайно важным фактором. Улемы, в совершенстве владеющие знаниями из разных сфер религиозных наук, являются весьма востребованными людьми для каждого общества. Учитывая тот факт, что искренние в своих действиях улемы, основательно изучившие религию Аллаха, чистосердечно соблюдающие ее, показывающие пример своими богобоязненностью, поклонениями, нравом и внедряющие в жизнь учения Ислама, всегда вели мусульман по верному пути, мы должны непрестанно стремиться к тому, чтобы среди нас были такие люди, сконцентрировавшие в себе все эти качества.

Собственно говоря, всем известно о том, что в тех краях, где нет своих сильных, авторитетных улемов или где

они недостаточно активны, начинают появляться и размножаться разные течения, группы и секты.

Другая задача, важность которой необходимо осознать и которую нужно осуществить, – это обеспечение всестороннего изучения религиозной обстановки в обществе и постоянного направления этого общества по правильному пути.

Например, в наши дни в исламском мире особое внимание уделяется фактору «фикхул авлабият». При этом налаживается доскональное изучение ситуации в каждом обществе, определение наиболее актуальной проблемы в ней и переход к решению именно этой проблемы, доведение этого дела до завершения, а затем переход к решению следующей по приоритетности проблеме.

Допустим, по определенным причинам в каком-то обществе большинство людей не осведомлены о вопросе верования – об иймане. Разумеется, было бы смешным говорить в таком обществе о глобальных вопросах Ислама и рассматривать сложные задачи. Дело начинается с разъяснения людям основ веры. Только потом усилия направляются на обучение омовению, намазу и другие подобные вопросы, представляющие собой столпы религии, и налаживается их соблюдение верующими.

Таких правил и порядков достаточно много. Необходимо тщательно изучить их все и применить на практике. Для этого нужны мир и спокойствие, сотрудничество, взаимное доверие и самоотверженность. Словом, нам еще многое предстоит узнать и сделать. Чтобы изложить эти правила и порядки требуется написать отдельные книги.

Но пока основным правилом, которое должно быть впитано каждым из нас и должно беспрекословно соблюдаться нами, является то, что в вопросах вероубеждения нам надлежит придерживаться мазхаба Ахлус сунна вал джамаа, а в вопросах фикха – строго придерживаться одного из признанных авторитетных мазхабов, в нашем случае, ханафитского мазхаба. Для этого мы должны тщательно изучить эти два – по вероубеждению и по фикху – мазхаба и основательно наладить учебно-воспитательную

работу. Мы обязаны избегать любых сект, течений и партий, которые появляются у нас извне.

Да простит Всевышний Аллах всем нам наши ошибки и грехи! Да наставит Он нас на праведный путь! Аминь!

В последующих строках приведены общие выводы, в которых мы стремились охватить изучаемые нами вопросы и темы. Их несколько:

1. Каждый мусульманин должен стремиться быть в мазхабе Ахлус сунна вал джамаа.

Это наставление повторяется изпокон веков. И сейчас стало привычным повторять его через фразу. Поэтому мы должны четко знать, что значит название Ахлус сунна вал джамаа, откуда исходит утверждение о необходимости следовать этому мазхабу.

«Сунна» – это путь Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и праведных халифов.

«Джамаа» – это община мусульман, их сообщество. Ими являются сподвижники и мусульмане, следовавшие за ними вплоть до Судного дня.

Следовательно, Ахлус сунна вал джамаа – это община, сообщество мусульман, идущих путем Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, праведных халифов, то есть это сподвижники и все мусульмане вплоть до самого Судного дня, следовавшие за Посланником Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и за праведными халифами.

Другими словами, Ахлус сунна вал джамаа – это такая категория, которая объединяет основную массу мусульман, следующих Книге и Сунне. То есть это мазхаб, действующий в вопросах вероубеждения соответственно Сунне и объединяющий подавляющее большинство мусульман.

Да, тем, кто среди мазхабов твердо следует исламскому вероубеждению дано название Ахлус сунна вал джамаа. Ибо приверженцы этого мазхаба вели свои мазхабы на основе сунны Пророка Мухаммада саллаллаху алайхи васаллам и составляли основную общину мусульманского сообщества.

Остальные мазхабы называются по имени человека, который призывал к этому мазхабу или по основной идее

определенного мазхаба. Милостью Всевышнего Аллаха Ахлус сунна вал джамаа всегда твердо держалась верного пути. Другие же разные группы со временем стали исчезать. Иногда по разным причинам появляются и исчезают различные новые группы.

Улемы мазхаба Ахлус сунна вал джамаа непрестанно и неустанно трудятся над тем, чтобы довести до мусульман чистую исламскую акийду. Своими научными трудами они обогатили библиотеку исламских знаний и подробно описали все вопросы, в которых мусульмане должны быть убежденными.

Необходимость твердо держаться мазхаба Ахлус сунна вал джамаа в книгах по акиду подчеркнута категорично. Приведем цитату из талхиса Мухаммада Анвара Бадахшани, написанного им к комментарию к книге известного ханафитского ученого имама Тахави.

«И следуем сунне и джамаату, избегаем редких и спорных вопросов и раскола».

«Сунна» – путь Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам и праведных халифов. «Джамаат» – община мусульман. Это сподвижники и следовавшие за ними все мусульмане до самого Судного дня. Следование им – наставление на праведный путь. Противоречие с ними – заблуждение. Раз это так, мы будем следовать пути Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, сподвижников и тех, кто последовал за ними добром. Будем остерегаться следования редким и противоречащим явлениям. Также будем остерегаться разногласий. Будем остерегаться отчуждения от общины мусульман, следующих по пути Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, сподвижников и табиъинов.

Таково понятие «Ахлус сунна вал джамаа». Те, кто противоречит убеждениям Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам, сподвижников и табиъинов, их деяниям и нравственности – тот не из Ахлус сунна вал джамаа.

Доказательства:

1.

قَالَ ارْكَبُوا نَجْدَةَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِي يُحْبِبْكُمُ اللَّهُ وَيَغْفِرْ
 لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَاللَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ ﴿٣١﴾

будет любить вас тогда Allah и простит вам ваши грехи» – поистине, Allah – Прощающий, Милосердный» (Сура «Али Имран», аят 31).

2.

فَإِنْ ءَامَنُوا بِمِثْلِ مَا ءَامَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ أَهْتَدُوا وَإِنْ
 تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِي شِقَاقٍ فَكُفِّرْهُمْ اللَّهُ وَهُوَ السَّمِيعُ
 الْعَلِيمُ ﴿١٣٧﴾

«А если [они] уверовали в подобное тому, во что уверовали вы, то поистине, они нашли праведный путь; а если они отвратились, то поистине, они в расколе...» (Сура «Бакара», аят 137).

3.

وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا نَبَّيْنَ لَهُ الْهُدَى
 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصَلِّهِ، جَهَنَّمَ
 وَسَاءَتْ مَصِيرًا ﴿١١٥﴾

«И того, кто противится Посланнику после того, как стала ясна ему хидая,²⁵⁵ и последует не путем верующих, Мы направим его туда, куда он обратился, и ввергнем в геенну. И какое же скверное место прибытия!» (Сура «Ниса», аят 115).

4.

وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِنْ بَعْدِ مَا

²⁵⁵ Хидая – наставление на правильный путь – по словарю означает: «напутствовать любезно, с благоволением, в правильном направлении».

جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ ﴿١٠٥﴾

«И не будьте как те, которые разделились и впали в разногласие после того, как пришли к ним ясные знамения; и те – им великое мучение» (Сура «Али Имран», аят 105).

5. Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал по этому поводу следующее:

مَنْ يَعِشْ مِنْكُمْ بَعْدِي فَسَيَرَى اخْتِلَافًا كَثِيرًا، فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الْمَهْدِيِّينَ الرَّاشِدِينَ، تَمَسَّكُوا بِهَا، وَعَضُّوا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِدِ. رَوَاهُ التِّرْمِذِيُّ وَالنَّسَائِيُّ وَأَبُو دَاوُدَ وَابْنُ مَاجَةَ.

