

Юсуф Хаттар Мухаммад

Суфийская Энциклопедия

Юсуф Хаттар Мухаммад

Суфийская ЭНЦИКЛОПЕДИЯ

Казань – 2016

Эта книга – подарок для всех:

Кто ищет истину

Кто хочет получить доказательство из Корана и сунны.

Кто хочет спасения в обоих мирах.

Кто является истинным мусульманином, принимающим достоверные доводы.

Кто наставляет и призывает к Аллаху.

Кто присутствует на собраниях зикра.

Предисловие

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, великому властителю, который послал Мухаммада с.г.с. с ясными доказательствами, которые повергли приверженцев лжи, язычества и неверия.

В наше время вся мусульманская умма разделилась на группы, одни соглашаются, другие отвергают, одни говорят: «Это бидга», другие говорят: «Это сунна». Однако, разделившись по этим незначительным вопросам мы оставили нашу самую большую обязанность – быть едиными. Ведь Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Дружба, любовь и братство мусульман напоминает тело. Если в этом теле болит хотя бы один орган, то все тело отзывается горячкой»¹.

Как известно, вопросов, по которым умма разделилась очень мало, поэтому я их всех собрал в этой книге и привел доводы из Корана и сунны так, чтобы никто не смог их отвергнуть.

Хотелось бы, чтобы ознакомившись с этой книгой мусульмане стали подобны одному сердцу, едиными, как этого хочет Аллах и его посланник с.г.с., кроме доводов, из Корана и сунны, я также решил ознакомить читателя с высказываниями ученых по этим темам.

¹ Ал-Бухари 6011, Муслим 6529, Ахмад 4/268, ал-Хамиди 919, ал-Байхаки 3/353, ал-Багави 3459, ал-Кадаги 1367, Ибн Хиббан 233.

Я прошу у Аллаха, чтобы Он воссоединил нас в праведных делах, и чтобы мы перестали быть игрушкой в руках врагов Ислама. Мусульманам предстоит решить очень много серьезных проблем, поэтому не следует бороться с теми, кто любит Аллаха и упоминает его, следует заняться более серьезными вопросами.

О Аллах, верни нас к нашей религии, покажи нам истину, освети наши сердца и взоры, сделай так, чтобы мы все полюбили истину.

Хвала Аллаху, Господу миров.

ОТЗЫВЫ

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Я ознакомился с главой об акыде и понял, что эта книга очень полезна. Она раскрывает мнения и идеи истинных суфиев, которые следуют пути ахл сунна ва ал-джамага.

Шейх Адиб ал-Каллас. 3 Джумада ал-Уля 1420г. (14/8/1999г).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его посланнику, а также его семье и сподвижникам.

Я ознакомился с этой книгой и обнаружил, что она содержит огромное знание, ясные и достоверные доказательства из Корана и сунны, а также высказывания многих авторитетных ученых. Каждый студент и каждый человек, желающий познать истину, должен ознакомиться с этой книгой. Я очень рад появлению этой книги, так как она ясно раскрывает, разъясняет многие сомнительные вопросы. Кроме этого, автор раскрывает истинную суфийскую акыду, построенную на Коране и сунне.

В завершении своих слов я хочу сказать: «Стремитесь к истинному и полезному знанию, будьте серьезны. Полезно только то знание, которое заставляет человека совершать деяния. Кто будет стараться, тот обязательно придет к истине».

Шейх Абдурахман аш-Шагури. 3 Джумада ал-Уля 1420г. (14/8/1999г.).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, мир и благословение Его посланнику, а также его семье и сподвижникам.

Мне была предоставлена эта энциклопедия, и я обнаружил, что автор собрал в ней много спорных вопросов, об истинной сути которых многие даже не подозревают. По этой книге видно, что автор приложил много усилий для того, чтобы собрать все доказательства из Корана и сунны, а также высказывания ученых, причем все цитаты приведены точно с соблюдением научных требований. С появлением этой книги, читатель получил настоящий светоч, который разъясняет истину и предупреждает те заблуждения, которые могли бы появиться у читателя.

Хвала Аллаху, который сохраняет свою религию при помощи таких ученых, Пророк с.г.с. по этому поводу в одном из своих хадисов сказал: «В моей умме всегда будет группа людей, которые будут хранить истину. Они не будут обращать внимание на тех, кто не согласен с ними. Таким образом Ислам будет сохраняться до судного дня».

В конце я хочу помолиться за автора, который приложил столько усилий для разъяснения истины. О Аллах, дай нам милосердие и наставь нас на прямой путь.

Мустафа Абдурраззак ат-Туркмани.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Его посланнику, а также его семье, сподвижникам и всем последователям до Судного дня.

Когда шейх Юсуф Хаттар Мухаммад подарил мне свою энциклопедию, то, ознакомившись с ней, я обнаружил, что она является ясным доводом для каждого объективно мыслящего человека, который ищет истину. При каждом чтении появляется желание читать эту книгу еще и еще. До этого подобной книги никогда не выходило, поэтому смело можно сказать, что любой студент должен изучить эту книгу, я хочу пожелать,

чтобы Аллах одарил этого человека Своей помощью и воздал ему прекрасным воздаянием за его огромный труд. Также я поздравляю его за успех, который даровал ему Аллах.

Хусейн ибн шейх Муса. 22 Рабиг ал-Авваль 1420г. (4/7/1999г.).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, Господу миров, мир и благословение Пророку Мухаммаду с.г.с., а также всей его семье и сподвижникам.

Шейх Юсуф Хаттар Мухаммад подарил мне свою энциклопедию и после того, как я ее пролистал и ознакомился с некоторыми темами, понял, что это очень полезная книга, особенно для студентов, так как в ней приведены достоверные и ясные доказательства, высказывания ученых, суннитская акыда. Пусть Аллах воздаст ему добром за его огромный труд.

Мухаммад ибн шейх Муса. 25 Рабиг ал-Авваль 1420г. (7/8/1999г.).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, который ниспослал нам эту ясную религию и сделал ученых наследниками Пророков. Мир и благословение нашему господину Пророку Мухаммаду с.г.с.

Когда я ознакомился с этой книгой, то обнаружил, что она очень полезна для читателя. Шейх Юсуф собрал в ней все вопросы, которые были разъяснены отдельно в разных книгах. Он раскрыл истинную суть суфизма, очень легко и доходчиво разъяснил доказательства в пользу тасаввуфа, и развеял различные заблуждения в отношении суфизма. В своих словах он постоянно опирается на Коран, достоверную сунну и высказывания авторитетных ученых. Таким образом, он полностью выполнил все те обязанности, которые на него возложены наукой при написании подобных исследований.

Автор доходчиво объясняет суфизм, доказывает его истинность, что является единогласным мнение мусульманских богословов.

И в конце мы просим у Аллаха, чтобы эта книга была полезна для мусульман и помогла бы им вернуться к истинному Исламу и пусть Аллах соберет нас всех вместе в Судный день под знаменем Пророка, мир и благословение ему и хвала Аллаху.

Шейх Ясин ал-Хатыб. 14/11/1419г. (1/3/1999г.).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Его посланнику, а также всей его семье, сподвижникам и всем, кто последовал за ним.

Многие мусульманские книги, которые сейчас выходят в издательствах, ведут мусульман к разделению, несмотря на то, что якобы пишутся для того, чтобы исправить состояние мусульманской уммы и очистить Ислам. Их авторы часто подписываются под научной степенью доктора, что вводит в заблуждение даже людей обладающих здравым рассудком. На самом же деле авторы таких книг сами не различают между истиной и ложью и завоевывают симпатию только по той причине, что используют различные выражения и примеры, которые влияют на эмоциональное состояние читателей. Причина же того, что люди воспринимают слова этих авторов в том, что многие из них не образованы, и далеки от истинных ученых. Именно поэтому нам следует прислушаться к словам Пророка с.г.с., который сказал: «Будь ученым, или студентом, или же просто слушателем, но не будь четвертым, иначе погибнешь». А повелитель правоверных, Али р.А.г. сказал: «Познай истину и ты узнаешь тех, кто придерживается ее». Однако, мы не сможем познать истину до тех пор, пока не последуем вышеупомянутому хадису, ведь среди нас даже нет таких людей, которые критиковали бы подобные брошюры. Однако, несмотря на это верующему следует быть на чеку, чтобы не впасть в заблуждение, последовав за мнениями авторов этих книг.

Посудите сами: если мы больны, то идем к доктору или ищем какие-либо средства излечения от этой болезни. Чем же наша религия хуже нашего здоровья, поэтому каждый из нас должен искать именно истинных ученых и

истинную панацею, для того чтобы излечиться духовно. Ведь в хадисе Пророка с.г.с. сказано: «Спрашивай о своей религии и не бойся даже того, что люди станут тебя считать умалишенным».

Шейх Юсуф Хаттар в этой энциклопедии поднимает и решает многие спорные вопросы. Как известно, все эти вопросы связаны с иджитхадом, именно поэтому люди, призывающие к Аллаху, не должны касаться этих вопросов. Самое главное назначение призывающего в том, чтобы запрещать только то порицаемое, в отношении которого ученые единогласны и не касаться спорных вопросов. Так как спорные вопросы ведут нас только к разделению мусульман и ненависти между ними. Почему же мы уделяем внимание этим спорным вопросам и оставляем основные и более важные².

На самом же деле такие люди только фанатично придерживаются своих идей и впадают в бесполезные споры возможно даже в отношении тех идей, которых они на самом деле не придерживаются. Однако, большинство людей являются приверженцами здоровых идей, у них более глубокие знания, они более богобоязненны. По этому поводу Пророк с.г.с. в хадисе сказал: «Моя умма не будет единогласна в заблуждении, поэтому следуйте за большинством».

Шейх Юсуф Хаттар выбрал очень интересные, полезные и важные темы. Приводит достоверные и ясные доказательства, опровергает неправильные идеи. Пусть Аллах вознаградит его за этот труд и поможет совершить еще больше благодеяний на пути сохранения мусульманской акыды. Я бы хотел, чтобы каждый, кто болеет за мусульманскую акыду, ознакомился с этой книгой.

Гаднан ибн шейх Ибрахим Хакки. 28 Сафар 1420г. (12/6/1999г.).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Хвала только Аллаху, мир и благословение Его Пророку, а также его семье, сподвижникам и всем, кто последовал его пути.

² Высказывание шейха Мухаммада Саида Рамадана ал-Бути в журнале «ал-Араби» № 270 март 1982г.

Аллах пролил на меня Свою милость и дал мне возможность познакомиться с этой замечательной энциклопедией. Прочитав ее, я обнаружил, что автор достиг своей цели и очень полно разъяснил затронутые темы. Он доказал, что те противники суфизма, которые заявляют о своей приверженности Корану и сунне, на самом деле сильно заблуждаются. Да воздаст Аллах добром автору этой книги за то, что он показал истинное лицо суфизма и разъяснил, что идеи суфизма основаны на Коране и сунне, и нисколько не противоречат этим источникам. Именно эти люди полностью воплощают Коран и сунну в жизнь, как это велел всевышний Аллах. Они очень верно понимают и трактуют эти источники и в полном смысле этого слова находятся на прямом пути. Они очищают людские души подобно тому, как благодатный дождь очищает землю. Мы просим у Аллаха, чтобы эта книга помогла мусульманам следовать пути истины.

Мухаммад Саид ал-Кахил, имам-хатыб мечети Халида ибн Валида в Хумсе. 2 Джумада ал-Уля 1420г. (13/8/1999г.)г.

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного.

Отзыв шейха Ахмада Насыба ал-Хамиди

Эта книга не нуждается в каких-либо предисловиях и отзывах, так как сама по себе написана на очень высоком уровне. В ней очень ясно излагаются достоверные доводы из Корана, сунны и высказываний ученых. Даже человек, прочитавший эту книгу впервые, видит истину, от которой уже никогда не отойдет. С этой книгой должен ознакомиться каждый, кто ищет истину. Пусть Аллах воздаст добром автору этой замечательной книги за ту пользу, которую она может принести мусульманам.

3 Джумада ал-Уля 1420г. (14/8/1999г.).

Во имя Аллаха Милостивого, Милосердного

Предисловие ко второму изданию

Хвала Аллаху, который развеял все сомнения, дал нам знания и раскрыл суть смыслов, скрытых в священных текстах. Он тот, кто наставил нас на понимание этих смыслов и раскрыл тайны знания. Он тот, кто наполнил сердца и души ученых Своей помощью. Свят Аллах, при помощи которого ученые постепенно раскрывают тайны, скрытые от взоров простых людей, и тем самым озаряя человечество светом божественного довольства. Хвала Аллаху, который сделал природу человека чистой, и дал возможность распространять чистую, истинную мусульманскую акыду. Мы свидетельствуем, что наш господин Мухаммад с.г.с. – раб Аллаха и Его посланник, которого Он возвысил над всеми созданиями. Мир и благословение ему, самому высочайшему примеру праведности, который всю свою жизнь призывал к Аллаху, и освещал тьму этого мира. Довольство Аллаха семье Пророка с.г.с., его сподвижникам и всем кто, последовал за ними до Судного дня.

Аллах всевышний пролил на меня свою милость и наставил меня на написание этой энциклопедии. Целью работы было исправление неправильных представлений и рассеивание сомнений среди мусульман по поводу суфизма, а также объединение мусульман.

И хвала Аллаху, эта книга встретила понимание и признание со стороны многих ученых и исследователей, муршидов и наставников. И несмотря на нападки в отношении этой книги, многие из этих ученых очень хорошо отзывались о ней, ведь истина всегда становится явной.

И нужно отметить, что эти нападки на тасаввуф и его представителей начались позже века тасаввуфа. Ведь никто не критиковал шейха Ахмада ар-Рифаги или Абдулкадира ал-Джилани, а также и других знатоков, больше всего эти нападки усилились в наше время. В чем же причина этого? Причина в том, что вышеупомянутые шейхи хорошо знали Коран и сунны и опирались на них.

Да будет милость Аллаха имаму ар-Раввасу, который сказал: «Даже если горы сдвинутся со своих мест, мы не отступимся от Аллаха».

После первого издания этой книги ко мне обратились многие люди с просьбой о том, чтобы эта книга была издана еще раз, и я решил издать ее второй раз, и надеюсь, что это второе издание также принесет пользу мусульманам.

Часть –I

Тасаввуф (Суфизм)

Происхождение термина тасаввуф

Истинный Ислам состоит в том, что верующие должны следовать тому, с чем пришел Пророк с.г.с. от Аллаха, а также признавать и веровать во все это. Пророк с.г.с. передал нам божественные знания через своих сподвижников, которые в свою очередь передали нам их через следующее поколение табигинов. После табигинов это знание передалось следующему поколению мусульманских ученых, которые стали его систематизировать. Одни ученые увлеклись хадисами и из них получились знатоки хадисов, другие увлеклись морфологией, синтаксисом, стилистикой и из них получились ученые по грамматике.

Другие ученые увлеклись трактовкой Корана, мусульманским правом и воспитанием. Когда эти науки были систематизированы, то каждая из них получила свое название, свое название получили и ученые. Те, кто интересовался хадисом стали называться мухаддисами, те, кто интересовался грамматикой, стали именоваться знатоками грамматики, те, кто интересовался тафсиrom, стали именоваться муфассирами, а те, кто интересовался воспитанием, стали называться суфиями.

Нужно согласиться с тем, что все эти имена отсутствовали во время Пророка с.г.с. и появились позже. Они представляют собой терминологию, которая есть в каждой науке, однако, какой бы из этих наук мусульманин не занимался, он не перестает называться мусульманином. Отсутствие какого-либо термина в Коране или сунне не говорит о том, что его употребление

считается запрещенным. Ведь в самом Коране Аллах верующих называет по-разному, Он о них говорит: первые, приближенные, правдивые, павшие в боях за веру, скромные и пр. и каждое из этих названий характеризует какое-либо одно из качеств, присущих верующим. И в этом нет ничего странного, и в наше время мы видим, что существуют соответствующие термины для обозначения различных видов профессий, например, медики, инженеры, кузнецы, плотники и пр. Примеры этого мы можем увидеть и в сунне Пророка с.г.с., когда сахабы назывались в зависимости от того племени, к которому принадлежали. Сам Пророк с.г.с. назывался курайшитом, Абу Зарра именовали ал-Гифари, Биляла ал-Хабаша, Салмана Фариси и т.д. Что же касается суфизма, то есть мнение, что этот термин происходит от глагола «сафа» (очистился), именно об этом, Абу ал-Фатх ал-Бистами в своем стихотворении говорит: «Люди разделились во мнениях по поводу суфизма, одни сказали, что он происходит от слова «суф» (шерсть). Я же называю суфием только того, кто чист»³. Другие, считают, что суфизм получил название по причине того, что суфии одевали грубую одежду преимущественно из шерсти, так как она наиболее соответствовала духу аскетизма.