«Кто из вас будет жить после меня, увидит много разногласий. Так, вам надлежит придерживаться моей сунны и сунны праведных халифов после меня. Держитесь за них, вцепившись зубами».

Передали Тирмизи, Насаи, Абу Давуд и Ибн Маджа.

ОСТАВЛЕНИЕ АХЛУС СУННА ВАЛ ДЖАМАА – ОТСТУПЛЕНИЕ И МУЧЕНИЕ

Об этом в упомянутой выше книге говорится:

1. Мы считаем джамаат «правым и верным», а раскол – «отступлением и мучением».

Мы считаем «правым» и «верным» следование джамаату сподвижников, джамаату табиъинов и джамаату поколений, придерживавшихся Куръана и Сунны на протяжении веков. Раскольничество и противоречие с джамаатом считаем «отступлением и мучением».

Кроме того, этот смысл особо подчеркивается в нескольких хадисах. Например:

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ فَارَقَ الْجَمَاعَةَ شَيْئًا فَقَدْ خَلَعَ رِبْقَةَ الْإِسْلَامِ مِنْ عُنُقِهِ. رَوَاهُ الْبَيْهَقِيُّ.

Передается от Абу Зарра радияллаху анху:

«Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам сказал:

– Кто оставит джамаат на одну пядь, тот уже развязал со своей шеи завязку Ислама».

Передал Байхаки.

Иными словами такой человек выходит из Ислама. Поэтому не следует выходить за пределы общины мусульман, то есть из мазхаба Ахлус сунна вал джамаа.

«Умар радияллаху анху, совершая проповедь в Джабии, сказал: "О люди! Поистине, я встал среди вас так, как стоял среди нас Посланник Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Он алайхиссалам сказал: «Завещаю вам своих сподвижников. Затем – следующих после них и последующих после них. Потом распространится ложь. И человек станет клясться, даже если клятвы и не требуется, станет свидетельствовать, даже если и не требуется свидетельствования.

Да будет вам известно! Если мужчина останется наедине с женщиной, шайтан будет третьим. Держитесь джамаата. Остерегайтесь раскола. Поистине, шайтан – одиночками. Он сторонится двоих. Кто желает самой середины рая, пусть придерживается джамаата. Кого радуют его добрые деяния и огорчают его скверные деяния, тот и есть верующий"».

Передал Тирмизи.

И здесь также есть призыв не отделяться от масс мусульман, придерживающихся религии, то есть не отделяться от мазхаба Ахлус сунна вал джамаа. Обратите внимание, во фразе «Держитесь джамаата» есть повеление крепко держаться за мазхаб Ахлус сунна вал джамаа. А в словах **«Кто желает самой середины рая, пусть придерживается джамаата»** есть обещание середины рая тем, кто крепко держится мазхаба Ахлус сунна вал джамаа.

В период, когда у нас, в Маварауннахре, господствовало чистое вероубеждение Ислама, наш народ был передовым среди народов мира и достиг невероятного прогресса во всех сферах жизни. Этот народ, наряду с успехами в прочих науках, вырастил прославившихся на весь мир ве-

личайших улемов и в науке вероубеждения. Одним из них – нашего великого соотечественника имама Абу Мансура Матуриди исламская умма справедливо назвала «Исправителем вероубеждения Ахлус сунна вал джамаа».

Тафсир к Священному Куръану, написанный имамом Матуриди в соответствии с мазхабом Ахлус сунна вал джамаа, называется «Таъвилату ахлис сунна». Его книга «Китабут тавхид» считается одним из самых авторитетных трудов по вероубеждению. Одно из главных направлений учения в мазхабе Ахлус сунна вал джамаа называется его именем – «матуридия».

Кроме этого великого имама, наша страна дала этому миру еще много улемов науки вероубеждения. В качестве примера можно назвать имама Насафи, автора книги «ал-Акоидун Насафия», и великого ученого Тафтазани, который написал комментарии к этой книге.

Однако сыны этой дорогой земли, которая пришла в упадок вместе со всем исламским миром, жили под гнетом безбожного строя, тогда как остальные мусульманские страны оправлялись. Внуки великого имама Матуриди – исправителя вероубеждения Ахлус сунна вал джамаа – сегодня уже не знают, что такое исламское вероубеждение.

В результате многие оказались безграмотными в этой области. А в рядах учеников-самоучек, не выдавших учителей, появились случаи отступления от праведного пути в результате того, что они читали всякие книги подряд, без разбора. Возникли разные споры и скандалы.

Но когда ситуация изменилась к лучшему и начались диалоги с представителями различных народов и мазхабов, увеличилось количество тех, кто следовал всему тому, что говорил первый попавшийся. Среди нашего народа появились такие, кто последовал разным мазхабам, говорящим от имени Ислама.

Теперь для нас настало время оправиться. Эту проблему мы должны решать под руководством улемов, вместе и сообща. Пусть серьезно подумают те, кто последовал за разного рода сектами, течениями и группами.

Подавляющее большинство мусульман мира находят-ся в мазхабе Ахлус сунна вал джамаа.

Все мусульмане, пребывающие в признанных четырех мазхабах фикха – ханафитском, маликитском, шафиитском и ханбалитском мазхабах – также являются приверженцами мазхаба Ахлус сунна вал джамаа.

Следует напомнить, что современные безмахабники быстро сориентировались и стали причислять себя к Ахлус сунна вал джамаа, хотя сами и не следуют этому мазхабу. Но клеветают на имамов мазхаба Ахлус сунна вал джамаа, обвиняя их в «заблуждении». Надо остерегаться попадания в эту ловушку.

2. В деле изучения нашей религии нам необходимо идти по стопам прошедших поколений праведных мусульман.

Изучение религии является чрезвычайно важным делом. Нельзя перенимать ее от первого встречного. Религию изучают у авторитетных специалистов, обладающих определенными качествами.

Религиозные знания нужно получать от надежных людей, устоявшихся в своей вере, своем вероубеждении, известных своей богобоязненностью. Наряду с этим, этот человек, в свою очередь, должен быть учителем, до этого состоявшим в учениках у предшествовавших известных улемов и в обязательном порядке должен иметь разрешение по каждой науке от своего наставника.

Чтобы легче понять, возьмем, к примеру, чтение Священного Куръана. Человек не станет кари только потому, что он знает арабскую письменность и может сразу свободно читать, как только возьмет в руки Куръан. Также невозможно стать кари, если научиться читать Куръан, слушая записи известных чтецов и подражая им. Чтобы стать настоящим кари, прежде всего необходимо получать уроки у такого человека, который учился у наставника, брал уроки, учил их наизусть и сдавал ему экзамены по полученным урокам, и пройдя эти экзамены, получил разрешение на чтение и на обучение чтению. Только после того, как учитель скажет: «Вы полностью освоили эту суру, теперь Вам разрешается читать и учить других», человек станет кари этой конкретной суры.

Раньше людям, кто выучил наизусть Куръан у учителя, давались письменные свидетельства. Цепь этих свидетельств доходила до Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам. Обучение другим наукам также сопоставляется с чтением Куръана.

3. Почитание улемов и следование их пути.

В Священном Куръане знаниям и улемам придается самый высший статус. В благородных хадисах тоже передано много сведений о знаниях, о поиске знаний, об улемах и их достоинствах.

قَالَ تَعَالَى: إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ

«Поистине, боятся Аллаха из Его рабов лишь ученые» (Сура «Фатир», аят 28).

هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُولَٰئِكَ
الْأَلْبَابِ

Он также сказал:

«Разве равняются те, которые знают, и те, которые не знают?» (Сура «Зумар», аят 9).

وَقَالَ أَيْضًا: وَتِلْكَ الْأَمْثَلُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ وَمَا
يَعْقِلُهَا إِلَّا الْعَالِمُونَ

Аллах еще сказал:

«И те примеры – Мы приводим их людям, не разумеет их никто, кроме ученых» (Сура «Анкабут», аят 43).

В этих трех аятах говорится о достоинствах знаний и улемов.

В первом аяте отмечается, что боятся Аллаха и возвеличивают Его только обладающие знанием.

Во втором аяте говорится о том, что знающие и не знающие, то есть ученые и неучи не могут быть равными. В нем указывается, что ученый всегда стоит выше и достоинств у него больше, а у неуча этого не бывает.

В третьем аяте утверждается необходимость знаний также и в разумении приводимых проблем и взятии с них примера. Это тоже является возвеличиванием знаний и ученых.

4. Уделение особого внимания воспитанию потомков.

Мы должны наладить дело воспитания наших детей, потомков – продолжателей нашего рода и нашей религии именно в мазхабе по акийде Ахлус сунна вал джамаа и в мазхабе фикха, которому мы следуем. Мы должны оберегать их от подпадания под влияние всяких безмазхабников и раскольников.

5. Остерегаться разных групп, течений и партий.

Этого требует современная обстановка. Опыт также подтвердил правильность этого мнения. Где бы ни появлялись чуждые категории, партии, группы или секты, там непременно возникают споры, неприятели, разногласия, скандалы, которые наносят колоссальный вред обществу и религии.

6. Укрепление среди людей мира, согласия и дружбы.

Ибо это требование нашей религии. Мусульмане всегда должны быть между собой в дружбе, согласии и братстве. Многие из нас хорошо знают аяты и хадисы, призывающие к такому согласию. Так что мы должны неукоснительно следовать этим аятам и хадисам.

7. Служение во благо религии, Родины и народа.

Для этого прежде всего нужно положить конец разногласиям. Там, где разногласия, наносится вред служению вышеперечисленным ценностям. Ибо все люди будут заняты ненужными спорами и разногласиями, а основные и важные дела останутся в стороне или ослабеют.

8. Сторониться разногласий.

Сторониться вредных разногласий – долг каждой личности. Этого требуют от нас Куръан, Сунна и положения нашего шариаата. Для осознания этой истины и была написана настоящая книга.

Да сбережет Сам Аллах всех нас от разногласий! Аминь!

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

1. Священный Куръан.
2. Имадуддин Исмаил ибн Касир. «Тафсирул Куръанил Азийм ли Ибни Касийр», Дару ихяил кутубил арабия, Египет.
3. Мухаммад Али ас-Сабун. «Раваийул байан тафсиру аятил ахками минал Куръан», Дару ихяит турасил араби, Бейрут.
4. Мухаммад Али ас-Сайис. «Тафсиру аятил ахкам», Матбаъату Мухаммад Али Субайх.
5. Абу Бакр Джассас. «Ахкамул Куръан», Дару ихяит турасил араби, Бейрут, 1405.
6. Ибн Араби. «Ахкамул Куръан», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1380 г.х. (1961), 3-изд.
7. Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф. «Тафсири Хилал».
8. Мухаммад ибн Исмаил ал-Бухари. «Сахикул Бухари», Ташкент, 1973.
9. Муслим ибн ал-Хаджжадж ал-Кураши. «Сахиху Муслим», Дарул кутубил илмийя, Бейрут.
10. Мухаммад ибн Йиса ат-Тирмизи. «Сунанут Тирмизи», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1987.
11. Сулайман ибн ал-Ашъас ас-Сиджистани. «Сунану Абу Давуд», Дарул Баз, Маккатул Мукаррама.
12. Ахмад ибн Шуъайб ан-Насаи. «Сахиху сунанун Насаи», Мактабул тарбиятил араб ли дувалил халийдж. Рияд, 1988.
13. Ахмад ибн Шуъайб ан-Насаи. «ас-Сунанул кубро», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1411 г.х. (1991), 1-изд.
14. Мухаммад ибн Язид ал-Казвини. «Сунану ибн Маджа», Дару ихяит турасил араби, Бейрут, 1975.
15. Малик ибн Анас ал-Асбахи ал-Хумайри. «Муваттаъ имами Малик», Дарун нафаис, Бейрут, 1987.
16. Ахмад ибн Ханбал. «Муснадул имами Ахмад ибни Ханбал», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1978, 2-изд.
17. Абдуллах ибн Бахрам ад-Дарими. «Сунануд Дарими», Дарул фикр.
18. Абу Бакр ал-Байхаки. «ас-Сунанул кубро», Мажлису даиратул маъарифун низомия, Индия, 1344 г.х., 1-изд.
19. Абул Касим ат-Табарани. «ал-Муъджамус сагийр лит Табарани», ал-Мактабул ислами, Бейрут, 1405 г.х. (1985), 1-изд.
20. Абу Бакр Абдуллах ибн Мухаммад ибн Абу Шайба. «ал-Мусаннаф фил ахадийси вал осор», Мактабатур рушд, Рияд, 1409 г.х., 1-изд.

21. Ахмад ибн Хаджар ал-Аскалани. «Фатхул Бари шарху сахи-хил Бухари», Дарул раййани лит турас, Каир, 1986, 1-изд.
22. Бадруддин ал-Айни. «Умдатул Кари шарху сахикул Бухари», Дарул фикр.
23. Мухаммад ал-Мубаракфури. «Тухфатул Ахвази бишархи Джамиъит Тирмизи», Дарул кутубил илмийя, Бейрут.
24. Мухаммад Юсуф ал-Банури. «Маъарифус-сунан шарху суна-нит Тирмизи», ал-Мактабатул банурийя, Карачи.
25. Джалалуддийн ас-Суюти. «Танвийрул хавалики шархун ъа-лаа Муваттаъи Малик», Дару ихяил кутубил арабия, Египет.
26. Мухаммад Шамсулхак ал-Азимабади. «Авнул маъбуд», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1415, 3-изд.
27. Зафар Ахмад ал-Усмани ат-Таханаби. «Иълаус сунан», Идара-тул Куръан вал улумил Исламийя, Карачи, Пакистан, 1415 г.х..
28. Абу Джаъфар ат-Тахави. «Шарху мушкилил асар», Муасса-сатур-рисала, Бейрут, 1415 г.х., 1-изд..
29. Ахмад ибн Мухаммад ат-Тахави. «Шарху маъанил осор», Да-рул кутубил илмийя, Бейрут, 1987.
30. Али Мухаммад ал-Кари. «Миркатул мафатих шарху мишка-тул масабих», Дару ихяит турасил араби, Бейрут.
31. Мухаммад ибн Исмаил ас-Санани. «Субулус салом шархи Бу-лугил марам», Дарул джийл, Бейрут.
32. Мухаммад ибн Али ибн Мухаммад Шавкани. «Найлул автор», Матбаату Мустафа ал-Баби ал-Халаби, 1380 г.х. (1961), 3-изд..
33. Абул Муаййид Мухаммад ибн Махмуд ал-Хаваризими. «Джа-миъул масанид», Дарул кутубил илмийя, Бейрут.
34. Махмуд ибн Умар аз-Замахшари. «ал-Фаик фии горибул ха-дис», Дарул маърифат, Ливан, 2-изд..
35. Мухаммад ибн Абдуллах ал-Хатиб ат-Тибризи. «Мишкатул масабих», ал-Мактабул ислами, Бейрут, 1405 г.х. (1985), 3-изд..
36. Шейх Халил Ахмад ас-Саххар Навфари. «Базлул маджхуд фии халли Аби Давуд», Дарул ливо, Рияд.
37. Абдуррахман ибн Хасан ал-Джабарти. «Тариху аджаибил осор фит тарожими вал ахбор», Дарул джил, Бейрут.
38. Абдуллах ибн Ади ал-Джурджани. «Ал-Комил фии зуофбир риджал», Дарул фикр, Бейрут.
39. Абул Барокат Баракат Хафизуддин ан-Насафи. «Ал-Бахрур раик шархи канзуд дакаи», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1418 г.х. (1997), 1-изд.
40. Мухаммад ибн Абу Сахл ас-Сарахси. «ал-Мабсут», Дарул фикр, Бейрут, 1421 г.х. (2000), 1-изд..