Великий имам Ахмад ар-Рифаги, да освятит Аллах его тайны, по этому поводу сказал: «Эта группа людей была названа суфиями и среди людей существует разногласие по причине их наименования, эта причина остается неизвестной для большинства факихов. На самом же деле, еще до Ислама в племени Мудар, в семье Бану Суфия жила женщина, у которой дети умирали в младенчестве, и никто из них не мог выжить. Тогда она дала обет, если ее ребенок выживет, то она повяжет его голову шерстяной повязкой и сделает его слугой Каабы. Позже эти люди всей семьей приняли Ислам, и стали очень набожными людьми, они совершали очень много богослужений. По этому поводу в хадисах Пророка с.г.с. передается, что те, кто последовал примеру этой семьи стали называться суфиями»⁴.

³ Ибн Гаджиба, «Иказ ал-хамам фи шарх ал-хикам ал-гатабия» с. 6.

⁴ «ал-Бурхан ал-муъаййид» с. 63.

Также существует мнение, что в основе названия суфиев стоит слово «сафф» (ряд), причина этого в том, что они в первых рядах мусульман, в первых рядах тех, кто служит Аллаху.

Еще одно мнение говорит о том, что в основе лежит слово «суффа» (навес), то есть последователи первых сподвижников, которые жили под навесом. О них Аллах в Коране сказал: *«Терпи душой с теми, которые взывают к их Господу»* 18:28. Это мнение ближе к истине, так как эти люди действительно вели очень набожную жизнь, постоянно и искренне поклоняясь Аллаху, что было целью суфиев на протяжении всей истории Ислама.

Есть мнение о том, что этот термин происходит от слова «сыфа» (качество), и говорит о том, что суфии обладали всеми положительными качествами⁵, а также есть мнение, что в основе лежит слово «сафват» (избранное), то есть суфии – это люди, избранные Аллахом.

Есть также и те, кто говорит, что слово «тасаввуф» состоит из четырех букв арабского алфавита и каждая буква несет свое значение. Бува «та» - тауба (покаяние), буква «сад» - сафа (чистота), бува «уау» - вилая (приближенность к Аллаху, дружба с Ним), и бува «фа» - фана (небытие).

Кроме этого есть мнение о том, что «суфат» было название племени, которое во время язычества предалось Аллаху и поселилось в Каабе.

Что касается имама ал-Кушайри, то он считает, что это слово не имеет корней в арабском языке, а является именем собственным, обозначающим определенную группу людей.

Востоковед Никельсон⁶, считает, что термин суфизм не может происходить от греческого «софос», так как на это нет доказательств, наоборот, он имеет арабские корни, что доказывает словами мусульманских ученых и писателей. Далее он приводит доказательства, говорящие о шерстяной одеже и аскетизме.

⁵ «Иказ ал-хумам» с. 6.

⁶ В книге «Мусульманский суфизм и его история» с. 67.

Суфизм и его появление

Доктор Хасан Ибрахим Хасан говорит: «Причиной зарождения суфизма явилось то, что некоторые набожные мусульмане не нашли в каламе то, что прививало бы им любовь к Аллаху, поэтому они решили, что наиболее верный путь приближения к нему – это аскетизм, воздержание, а также небытие в любви к Аллаху, поэтому они были названы суфиями»⁷.

Первым, кто назвал себя суфием был Абу Хашим, который родился в Куфе, а большую часть жизни провел в Шаме, умер в 150г. (767г.)⁸.

Первым же, кто изложил суфийские убеждения был Зуннун ал-Мисри 245г. (859г.), который был учеником имама Малика. А первым, кто систематизировал и популяризировал эти убеждения был ал-Джунайд ал-Багдади, умерший в 334г. (945г.)⁹.

Есть те, кто говорит, что суфизм происходит от слова «суф» (шерсть), так как некоторые особенно набожные аскеты, презирающие роскошь, одевали одежду из шерсти, именно о них Аллах в Коране сказал: *«Терпи душой с теми, которые взывают к их Господу утром и вечером, стремясь к Его лику»* 18:28. Это подтверждается словами ал-Хасана ал-Басри: «Я встретился с семидесятью участниками Бадра и увидел, что все они носят шерстяную одежду».

Термин тасаввуф обозначает группу людей, которые придерживаются предписаний Корана и сунны. Одним из первых суфиев считается Абу Зарр ал-Гифари р.А.г., о котором Пророк с.г.с. сказал, что он один подобен умме, поэтому жить будет в одиночестве и умрет в одиночестве. Далее к суфиям также относят Хузайфу ибн ал-Ямана р.А.г. и Салмана ал-Фариси р.А.г., о которых сказано, что они питались только тем, что зарабатывали сами. После них идет ал-Хасан ал-Басри, который постоянно давал верующим наставления и воспитывал их в духе Ислама, его учеником считается такой великий ученый как Малик ибн Динар. Далее за ал-Хасаном ал-Басри следуют Ибрахим ибн Адхам, имамы ал-Джунайд и ал-Кушайри, после них

⁷ «Тарих ал-Ислам» 3/220.

⁸ Его имя упомянуто в книге «Кашф аз-Зунун».

⁹ «Кунуз ал-Ислам» 94.

Зуннун ал-Мисри, умерший в 245г. (859г.). Тасаввуф вбирает в себя все: и акыду, и мораль, и манеры, и джихад, и мольбы к Аллаху, его основами являются Ислам, Иман (Вера) и Ихсан (Благодеяние). Он подразумевает под собой постоянное ощущение того, что Аллах наблюдает за своим рабом (муракаба), а также следование Корану и сунне. Его цели – очищение человека от негативных и прививание ему всех позитивных качеств, что является следствием покорения Аллаху и Его посланнику с.г.с., а также борьбы со своими страстями и духовное очищение.

Исследователь может заметить, что это учение прошло много этапов до того, как получило это название. В каждом из этапов у него было свое название, и так продолжалось до тех пор пока оно не получило название «суфизм», шейх Абу ал-Касим ал-Кушайри в своем знаменитом трактате «ар-Рисаля ал-кушайрия» по этому поводу пишет: «Знайте, что мусульмане после смерти Пророка с.г.с. называли себя только сподвижниками, причина этого в том, что не было другого более почетного названия, то есть это название было самым почетным, не было ничего, что бы было выше этого названия. Следующее поколение называло себя табигины, это название они также считали самым лучшим, так как были последователями сподвижников Пророка с.г.с. Последующее поколение назвало себя «табиги табигин», а после этого люди начали называть себя по-разному. Одни называли себя аскетами, другие слугами Аллаха. Затем появились разные бидга и разные секты, и каждая секта утверждала, что именно ее приверженцы являются истинными аскетами. Что же касается истинных приверженцев Корана и сунны, то они называли себя суфиями, а свой путь тасаввуфом, таким образом, это название появилось в третьем веке после зарождения Ислама»¹⁰.

На распространение этого названия в третьем веке также указывает цитата ал-Масгуди, которую он приводит в «Мурудж аз-захаб ва магадин ал-джавахир» от Яхьи ибн Аксама, в ней сказано: «Однажды, когда халиф ал-

¹⁰ Вероятно, что это название было известно и раньше, но свою известность получило именно в третьем веке.

Маъмун¹¹ сидел в своей приемной к нему вошел секретарь и сказал: «О повелитель правоверных, у дверей человек в белой грубой одежде, хочет поговорить с тобой. На это халиф ответил: «Этот человек из числа суфиев»...». Также это подтверждается и цитатой ал-Кинди, приведенной в «Вуляту Миср фи хавадис санат миъатайн», в которой сообщается о появлении в Александрии группы людей, называющих себя суфиями и призывающих людей к благодеянию. Здесь мы с вами вели речь о распространении термина «тасаввуф», что же касается его появления, то явно это произошло раньше упомянутого периода. Ибн Таймия в своей книге «ас-Суфия ва ал-фукара» (с. 3-4) пишет: «Первыми суфии появились в Басре, в племени Бану Дувайра. В частности суфием называл себя Габдулвахид ибн Зайд¹², который был учеником ал-Хасана ал-Басри. Басрийцы в целом были очень усердными аскетами, а также поклонялись Аллаху, именно поэтому бытует мнение, что фикх появился в Куфе, а богослужение в Басре». Это же подтверждают и слова крупного ученого Мухаммад Курд Али, который сказал: «Первым, кто назвал себя суфием был Абу Хашим, он следовал по этому пути, был хорошим оратором и поэтом»¹³.

Мы также можем назвать тасаввуф очищением, и борьбой со своими страстями, в Коране по этому поводу сказано: *«А тот, кто боялся своего Господа и запрещал свое душе страсти. Для них рай будет обителью»* 79:40-41. Также суфизм можно назвать благодеянием, искренностью, ихсаном, воспитанием, но в любом случае мы будем вынуждены употреблять именно термин суфизм, так как он сохранился исторически.

Что интересно нападки на суфизм начались в шестом веке, что же касается третьего века, когда он появился, то никто даже не критиковал суфизм, более того, суфизм был принят как истинный путь.

Доктор Ахмад Галлюш говорит: «Многие задают вопрос, о причине появления этого движения, именно после века сподвижников и табигинов, а не раньше. Ответ здесь очень прост, в то время не было никакой

¹¹ Умер в 218г. (833г.).

¹² Умер в 188г. (804г.).

¹³ «ал-Ислам ва ал-Хадара ал-арабия» т. 2 с. 31.

потребности в появлении суфизма, так как большинство мусульман этого периода были богобоязненны, набожны и аскетичны. Они были ближе ко времени Пророка с.г.с., поэтому у них было стремление к джихаду, к богослужениям, эти качества для них были естественными. Более того, эти люди даже соревновались друг с другом в благих деяниях, это качество было им присуще, это было их природой. Поэтому не было необходимости наставлять этих людей на то, что они и так делали. Этим людям можно сравнить с бедуинами, которые были прекрасными знатоками арабского языка, язык для них был естественным явлением, они свободно слагали на нем стихотворения и не нуждались ни в каких грамматических и стилистических правилах, для того, чтобы практиковать их, они практиковали эти правила, даже не зная их. Правила арабского языка появились позже, именно тогда, когда в арабский язык начала проникать чужая лексика и чужие правила. Также арабский язык нужен был и для тех иноязычных, которые хотели изучать Коран и положения шариата. То есть правила арабского языка были изучены и разработаны только тогда, когда они стали социальной необходимостью.

Что касается сподвижников и табигинов, то они на деле были суфиями, даже несмотря на то, что не называли себя таким образом. Ведь суфизм подразумевает под собой жизнь в этом мире ради довольства Аллаха, а не ради удовлетворения своих страстей. Суфий тот, кто совершает богослужения, придерживается принципов аскетизма, он стремится к довольству Аллаха своей душой, сердцем, всей своей сущностью. Он стремится к высокому состоянию своей духовности, также как это делали сподвижники Пророка с.г.с. Эти люди не только признавали положения акдыды не только выполняли фарзы, они выполняли все то, что повелел Пророк с.г.с., все деяния и обязательные, и желательные. Они воздерживались не только от харамов, но даже от макрух. Именно поэтому их сердца и взоры озарились божественным светом, божественная мудрость пронизывала все их естество, именно поэтому они были способны познавать божественные тайны. Такой же образ жизни продолжали и табигины, и

табиги табигины. Эти поколения были золотыми поколениями Ислама, именно об этом в одном из хадисов Пророка с.г.с. сказано: «Лучшее поколение мое поколение, а затем те кто следует за ним, и те, кто следует за вторым поколением»¹⁴. Ислам дальше двигался в своем историческом развитии, в него входили новые народы, началась дифференциация знаний, появились науки и соответственно специалисты и знатоки. Таким образом появилась грамматика, фикх, хадис, тафсир, правонаследование и прочие науки.

Однако, наряду с развитием науки духовное влияние Пророка с.г.с. и его сподвижников начало ослабевать. Люди уже не так преданно поклонялись Аллаху, в их сердцах не было такого сильного стремления, как у их предшественников. Вот именно в этот момент появилась необходимость в духовном воспитании мусульман, чем и занялись ученые тасаввуфа. Некоторые из востоковедов считают, что суфии появились только потому, что появились другие ученые, однако, это мнение неверно, суфии появились, для того чтобы заполнить тот духовный недостаток, который возник в этот период»¹⁵.

И надо отметить, что великие суфийские ученые в основу своих тарикатов заложили достоверные священные тексты.

Далее я хочу привести фетву имама Мухаммада Садыка ал-Гамари, в которой он ответил на вопрос об основателях суфизма и соответствии суфизма принципам Ислама.

Вот что он сказал: «Что касается основателя суфизма, то знай, что его основателем является божественная религия, переданная Пророку с.г.с. через ангела Джibriиля. Суфизм сам по себе является благодеянием (ихсан), что является одной из трех основ религии, приведенных в известном хадисе Пророка с.г.с. Как вы помните в этом хадисе упомянуты Ислам,

¹⁴ ал-Бухари 2009, Муслим 2533.

¹⁵ Журнал «ал-Гашира ал-мухаммадия» Мухаррам 1376г. (08.1956г.) «Тасаввуф в истории» Ахмад Галлюш, он был одним из первых, кто занялся переводами суфийских трактатов на иностранные языки. Кроме этого он написал книгу по истории суфизма на английском языке, цель которой было исправление неправильных представлений об Исламе на западе. Кроме этого он написал книгу, в которой ответил на критику востоковедов в адрес Ислама.

который является подчинением и богослужением, Иман (вера), которая является светом и акыдой и Ихсан, который представляет собой постоянное ощущение присутствия Аллаха, Его созерцания, как об этом в хадисе сказано: «...поклоняйся Аллаху так, как будто ты Его видишь, ведь даже если ты Его не видишь, Он тебя видит...»¹⁶».

Далее Мухаммад Садык ал-Гамари говорит: «Как вы знаете, в этом хадисе приведены три основы религии, и если человек не выполняет хотя бы одну из них, в данном случае ихсан, то в его религии есть недостаток. Знайте, что тарикат призывает дополнить свою религию ихсаном, естественно, только после того, как у человека будут совершенны иман и ислам»¹⁷.

Ибн Халдун в своем «Вступлении» (мукаддима) сказал: «Эта наука (тасаввуф) относится к шариатским наукам, которые появились в Исламе после Пророка с.г.с. Основа тариката состоит в следовании по тому истинному пути, которым шли сподвижники и табигины. Этот путь подразумевает богослужение, полное предание Аллаху, отстранение от мирских благ и украшений, это аскетизм в отношении богатства, знатности, высокого поста. Это уединение для служения Аллаху. Большинство саляфов придерживались этих принципов, во втором веке Ислама, вера и духовное совершенство людей начало ослабевать, и появились люди, которые призвали к восстановлению того духа, который царил при Пророке с.г.с., они назывались суфиями»¹⁸.

В этой цитате нас интересует именно последняя часть, в которой Ибн Халдун говорит, что суфизм появился во втором веке, когда у людей усилилось стремление к мирским благам. А следовательно у тех людей, которые наставляли массы, должно было быть особое имя, которое отличало бы их от тех, кто стремился к мирским благам.

¹⁶ Ал-Бухари 26, Муслим 93, Абу Дауд 4695, ат-Тирмизи 2610, ан-Нисаби 5005, Ибн Маджа 63, Ахмад 1/28 и др.

¹⁷ «ал-Интисар ли тарик ас-суфия лил мухаддис Мухаммад Садык ал-Гамари с.6.

¹⁸ «Мукаддима Ибн Халдун» с. 329.