41. Абу Абдуллах Мухаммад ибн Идрис аш-Шафиъи. «ал-Умм», Дарул фикр, Бейрут, 1400 г.х. (1980), 1-изд.
42. Ибн Мулаккин. «Тухфатул мухтадж илаа адиллатил мин-хадж», Дарул хиро, Мекка, 1406 г.х. (1986), 1-изд.
43. Ахмад ибн Мухаммад ибн Али ибн Хаджар ал-Хайтами. «Тухфатул мухтадж бишархил минхадж», Дарул кутубил илмийя, Бейрут.
44. Ибну Хаджар ал-Аскалани. «Талхисул хабир фии тахриджир рафиъул кабийр», Дарул фикр, Бейрут.
45. Мухйиддин ибн Шараф ан-Навави. «ал-Маджмуъ шархил мухазаб», Дарул фикр, Бейрут.
46. Абдуллах ибн Юсуф Абу Мухаммад ал-Ханафи аз-Зайлаъи. «Насбур рая ли ахадийсил хидая», Дарул хадис, Египет, 1357 г.х.
47. Мухаммад ибн Али ал-Ханафи ал-Хаскафи. «ад-Дуррул мухтар», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1423 г.х. (2002), 1-изд.
48. Шейх Низам и индийские улемы. «Ал-Фатаваул хиндийя», Дарул фикр, Бейрут, 1411 г.х. (1991), 2-изд.
49. Камалуддин Мухаммад ибн Абдулвахид. «Фатхул кадир», ал-Мактабур ранидия, Пакистан.
50. Шайх Мухаммад ал-Хатиб аш-Ширбини. «Мугнил мухтаадж ила маърифати маъаний алфазул минхадж», Дарул фикр, Бейрут.
51. Ибну Абидин. «Раддул мухтар», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1415 г.х. (1994), 1-изд.
52. Али Мухаммад ал-Кари. «ан-Никая мин шархи Мухтасарил Викоя», Типография императорского университета, Казань, 1908.
53. Абдуррахман ибн Мухаммад ал-Калибули Шейхизаде. «Маджмаъул анхур фии шархи мултакал абхур», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1989.
54. Абдуллах ибн Махмуд ал-Мусили. «ал-Ихтияру ли таълилил мухтар», Дарул аркам, Бейрут.
55. Алауддин Масъуд ал-Касани. «Бадаийъус санаиъ фии тартибиш шараиъ», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1997.
56. Бурхануддин Абул Хасан ал-Маргинани. «Хидая», Дару ихяит турасил араби, Бейрут, 1415 г.х. (1995).
57. Ибн Абидийн. «Хашияту Раддул мухтор», Дарул фикр, Бейрут, 1386 г.х. (1966), 2-изд.
58. Шейх Абдулгани ад-Дамаски ал-Майдани. «ал-Лубаб фии Шархил китааб», Мактабатур Рияд ал-Хадича.
59. Доктор Вахба аз-Зухайли. «Фикхул ислами ва адиллатуху», Дарул фикр, Дамаск, 1418 г.х. (1997), 4-изд.

60. Мухйидин Яхъя ибн Шараф ан-Навави. «Азкар мин калами саййидил абрар», Муассасатул кутубис сакофийя, Бейрут, 1409 г.х. (1988).
61. Доктор Юсуф ал-Карзави. «Фатавал муасиро», Дарул калам, Кувейт, 1422 г.х. (2001), 9-изд.
62. Али Джумъа Мухаммад. «Фатава асрийя», Дарус салам, Каир, 1428 г.х. (2008), 1-изд.
63. «Маджмуъатул фатаваи шаръийя». Выпуск комиссии по фатвам при Министерстве по делам ислама и вакуффов Кувейта, 1417 г.х. (1996), 1-изд..
64. Саъди Абу Хабиб. «ал-Камусул фикхи лугатан ва истилахан», Идаратул Куръан вал улумул исламийя, Карачи, Пакистан.
65. Ибн Абулъиззул Ханафи. «Шарху "Акийдатит-Тахавия"», Муассасатур рисала, Бейрут, 1408 г.х. (1987), 1-изд.
66. Абдуллах ибн Абу Язид ал-Каравани, «Матнур рисала», Дарул фикр, Бейрут, 1386 г.х. (1966), 2-изд.
67. Мухаммад ибн Абу Бакр ар-Рази. «Мухтарус сихах», ал-Хайъал Мисрийятул аммату лил китаб, Каир, 1976.
68. Мухаммад ибн Мухаммад Муртаза аз-Забири. «Таджул арус мин джавахирул камус» Дарул хидая.
69. Ибн Манзур. «Лисанул араб», Дарул маърифа, Каир.
70. Мухаммад ибн Абу Бакр ар-Рази. «Мухтарус сихах», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1415 г.х. (1994), 1-изд.
71. Ибн Кайюм ал-Джавзия. «ар-Рух», Дарул кутубил илмийя, Бейрут, 1395 г.х. (1975), 1-изд.
72. Абу Абдурахман Али ибн ас-Саййид ал-Васифи. «Мавазинус суфия фии давил китаби вас сунна», Дарул ийман, Александрия, 2001.
73. Шах Валиюллах ад-Дехлави. «Худжжатуллахил балига», ал-Мактабатус салафия, Лахор.
74. Мухаммад Фуад Абдулбаки. «Муъджамул мифахрас ли алфазил Куръанил Карим», Дарул кутубил Мисрийя, Каир, 1945.

УКАЗАТЕЛЬ ИМЕН

Абан ибн Усман ибн Аффан	156
Аббас	44, 185, 231, 283
Абдул Хади Ханбали	151
Абдул Хакк Дехлави	125
Абдулвахид Макдиси Ханбали	143, 148
Абдуллах ибн Амр	43
Абдуллах ибн Гидаян	80-81
Абдуллах ибн Каъуд	80
Абдуллах ибн Масъуд	54, 63, 65-66, 283
Абдуллах ибн Умар	58-59, 64, 171, 211, 239, 244-245
Абдуллах Сиддик Тимари	140
Абдудмалик	66
Абдулфаттах Абу Гудда	133
Абдулхак Дихлави	300
Абдурраззак	80-81, 211
Абдуррахман ибн Абд ал-Кари	170
Абдуррахман ибн Алаа ибн Ладжладж	132
Абдуррахман ибн Маҳди	289
Абу Абдуллах	134, 148
Абу Абдуррахман Али ибн Сайид Васифи	159
Абу Али Джибаи	219
Абу Амир Рахиб	165
Абу Бакр Бакиллани	222
Абу Бакр Джассас	290
Абу Бакр ибн Абу Шайба	61, 204
Абу Бакр ибн Айяш	67
Абу Бакр Каффал	222
Абу Бакр Сиддик	234
Абу Бакр Халлал Ханбали	140

Абу Бишр ад-Давалиби	49
Абу Ваил	54
Абу Давуд	49, 77, 117, 136, 232, 255, 262, 277, 289, 304, 320, 328
Абу Дарда	320
Абу Джаъфар Хашими	151
Абу Зарр	329
Абу Исхак	61, 66, 121, 222
Абу Кайс	289
Абу Катада	116
Абу Лахаб	184-185
Абу Мансур Ал-Матуриди	222-224, 227
Абу Мансур Багдади	121
Абу Масъуд	42
Абу Муса Ашъари	47
Абу Мухаммад	222
Абу Саъид	110, 149, 229
Абу Саъид Лубб	149
Абу Саъид Худри	110
Абу Талиб	60, 142, 243
Абу Умама	283, 304
Абу Умама Бахили	151
Абу Хамид Газзали	222
Абу Ханифа	21, 63-64, 95, 204, 209-210, 222, 238, 240, 255, 266, 271, 286, 294, 305-306, 313, 315
Абу Хузайма	103
Абу Хурайра	46, 51, 104, 108-109, 111, 121, 127, 143, 231, 245, 319
Абу Шама	167
Абу Юсуф	287, 290
Абул Касим Занджани	143
Абул Маъали	121

Абул Хасан Али ибн Исмаил ал-Анғари	219-221
Абул Хасан Фарис	72
Абулкасым Кушайри	222
Абулфазл	178
Авзаъи	63-64, 80
Адий	51, 97-98
Адий ибн Хатим	97
Аиша	98-99, 117, 171, 173, 194, 277
Айни	6, 60, 74, 121, 133, 171, 185, 222-223, 300
Албани	51, 199, 202, 205, 253, 308
Али Джумъа	139
Али ибн Абу Талиб	60, 142, 243
Али ибн Мадини	289
Али ибн Муса ал-Хаддад	133, 148
Али Исфакани	96
Али Кари	211
Али Махфуза	162
Алкама	64-65
Амр ибн Убайд	217
Амр ибн Шуъайб	230
Амра ибн Рази	246
Анас	135, 143, 163, 253, 283, 304, 318
Асвад	64, 66
Асим ибн Кулайб	61
Аскари	323
Ахмад ибн Хаджар	181
Ахмад Мухаммад Шакир	281
Ахмада Мухаммада Шакира	280
Ашғари	47, 215-216, 218-225, 227-228, 289, 304
Бадруддин Айни	185

Баззар	72
Байхаки	59, 67, 132-133, 141-142, 171, 205, 289, 329
Баро ибн Азиб	244, 253, 283
Бернард Шоу	193
Билал	288-289
Бурхануддин Маргинани	242
Ваззани Малики	149
Ваил	50, 62-63
Ваила ибн Худжра ал-Хазрами	49-50
Варрад	261
Варрак	133
Васил ибн Ата	217
Вахб ибн Мунаббах	156
Вахба Зухайли	246, 256, 264
Гаазали	39, 216, 222
Давуд Захири	96, 104-105
Дара Кутни	50, 253
Дарани	222
Дасуки	149
Джабарти	160
Джабир	65, 173
Джабир ибн Самура	65
Джабраил, Джибрил	24, 28
Джалалуддин Суюти	132-133, 178, 180, 182, 184
Джарир ибн Абдуллах	169
Джахм ибн Сафван	219
Джаъфар Барзанджи	158
Джаъфари	272-273
Зайд ибн Сабит 100, 102	
Зайди	217, 272-273
Зайлаъи	135, 212, 289
Зайнаб	99

Зайнаб бинги Джахш	99
Замры ибн Хабиба	151
Заркани	167
Зафар Ахмад Усмани	243
Захаби	120, 302
Заъфарани	133, 148
Зия	152, 272
Зухри	63-64
Ибн Аббас	44, 118, 134, 146, 161, 183, 207, 231
Ибн Абдулбарр	322
Ибн Абидин	167
Ибн Абу Зайд	153
Ибн Абу Шайба	59, 61, 66, 148, 204, 211
Ибн Ади	205, 211
Ибн Алан	278
Ибн ал-Кайюм	250
Ибн Араби	149
Ибн Арафа	149
Ибн Асакир	222
Ибн Асир	130
Ибн Баа	75, 79-82, 308
Ибн Джавзи	167
Ибн Зубайр	51, 156, 171
Ибн Исхак	157
Ибн Кайюм	133, 152, 283, 293, 305
Ибн Мавак	149
Ибн Маджа	23, 60, 116-117, 136, 146, 170, 211, 276, 289, 304, 318, 328
Ибн Манзур	277
Ибн Масъуд	23, 43, 54, 61, 63-67, 208, 283, 304
Ибн Мубарак	304
Ибн Нуджайм	284
Ибн Раджаб	171

Ибн Рахавайх	80, 253
Ибн Рушд	149
Ибн Саъд	151, 212, 283, 304
Ибн Таймия	130, 151, 171, 283, 291, 305
Ибн Тамим	150
Ибн Умар	29, 58-59, 64, 72, 116, 119, 132-134, 141-142, 149, 171, 204, 207, 211, 232-233, 239, 244-246, 257, 267
Ибн Усаймин	308
Ибн Фархун	153
Ибн Хабиб	149
Ибн Хаджар Аскалани	171, 182
Ибн Хаджар Хайсами	171, 178
Ибн Хаджиб	149
Ибн Хазм	104, 109-110, 112-113, 167, 281, 283, 293, 302, 309, 314
Ибн Ханбал	56, 95, 133-134, 137, 148, 201, 219-220, 266, 294
Ибн Хиббан	137, 211
Ибн Хишам	157
Ибн Хубайб	149
Ибн Хумам	224, 258, 292
Ибн Шуъба	261, 283, 289
Ибн Юнус	149
Ибрахим	62-64, 66, 148, 181
Иза ибн Абдуссалам	167
Ийса	223
Имам Аъзам	222
Имамул Харамайни	121, 222
Имран ибн Хусойн	53
Исмаил	200, 219-222
Исхак	61, 66, 80, 121, 157, 222, 253, 305
Касани	239, 247, 252-254
Каъб	54, 113, 126, 170, 250

Каъб ибн Уджра	126
Лайс	72
Лахми	149, 181
Магуриди	215-216, 218-219, 222-225, 227-228
Маъкил	136-137, 144, 154
Мирдави	150
Мирза Кенджабек	208
Муавия	261
Муаз	25, 262
Мугийра	62, 261, 283, 289, 304
Музаффар	162, 180-181
Муса	47, 72, 82, 148, 161, 183, 240, 243, 292
Мусили	49
Мухаммад Абдуррахман Саҳми	211
Мухаммад Абдуху	224
Мухаммад Абу Захра	220
Мухаммад бин Салих ал-Усаймин	252
Мухаммад Джамалуддин Касими	279-281, 303
Мухаммад Заки Ибраҳим	181
Мухаммад ибн Кудам	133
Мухаммад ибн Хасан	222, 238
Мухаммад Саъид Рамадан Бути	273
Мухаммад Таки Усмани	282, 294-296, 302
Мухаммад Шамсулҳак	277-278
Навави	105, 141, 147, 150, 152, 235, 246, 290
Наззам	314
Насаи	23, 170, 276, 289
Насафи	224-225, 330
Нахаъи	63
Нуъайм	50
Нуъман ибн Сабит	222
Рафик	20, 156

Рашид	151
Савбан	130, 260
Саййид Абул Аъла Мавлуди	282, 290
Саййид Сабик	50-51
Салим	63-64
Самарканди	142
Самура ибн Джундуб	53
Санъани	235
Сарахси	238-239, 247
Сафия бинти Хуай	212
Сахл ибн Саъд	304
Саъд	151, 212, 224, 277, 283, 304
Саъд ибн Абу Ваккас	277
Саъдуддин Тафтазани	224
Саъид ибн Мусаййиб	292
Синди	125
Сувайб	185
Суфян ибн Уяйн	63
Суфян Саври	80, 289, 304
Сухайл ибн Саъд	283
Сухайли	185
Сухайм	106
Суюти	132-133, 140, 178-182, 184
Табарани	54, 129-130, 132, 135, 141-142, 145, 208, 211, 289
Табари	137, 222
Таджуддин Сакандари (Факихани)	181
Такйуддин Набахани	5
Талха	22, 72, 286, 326
Тантави	125
Тафтазани	224, 330
Тахави	22, 30, 34, 59-62, 66-67, 224, 245, 253, 283, 326

Таялуси	49
Тирмизи	24, 116, 130, 135, 164, 244, 289-290, 304, 318
Туртиши	171
Убада ибн Самит	144, 323
Убай ибн Каъб	170
Увайс ибн Авс	283
Умайр	151
Умар ибн Хаттаб	66, 102-103, 170, 243, 319
Умар ибн Хурайс	283
Умар Насафи	224-225
Умму Афиф Нахдиййи	145
Умму Афиф Нахдийя	145
Умму Дарда	202
Умму Салам	208
Умму Шарик	146
Урва ибн Зубайр	156, 171
Усман ибн Аффан	156, 243
Усмани	148, 243
Фатима	162
Фахд	128
Фахриддин Рази	222
Фахрулислам Баздави	224
Фахрулислам Шаши	222
Хабиб ибн Маслама ал-Фихри	129-130
Хавва (Ева)	152
Хаджим бинги Хуай Авсабия	202
Хазрами	49-50
Хайсами	178
Хаким	50, 136, 144, 253
Халаби	134, 148
Халлал	133, 141-142, 148, 150
Хаммад ибн Салама	212