Из всех вышеприведенных цитат мы можем сделать вывод, что суфизм не являлся каким-либо новым изобретением, а был взят из биографии Пророка с.г.с. и его сподвижников. Истинный тасаввуф корнями уходит к Корану и сунне Пророка с.г.с. Что же касается востоковедов, врагов ислама, которые приписывают суфизм и христианству, и буддизму, то они ошибаются. Их цель ввести людей в заблуждение и обвинить суфизм в том, что он берет свое начало в ложных философских школах прошлого. Поэтому каждый мусульманин должен перепроверять все, что пишется и говорится о суфизме, он должен выяснить, что такое суфизм, и тогда он поймет, что это путь практического применения исламских знаний.

Основы тасаввуфа

Суфизм – это великое знание и учение, и как мы уже сказали он имеет достоверную и сильную основу, он является путем, ведущим к вечному благу, он панацея от многих болезней. Это путь, который очищает человеческую душу, он зеркало истинной исламской жизни. Его целью является очищение человека от всего негативного и украшение его души всеми позитивными качествами. Этот путь призывает следовать примеру Пророка с.г.с. и ставит перед собой следующие пять целей:

- 1- Очищение души и ее ревизия.
- 2- Стремление к довольству Аллаха.
- 3- Приверженность к бедности и нужде
- 4- Воспитание любви и милосердия в сердце верующего
- 5- Украшение человеческой личности всеми прекрасными качествами, к которым призывал Пророк с.г.с.

И так разберем все эти пять целей или, другими словами, правил подробнее:

Очищение души и ее ревизия. Смысл этого правила в том, что каждый, кто хочет стать приближенным к Аллаху, должен отчитывать свою душу, как бы проводить ревизию своей души, до того момента, как наступит момент, когда уже только Аллах будет рассчитывать своих рабов. Истинно верующий должен переосмысливать все свои деяния, искренние ли они. Он

должен анализировать свою душу, не закрались ли в нее какие-либо негативные качества. Именно об этом Гумар р.А.г. сказал: «Рассчитывайте себя до того, как вас рассчитают, взвешивайте ваши деяния до того, как они будут взвешены».

Стремление к довольству Аллаха. Смысл этого правила в том, что настоящий суфий должен всеми своими деяниями и всеми своими словами стремиться к довольству Аллаха, он должен омывать свое сердце прозрачной и чистой водой искренности ради довольства Аллаха. По этому поводу Аллах всевышний в Коране сказал: *«Терпи душой с теми, которые зывают к их Господу утром и вечером, стремясь к Его лику»* 18:28 и *«И ни за кем нет у него милости, которая должна быть вознаграждена, если не из стремления к лику Господа его высочайшего»* 92:19-20.

Приверженность к бедности и нужде. Смысл этого правила в том, что верующий должен быть аскетом в отношении благ этого мира и его красот. Приверженность же к бедности является прямым доказательством сдержанности, она подобна мечу обрубающему связь раба Аллаха с сатаной. В этом деянии человеческой душе помогает искреннее богослужение, в котором нет ни капли высокомерия и испорченности. Богослужение ведет человека к духовной чистоте и высоте. Что касается нужды, то она очищает человека от мирских украшений, ведет человека к истинной богобоязненности. Нуждающийся со всеми своими мольбами искренне обращается к Аллаху, который обладает абсолютным могуществом, надеется на Его помощь. Нужда – это подтверждение истинного раболепства в отношении только Аллаха, что является основой тасаввуфа, акыды и веры. Подводя итог сказанного, мы говорим, что бедность – это основа суфизма, суфийские степени и достоинства достижимы только при условии бедности и аскетизма. Мир и его красоты должны быть в руках человека, а не в его сердце. Он должен себя чувствовать богатым тем, что ему обещал Аллах, и считать ничтожными блага этого мира.

Здесь я хочу привести историю, которую описывает ас-Сухраварди, в своей книге «Гавариф ал-магариф». Он рассказывает, что Зуннун ал-Мисри,

однажды, будучи в степи Шама увидел одинокую женщину. Он у нее спросил: «Ты откуда?». Она ответила: «Я от народа, о котором Аллах сказал: **“Их бока отклоняются от их лож; они взывают к своему Господу со страхом и желанием”** 32:16. Тогда он у нее спросил: «А куда ты направляешься?», и она ответила: «Я иду к тем, о ком в Коране сказано: **“люди, которых не отвлекает ни торговля, ни купля от поминания Аллаха”** 24:37». Посмотрите на эти два прекрасных ответа, они нам говорят насколько праведные люди уединялись своим сердцем от того, что завлекает душу человека. Посмотрите насколько эти сердца притягиваются к Аллаху, они предпочитают блага, обещанные Им, тому, что у них есть в этом мире. Стремления этих сердец направлены только к Аллаху, они свободны от всех телесных оков, которые портят жизнь человека и очерняют его чистое сердце, и заставляют забывать об истинной преданности Аллаху.

Воспитание любви и милосердия в сердце верующего. Смысл этого правила в том, что суфий должен любить всех мусульман, уважать их и выполнять все обязанности в отношении верующих, наложенные на него шариатом. И если человек будет старателен в этом деянии, то Аллах прольет на него свет своей милости, Он даст ему возможность вкусить сладость довольства. Таким образом, верующий достигнет любви и довольства, которые были присущи Пророкам. В Коране Аллах, обращаясь к Пророку с.г.с., говорит: **«Мы послали тебя только как милость для миров»** 21:107. Абу Бакр по этому поводу сказал: «Не пренебрегай (не презирай) верующими, так как это великий грех».

Украшение человеческой личности всеми прекрасными качествами, к которым призывал Пророк с.г.с. Это правило является сущностью религии и суфийских норм, каждый мусульманин должен быть прост и мягок в отношении членов своей семьи, а также в отношении всех мусульман, Аллах всевышний по этому поводу сказал: **«Говорите людям хорошее»** 2:83.

В одном из риваятов приводится следующее: «Все обитатели Рая приветливы и добры, а все обитатели Ада грубы и жестоки, ведь Аллах рассчитывает раба согласно его характера». В одном из хадисов кудси

говорится: ««О человек, Я заболел, а ты даже не справился о моем здоровье». Человек на это скажет: «О господь мой, как я могу справиться о твоём здоровье, ведь ты Господь миров?». На это Аллах ответит: «Разве ты не знал, что вот этот мой раб был болен, если бы ты его посетил, то нашел бы Меня рядом с ним». Далее Аллах скажет: «О раб мой, Я просил тебя о пище, а ты не накормил меня», и человек скажет: «О мой Господь, как же я могу накормить тебя, ведь ты Господь миров». На это Аллах ответит: «Вот этот мой раб попросил у тебя еды и если бы ты его накормил, то Я вознаградил бы тебя за это». Далее Аллах скажет: «О раб мой, Я у тебя попросил напиток, а ты не напоил меня». На это раб ответит: «О Господь мой, как же я могу тебя напоить, ведь ты Господь миров». Аллах скажет: «Мой вот этот раб попросил тебя, чтобы ты напоил его, и если бы ты его напоил, то Я тебя наградил бы за это»¹⁹. Этот хадис приводит нам примеры позитивных качеств верующего человека, он является законом, согласно которому должен жить каждый человек в этом мире. И тот человек, который будет выполнять предписания этого хадиса, будет постоянно ощущать присутствие Аллаха.

Важность тасаввуфа

Имам Ахмад ар-Рифаги, да освятит Аллах его тайны, сказал: «Эта религия (Ислам) объемлет и внешний и внутренний мир человека. Внешний мир человека подобен скорлупе ореха, а внутренний – его ядру, поэтому невозможно существования ядра без существования скорлупы, и также обратное. Сердце человека не может существовать без его тела, и также тело не может существовать без сердца, ведь сердце является светом тела».

Именно потому некоторые ученые называли эту науку (тасаввуф) знанием о внутреннем, то есть знанием об исправлении своего сердца.

Если бы только сердце человека было бы прекрасным и чистым, а тело совершало бы различные греховные дела, как, например, убийство, воровство, прелюбодеяние, то никто не придавал бы значения чистоте сердца этого человека. И также обратное, если человек своей внешней сущностью

¹⁹ Муслим 4/1990, 2569.

поклоняется Аллаху, дает подаяние, воздерживается от запретного, но сердце его черно, то от праведных этого человека нет никакой пользы. То есть шариат повелевает нам заботиться о чистоте и праведности обеих субстанций²⁰.

Что касается тела, то шариат налагает на него два вида предписаний – это выполнение повелений, как, например, молитва, пост, паломничество и воздержание от запретов, как запрет прелюбодеяния, употребления алкоголя и пр.

На внутреннюю субстанцию человека также налагается два вида тех же предписаний. Однако, теперь к повелениям относятся вера, искренность, упование, правдивость, терпение и пр., а к запретам относятся неверие, лицемерие, зависть, высокомерие и пр.

Ислам уделяет особое внимание чистоте сердца, так как на этом условии строится все остальное, в одном из аятов Корана Аллах, акцентируя смысл на важность обеих субстанций, говорит: **«И кто надеется встретить своего Господа, пусть творит дело благое и в поклонении Господу своему не присоединяет к Нему никого»** 18:110.

Поэтому Пророк с.г.с. указал сподвижникам путь очищения сердца и сделал акцент на важности этого, он им разъяснил, что только чистота сердца может вести к праведным деяниям. Именно об этом он в одном из хадисов сказал: «Поистине в теле человека есть сгусток и если этот сгусток будет здоров, то все тело будет здоровым, а если он будет болен, то и все тело будет больно, этот сгусток – сердце»²¹. Также и основным критерием оценки человека в Судный день будет именно непорочность сердца, по этому поводу в Коране сказано: **«В тот день, когда не поможет богатство и сыны, кроме тех, кто придет к Аллаху с беспорочным сердцем»** 26:88-89. Об этом же Пророк с.г.с. в своем хадисе говорит: «Поистине Аллах не посмотрит на ваши тела и образы, Он посмотрит на

²⁰ «ал-Бурхан ал-Муаъййид» с. 122.

²¹ ал-Бухари 52, Муслим 2533.

ваши сердца»²². Это подтверждается и тем, что Пророк с.г.с. никогда не отделял праведные деяния от чистоты сердца.

Имам Джалалуддин ас-Суюты говорит: «Знание о состоянии сердца показывает нам пути очищения сердца от таких пороков как зависть, показуха, самодовольство. Имам ал-Газали говорил, что это знание является личной обязанностью каждого мусульманина»²³.

Таким образом, мы можем сделать вывод о том, что знание о сердце и панацеях от его пороков является личной обязанностью каждого мусульманина и подтверждается тем, что сказано в Коране и сунне, а также словами ученых.

О важности тасаввуфа в Коране

Аллах повелел своим рабам совершать все свои деяния искренне, только ради Его довольства, в Коране по этому поводу сказано: *«И было им повелено только поклоняться Аллаху, очищая перед Ним религию, как ханифы»* 98:5, также Аллах запретил непристойность и распутство и в Коране по этому поводу сказал: *«Господь мой запретил только мерзости, явные из них и скрытые»* 7:33 и *«не приближайтесь к мерзостям, к явным из них и тайным»* 6:151. Согласно мнениям муфассиров к тайным мерзостям относятся зависть, показуха, лицемерие и пр.

О важности тасаввуфа в сунне

Существует много хадисов, в которых приходит запрет зависти, высокомерия и пр., в одном из таких хадисов сказано: «Не завидуйте друг другу и не набивайте цену, не презирайте друг друга и не боритесь друг против друга, не переманивайте друг у друга покупателей. Будьте, о рабы Аллаха, братьями. Мусульманин – брат мусульманина, он не притесняет его, не лжет ему, не пренебрегает им. Настоящая богобоязненность здесь» и трижды указал на свою грудь «имущество, кровь и честь мусульман являются запретными друг для друга»²⁴.

²² Муслим 2564.

²³ «ал-Ашбах ва ан-назаир» ас-Суюты с. 504.

²⁴ ал-Бухари 5718, Муслим 2559.

В другом хадисе сказано: «Аллах принимает только те деяния, которые искренне совершены ради Его довольства»²⁵.

В одном из хадисов Пророк с.г.с. призывает украшать себя положительными качествами исламской морали, в нем он говорит: «Поистине раб своим хорошим нравом может достигнуть степени постящегося и молящегося»²⁶.

Еще в одном из хадисов сказано: «Где бы ты не был, бойся Аллаха, пусть за твоими плохими деяниями следуют праведные, которые будут стирать плохие, и относись ко всем людям хорошо»²⁷.

Слова ученых о важности тасаввуфа

Все ученые единогласны в том, что болезни сердца являются большими грехами и нуждаются в особом покаянии, ведь эти болезни могут уничтожить все праведные деяния, даже если их очень много.

Знаменитый ученый факих, Ибн Габидин в своем известном комментарии сказал: «Знание об искренности, самодовольстве, зависти является личной обязанностью каждого мусульманина (фарз гайн). К этой же обязанности относятся знание о высокомерии, скупости, обмане, гневе, вражде, ненависти, алчности, предательстве, коварстве, жестокости, черствости и пр. В «Ихья» по этому поводу сказано: “Эти качества присущи каждому человеку поэтому их следует изучать и избавляться от них, если человек замечает их в своем характере. Более того, избавление от этих качеств является фарзом, а это возможно только, если человек хорошо изучит их причины, признаки, границы, ведь зло можно победить только зная его”»²⁸.

Автор «Мараки ал-фалах», великий ученый аш-Шарнаблали сказал: «Внешняя чистота может принести человеку пользу только в том случае, если сопровождается внутренней. А для этого человек должен быть искренним и очиститься от ненависти, обмана, зависти. А также он должен

²⁵ ат-Тирмизи, Глава о степени джихада 23.

²⁶ Имам Ахмад 19/76.

²⁷ ат-Тирмизи 1988, Ахмад 5/53, 158, 228, 236.

²⁸ Знаменитый комментарий Ибн Габидина «Радд ал-мухтар галя ад-дурр ал-мухтар шарх танвир ал-абсар» Т. 1 с. 31.

очистить свое сердце от всего, кроме Аллаха, он должен искренне поклоняться только Ему, не имея при этом никаких корыстных целей, он должен чувствовать свою нужду в Аллахе. Ведь только Аллах может удовлетворить нужду человека, поэтому человек должен быть рабом только Аллаха. Не следуй за мирскими благами, и за желаниями твоей души, будь настоящим слугой Аллаха»²⁹.

Да, также как человек стесняется выйти на улицу в грязной одежде, также он должен и стесняться совершать даже малейшее движение, если его сердце черно, и в нем присутствуют различные болезни и негативные качества.

Автор «ал-Хидая ал-галабия» сказал: «Священные шариатские тексты говорят нам о запрете зависти, пренебрежения мусульманами, высокомерия, самодовольства, показухи, лицемерия и прочих негативных качеств человеческой личности. Ведь все органы человека и слух, и зрение, и сердце будут спрошены о его деяниях»³⁰.

Автор «Джавхарат ат-тавхид» шейх Ибрахим ал-Лакани сказал: «Повелевай благое, отстраняйся от клеветы и сплетен и других негативных качеств как самодовольство, высокомерие, зависть, спор и веруй». В этих строках автор говорит о негативных качествах и дает им комментарий, автор уделяет им особое внимание, так как человек с негативными внутренними качествами подобен человеку, одевшему чистую одежду на грязное тело. И это очень важно, так как все эти качества и высокомерие, и самодовольство, и несправедливость, и зависть, все это является запрещенным³¹. Особенно опасно высокомерие, так как его одного достаточно для того, чтобы погубить человека, в одном из хадисов по этому поводу сказано: «Не войдет в Рай тот, в чьем сердце была хотя бы капля высокомерия»³².

Ибн Закван о важности и пользе тасаввуфа говорит: «Это знание об очищении внутренней сути от различных недостатков души».

²⁹ «Хашият ат-Тахави галя мараки ал-фалах шарх нур ал-идах» с. 70-71.

³⁰ «ал-Хидаяту ал-галабия», Галауддин Габидин с. 315.

³¹ «Шарх ал-Джавахири» ал-Баджури с. 120-122.