Ханбал	56, 95, 133, 148, 219-220, 294
Хариси	63
Хасан Басри	217, 286, 292
Хатим	98
Хафиз Абулхаттаб	181
Хафиз Абулхаттаб ибн Дихя	181
Хафиз Джурджани	222
Хафиз Зайлаъи	289
Хафиз Ибн Насируддин	184
Хафиз ибн Хаджар	152
Хафиз Ираки	211
Хафиз Шамсуддин	140
Хафия	212
Хафса	103
Хиндави	240
Хузайл ибн Шурджил	289
Хузайма	103
Хусайн	162
Шавкани	137, 299
Шамсуддин	133, 143, 148
Шамсулхакк Сахиб Азимабади	291
Шас ибн Кайс	36
Шатиби	162, 172
Шахабуддин	182
Шаъби	66, 148
Шитари	125
Шумунни	171
Шуъба	43
Юсуф Карзави	199, 295, 308
Язид ибн Абу Хабиб	203
Язид ибн Харун	212
Ясар	136-137, 144, 154
Яхъя ибн Муъин	289

ПРЕДМЕТНЫЙ УКАЗАТЕЛЬ

Али Имран	35, 40-41, 192, 226, 327-328
Абази	272-273
Абид	167, 320-321
Авнабин	259
Аврат	235-236
Авс	36-37
Азан	25, 111, 178
Азкар	4, 111, 150
Академия Исламского Фикха	75, 79, 282
Акийда	7, 9, 16, 22, 26, 30-31, 34, 76, 92, 182, 215-220, 223, 227-228, 291, 312-313, 315, 326, 333
Акл	221
Алим	63-64, 320-321
Аллама	291-292
Амал	181, 201, 225, 279-281, 303, 311
Аманат	265
Аминь	20-21, 26, 31-34, 45-55, 69, 124-126, 129-131, 155, 195, 209, 215, 325, 333
Анаша	162
Анкабут	332
Ансары	36, 103, 148
Анфал	11, 38, 87, 226
Анъям	40
Арок	110
Асар	292
Аттахият	257
Афъал	4, 111
Ахад	33, 221, 285
Ахдас	105
Ахзаб	27, 29, 163

Ахират	71, 140, 184, 308
Ахлул байт	217
Ахлул хава	221
Ахлул хадис	150
Ахлул хакк	217
Ахлус сунна вал джамаа	9, 16, 30, 77, 93, 121, 154, 216-220, 224, 227-228, 230, 240, 246, 269-273, 280-281, 291, 312, 314-315, 323-326, 329-331, 333
Ахлут тахкик	121
Ашаратул мубашшарун	286
Ашуро	161, 183-184
Аъраф	52
Аятул Курси	128
Базилик	113, 116
Байъат	145
Бакара	24, 30, 98, 115, 119, 136, 148, 327
Бани Курайза	27-28
Батынит	221-222
Бахути	131
Бидъа	70-71, 122, 124-126, 129, 131, 134, 140, 148, 151, 154-155, 158-160, 162, 164, 166-174, 179-182, 186, 189-191, 208, 213, 216-217, 250-252, 267, 276, 278, 291, 316
Бидъа саййиъа	171
бидъа хасана	171, 174, 179, 182
Буас	36
Ваджиб	33, 44, 53, 76, 79, 81, 98, 110-111, 156, 167, 192, 214, 221, 259-260
Вакф	128, 141, 241
Валенки	3, 11, 75, 297, 299-301, 307
Валлаху аъламу	208
Варс	120
Васваса	252

Вахий	102
Ваххабиты	291
Вервь	35, 37
Витр	6, 33, 129, 245
Вузъ	70-71, 286
Газават, газат	27
Гусл	105-107, 110-111
Далалат	95, 292-293
Дарул улум Куранги	294
Джабрийя	168
Джавраб	279-282, 288, 290-291, 293-302, 304-310
Джамаат	6, 55, 129, 242, 267, 326, 328-329
Джамия	23, 140, 204, 322
Джаназа	25, 133, 138, 144, 146-148, 153
Джахмиты	168, 219, 223
Джахмийя	219
Джахрия	50
Джидда	158
Джилбаб	117
Джинн	13, 321
Джумадул-аввал	272
Джумхур	291
Динар	6, 229, 320-321
Дирият	32, 258
Дирхам	320-321
Дуа	4, 52, 125, 133
Журнал	79, 81
Заиф	52, 143, 152, 203, 208, 211-213, 289
Зарийат	152
Захид	184
Захириты	96, 103-104, 106-107, 109-111, 120-123, 167, 222-223, 229-230, 235, 248, 263, 273, 279-282, 294, 302-303, 307, 309, 312-314, 316

Захирийа	93, 96, 121, 272
Зикр	124, 126-128, 147, 155, 163-164, 262, 264, 277-278, 322
Зирар	164-165
Зобб	160
Зонн	120
Зулм	26-27, 30-31
Зумар	332
Зуха	171, 242, 246, 248, 256, 264
Зухд	184
Зухр	4, 49, 224
Ибадат	6, 9, 12, 15, 33, 67, 77, 87, 90, 97, 113, 116, 147, 153, 172, 196, 202, 214, 259, 275, 302, 311
Ибарат	95
Иблис	13, 100
Иджмаъ	22, 31, 83, 94, 105, 113, 120, 133, 175, 201, 211, 213, 266-267
Иджтихад	15, 32, 34, 46, 57, 61, 73, 76, 78-79, 81-85, 91-93, 95, 104, 121, 137, 175, 213, 266, 296-297, 301, 303, 311, 313, 316
Изаар	114, 229, 232-235
Ийман	28, 41, 140, 165, 168, 225, 324
Икама	25
Икрар	14, 141, 225, 278
Илмул кираат	84
Интернет	8, 91, 155, 270, 294, 317
Иншааллах	73, 86, 279
Исбал	232
Ислам	12, 37-38, 41, 93, 152, 157, 181-182, 196, 207, 218, 222, 224, 234, 266, 322
Иснад	141, 289-290
Исраил	161, 183
Истигфар	148, 260, 264, 320-321

Истиска	129
Истисхаб	175, 201
Истифада	286-287
Истихсан	175, 201
Ихлас	136, 154
Ихрам	4, 48, 53, 56, 62, 68, 112-120, 202, 237, 252, 254
Ихтилам	110
Ичиги	119-120, 285-288, 291-293, 295-300, 302, 305-307, 309-312
Ина	4, 6
Ишарат	95
Ишаратус саббаба	257-258
Йа Сиин	24, 135-138, 143-144, 149, 153-154
Кавраб	296-297
Кадар	168, 227
Кадарийа	168
Кадирийа	17
Каза	227
Кази	121, 150, 168, 217, 254
Калам	194, 216-218, 223
Карим	147
Карматийа	221-222
Каррамиты	223
Касида	154, 189-190
Каср	238-239, 241, 281
Кафир	25, 28, 33, 155, 165, 272-273, 317
Кахф	160
Каъба	113, 250
Кибла	250, 258
Кираат	21, 24, 33, 43-44, 49, 54, 60, 64, 84, 100, 136, 140-142, 144, 148, 153
Кийам	48, 111, 188-189, 256, 259

Кийас	68, 78, 94, 104, 121-122, 147, 175, 177, 201, 203, 205, 211, 292-293
Комийс	233
Кулах	119
Кунут	129-130
Қурафи	167
Қуртуби	140, 144, 146, 149
Қуфр	28, 34-35, 155, 165, 316
Лахв	184
Мавзуй	166
Мавкуф	141
Мавла	261
Мавлид	154-155, 157-164, 166, 174-176, 178-184, 186-191, 193, 195-196, 291
Магриб	4, 27, 97, 259
Мазхаб	7, 9-10
Маида	115, 281, 284-285
Макрух	136, 150, 169, 184, 235
Мандуб	135, 144, 168, 174, 189, 256, 278
Мансух	59, 61, 68, 84, 259
Мантук	95
Марва	113
Мардуд	159, 173
Маркад	281
Марям	226
Масалихул мурсала	175
Масдар	71, 96, 298
Масх	70-72, 119-120, 279-298, 300-312
Масхи	119, 286
Мафхум	95
Махалли кийам	188-189
Махбуб	146, 149
Махрам	145

Маъсур	264
Медина	27, 36-37, 50, 56, 121, 158, 161, 183, 265
Мекка	36, 56, 63, 75, 113, 121, 158, 199, 242, 246
Мийкат	118
Минбар	178
Мисбах	277
Мисвак	110, 113
Мифтахус солат	125
Мишкат	205-207
Миърадж	26
Муаззин	25
Муаккада	111
Мубах	169, 184
Мубашшир	134, 148-149
Муддассир	226
Муджахид	59, 171
Муджмал	95
Муджмир	50
Муджтахид	15-16, 22, 45, 56-57, 64, 69, 71, 74, 79, 81, 84-85, 91-96, 175, 201, 252, 266, 276, 283, 293-294, 296, 301-303, 306-308, 311, 313
Мукаммил	240
Муким	243
Муктади	51
Мулк	118, 127, 134-136, 139, 261
Мулла	18-19, 90-91, 257
Мунафик	114, 165
Мункар	152
Мураттаб	214
Мурджиъа	168
Мурсал	175-178, 201, 250

Муртад	100
Мусарриф	72
Мусафир	240, 243
Муснад	63, 138, 144, 250, 283
Мусталахул хадис	141, 208, 212
Мустафа	3, 100, 156, 191, 193-194
Мустахаб	34, 70-71, 111, 125-126, 131, 133, 147-151, 241, 246, 248
Мутаватир	221, 285-286, 291
Мутакаллим	217-218
Муташабих	84, 95
Муттафакун алайхи	294-295
Муфассал	95
Муфассир	36
Муфтий	8, 75, 283, 294, 302
Мухаддис	15, 23-24, 32, 52, 84, 124, 152, 202, 207, 222, 277, 289-290
Мухаджир	36
Мухалла	109-110, 112-113
Мухтазар	137
Мушаббихиты	223
Мушрик	28, 40
Муштарак	95
Муътазила	217-221, 223, 314
Наас	136
Наджас	105-106
Накир	152
Накл	221
Накшбандийа	16
Насих	60, 84
Насс	140, 292-293
Насх	60, 68
Нафиъ	58, 204

Нафл	214, 238-239, 241, 243, 246, 259-260, 262
Нафс	16-17, 30, 221, 295
Нахв	167
Нахл	322
Нейлон	279-280, 288, 293, 298, 310
Никах	108-109, 147, 152, 283, 288-290, 331
Никоя	254
Ниса	327
Нифак	165
Оазис	268
Омм	95
Пайтава	296-297
Пайтоба	297
Пальма	27, 146
Партия	5, 7, 40, 270
Пимы	299
Плюрализм	31
Портянка	296-298, 306
Рабитатул Ааламил Ислами	75
Рабитул-аввал	155
Раддия	18
Раджаб	171, 178
Райхан	113
Ракъат	25, 111-112, 129, 205-209, 211-214, 238, 244-246, 250, 259, 262
Рамадан	6, 273
Ратиба	241-242, 246
Рафизиты	222-223
Риваят	32, 258
Рида	26, 28, 96, 103, 114, 120, 156, 302, 332
Рукн	238
Рукуъ	21, 33, 48, 56-63, 65, 67, 69, 111, 236

Рум	40, 84
Саббаха	148
Саваб	18, 33-34, 44, 131, 136, 139-140, 145, 147-148, 154, 169, 214, 243
Саван	118
Саджда	25, 48, 58, 60, 62, 111, 183, 204-205, 236, 238
Саждатус сахв	25
Сакина	138
Сакта	53
Салават	133, 147, 158-159, 190, 195
Салаф	46, 147, 151, 158, 182, 264
Салафиты	291, 301
Салафус салихин	46, 264, 291
Самаъ	184
Санад	99, 130, 152, 157, 208, 211-212, 250
Сандалии	119, 283, 298, 304-306
Сария	77
Сафа	75, 113
Сафийк	292
Сахв	25
Сахих	23, 32, 49, 58, 63, 81, 130, 144, 147, 182, 185, 196, 198, 201, 203, 287, 289-290, 303
Саъй	113
Сидратул Мунтаха	26
Сийра	84, 157
Сиррия	50
Сирфа	314-315
Сифат	26, 147, 216-217, 220-221, 223-224
Сифати заида	224
Солат	4, 25, 60, 125, 147
Солатул хауф	25
Субха	126, 128, 277

Субханаллахи	126, 128, 277
Сулук	17, 272
Сунна муаккада	111
Сурьма	113
Суфизм	16-17, 159
Сүфий	17, 128, 160, 162-163, 181
Сухур	97-98
Таватур	285
Табаъа табиъин	46, 266, 285
Табиъин	46, 61, 63, 81, 84, 91, 151, 243, 265-266, 285, 292, 326, 328
Таватур	285-288, 290-291, 293, 309
Таваф	113
Тавкиф	239
Тавфик	80-81
Тавхид	26, 330
Таджвид	21, 100, 150, 153
Таказа	95
Тахасур	136, 143
Такбир	4, 25, 48, 53-54, 56, 58-62, 66-68, 112, 114, 126-127, 250, 252-254
Такбирул ихрам	4, 48, 53, 56, 62, 68, 114, 252, 254
Таквин	224
Тақфир	155
Талбия	118
Талкин	139-140, 151-152
Талхис	22, 286, 326
Таравих	6, 168
Тарикат	15-17, 272
Тасаввуф	16-17, 154, 181, 272
Тасбих	126-128, 146-147, 276-277
Тасдик	225
Таслим	4, 48, 112, 125, 211, 261

Татоввуъ	243
Тауба	103, 165, 226
Тафсир	36, 84, 165, 179, 223, 269, 274, 330
Тахаджжуд	259
Тахкик	121
Тахмид	126-127
Тахсиният	176
Тахсис	286
Ташаххуд	25, 257-259
Ташбих	220-221, 223
Таъвийл	220
Таълийк	202-203
Тийн	113
Улумул хадис	84
Умм	51
Умма	11, 22, 74, 76-78, 83, 87, 92, 95, 113, 118, 148, 150, 152, 156, 186-187, 205, 260-262, 265-267, 279, 285, 309, 313, 330
Устад	208, 215
Усулуд дин	182
Усулуд фикх	15, 93-94, 96, 176, 178, 182, 223, 269, 295
Усусу акийда	215
Фаваид	143
Фаджр	4, 97-98, 112, 131
Факих	15, 67, 77, 82, 86, 94-96, 106, 111, 124, 153, 175, 177, 181, 222, 230, 246-247, 251, 275, 293, 295-296, 301, 303, 309
Фалак	136
Фард	4, 21, 25, 33, 48, 55, 60, 65, 110-112, 125-126, 131, 192, 205, 208-209, 213-214, 237-246, 259-260, 263-264, 281, 287, 309
Фарсах	284, 287, 292

Фасик	33, 114, 122
Фасил	259-260, 262
Фатва	8, 73-75, 79-82, 120, 128, 131, 139, 144, 179, 181, 191, 199, 201, 228-229, 241, 292, 295, 301, 310-311, 317, 323
Фатир	160, 332
Фатиха	20, 26, 45-46, 50-51, 54, 132, 136, 138, 142-147, 192, 209
Фатх	125, 130, 142, 182, 192, 226, 242, 246, 286, 292
Фикхул авлавият	324
Философ	221
Фирдавс	138
Фиск	114-115, 122, 316
Фитна	196, 210, 213
Хаваридж	168, 217, 223
Хадж	30, 36, 112-116, 118, 120, 147-149, 158, 179, 181, 199, 202, 212, 237, 240, 247, 259
Хаджар	141-142, 144, 152, 171, 178, 182, 278, 286
Хаджэ	158
Хаджи	36, 116, 149, 202, 237
Хазар	241, 243, 245
Хазрадж	36-37
Хаарат	200, 273, 283
Халаф	148, 151
Халиф	9, 77, 96, 100, 145, 162, 167, 217, 222, 243, 325-326, 328
Халифа	96, 162, 217, 243, 325
Хамр	176
Харам	25-26, 34-35, 44, 83, 89, 95, 112, 114, 121, 160, 166, 168, 184, 189, 199, 222, 234-235, 273
Харуриты	168