³² Муслим 263, ат-Гирмизи 1998.

Ал-Манджури, комментируя эти слова сказал: «Тасаввуф – это знание о том, как очистить душу от различных недостатков, болезней и различных негативных качеств, как ненависть, зависть, обман, высокомерие, спор, гнев, скупость, алчность, пренебрежение бедными и восхищение богатыми. Тасаввуф изучает эти пороки и пути их лечения. То есть суфизм, учит избавляться от пороков, для того чтобы очистить сердце и зикр от всего, кроме Аллаха»³³.

Кроме этого суфизм помогает украшать человеческую душу такими прекрасными качествами как покаяние, богобоязненность, честность, искренность, набожность, упование, довольство, подчинение, любовь и пр. В знаменитых строках по этому поводу сказано: «Они отвергли грехи и недостатки, очистили свои сердца и тела. Они постигли истину веры и последовали пути благодетелей»³⁴.

Суфизм уделяет большое внимание очищению сердца, а также богослужениям, которые способствуют этому. Он показывает истинный теоретический и практический путь, который ведет мусульманина к совершенству его веры и нрава. Тасаввуф это не только чтение определенных зикров и собрания в определенное время, он совершенный путь воплощающий в себе и теорию и практику. Он учит изменять человека и делает из него пример настоящего мусульманина. Причина же успеха суфизма в этой деятельности – это строгое следование примеру Пророка с.г.с.

Имам Ахмад ар-Рифаги, да освятит Аллах его тайны, сказал: «Суфий, следующий тарикату, следует сунне Пророка с.г.с., и если он отступил от сунны, то он отступил от тариката»³⁵.

Из всего вышеизложенного становится ясно, что тасаввуф – это душа Ислама, это его здоровое сердце, это не только явные деяния, лишённые всякой духовности. Именно тогда, когда мусульмане оставили это сердце,

³³ «ан-Нусрату ан-набавия лиш-шейх Мустафа Исмаил ал-Мадани галя Хашим шарх ар-рая лил фариси» с. 26.

³⁴ «ал-Футухат ал-иляхия фи шарх ал-мабахис ал-аслия лил галяма Ибн Гаджиба галя Хашим шарх ал-хикам Ибн Гаджиба» т. 1 с. 105.

³⁵ «ал-Бурхан ал-муаййд» с. 63.

они оказались в пучине слабости. Именно поэтому настоящие ученые, практикующие Ислам, призывали людей следовать этому суфийскому пути, их цель – достижение того, о чем Аллах сказал в одном из аятов: ***О те, которые уверовали! Бойтесь Аллаха и будьте с правдивыми*** 9:119. В этом случае мусульманин достигнет довольства Аллаха и вкусит сладость чистоты сердца и высоких моральных ценностей. В этом случае они познают Аллаха, заслужат его любовь и будут чувствовать постоянное Его присутствие.

Имам ал-Газали, после того как вкусил сладость тариката и его плоды, сказал: «Суфизм является личной обязанностью, так как никто из людей не освобожден от негативных качеств, кроме Пророков»³⁶.

Ал-Фудайл ибн Гияд сказал: «Следуй пути истины, и не удивляйся малому числу последователей, будь далек от ложного пути и не обманывайся большим числом последователей. Каждый раз, когда ты удивляешься своему одиночеству, вспоминай тех, кто был раньше тебя, стремись присоединиться к ним, и закрывай свой взор на все остальное. Даже если тебя позовут, не поворачивайся, так как, если ты повернешься, они увлекут тебя»³⁷.

И так как этот путь сложен и тернист, то встающий на него должен собрать всю свою волю, все терпение для борьбы со своими страстями, ведь этот путь ведет его к довольству Аллаха и спасает от Его гнева.

Высказывания по поводу определения тасаввуфа

Ас-Сухраварди³⁸ сказал: «По поводу тасаввуфа шейхи высказали более тысячи мнений».

Шейх Ахмад Заррук сказал: «Тасаввуфу давали различные определения, его описывали по разному, в результате получилось около двух тысяч трактовок тасаввуфа и все они истинные»³⁹.

³⁶ «ан-Нусрату ан-набавия галя Хашим шарх ар-рая лил фариси» с. 26.

³⁷ Ибн Гаджиба, «Иказ ал-хамам фи шарх ал-хикам» с. 7.

³⁸ Сухравард – слово, состоящее из двух частей. Сухр – красный на курдском языке. Вард – роза на арабском языке. В результате получается значение «красная роза».

³⁹ «Кавагид ат-тасаввуф».

Шейх Абдулкадир ал-Джилани сказал: «Тасаввуф – это не слова, это голод и отказ от всего, что любит душа»⁴⁰.

Имам ал-Газали сказал: «Тасаввуф – это очищение сердца только для Аллаха и пренебрежение всем остальным. То есть, это опустошение сердца только для Аллаха и отказ от всего остального, признание и вера только в Аллаха, ведь вся польза и вред исходят только от Него. Истинно верующий уповает только на Аллаха, и пренебрегает всем остальным, но однако не в смысле унижения, а в смысле ожидания помощи и вреда только от Аллаха»⁴¹.

Шейх Ибн Гатаулла ас-Сакандари сказал: «Тасаввуф – это полная свобода действий в отношении истины».

Ибн Гаджиба сказал: «Тасаввуф – это сердцевина Ислама». Также он сказал: «Это знание, которое указывает путь к Аллаху и очищению души от все пороков и украшение ее всеми одобряемыми качествами. Его начало – это знание, его середина – это деяние, его конец – это дар (талант)»⁴².

Аш-Шибли сказал: «Тасаввуф – это контроль за своими чувствами и управление своей душой»⁴³. Он же сказал: «Тасаввуф – это беседа с Аллахом и никаких других мыслей».

Шейх Магруф ал-Курхи сказал: «Тасаввуф – это стремление к истине, и отказ от богатства людей»⁴⁴.

Абу ал-Хасан аш-Шазили сказал: «Тасаввуф – это обучение души истинному раболепству, и выполнение предписаний Аллаха»⁴⁵.

Шейх Мухиддин Ибн Араби сказал: «Тасаввуф – это воплощение явных и скрытых норм морали, предписанных шариатом». Также он сказал: «Тасаввуф – это этика, и тот, кто улучшает твою этику, тот улучшает твой тасаввуф».

⁴⁰ Абдулкадир ал-Джилани, «Адаб ас-сулюк» с. 189.

⁴¹ «Хикая ас-суфия» с. 25-26.

⁴² «Миградж ат-гашаввуф ила хакаиқ ат-тасаввуф» с. 4.

⁴³ «Мугид ан-нигам ва мубид ан-никам» с. 94.

⁴⁴ «Тарих тасаввуф ал-Ислами» с. 17.

⁴⁵ «Нур ат-тахкиқ» с. 93.

Когда у Рувайма спросили о тасаввуфе, то он ответил: «Тасаввуф – это следование души за Аллахом в том, что Он желает». Также он сказал: «У тасаввуфа три основы: приверженность бедности и нужде⁴⁶, стремление к покорности и предпочтению, непротивление выбору».

Имам Джунайд ал-Багдади сказал: «Тасаввуф – это коллективный зикр, любовь при услышании (имени Аллаха – п.п.) и совершение деяний, следуя Пророку с.г.с.». Также он сказал: «Наше знание (тасаввуф) основано на Коране и сунне, и тот, кто не знает Коран и не записывает хадисы, не следует за их повелениями. И все пути неверны, кроме следования Пророку с.г.с.». Кроме этого он сказал: «Наше знание основано на Коране и сунне, а тот, кто не слушает хадисы и не перенимает нормы морали, тот только испортит того, кто последует за ним». Также он сказал: «Тасаввуфом Аллах очищает тебя, и тот, кто чист от всего кроме Аллаха, тот и есть суфий»⁴⁷. К его же словам относятся: «Тасаввуф – это экономия времени». И еще одно его высказывание: «Тасаввуф – это очищение сердца от мирского, отстранение от природных норм характера и страстей. Это приобретение одобряемых духовных качеств, познание истинных знаний и деяние согласно приоритетам. Это наставление всем мусульманам, честность с Аллахом и следование Пророку с.г.с.»⁴⁸.

Когда у ал-Джунайда спросили о тасаввуфе, то он сказал: «Будь с Аллахом даже несмотря на отсутствие связи и старайся не иметь ничего и не принадлежать никому». (Имеется в виду, признавать, что ты на самом деле являешься бедным, а все, что у тебя есть, принадлежит Аллаху).

Когда у Абу Мухаммада ал-Джарири спросили о тасаввуфе, то он сказал: «Это соблюдение всех норм морали, предписанных сунной, и отстранение от всего низменного». Ему же принадлежат слова: «Тасаввуф – это контроль состояния и соблюдение морали».

⁴⁶ В тасаввуфе под бедностью имеется в виду необходимость в Аллахе.

⁴⁷ Введение к книге «Гайс ал-мавахиб ал-гилмия фи шарх ал-хикам ал-гатаия» 1/26.

⁴⁸ «ат-Тагаруф ли мазхаб ахл ат-тасаввуф» с. 20.

Шейх Гумар ибн Гусман ал-Макки сказал: «Тасаввуф – это совершение работ именно тех деяний, которые являются приоритетными в этот момент».

Абу ал-Хасан Ибн Абу Зарр в своей книге «Минхадж ад-Дин сказал: «Знание тасаввуфа, особое знание, оно соответствует сунне и божественным словам, в нем много пользы, однако постигают ее только некоторые люди»⁴⁹.

Шейх Абу Хафс сказал: «Тасаввуф представляет из себя нормы морали, у каждого времени и у каждого места есть свои порядки. И тот, кто соблюдает эти порядки и нормы, тот достигнет степени великих людей, а тот, кто их оставляет, тот далек от этого, его деяния отвернуты, его надежды на их принятие тщетны»⁵⁰.

Автор книги «Кашф аз-зунун» сказал: «Тасаввуф – это знание о правилах духовного роста, и достижения счастья». Также он сказал: «Знание тасаввуфа может постичь только смысленный, его не сможет постичь тот, кто не видит это знание, также как не сможет постичь солнце тот, кто его не видит».

Шейх Ахмад Заррук сказал: «Тасаввуф – это знание, которое ставит своей целью исправление сердец и очищение их от всего, кроме Аллаха. Что же касается фикха, то его цель – поддержание порядка и установление законов Аллаха, тавхид приводит доводы и устанавливает правила веры, медицина заботится о здоровье наших тел, а грамматика сохраняет наш язык»⁵¹.

Шейх Хусейн аз-Зибари ал-Гилвани сказал: «Тасаввуф заключается в четырех поступках, будь справедливым к людям и не требуй ее от них, дари им свои вещи⁵² и не надейся, что они поступят также».

Абу Якуб ас-Суси сказал: «Суфи – тот тот, кто не расстраивается, когда чего-либо лишается и не утруждает себя поиском».

⁴⁹ Там же с. 101.

⁵⁰ «Табакат ас-суфия» с. 119.

⁵¹ «Кавагид ат-тасаввуф».

⁵² Имеется в виду все, что входит в имущество.

Шейх Абу ал-Касим ан-Наср ал-Абади сказал: «Основа тасаввуфа в следовании Корану и сунне, оставление страстей и бидга, прощение людей, постоянство в вирдах⁵³, оставление легких путей шариата и различных трактовок».

Абу Джагфар ал-Хаддад сказал: «Тасаввуф – это соответствие состояний истине».

Ал-Музин сказал: «Тасаввуф – это следование истине».

Шейх Али Ибн Бандар сказал: «Тасаввуф – это внешнее и внутреннее воспитание»⁵⁴.

Когда Абу ал-Хасана ан-Нури спросили от тасаввуфе, то он сказал: «Отрешение от всех наклонностей души».

Шейх Абу ал-Касим Джагфар ибн Ахмад ал-Мукри сказал: «Это соответствие состояний истине»⁵⁵.

Аш-Шариф ал-Джурджани сказал: «Тасаввуф – это внешнее соблюдение адабов шариата, которое передается внутренней субстанции (душе) и наоборот, и таким образом достигается совершенство».

Кады шейх ал-Ислам Закария ал-Ансари сказал: «Тасаввуф – это знание, которое изучает пути очищения души, характера, а также путь достижения вечного счастья»⁵⁶.

Доктор Мухаммад Саид Рамазан ал-Буты сказал: «Тасаввуф – это новое название для старого понятия. Оно несет в себе смысл очищения души от таких пороков как зависть, высокомерие, любовь к мирскому. А также это приучение души к любви к Аллаху, довольству, упованию и искренности»⁵⁷.

Шейх Мухаммад Бадруддин ал-Хамид сказал: «Тасаввуф – это очищение себя изнутри и снаружи от того, что противоречит шариату. Это наполнение сердца упоминанием Аллаха, боязнью, надеждой. Это соблюдение священной сунны в богослужениях и всех деяниях...».

⁵³ Особые суфийские задания состоящие из различных богослужений и богоугодных деяний –п.п.

⁵⁴ «Мугид ан-нигам ва мубид ан-никам» с. 94.

⁵⁵ «Табакат ас-суфия» с. 511.

⁵⁶ «ар-Рисаля ал-кушайрия» с. 7.

⁵⁷ «Китаб ас-саляфия» с. 179.

Доктор Мухаммад Хусейн аз-Захаби сказал: «Это тайное общение с сердцем и душой, во время этого общения желающие могут очиститься от пороков. В этом общении человек поднимается в лучезарные небеса, это восхождение в мир изобилия...»⁵⁸.

Хусейн Мухаммад Махлюф, прежний муфтий Египта сказал: «Тасаввуф – это теоретическое и практическое воспитание души, это лечение сердца от болезней, заложение в него позитивного, удаление негативного, сдерживание страстей и приучение себя к терпению, довольству и покорности...»⁵⁹.

Также о тасаввуфе сказали следующее:

Это потребность в Аллахе.

Это очищение сердца от всего, кроме Аллаха, и душевное вознесение в священный мир искренности и покорности своему Господу.

Это препятствие праведными деяниями совершению запретных.

Это щедрость, правдивость и следование пути Пророка с.г.с.

Это стремление к любимому в поисках необходимого, отстранение от зла и дружба с праведниками.

Это искренние взаимоотношения.

Это работа души для подготовки к моменту смерти.

Это существование души в вечной чести.

Это склоненные лбы, а также трепетание и любовь в сердце.

Это радость после горя и надежда после отчаяния.

Это страх, благоговение, воспитание и любовь.

Это молчание и рациональное использование времени.

Это безгрешность сердца и неустрашимость разума.

Это мягкость, грусть, вознесение и вкушение.

Это очищение помыслов и следование праведникам.

Это следование истине, несмотря на противодействие всех созданий.

⁵⁸ «ат-Тафсит ва ал-Муфассирун» 2/324-235.

⁵⁹ «ас-Саликуна иля Аллах» с. 15.

Это знание, мудрость, прозрение, истинный путь, воспитание, очищение, лечение, защита, богобоязненность, приверженность истине, терпение, старание и отдаление от мирских искушений.

Это истинная покорность только Аллаху.

Это восстание против неестественности и призыв к сдержанности, восстание против зависти и призыв к любви, восстание против авторитета и призыв к Аллаху, восстание против спора и призыв к делу, восстание против несправедливости и призыв к знаниям, восстание против жалоб и призыв к богобоязненности, восстание против зла и призыв к добру, восстание против высокомерия и призыв к размышлению, восстание против лести и призыв к вкушению, восстание против лжи и призыв к правде.

Это ось Ислама, путь праведников, заимствованный из деяний сподвижников, это путь истины.

Это правдивость в истине и хороший нрав со всеми созданиями.

Это ядро, душа, плод и мудрость шариата.

Это деяние и оставление надуманных причин.

Это отвращение от лжи, даже если в этом спасение, это стремление к правде, даже если в этом гибель.

Это контроль за чувствами и душой.

Это путь к Аллаху, очищение от негативного и стремление к позитивному.

Это очищение сердца и деяний. Это искренность в отношении Аллаха. И знание о том, что только Аллах наставляет на истинный путь, помогает, прощает и больше не к кому обратиться за помощью, кроме Него.