Хасад	41
Хасан	53, 72, 133, 141, 148-149, 162, 171, 174, 179, 182, 211-213, 217, 219-223, 227, 238, 286, 289-290, 292, 303
Хасан лигойрихи	212-213
Хасана	53, 133, 162, 171, 174, 179, 182, 217, 220-223, 238
Хатм	18, 128, 150-151, 154, 163, 214
Хатмус суфи	128
Хафиз	49, 130, 133, 140, 143, 148, 151-152, 178-179, 181-182, 184, 211, 222, 283, 286, 289, 317
Хашр	27
Хидая	242, 247, 327
Хиджр	36, 56, 75, 104, 123, 178, 187, 210, 219, 221-222, 272
Хизбут тахрир	5-6, 268
Хитами	113-114, 118
Хос	95
Худжурат	87
Хузую	236
Хукм	15, 26, 78, 159, 207-208, 237, 286
Хулафаи рашидин	243
Хутба	47, 108, 129, 178
Хуфф, хуффайн	119, 285-293, 299-300, 309
Хуффаз	286
Хушуъ	236, 256
Чалма	114, 119, 232-233, 298
Чарыки	299
Четки	128, 276, 278-279
Шазз	199
Шайтан	13, 37, 53, 137, 216, 252, 258, 329
Шаръу ман коблана	175, 201
Шафаат	195, 247

Шафран	119
Шахада	140, 241
Шахват	114, 221
Шейхулислам	181-182
Шииты	120, 181, 217, 222-223, 272, 281
Ширк	28, 159-160, 223
Эмир	130-131
Ююба	118

ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ УКАЗАТЕЛЬ

Азия	91, 139, 223
Алжир	39
Андалусия	96
Багдад	121, 217, 219
Байтул Макдис	26
Басра	217, 219, 286, 292
Египет	139
Иордания	272
Ирак	157, 181
Ирбад	77
Ирбил	180-181
Йемен	50, 120, 217
Карачи	294, 335, 337
Кувейт	128, 241, 336-337
Куфа	168
Ливия	135
Маварауннахр	223, 329
Наджд	158
Оренбург	263
Пакистан	294, 335-337
Россия	200
Руанда	187
Самарканд	142, 219, 222
Саудовская Аравия	75, 158, 206, 215, 234, 279, 305
Сирия	300
Ситиф	39

СНГ	91
Советский Союз	123, 198
Средняя Азия	91
США	200
Таиф	158
Ташкент	1, 4, 6, 10, 334
Тухама	158
Узбекистан	2, 8, 91, 237, 257
Уфа	263
Фергана	237, 268
Хазрадж	36-37
Хандак	27
Харамайн	121, 222
Харуро	168
Хиджаз	158
Химс	151
Хорасан	96, 223
Хорезм	268
Центральная Азия	139
Шам	152, 162, 300
Ямама	102

СОДЕРЖАНИЕ

Разногласия: причины и решения.....	3
Предисловие ко второму изданию.....	3
Предисловие.....	11
Взгляд в прошлое.....	13
Когда и как возникли нынешние разногласия.....	17
Начало разгара разногласий.....	19
Виды разногласий и расколов.....	23
Большинство разногласий мусульман относятся к первому виду.....	30
Некоторые аяты о разногласиях.....	35
Некоторые благородные хадисы о разногласиях.....	41
Что предпочтительней – произносить «аминь» про себя или вслух?.....	45
Аргументы утверждающих предпочтительность произнесения «аминь» вслух и обсуждение их точки зрения.....	46
Аргументы утверждающих предпочтительность произнесения «аминь» про себя.....	52
Вопрос о поднятии рук в намазе при совершении рукуъ и выходе из рукуъ.....	56
Аргументы утверждающих необходимость поднимать руки перед рукуъ и после него и обсуждение их точки зрения.....	57
Аргументы ханафитов.....	64
Заключение.....	69
О масхе на шею во время омовения.....	70
Современные аргументы и фатвы о правильности мазхабов фикха.....	75
Решение № 9.....	75
Из фатвы № 3897.....	80
Из фатвы № 4272.....	80
Извлечем урок из истории.....	82
Причины отдаления людей от фикха.....	83
Что нужно делать?.....	86
Сожаление.....	88

Методы работы зачинщиков разногласий.....	89
Безмазхабники – инициаторы разногласий.....	91
Методы вынесения шариятских	93
Положений из Куръана и Сунны	93
Захиритский мазхаб	96
Все то, что запрещено ихрамом.....	114
Новые захириты	122
Вознесение соборной	123
Молитвы после намаза	123
Чтение Куръана на кладбище или посвящение саваба за его чтение усопшим.....	131
Мнение муфтия Египта по этому вопросу	139
Высказывания по этому поводу основателей следуемых мазхабов.....	149
Положение о посвящении чтения Куръана усопшим..	153
Разногласия по поводу мавлида и бидъы.....	154
Необходимость изучения жизни, сийры, качеств и сунны Посланника Аллаха саллаллаху алайхи васаллам.....	156
Разногласия по мавлиду	158
Что такое бидъа?	167
Положение о мавлиде.....	174
Старшие улемы о мавлиде	178
Мавлид Пророка саллалаху алайхи васаллам – рождение света.....	190
Приложение.....	195
Совершение намазов женщинами подобно мужчинам.....	196
О первых четырех ракъатах намаза сунна перед пятничным намазом	205
Заблуждались ли Ашъари и Матуриди?.....	215
Имам Абул Хасан Ал-Ашъари	219
Имам Абу Мансур Ал-Матуриди	222
Различия между вероубеждениями Ашъари и Матуриди	224
Определение казâ и кадара	227
Вопрос о ношении коротких штанов.....	228
Вопрос о совершении намаза сунна в пути	236

Еще некоторые разногласия, относящиеся к намазу ...	248
Произнесение намерения о совершении намаза	249
Касание большими пальцами мочек ушей при произнесении такбирул ихрама.....	252
Сложение рук в намазе	255
Стояние в намазе с широко расставленными ногами .	256
Об ишаратус саббаба.....	257
Вопрос о фасиле – промежутках между намазами.....	259
О молитве после намаза	263
Намаз в мечети, расположенной по соседству с кладбищем	264
Уроки жизни.....	265
Об использовании четок	276
О нанесении масха на носки	279
Что говорят улемы о нанесении масха на обычные носки при омовении?	282
Хадисы о нанесении масха на джаврабы	288
Заключение	293
Продолжение вопроса	294
Решение проблемы	310
Заключение	312
Что нужно делать?	318
Оставление мазхаба ахлус сунна вал джамаа – отступление и мучение	328
Список использованной литературы.....	334
Указатель имен.....	338
Предметный указатель.....	348
Географический указатель.....	362

Шейх Мухаммад Садык
Мухаммад Юсуф

РАЗНОГЛАСИЯ: ПРИЧИНЫ И РЕШЕНИЯ

*Любые виды копирования и коммерческой
реализации без разрешения автора преследуются
законом, харам по шариату.*

Редакционная коллегия:

Председатель – шейх Мухаммад Садык Мухаммад Юсуф

Зам. председателя – Исмаил Мухаммад Юсуф

Ответственный редактор – Алишер Алиев

Переводчик – Озод Мунаввар

Издательство «Hilol-Nashr»

Ташкент – 2012

Редактор: *А. Алиев*

Тех. редактор: *М. Каюмов*

Художественный редактор: *А. Камбаров*

Корректор: *Т. Бабаджанов*

Художник: *Б. Вафоев*

Лицензия издания А1 № 204, 28.08.2011 г.

Сдано в набор 02.10.2012. Подписано в печать 03.10.2012.
Формат 84x108^{1/32}. Гарнитура «Minion». Офсетная печать.
Усл. п.л. 23. Уч-изд.л.19,32. Тираж 3000.
Заказ № 60. Цена договорная.

Типография издательства «Hilol-Nashr».
100011, г. Ташкент, ул. Сугалли ота, 5