Это обучение души, заимствованное из Корана и сунны, достижение степени ихсан (благодетения), о котором Пророк с.г.с. сказал: «...поклоняйся Аллаху так, как будто ты Его видишь, ведь даже если ты Его не видишь, Он тебя видит...».

Это преграда страстям, оставление мирского, и отрешение от облюбленного.

Это очищение сердца от материального, вернейшим же путем этого является связь с Аллахом.

Это следование Корану, сунне Пророка с.г.с., употребление разрешенного, воздержание от вреда, грехов, а также покаяние и исполнение прав других.

Мнения по поводу сущности суфия

Великий имам ар-Рифаги, да освятит Аллах его тайны, сказал: «Суфи – это такой человек, чей внутренний мир чист от всех пороков, и он не видит разницы между собой и другими людьми⁶⁰».

Также он сказал: «Суфий правдив во всех своих движениях, мало пользуется даже разрешенным, старается не слышать многое из того, что говорят, он не ищет то, чего нет, не стремится к хитрости, во всех состояниях, трудности, надежде, передвижении и т.д. его взгляд направлен на Аллаха. Он беден и если взглянет на свою одежду, то он запутается в своем состоянии, если же он взглянет на мир, в котором его нет, то сразу увидит свои недостатки. Он ценит каждый свой вздох, не теряет времени и не расточительствует». Также он сказал: «Суфий следует только пути Пророка с.г.с., и все его движения соответствуют сунне». Еще одно его высказывание: «Суфий старается избежать общества, так как в обществе проявляются его недостатки и он может запутаться. Если же есть необходимость в общении с кем-либо, то пусть выбирает праведников». Еще одно его высказывание: «Суфий не тратит много времени для устройства своей жизни, так как знает, что ее устраивает Аллах, поэтому он во всем обращается только к Нему»⁶¹.

Имам Мухаммад Бахауддин ар-Раввас, да освятит Аллах его тайны, сказал: «Богобоязненный суфий – тот, кто не желает порчи и распутства на земле, он не высокомерен, несмотря на свое происхождение. И во всем следует истине».

⁶⁰ не ставит себя выше их – п.п.

⁶¹ Хикам ас-сайид Ахмад ар-Рифаги с. 49-50.

Зуннун ал-Мисри: «Суфий – это человек, который говорит ясно, а если он молчит, то за него говорят его органы. То есть это человек, для которого возможны два состояния, и если он говорит, то говорит истину, а если молчит, то за него говорят его органы, в обоих случаях он занят только Аллахом (восхвалением Аллаха – п.п.)»⁶².

Шейх Бишр ибн ал-Харис сказал: «Суфий – это тот, кто очищает свое сердце для Аллаха».

Когда у шейха Сахла ибн Абдуллы ат-Тастари спросили о суфии, то он ответил: «Суфий – это такой человек, который очищает себя от всех пороков, он всегда в размышлении, он покидает людей для связи с Аллахом, для него нет разницы между золотом и глиной».

Абу Тураб ан-Нахшаби сказал: «Суфий – это тот, кто не очерняется ничем, а все окуржающее очищается его присутствием»⁶³.

Имам аш-Шибли сказал: «Суфи отрезан от всего мира, но связан с Аллахом. В Коране по этому поводу сказано: **«И Я взял тебя для Себя»** 20:41. То есть Аллах избрал его для Себя, но предупредил, что он Его увидеть не сможет»⁶⁴.

Абу Али ар-Рузбари сказал: «Суфий – это тот, кто одевает шерсть на свою чистоту, воспитывает свою душу трудностями, придерживается пути Пророка с.г.с. и отворачивается от этого мира»⁶⁵.

Ас-Сухраварди сказал: «Суфий – это тот, кто в постоянном очищении, однако он очищает не только свое тело, а прежде всего свое сердце. А помогает ему в это деянии потребность в Аллахе. И каждый раз, когда он замечает в своей душе какое-либо неверное движение, то покидает свою душу и направляется к Аллаху. Он стремится к Аллаху для очищения своего сердца и своим сердцем удерживает свою душу. Аллах всевышний об этом в Коране сказал: **«О вы, которые уверовали! Будьте стойки в справедливости»** 4:135. Это стремление к Аллаху и есть суфизм».

⁶² «Фи рихабиллях» с 10.

⁶³ «ар-Рисаля ал-Кушайрия» с. 218.

⁶⁴ «Тарих ат-тасаввуф ал-Ислами» 16.

⁶⁵ «Мугид ан-нигам ва мубид ан-никам» с. 94.

Ан-Нури сказал: «Наслаждение суфия в спокойствии, когда у него чего-либо нет и в предпочтении других, когда у него что-либо есть»(то есть предпочитая других он раздает им то, что у него есть – п.п.).

Шейх аш-Шаграви сказал: «...Суфий – это тот, кто приближается к Аллаху выполнением фарзов, затем ускоряет это приближение выполнением суннатов. Он чист ради Аллаха»⁶⁶.

Другие высказывания о суфиях

Это тот, кто отдает всему должное, он объединяет этот мир и последующий, его внешняя субстанция занята этим миром, а внутренняя занята своим создателем».

Это тот, кто телом с людьми, а душой с Аллахом. И чем больше суфий удаляется от созданий, тем ближе он становится к Аллаху.

Он мудр, ведь если он не будет мудрым, набожным, аскетичным, не будет поститься и молиться, то он не имеет права именоваться этим именем. Он борется со своими страстями, он обладает чистым и ясным разумом, он сильнее своих страстей, распоряжается ими как хочет. Он ответственен за создания Аллаха, поэтому не нарушает Его законов. Все, что существует, дано человеку во временное пользование, он будет спрошен обо всем, что у него есть. Если он правильно распорядится тем, что ему дано, то он выполнит возложенную на него обязанность, если же он распорядится этим неверно, то он преступник. Этими качествами обладают только совершенные люди, суфии»⁶⁷.

Это тот, кто свободен от страстей и негативных качеств.

Суфий – это тот, кто постоянно просит прощения Аллаха.

Высказывания о суфизме

Абу Язид ал-Бистами сказал: «Суфии – это дети, следующие истине»⁶⁸.

Зуннун сказал: «Суфии – это такие люди, которые предпочли Аллаха, а Он предпочел их».

⁶⁶ «Усулю вусуль» с. 337.

⁶⁷ «Хакика ат-тасаввуф» с. 3.

⁶⁸ «ат-Тагарруф» с. 106.

.Когда у Абдулвахида ибн Зайда спросили от суфизме, то он сказал: «Это такие люди, которые своим разумом контролируют свои чувства, они ищут защиты Аллаха от зла, таящегося в их душе».

Саррадж сказал: «Если тебя спросят, о суфиях, то ты скажи: “Это люди, познавшие Аллаха и Его законы, они делают то, чему обучил их Аллах, они выполняют Его повеления»⁶⁹.

Зуннун сказал: “Я в степях Шама увидел одну женщину и спросил у нее: «Ты откуда?», она ответила: «Я из народа, который боится Аллаха, упоминает Его и обращается к Нему». Тогда я спросил: «А куда ты идешь?», она ответила: «Я иду к тем людям, которых не обманывает этот мир и они постоянно упоминают Аллаха». Я попросил у нее описать этих людей и она сказала: «Это такие люди, которые постоянно связаны с Аллахом, Он для них единственная цель. И ничто другое из мирского, ни богатство, ни дети, ни знатность не отвлекают их от этой цели»”.

Также высказывались мнения, что суфии – это те, кто следует сунне Пророка с.г.с., как это делали сподвижники, табигины и табиги табигины, как это делал ал-Джунайд ал-Багдади и все подобные ему. Это люди, все помыслы и цели которых направлены к Аллаху, и ничто не отвлекает их от богослужения и упоминания Аллаха. Их сила в подчинении, их путь – это любовь, их жизнь – это поклонение. Они вкусили знание, они хранители истины, они чисты и воплощают истинное духовное братство, что является одной из высших человеческих ценностей.

Эти люди воплощают в жизнь Коран и сунну, они унаследовали позитивные качества и искреннюю веру от Пророка с.г.с. Именно поэтому в них проявляется этот пророческий свет. Они те, кто действуют согласно велению совести, они вкусили сладость веры, их помыслы направлены к красоте и совершенству. Они набожные мудрецы, которые разумом контролируют свои страсти, они ищут защиты у Аллаха от зла, таящегося в их душах, это лучшая умма на земле.

⁶⁹ «ал-Люмаг» с. 47.

Это те, чьи мысли и желания связаны с Аллахом и Его величием, они не видят никого, кроме Аллаха, их направление только Аллах, они мудрейшие из людей⁷⁰.

Суфии – это наследники тех сподвижников, которые жили в мечети Пророка с.г.с.

Это такие люди, которые наиболее преданно следуют за Пророком с.г.с., они возрождают его сунну и украшают себя его моральными качествами.

Суфийская акыда

Имам ар-Рифаги о тавхиде сказал: «Это такое возвеличивание (Аллаха) в сердце, которое не допускает ни сравнения, ни отрицания».

В книге «ал-Бурхан ал-муъаййид» он говорит: «Оберегайте свою акыду от неоднозначных текстов Корана и сунны, так как это может привести к неверию. Аллах всевышний по этому поводу сказал: *«Те же, в сердцах которых уклонение, - они следуют за тем, что в нем сходно, домогаясь смятения и домогаясь толкования этого»* 3:7. Каждый мусульманин должен верить, что эти неоднозначные тексты от Аллаха были переданы Им Пророку с.г.с., но Аллах не возложил на нас обязанности разъяснения этих текстов. По этому поводу в Коране сказано: *«Не знает его толкования никто, кроме Аллаха. И твердые в знаниях говорят: "Мы уверовали в него; все - от нашего Господа"»* 3:7. Саляфы в данном случае очищали Аллаха от буквального значения этих аятов, а знание истинного значения относили к Аллаху. Это правило сберегает религию Аллаха».

Далее он сказал: «О господа, очищайте Аллаха от всех качеств, присущих созданиям, очищайте свою акыду и не трактуйте «истива» (вознесение), не представляйте, что Аллах разместился на троне, как это делают создания, Аллах превыше этого. Остерегайтесь приписывать Аллаху такие понятия как выше, ниже, место, рука, глаз или какой-либо другой орган, не говорите, что Он спустился или пришел. Да, такие тексты есть в Коране и сунне, однако, саляфы в этом случае говорили, что верят в

⁷⁰ «ал-Мадхал иля ат-тасаввуф» с. 229.

буквальное значение этих аятов, что же касается истинного смысла, то он известен только Аллаху. Ведь Аллах чист от изменения. Этого мнения придерживались имамы, они говорили, что все сказанное ниспослано от Аллаха, однако, значение этого известно только Ему и Его Пророку с.г.с. Мы с вами должны основываться на принципе, что неоднозначный аят не может противоречить однозначному».

Также он сказал: «Суфий отгоняет от себя все подозрения и сомнения, он верит, что Аллах един в Своей сущности, качествах и деяниях, так как нет ничего подобного Ему. Он должен освободиться от сомнительного знания и освободить себя от оков следования за другими»⁷¹.

Имам Мухаммад Махди Бахауддин ар-Раввас сказал: «Последователи этого учения (суфизм – п.п.) говорят: “Хвала Аллаху, мы веруем в Него, мы свидетельствуем, что нет у него сотоварища ни в небесах, ни на земле. Он выше того, чтобы у него был сотоварищ, в Коране об этом сказано: **«Если бы были там боги, кроме Аллаха, то погибли бы они»** 21:22. Мы верим во все, что принесли от Аллаха Пророки и посланники, мы очищаем Его от подобия в сущности и качествах в этом мире и последующем. Он неизменен, мы признаем всю Его книгу, так как она ниспослана Его Пророку с.г.с., однако, трактовка буквально сказанных фраз известна только Ему. Мы верим в Его Пророка с.г.с., знаем, что он также и посланник, более того он лучший из посланников и послан как милость для миров. Мы верим, что он видел Аллаха, как сказано об этом в Коране: **«потом приблизился и спустился, и был на расстоянии двух луков или ближе»** 53:8-9. Он Мухаммад ибн Абдулла ибн Абдулмутталиб ибн Хашим ал-Курайши, был человеком, которого Аллах избрал для этой миссии, и сделал превыше всех людей. Аллах дал ему величайшую степень и право великого заступничества, он сделал его авторитетнее всех Пророков и посланников, в этом мире и последующем. Мы верим, что он и все его братья Пророки защищены от больших грехов, его религия сохранится до Судного дня, а его шариат отменяет все предыдущие. Мы верим, что Аллах посылал

⁷¹ «Хикам ас-сайид ал-имам Ахмад ар-Рифаги» с. 48.

посланников и Пророков, первым из которых был Адам г.с. и последним Мухаммад с.г.с. Они все пришли с истиной и говорили только правду, и полностью довели свои миссии до людей. Все, что им было ниспослано от Аллаха является истиной, также и вознесение (Пророка с.г.с. – п.п.) является истиной. Что касается праведников, то несмотря на их положение перед Аллахом, они не освобождаются от фарзов и ваджибов, которыми являются молитвы, посты, закят, хадж и др. А тот, кто утверждает, что с приближенных (вали) снимаются все обязанности является неверным, ведь праведник подобен только участку земли под пророческим деревом. Мы признаем, что воскрешение, расчет, Рай и его благо, Ад и его наказания являются истиной. Обитатели Рая увидят своего Господа, но не известно как, ведь Аллах не связан ни с местом, ни с направлением. Мы верим, что в Судный день люди будут читать книги своих деяний, верующим их книги будут даны справа, а неверным слева. Весы, сырат, пруд Кавсар, заступничество Пророка с.г.с. и некоторых мусульман является истиной. Любовь к сподвижникам обязательна, и каждый из них был на верном пути. Абу Бакр р.А.г. был халифом после Пророка с.г.с., а после него Гумар р.А.г., а за ним Гусман р.А.г., а после них Али р.А.г. Лучший из людей после Пророка с.г.с. Абу Бакр р.А.г., затем Гумар р.А.г., затем Гусман р.А.г., а затем Али р.А.г.»⁷².

Также он сказал: «В словах «Нет божества, кроме Аллаха» указание на единство Аллаха вечного, единственного, нет другого божества, кроме Него, нет у Него сотоварищей, и ничто не подобно Ему, а также нет у Него антипода. Он оживляет, умертвляет и на каждую вещь мощен»⁷³.

Также он сказал: «Я присягаю на то, что Аллах чист от высоты, направления, тела, места, в Коране сказано: *«нет ничего подобного Ему»* 42:11»⁷⁴.

Имам Абдулкадир ал-Джилани сказал: «Отвергни наличие величия у созданий, представь, что они подобны двери, которая открывается и

⁷² «Масляк наджияти ал-фатын фи марахил ас-саликин» с. 79-81.

⁷³ Там же с. 15.

⁷⁴ «Баварик ал-хакаик» с. 313.

закрывается, или дереву, которое иногда дает плоды, а иногда нет, и все это происходит по велению и могуществу создателя, которым является Аллах. Если ты признаешь это, то будешь истинным единобожником. Однако, не забывай, что у них есть право выбора, что отличает нас от джибригов. Но не забывай, что ни одно действие не происходит без ведома Аллаха, тогда ты не забудешь о Нем. Также не говори, что их деяния не принадлежат Аллаху, ведь это введет тебя в неверие подобно кадаритам. Поэтому скажи, что эти деяния созданы Аллахом и избраны людьми, как об этом сказано в текстах, это для того, чтобы наказание и награда были справедливыми...»⁷⁵.

Имам аш-Шаграни сказал: «Знай, что эти люди единогласны в том, что Аллах един и нет ничего подобного Ему. Нет у Него жены, детей, сотоварища, коллеги, никто Им не владеет, Он чист от всего этого. Он существует сам по себе, Своей сущностью, и не нуждается ни в ком, кто его создал бы. Наоборот все сущее нуждается в Нем, для того чтобы быть созданным, весь мир нуждается в Нем, а Он абсолютный, вечно сущий. Он не состоит из атомов и не нуждается в месте, цели, теле. Он чист от всего этого. Его можно увидеть и познать сердцем, Он вознесся на троне, но только в том значении, которое Сам имел в виду. А разум не может представить ни вознесение, ни сам трон. Он Аллах не ограничен пространством и временем, и сейчас Он в том же состоянии в каком был до этого...Он знал о созданиях до их появления, а затем создал их в том виде, в котором они существуют сейчас. Он знает обо всем и его знание не обновляется с появлением вещей. Его знание абсолютно, Он знает и целое, и часть, скрытое и явное Он превышает того, что Ему приписывают. Даже если бы создания собрались сделать что-либо, что Аллах не хочет, то они не смогут это сделать. И также как мы признали все качества Аллаха и Его единство, также мы признаем и пророчество Пророка Мухаммад с.г.с. Он был послан со своей миссией ко всем людям, для того чтобы увещевать и радовать, призвать к Аллаху и озарять. Пророк с.г.с. полностью выполнил

⁷⁵ «Адаб ас-сулюк лил имам ал-Джилани» с. 67-68.

возложенную на него задачу, мы верим во все, что принес нам Пророк с.г.с. от Аллаха, известно оно нам или нет»⁷⁶.

Имам ал-Джунайд сказал: «Тавхид – это признание единства Аллаха, Его совершенства. Только Он один не родил и не был рожден, нет Ему подобного и противоположного. Он ни на что не похож, Его нельзя представить и спросить как или какой, Нет ничего подобного Ему, Он слышащий, видящий».

Также он сказал: «Тавхид – это признание единства Аллаха в извечности».

Имам ал-Кушайри сказал: «Поистине шейхи этого учения построили свою акыду на тавхиде и сохранили ее от различных нововведений, они придерживались тавхида, так как это делали саляфы и все, кто придерживается сунны. Они не сравнивают и не отрицают. Они признают извечность и делают различие между бытием и небытием».

Шейх Хусейн Мансур ал-Халладж сказал: «Приписывай всему сущему появление (созданность), так как извечность присуща только Ему (Аллаху). Все, что обладает телом возникает, все, что имеет цель, придерживается ее, все существует по причине могущества и силы Аллаха, тот, кто зависит от времени, подчиняется его законам. Тот, кто нуждается в пространстве, тот ограничивается его рамками. Что же касается Аллаха, то на него не распространяются понятия верх, низ, перед, зад, для Него нет расстояния, для Него нет было, понятия все. Он чист от всех качеств, которые присущи созданиям. О нем нельзя задать вопрос когда, так как он существовал до появления времени, нельзя задать вопрос где, так как Он существовал до создания пространства. Как на Него могут распространяться законы того, что Он создал? Его нельзя постичь ни взором, ни мыслью. Он приходит, но без перемещения, Он первый и последний, скрытый и явный, далекий и близкий. Нет ничего подобного ему, он слышащий, видящий».

Шейх Абу Мухаммад Сахл ибн Абдулла ат-Тастари, когда был спрошен об Аллахе, то сказал: «Это суть, которой присуще знание, но Его

⁷⁶ «Ал-Анвар ал-кудсия фи магрифати кавагид ас-суфия» с. 20-25.

невозможно охватить или увидеть в этом мире. Он присутствует в сути веры, но у Него нет границ и воплощений. В судный день Его увидят взоры, однако, в Его величии. Аллах скрыл от созданий познание Своей сущности и открыл им только признаки».

Шейх Абу ал-Хасан ал-Бушнаджи сказал: «Тавхид – это признание, что нет подобного Ему в сущности, и нет ничего, что отрицает Его качества».

Шейх Абу Мухаммад ал-Харири сказал: «Тот, кто не познает тавхид на основе существующих доказательств и не осмыслит его, то для него нет спасения, его ждет верная погибель».

Шейх Абу Исхак ал-Исфараини сказал: «Все, что мутакаллимы говорили и писали о тавхиде, последователи истины сказали в двух словах: первое, Аллах не похож на все, что нам приходит на ум, второе, суть Аллаха не похожа ни на что и не противоречит качествам».

Шейх Абу Бакр Мухаммад ал-Килябани сказал: «Суфии сошлись во мнениях, что Аллах один, един, вечен, знающий, могущественный, живой, слышащий, видящий, великий, щедрый, милосердный, вечный, первый, господин, повелитель, господь, милостивый, мудрый, говорящий, создатель, пропитающий, ему принадлежат все те качества, которыми он описал себя. Все Его имена и качества извечны и не похожи на имена и качества созданий. Он извечен, был до существования всех созданий, нет другого божества, кроме Него. Он не движется и не остается на месте, не увеличивается и не уменьшается, у Него нет частей и органов. Для него нет направлений и пространства. На Него нельзя как-либо указать или ограничить Его местом или временем. Его не постигнет разум, Его нельзя скрыть чем-либо или увидеть».

Тавхид – это признание единым объекта поклонения, вера и принятие Его единства в именах, качествах и деяниях.

Нормы суфийской морали

Ас-Сухраварди говорит, что суфийские нормы морали полностью соответствуют нормам морали, которые практиковал и пропагандировал Пророк с.г.с.

К суфийским нормам морали относится скромность, Пророк с.г.с. в одном из хадисов по этому поводу сказал: «Всевышний Аллах повелел мне и всем верующим быть скромными, поэтому не притесняйте друг друга»⁷⁷, а примером скромности Пророка с.г.с. было его общение и со свободными и с рабами, он принимал подарки, даже если они были незначительны, он благодарил за эти подарки, употреблял их в пищу и не брезговал общением с рабами.

Терпение вреда со стороны созданий, Пророк с.г.с. по этому поводу сказал: «Верующий, который общается с людьми и терпит их вред, лучше верующего, который не общается с ними и не терпит их вред»⁷⁸.

Предпочтение и соболезнование, причиной этого является милосердие по отношению к людям. В Коране по этому поводу сказано: **«Они дают предпочтение пред собой, хотя бы и было у них стеснение»** 59:9. То есть эти люди раздают другим то, что у них есть, предпочитая других, и терпят, когда у них этого нет.

Прощение и ответ на зло добром, Анас р.А.г. передает от Пророка с.г.с.: «Я увидел в Раю дворцы и спросил у Джибрииля: «Чьи они?», он ответил: «Они для тех, кто сдерживает свой гнев, и прощает других»⁷⁹.

Приветливость и улыбка, суфий плачет только будучи наедине, а среди людей он радостный. По этому поводу Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Каждое праведное деяние вознаграждено, и улыбка твоему брату тоже праведное деяние»⁸⁰.

Щедрое расходование своего имущества. Доказательством этого служит хадис, в котором Пророк с.г.с. запрещает своему слуге оставлять что-

⁷⁷ Муслим 7139, ал-Бухари 428, Абу Дауд 4895.

⁷⁸ ал-Бухари 388, ат-Тирмизи 2507, Ибн Маджа, 4032.

⁷⁹ «Канз ал-гуммал» 7016.

⁸⁰ ал-Бухари 304, ат-Тирмизи 2361, Ибн Маджа 4139 Ахмад 2/232

либо в запас: «Разве я тебе не запрещал запасать что-либо на завтра? Поистине Аллах, приготовил нам пропитание на каждый день». Также передается, что Пророк с.г.с обращался к Аллаху с мольбой: «О Аллах, сделай пропитание моей семьи хлебом насущным»⁸¹.

Любовь и единомыслие. Пророк с.г.с. сказал: «Верующий тот, кто любит и любим, и нет добра в том, кто не любит и не любим»⁸².

Усердие и ревность ради Аллаха. Саляфы сердились в том случае, если нарушались законы Аллаха, они вступали во взаимоотношения с тем, кем Аллах был доволен, они любили и ненавидели только ради довольства Аллаха, а не ради каких-либо мирских целей.

Гали ибн ал-Хусейн говорил: «Если двое собрались не ради довольства Аллаха, то и расстанутся тоже не ради Его довольства».

Суфьян ас-Саври сказал: «Если один человек совершил какой-либо проступок, а его друг не рассердился на него по причине братства, то значит это братство не ради Аллаха, в противном случае он рассердился бы на грешника».

Ал-Хасан ал-Басри сказал: «Если кто-либо утверждает, что любит своего брата ради довольства Аллаха, но не гневается на его проступки, то он лжет, так как если бы любовь была ради Аллаха, то он рассердился бы на него из-за его греха».

Малик ибн Динар, не прогонял пса, если тот садился рядом с ним, он говорил: «Он лучше, чем плохой собеседник».

Ахмад ибн Харб говорил: «Самое полезное для сердца – дружба с праведниками, наблюдение за их деяниями, и самое худшее для сердца – дружба с грешниками, и наблюдение за их деяниями».

Саляфы мало смеялись и не радовались мирскому. Наоборот, они расстраивались, когда получали мирские блага, так как думали, что Аллах ускоряет их награду за праведные деяния вместо награды Судного дня. Они

⁸¹ ал-Бухари 6460, Муслим 2424, ат-Тирмизи 2361, Ибн Маджа 4139, Ахмад 2/232.

⁸² «ал-Джамиг ас-сагир» ас-Суюты 9147.

горевали по причине долгой разлуки с Аллахом, как горюет тот, кто долго сидит в тюрьме, именно поэтому их не радовали мирские блага.

Например, когда люди видели ал-Хасана ал-Басри, то думали, что его постигла беда, настолько он был грустен и боялся Аллаха.

Ал-Фудайл ибн Гияд говорил: «Как может смеяться человек, которому следует позаботиться о своем саване»⁸³.

Они очень боялись Аллаха и его наказания за возможную несправедливость в отношении себя или других Его рабов. Если им возвращали какую-либо позаимствованную вещь, как, например, иголка, то это только добавляло им грусти, так как они боялись, что возможно, кому-либо что-то не вернули, кого-то обидели или ударили, и за это им придется расплачиваться в Судный день, своими праведными деяниями.

Ал-Харис ал-Мухасиб говорил: ««Нам рассказали, что один человек раскаялся за то, что обвешивал других, он не только раскаялся, но стал очень усерден в своих богослужениях. Когда он умер, то некоторые из сподвижников увидели его во сне и спросили: «Как поступил с тобой Аллах?», он ответил: «За мной записали долг пятнадцать кафизов⁸⁴ из тех злаков, которыми я торговал». Сподвижники спросили: «Почему?», он ответил: «Когда я торговал, то забыл учесть кусочки земли, которые прилипали ко дну весов во время взвешивания, и получилось, что я не довешивал»».

Майму ибн Махран говорил: «Некоторые люди могут проклинать себя во время своей молитвы даже не чувствуя этого», когда у него спросили: «Как это происходит?». Он ответил: «Если они читают слова Аллаха: «**О, проклятие Аллаха над неправедными (притеснителями)**» 11:18, ведь этот человек возможно совершил какой-либо грех или кого-либо обидел».

Ахмад ибн Харб говорил: «Некоторые люди покидают этот мир, имея огромное количество вознаграждений, однако, в Судный день у них мало что останется, так как они нарушали права других людей».

⁸³ «Танбих ал-мугтаррина» аш-Шаграви с. 47-48.

⁸⁴ П.п. мера измерения сыпучих продуктов.

Суфьян ас-Саври сказал: «Если ты встретишься с Аллахом, совершив семьдесят грехов, нарушив Его право, то это лучше, если ты встретишься с Ним, нарушив хотя бы одно право какого-либо человека».

Саляфы и их последователи суфии боялись Аллаха, вспоминая Судный день и теряли сознание, читая Коран. Однажды, Пророк прочитал аят: **«Поистине, у Нас ведь оковы и огонь, и еда давящая, и наказание мучительное»** 73:12-13, когда эти строки услышал Хамран ибн Агина р.А.г., то упал замертво⁸⁵.

Однажды, Язид ар-Ракаши посетил Гумара ибн Абдулазиза, и Гумар сказал ему: «Дай мне наставление», на это Язид сказал: «Ты не первый халиф, который умрет», услышав эти слова Гумар заплакал и сказал: «Давай еще». Язид сказал: «Все твои предки начиная от Пророка Адама г.с., покинули этот мир», услышав это Гумар заплакал еще сильнее и сказал: «Давай еще», Язид сказал: «После смерти человека ожидает либо Рай, либо Ад», услышав это Гумар потерял сознание⁸⁶.

Предпочтение деяний, которые являются подготовкой к Судному дню. Каждый из них после утренней молитвы старался выполнить свой вирд, вместо того, чтобы приступить к мирским делам. Они предпочитали ночную молитву, несмотря на холод, вместо того, чтобы нежиться под теплым одеялом, по этой причине они достигли очень высокого положения, а тот, кто отдает предпочтение этому миру, тот не следует их пути.

Юнус ибн Губайд сказал: «Если человек не ставит один тасбих или тахлилль выше всего, что есть на этом свете, тот предпочел этот мир последующему».

Шейх Абу ал-Хасан аш-Шазили говорил: «Мир – это дочь сатаны, и если человек посватается к ней, то сатана часто будет приходить к нему, если он женится на ней, то сатана станет его постоянным попутчиком. Под сватаньем к этому миру я имею в виду желание мирского, а под женитьбой использование того, что не входит в потребности человека. И тот, кто желает

⁸⁵ Ал-Байхаки 918.

⁸⁶ «Танбих ал-мугтаррина» с. 60-61.

жениться, но не жить вместе с сатаной, то он желает невозможное. Именно поэтому те люди, которые преданы этому миру, постоянно ощущают наущения сатаны в молитве, омовении, намерении и т.д.

Саляфы и суфии постоянно упоминали Аллаха и произносили салават Пророку с.г.с., об этом в хадисе сказано: «Если люди сидят не вспоминая Аллаха и не произнося салават Пророку с.г.с., то это им будет записано как недостаток в Судный день». В другом хадисе сказано: «Обитатели Рая будут сожалеть только о том, что иногда забывали вспоминать об Аллахе».

Дауд ат-Таби говорил: «Каждая душа покидает этот мир с жаждой, кроме тех, кто вспоминал Аллаха». Сабит ал-Баннани говорил: «Я знаю, когда Аллах вспоминает обо мне», когда у него спросили: «Как ты это узнаешь?», то он ответил: «Когда я вспоминаю Его, то Он вспоминает меня, так как Он в Коране сказал: *«Вспомните же Меня, Я вспомню вас»* 2:152».

Яхья ибн Муаз говорил: «Обращайтесь к сердцам с зикром, ведь они быстро забывают об Аллахе. Вахб ибн Манья говорил: «Как удивительны эти люди, они плачут о человеке, чье тело умерло, но не плачут о том, чье сердце умерло, а ведь это намного хуже»⁸⁷.

У этих людей были очень чуткие сердца, а кроме этого они много плакали, так как думали, что их подчинение Аллаху не совершенно. Именно такими качествами обладали Абу Бакр р.А.г., Гумар р.А.г. и Абу ад-Дарда р.А.г.

Они давали наставления друг другу. Старшие на смущались наставлять младших, а младшие старших.

Яхья ибн Муаз сказал: «Каждое наставление человека в этом мире по сравнению с Раем подобно одному вздоху, однако, тот, кто совершит этот вдох без пользы, тот будет сильно сожалеть об этом».

Они боялись, что Аллах может определить им плохую кончину, что введет их в Ад. Они настолько много думали и печалились об этом, что даже покидали своих собеседников и уединялись.

⁸⁷ Там же с. 118-119.

Имам Абу Ханифа говорил: «Очень сильно распространились деяния, которые лишают человека веры при смерти». Однажды, Суфьян ас-Саври плакал так сильно, что потерял сознание, когда у него спросили о причине плача, то он сказал: «До этого, я плакал из-за грехов, а теперь из боязни умереть неверным». Муса ибн Масгуд говорил: «Когда мы сидели рядом с Суфьяном, то нам казалось, что нас окружает огонь, настолько сильно он боялся и плакал».

Фудайл ибн Гияд говорил: «Человек настолько боится Аллаха, насколько познал Его»⁸⁸.

Их качеством была мягкость, доброта и готовность повиноваться. В хадисе, рассказывающем о выравнивании рядов, сказано: «Будьте добры к своим братьям»⁸⁹. В Коране по этому поводу сказано: *«По милосердию от Аллаха ты смягчился к ним; а если бы ты был грубым, с жестоким сердцем, то они бы рассеялись от тебя»* 3:159. Одним из признаков доброты и готовности повиноваться может служить готовность совершать зикр, даже если его нет в твоём тарикате, ты не должен отвернуться и уйти из этого собрания, аргументируя это тем, что твой шейх не велел тебе выполнять подобный зикр, тем самым ты только потеряешь вознаграждение, и твое сердце станет черствым.

Они выделяют человеческие достоинства и закрывают глаза на недостатки. Некоторые из них не замечают даже больших недостатков своих братьев, для них все люди праведники, у них нет вражды к людям, ведь причины вражды в зависти. Мусульманин не должен обвинять своих братьев прямо в глаза, например, он может косвенно сказать: «Так как у меня есть грехи, также и у моего брата они тоже могут быть». Упоминание этих недостатков может быть только для наставления, он не может отрицать наличие таких же недостатков у себя.

Они оказывают большое уважение тем, кто научил им хотя бы один аят, даже если это было в детстве. Их уважение к своим учителям было

⁸⁸ Там же с. 88-91.

⁸⁹ Абу Дауд 666, ан-Нисаи 820.

настолько сильным, что они не ездили верхом рядом с учителем, они даже не женились на разведенных женах своих учителей, даже если становились великими учеными⁹⁰.

Таких примеров одобряемых норм морали у суфиев очень много и все они соответствуют деяниям Пророка с.г.с., о котором Аллах в Коране сказал: *«и, поистине, ты - великого нрава»* 68:4.

Высказывания ученых о тасаввуфе

Имам аш-Шафиги сказал: «Я дружил с суфиями и научился у них трем очень полезным словам: первое, время подобно мечу, если ты его не перерубишь, то оно перерубит тебя, второе, если ты не займешь свою душу истиной, то она введет тебя в заблуждение, третье, отсутствие есть спасение. Также он сказал: «В этом мире я полюбил три вещи: отказ от неестественности, хорошее отношение к людям и следование пути суфиев»⁹¹.

Имам Абу Ханифа. Великий ханафитский факих, ал-Хаскафи сказал: «Я слышал как Абу Али ад-Даккак сказал: “Я перенял этот путь у Абу ал-Касима ал-Абазы, а он перенял его от аш-Шибли, он от Сари ас-Сакты, от Магруфа ал-Карахи, он от Дауда ат-Таби, а он от Абу Ханифы, и каждый из этих людей очень высоко отзывался о нем»⁹².

Имам Малик сказал: «Тот кто изучил фикх, но не стал суфием, тот грешник, а тот, кто стал суфием, но не изучил фикх, тот еретик, а тот, кто изучил оба пути, тот на пути истины»⁹³.

Имам Ахмад до того, как подружился с суфиями, наставляя сына, говорил: «О сынок, изучай хадис и сторонись тех, кто называет себя суфиями, так как они невежественны в религии». А после того, как подружился с Абу Хамзой ал-Багдади, то сказал своему сыну: «Сынок,

⁹⁰ «Танбих ал-мугтаррина» с. 100-104.

⁹¹ «Кашф ал-хафа ва музил ал-илбас гамма иштухира мин ал-ахадис галя алсинат ан-нас» с. 341.

⁹² «ад-Дурр ал-мухтар» т. 1 с. 43.

⁹³ «Шарх ал-галляма Али ал-Гадави галя шарх ал-имам аз-Заркани фи ал-фикх ал-малики т. 3 с. 95.

следуй за этими людьми, так как они превзошли нас в знаниях, богобоязненности, аскетизме и близости к Аллаху»⁹⁴.

Как известно, когда имам Ахмад не мог ответить на какой-либо вопрос, то, обращаясь к Абу Хамзе ал-Багдади, говорил: «О суфий, что ты ответишь на это» и каким бы ни был ответ, он его принимал.

Также имам Ахмад о суфиях сказал: «Я не знаю людей лучше, чем они», когда им сказали: «Они стесняются и смеются», то он сказал: «Оставьте их, они радуются вместе с Аллахом...»⁹⁵.

Ахмад ибн Таймия о следовании суфиев Корану и сунне в сборнике своих фетв сказал: «Последователи тариката, идущие по истинному пути, подобны таким салафитским шейхам как ал-Фудайл ибн Гияд, Ибрахим ибн Адхам, Абу Сулейман ад-Дарани, Магруф ал-Курхи, ас-Сари ас-Сакты, Джунайд ибн Мухаммад, Абдулкадир ал-Джилани, шейх Хаммад, шейх Абу ал-Баян и др. Однако, ни одному последователю тарикта не позволено нарушать повелений и запретов шариата, даже если он творит чудеса. Каждый из них должен следовать Корану и сунне вплоть до своей смерти, на это указывает Коран, сунна и единогласное мнение салафов. И многие из них придерживаются этого мнения»⁹⁶. Также он их описывал как самых совершенных и правдивых людей его времени⁹⁷.

Шейх Мухаммад Абдух в своей книге о тавхиде, затронув вопрос о суфизме, сказал: «Это люди с высокими помыслами и моральными ценностями, они знатоки и их степень не ниже степени Пророков, однако, они не Пророки, а люди, приближенные к Аллаху. Многие из них достигли степени задушевной беседы с Аллахом, или что-либо подобное этому. У них бывают истинные видения в мире образов, которые сбываются в этом мире. Именно поэтому они верят во все, что рассказывают о Пророках, и тот, кто вкусил это, тот познал, а тот, кто не вкусил, тот заблудился. Доказательством

⁹⁴ «Танвир ал-кулюб» с. 405.

⁹⁵ «Гиза ал-албаб шарх манзумат ал-адаб» т. 1 с. 120.

⁹⁶ «Маджмуг ал-фатава» Ахмад ибн Таймия т. 1 с. 516-517.

⁹⁷ «ал-Фатава» 11/17.

истинности всего этого является правдивость того, что они говорят, соответствие их деяний шариату, а также природная чистота этих людей».

Его ученик Мухаммад Рашид Риза, в своей книге «Тарих ал-устааз ал-имам» на 928 стр. говорит: «Никто из людей не сравнится с суфиями в их морально-этических качествах и душевной чистоте. Именно из-за слабости этих людей мы потеряли нашу религию, и восхваляю Аллаха за то благо, которое я постиг при помощи тасаввуфа». В этой же книге на 126 тр. сказано: «В начале этой главы мы сказали, что наш устаз и имам получил именно суфийское воспитание, он был суфием, он был чист, но считал, что человек должен скрывать все плоды, которые дает тасаввуф, несмотря на то, что общается с людьми».

Таджуддин ас-Субки в своей книге «Мугид ан-нигам ва мубид ан-никам» сказал: «Да продлит Аллах жизнь этих людей и соберет нас в Раю с ними. Об этих людях очень много говорили, некоторые из этих высказываний сказаны по причине невежества, а некоторые по причине недобросовестности последователей этого пути. Одни говоря, что эти люди отвернулись от этого мира и заняты только поклонением...», далее после того, как он дает определение суфизму, продолжая, говорит: «В итоге мы можем сказать, что эти люди принадлежат Аллаху, они Его семья и слуги, особенно те, при упоминании которых есть надежда на милость, тех, после мольбы которых идет дождь, да будет Аллах доволен ими и нами»⁹⁸.

Имам Фахруддин ар-Рази, великий муфассир в своей книге: «Игтикадат фирак ал-муслимина ва ал-мушрикина» сказал: «Многие, кто рассматривал различные мусульманские учение ни слова не сказали о суфизме, и я считаю это большой ошибкой, так как суфизм – это путь познания Аллха, это очищение от телесных связей, это прекрасный путь...», также он сказал: «Суфии – это такие люди, которые заняты размышлением и освобождением своей души от всех телесных связей, они стараются, чтобы внешне и внутренне быть с Аллахом, думать о Нем. В отношении Аллаха

⁹⁸ «Мугид ан-нигам ва мубид ан-никам» с. 119.

они придерживаются самых высоких моральных качеств, они лучшие из людей»⁹⁹.

Имам аш-Шатыби сказал: «Многие невежественные люди считают, что суфии слабо следуют примеру Пророка с.г.с. и небрежно соблюдают предписания шариата, однако, это ошибочное мнение, первое на чем они построили свои тарикаты – это следование Пророку с.г.с. и отказ от того, что противоречит его сунне. Более того, один из наиболее грамотных из них Абу ал-Касим ал-Кушайри сказал: “Они выбрали себе название тасаввуф именно для того, чтобы отличаться от мубтадигов. Во времена Пророка с.г.с. и немного после его смерти не было другого названия кроме как сподвижник, так как оно было самым почетным. Те, кто пришел после них называли себя табигинами, и дальше за ними последовали другие названия, наиболее искренние религиозные люди стали называться аскетами и богослужителями. Когда же появились бидга, и каждая секта старалась выдать себя за праведников, то приверженцы сунны, постоянно упоминающие Аллаха называли себя суфиями”».

Ибн Халдун сказал: «Тасаввуф – это новая наука в нашей мусульманской нации. Однако, эта наука основана на деяниях сподвижников Пророка с.г.с. и табигинов, которые следовали по прямому пути. Это знание призывает поклоняться Аллаху и принадлежать только Ему, она зовет к отказу от украшений этого мира и аскетизму. Она призывает отказаться от богатства, высоких постов, и уединиться для поклонения Аллаху. Именно этого пути придерживалось большинство сподвижников и саляфов. Когда же во втором веке мусульмане увлеклись мирскими благами, то эти люди выбрали себе имя суфиев».

Аш-Шариф ал-Джурджани в своей книге «ат-Тагрифат» с. 52 говорит: «Тасаввуф – это серьезное учение, в котором нет места бесполезным шуткам, это очищение сердца от стремления к мирскому и очищение души от всех негативных качеств. Это воздержание от всех порывов страсти и воспитание всех полезных духовных качеств. Это следование истинному

⁹⁹ «Игтикадат фирак ал-муслимина ва ал-мушрикина» с. 82-83.

знанию, это совершение деяний, ведущих в вечность, это наставление всем, это искреннее повиновение Аллаху и следование Пророку с.г.с.».

Абу Хамид ал-Газали в своей книге «ал-Мункиз мин ад-далял», описывая суфиев и суфизм в целом, говорит: «После того, как я изучил эти науки, перешел к суфизму и обнаружил, что это одновременно знания и деяния. Это учение призывает к контролю за своей душой и оставлению всех порицаемых моральных качеств. Все это приводит к тому, что сердце становится свободным от всего, кроме Аллаха, оно наполняется зикром. И так как в то время знания давались мне легче, чем деяния, то я начал изучать их книги, в частности прочел книгу «Кувват ал-кулуб», автором которой является Абу Талиб ал-Макки, а также книги ал-Хариса ал-Мухасиб и различные трактаты ал-Джунайда, аш-Шибли и Абу Язида ал-Бистами. Из прочитанного я понял, что не возможно постичь только это знание не вкусив состояний, также я понял, что это люди не слова, а дела. Они действительно те люди, которые следуют по пути Аллаха. Их движение самое верное и их путь самый истинный, их нравы самые чистые. Даже если все ученые и мыслители собрались бы для того, чтобы улучшить что-либо в их учении, то они не смогли бы этого сделать, так как не нашли бы то, что можно улучшить. Ведь все их деяния, внутренние и внешние, взяты из лучезарной сунны Пророка с.г.с., а, как известно, нет более ясного света, чем пророческий. Я понял, что это действительно спасенная группа, они призывают к очищению сердца от всего, кроме Аллаха, что касается эпогея, то он заключается в небытии перед Аллахом»¹⁰⁰.

Имам ал-Кушайри сказал: «Аллах сделал это учение избранными праведниками, он возвысил их над всеми кроме Пророков, их сердца он сделал кладом тайн. Он осветил их божественным светом, они помощники созданий, во всех своих состояниях они придерживаются истины. Аллах очистил их от нечистоты, и дал им возможность воплотить истинные правила преданности. Они исполняют все обязанности, возложенные на них, однако, они не говорят о тех деяниях, чистоте и состояниях, которые

¹⁰⁰ «ал-Мункиз мин ад-далял» с. 145.

постигают их, так как они знают, что только Аллах делает то, что хочет, и избирает, кого хочет, полностью распоряжается своими созданиями, Он вознаграждает по Своей милости и наказывает по своей справедливости, Его повеление является решающим».

Ал-Гиззу ибн Абдуссалам, повелитель ученых, сказал: «Только суфии придерживаются правил шариата, которые создают в этом мире и последующем. Другие же следуют только за образами. Доказательством верности их пути являются те чудеса, которые они могут творить, Аллах доволен этими людьми, даже если бы Его удовлетворяло только знание, то Он также был бы доволен ими».

Имам Ибн ал-Габидин. В одном из своих трактатов «Шифа ал-галил ва балл ал-галил фи хукм ал-васыя би ал-хитамат ва ат-тахалил», порицает бидга и тех псевдосуфиев, которые их совершают на своих собраниях, но после этого, говоря об истинных суфиях, он пишет: “Здесь мы не имеем в виду тех суфиев, которые очищены от всех негативных качеств. Когда у ал-Джунайда спросили о тех людях, которые совершают различные движения во время зикра, на это он ответил: «Оставьте их, они радуются Аллаху, они отрешились от мира. Если бы вы вкусили то, что вкусили они, то простили бы их за такое поведение»”. Примерно также ответил и великий ученый Кемаль Паша.

Мухаммад ал-Хамид в своей книге «ал-Махамид мин хаят аш-шейх Мухаммад ал-Хамид» сказал: «Знай, что тасаввуф – это очищение души и тела от того, что не соответствует шариату, это заполнение сердца упоминанием Аллаха, боязнь, надежда. Это совершение богослужений и других деяний согласно шариату и сунне Пророка с.г.с. и противоречие запрещенным бидга».

Доктор Абу ал-Вафа ат-Тафтазани в своей книге «Мадхал иля ат-тасаввуф ал-Ислами» сказал: «Враги суфизма говорят, что это учение призывает бежать от действительности жизни, однако, это неверно. Тасаввуф – это попытка вооружить человека духовными ценностями, которые могут помочь ему в борьбе с материализмом. А также

уравновешивают психику человека и помогают противостоять трудностям жизни. Тасаввуф имеет много социально-позитивных качеств, способствующих движению вперед всего общества. Например, он призывает время от времени переоценивать свои поступки для того, чтобы исправлять допущенные ошибки. Он призывает к умеренности, что спасает человека от тех бед, к которым его могут привести страсти. Ведь следуя за ними он может забыть себя и забыть своего Господа. Тасаввуф превращает эту жизнь не в цель, а в средство, тем самым человек освобождается от своих страстей, и живет свободной жизнью».

Шейх Мухаммад Абу Захра сказал: «Мы в нашем веке, еще больше нуждаемся именно в истинном суфизме причина этого в том, что наша молодежь увлеклась различными неверными идеями, она следует за своими страстями. Это продолжается из века в век, именно поэтому слова ораторов и книги писателей уже не оказывают никакого влияния на людей, более того нет такого средства, которое вело бы людей к пути истинному. Поэтому мы нуждаемся в другом пути, пути, который поможет нам завоевать души молодежи, а это именно путь шейха и мюрида. В каждом городе, в каждой деревне, в каждой ячейке общества должны быть такие люди, которые могут взять на себя обязанности шейха в отношении своих мюридов. Только так мы можем очиститься. Шейх аш-Шатыби по этому поводу говорит: “Поистине между учителем и его учеником существует особая связь, которая передает идеи, информацию. Поэтому мы больше чем когда-либо нуждаемся в этом, чтобы защитить нашу молодежь от всех видов заблуждения”¹⁰¹.

Шейх Мухаммад Мутавалли аш-Шаграви: «Суфий приближается к Аллаху посредством совершения фарзов, затем он ускоряет это приближение за счет выполнения сунны Пророка с.г.с. Но для этого у него должна быть чистота, он должен очиститься ради Аллаха и Аллах очистит его... Тасаввуф – это духовные упражнения сверх фарзов, они приближают человека к любви Аллаха...Суфий входит в различные состояния, и тот человек, который не был в них, не поверит ему, что является еще одним

¹⁰¹ Газета «Лива ал-Ислам» № 2 1960 г.

доказательством сладости этих состояний. Таким образом Аллаха проявляет к этим людям Свою милость, Он дает им, каждому в зависимости от его чистоты, он открывает им ту или иную страницы вселенной, для того, чтобы приблизить их к себе. Суфиям Аллах может дать такое, что другие не могут представить, именно поэтому он должен радоваться и не гневаться на тех, кто ему не верит».

Абу ал-Хасан ан-Надави в своей книге «ал-Муслимуна фа ал-хинд» сказал: «Суфии присягали людям на соблюдение единобожия, искренности, на следование сунне. Они присягали и каялись во грехах, обещали не притеснять других, не быть жестокими. Они призывали людей к позитивным моральным качествам и предостерегали их от негативных качеств, таких как высокомерие, несправедливость, любовь к мирскому. Они учили людей очищать свои души, постоянно вспоминать об Аллахе, постоянно наставлять людей, быть довольными тем, что есть, предпочитать других, эту присягу мюрид приносил своему шейху. Эти люди постоянно наставляли других, пытались зажечь в них любовь к Аллаху, милосердие, довольство и сильное желание очистить свою душу...».

Затем он пишет о морали, искренности, воспитании суфиев и приводит конкретный пример из деятельности одного из суфиев по имени Ахмад аш-Шахид: «Все люди очень симпатизировали ему, где бы он ни был, какой бы город не посещал, к нему приходили тысячи, каялись и присягали. Когда он на два месяца остановился в Калькутте, то к нему каждый день приходило около тысячи людей и приносили присягу, эти посещения продолжались до полуночи. И людей было настолько много, что они уже присягали не по одному, а по семеро, он протягивал свою чалму и все семеро брались за нее присягали этому человеку, и так каждый день...».

Далее рассказывая о шейх ал-Исламе Аляутдине, он сказал: «В последние годы его жизни на рынках заметно уменьшилось распитие алкогольных напитков, стали исчезать азартные игры, проституция и пр. Люди даже начали стесняться произносить эти слова, они перестали ростовщичествовать, обманывать, обвешивать и т.д.».

Далее он говорит: «Суфийское воспитание побуждало людей помогать друг другу, быть полезными».

В своей книге «Раббания ля рахбания» стр. 17-18 шейх Абу ал-Хасан ан-Надави говорит: «Нет сомнения в том, что если бы не суфии со своими чистыми душами, достигшими степени ихсана, то мусульманская цивилизация уже давно погибла бы. Она потеряла бы и свою веру, и духовность, волна материализма поглотила бы все остатки веры, которые были у этой уммы. Если бы не суфизм, то пропала бы искренность, ответственность, распространились бы различные духовные болезни, мусульмане стали бы друг другу врагами, они враждовали бы из-за богатства и высоких степеней тем самым высохла бы одна из ветвей пророчества».

Далее шейх рассказывает как суфии вели проповедническую работу в Индии, в частности в Калькутте, одном из крупнейших городов, и эта деятельность привела к закрытию винных магазинов, рынков, она привела к кризису вино-водочной промышленности, даже многие вино-торговцы не смогли платить налоги в государственную казну. Продолжая он говорит: «В основе всего этого лежала праведность этих суфийских проповедников, их духовность. Многие люди в этой стране покаяться именно благодаря деятельности суфиев».

Также он в конце своей книги пишет: «Благодаря суфийскому воспитанию в Индии было посажено очень много деревьев, в тени которых могли отдыхать люди и караваны».

В своей книге «Риджал ал-фикр ва ад-дагва фи ал-Ислам» о шейхе Абдулкадире ал-Джилани он пишет: «На его лекциях присутствовало очень много людей, иногда до семидесяти тысяч слушателей. После его проповедей более пяти тысяч иудеев и христиан приняли Ислам, более ста тысяч человек покаяться, он дал возможность покаяться даже своим оппонентам. Впоследствии все эти люди стали хорошими, искренними мусульманами, а шейх и дальше продолжал их воспитывать и наставлять, эти люди стали очень духовными и ответственными за принесенную присягу и покаяние. Многим из них (тем кто заслуживал) шейх дал свою иджаза

(разрешение на ведение воспитательной деятельности), эти люди разъехались в разные концы света, призывая и других людей к вере в Аллаха и духовному очищению. Его ученики боролись с язычеством, невежеством, лицемерием и бидга и по всему миру распространились именно позитивные стороны деятельности суфиев».

В своей книге «Раваиг ал-икбал» он пишет: «Я всегда говорил, что если не эти люди, то индуизм, его цивилизация и философия поглотили бы Ислам».

Устаз Абдулбари ан-Надави в своей книге «Байна ат-тасаввуф ва ал-хая» пишет: «Все мусульмане должны знать, что они не имеют в этом мире права ни на что, если в их сердцах не будет искренней веры. И если человек тратит массу времени и средств на получение светского образования и не желает потратить несколько месяцев на воспитание души, то этот человек не справедлив. Что же касается тасаввуфа, то многие люди переусердствовали в отношении этого тайного знания, и некоторые из них впали в заблуждение. Если же мы взглянем на основные правила тасаввуфа, то увидим, что они соответствуют Корану и сунне, также как и законы фикха соответствуют этим двум источникам».

Есть люди, которые отвергают существование тасаввуфа как науки, но тогда им следует также выступить и против тафсира, таджвида и прочих наук. Что же касается тех, кто считает тасаввуф античеловечным явлением, то они в еще большем заблуждении.

Ахмад аш-Шарбасы был знаменитым исламским писателем, преподавателем в университете ал-Азхар, в своей статье «ал-Ахлак гинда ас-суфия», опубликованной в журнале «ал-Ислах ал-иджтимаги» пишет: «Я верю, что истина суфизма состоит в степени ихсан, которую определил Пророк с.г.с. в своем знаменитом хадисе».

Также он в своей книге «Нур ат-тахкик» сказал: «Представьте себе клад, в котором содержатся несметные богатства, лекарство от всех болезней и свет, озаряющий сердце. И кто-либо вам сообщил о месте, где хранится этот клад и указал путь, которым можно добраться до этого места, что бы вы

в этом случае сделали? Вы ни минуты не сомневаясь приложили бы все усилия для того, чтобы раздобыть этот клад. Также и тасаввуф представляет собой лекарство, тайну, знания, это то, в чем нуждается человеческое тело и душа, однако, ты не сможешь получить этот клад, если не направишься к нему всеми своими чувствами, если ты не потратишь на него необходимое время. Если ты приложил эти усилия и средства, то ты узнал путь к блаженству».

Будь разумным человеком и не относись халатно к тому, что требует от тебя твоя религия и твой разум. Поэтому тебе следует изучить тасаввуф, но знай, что многие внесли в него то, что не следовало, тем самым они попытались скрыть истину, поэтому тебе следует развеять ложь и обнаружить эту истину, разве этого объяснения тебе не достаточно, чтобы заняться тасаввуфом.

О мусульмане! Поистине тасаввуф играл огромную роль в вашем поведении и истории, однако, вы долгое время его игнорировали, но несмотря на это печальное прошлое еще не поздно обратиться к тасаввуфу, ведь в нем духовная пища и лекарство, и Аллах наставляет, кого захочет».

Шейх Ашраф Али ат-Таханави во многих своих книгах писал: «Тасаввуф – это только разъяснение и представление исламского шариата. Именно поэтому мусульманам следует изучать такие суфийские книги как «Кут ал-Кулуб», «ал-Гавариф», книги ал-Газали. Их необходимо изучать также, как изучается фикх. Ведь без тасаввуфа невозможно исправить недостатки, ведь первое, чему учит тасаввуф, это скромность, а наивысшая степень – это небытие (самоуничужение)».

Тасаввуф излечивает сердце и внутренний мир человека, также как и фикх регулирует явную сторону его жизни. Ведь положения тасаввуфа также прописаны в Коране и сунне, как прописаны положения фикха».

Шейх Мухаммад Саид Рамадан ал-Бути в своей книге «Хаза валиди» стр. 98-99 пишет: «Мой отец утверждал, что чистый тасаввуф – это жемчужина, ядро Ислама. Он доказывал, что если мусульманин не познал

истины тасаввуфа, то он останется на степени Ислама (покорение) и не сможет подняться до степени Имана (вера)».

Также его отец сказал: «Истинный тасаввуф может быть взятым только из Корана и сунны Пророка с.г.с. Ведь всевышний Аллах в Коране и сунне указывает путь для постижения плодов веры в сердце человека, и следование по этому пути является ваджибом. А ложный тасаввуф не может привести человека к этим плодам. Кроме следования Корану и сунне истинному верующему следует познать Аллаха и Его посланника и исполнять все законы шариата, которые возложил на нас Аллах».

Сам шейх Мухаммад в своей книге «ас-Саляфия» стр. 117-118 пишет: «Тасаввуф в его верном представлении является ядром Ислама, он драгоценный камень, который кроется в самой глубине сердца верующего человека. Без тасаввуфа Ислам превратится в пустую форму, бездушную картину. Последователи этого учения украшают друг друга, это ядро заставляет их бояться, надеяться и любить Аллаха. Тасаввуф освобождает человека от негативных качеств человеческой личности. И пусть вас не пугает название этого учения, ведь оно в течении истории изменялось, в свое время это учение называлось просто Исламом, а теперь тасаввуфом».

Шейх Карим Раджих сказал: «Тасаввуф – это одна из самых почетных и благих наук, лучшее, что было сказано или написано людьми содержится именно в тасаввуфе. Ведь тасаввуф связан с верой человека, он украшает и усиливает эту веру, он ведет к искренним отношениям и любви между людьми. Это наука, которая очищает человека от всех негативных качеств, она поднимает человека на высочайшую ступень, призывает к скромности и взаимопомощи, отвергает эгоизм. Суфий – это искренний и правдивый брат, он отдает свое имущество ради Аллаха, так как знает, что в действительности дает и забирает только Аллах. Он помогает людям для того, чтобы угодить своему Господу, приблизиться к Нему, он всю свою жизнь служит людям ради довольства Аллаха. Он придерживается Корана и сунны, придерживается их, стремится к знанию, опасается невежества».

Доктор Мухаммад Абдулатыф ал-Фарфур в своей книге «Мир захаир ал-фикр ал-ислами» стр. 132-135 пишет: «...давайте последуем за этими чистыми людьми, будем жить так, как живут они. Почитайте книги, в которых изложены биографии этих людей, они все служили шариату, были на прямом пути. Они воплотили на практике все мусульманские знания. Их жизнь была наполнена Кораном и довольством, они следовали за Пророком и боялись совершать бидга, пусть Аллах будет доволен этими людьми».

Какое же мы имеем право бороться с этим духовным воспитанием, ведь оно показывает нам пример человека, которого мы не встретим ни в одной религии или философском учении.

Шейх Аднан Хакки сказал: «Тасаввуф – это исламское учение, которое призывает к высоким нормам морали, развивает душу и общество. Он имеет свои средства и пути воспитания, свои примеры, которые строятся на сунне Пророка с.г.с., его сподвижников и табигинов. Это прямой, истинный путь, он учит поклоняться и служить только Аллаху, отказываться от мирских благ, призывает к аскетизму. Он ядро, более того душа Ислама, в Коране сказано: *«Тем, которые доброделяли, - доброе и придача»* 10:26 и *«А кто обратил свое лицо к Аллаху и творит добро, тот ухватился за надежную опору»* 31:22.

Суфии воплощают в себе качества искренности, ощущения постоянного присутствия Аллаха, и все это позаимствовано из Корана, сунны Пророка с.г.с. и его сподвижников.

Шейх Абдулла ат-Талиди в своей книге «Асбаб хаяльк ал-умам» пишет: «Разве вы не знаете, что тасаввуф – это ядро Ислама, это его душа, ведь суфии это только те люди, которые очистились от негативных качеств и приобрели позитивные. Они достигли очень высоких степеней, некоторые из них ощутили себя небытием по сравнению с Аллахом. Суфий – это только человек, который воплотил в себе ихсан и поклоняется Аллаху так, как будто видит Его, он искренен на своем пути к Аллаху».

Доктор Мухаммад Хусейн аз-Захаби в своей книге «ат-Тафсир ва ал-муфассирун» т. 2 с. 324-325 пишет: «Тасаввуф – это общение со своим

сердцем и душой, во время этого общения те, кто желает очиститься, могут очистить себя от всех грехов и грязи, в этот момент человек как бы возносится в лучезарные небеса, причиной всего этого является только размышление человека. Как известно, тело человека и его душа не отделимы друг от друга, поэтому не возможно очистить одно, не очистив другое, поэтому тот, кто хочет очистить свою душу, в первую очередь, должен очистить свое тело от страстей. Следовательно, тасаввуф – это знание и деяние, учеба и практика, в этом значении он существует с первых же дней Ислама. Как известно, многие из сподвижников Пророка с.г.с. стремились отрешиться от мирского, они шли путем аскезы и воздержания, совершали большое число богослужений. Многие из них выполняли ночные молитвы, а днем постились, другие привязывали камни к своему животу для того, чтобы дать воспитание своей душе. Однако, они не назывались суфиями, это название появилось позже, во втором веке Ислама».

Абу ан-Наср Мубашшир ат-Тарази в своей книге «ал-Исламу ад-дин ал-фитри» стр. 35-36 пишет: «С самого начала Ислама была такая группа людей, которая усердствовала в выполнении сунны, нафля, а также отдавала предпочтение зикру. Это учение сохранилось до наших дней под именем тасаввуф, его представители достигли высоких степеней, которые им даровал Аллах». Также он сказал: «Мы не ставим своей целью разьяснять основы этого учения, так как известно, что оно основано на Коране и сунне Пророка с.г.с. Его последователи придерживаются аскетизма, богобоязненности, очищают свои души. Тем самым они стараются достичь степени небытия перед Аллахом, любви и ненависти ради Его довольства. Они желают добра всем созданиям их цель достижение довольства Аллаха. В Коране по этому поводу сказано: **«Аллах доволен ими, и они довольны Аллахом. Это - партия Аллаха. О да, поистине, партия Аллаха - они счастливые!»** 58:22, о Аллах сделай нас из их числа, и собери нас в Судный день вместе с ними».

Профессор Анвар ал-Джунди в своей книге «Галямият ал-Ислам» пишет: «Научное значение тасаввуфа – это стремление к знаниям,

богослужению и джихаду. А это подразумевает отказ от всех своих страстей для достижения этих благородных целей. Человек мобилизует для этого все: и свой разум, и душу. Цель всех этих действий достижение довольства Аллаха, и все это происходит в рамках богобоязненности и высоких моральных качеств».

Мыслитель Роже Гароди в своей книге «Ма ягудду бихи ал-Ислам» стр. 77 пишет: «Суфизм считается одной из далекой исламской акыды и любая попытка сделать его только течением, лишает его ценности. В Исламе нет другого раздела, который объединял бы знание и деяние. Тасаввуф представляет собой особый вид духовности в Исламе, он уравнивает идею о великом джихаде и борьбе со своими страстями. Он призывает мусульманское общество объединиться в борьбе против всех видов поклонения власти, богатству, положению и разного вида заблуждениям, которые отдаляют человека от пути его Господа».

Профессор Мухаммад ас-Садык ал-Гарджун в своей книге «ат-Тасаввуф фи ал-Ислам» стр. 72-74 пишет: «В основе тасаввуфа лежит искреннее повиновение Аллаху во всех Его повелениях, касающихся религиозных и мирских вопросов. Более того, весь этот мир входит в понятие религиозного, так как эти люди совершают свои праведные деяния, но при этом они боятся Аллаха, эти люди соревнуются друг с другом в праведных деяниях. Тасаввуф – это практическое применение пророческой сунны в нашей жизни. Их ученики переняли это учение и воплотили его как живой пример в своей жизни». В конце книги он пишет: «О Аллах, я прошу у тебя прощения за свою многословность, однако, моей целью было вызвать симпатию в душах людей к тасаввуфу, чтобы и другие пожелали выбрать этот путь для достижения Твоего довольства».

Имам Ахмад ас-Сирхинди в своей книге «ал-Анвар ал-кудсия» пишет: «Знай, дорогой брат, что Аллах повелел нам соблюдать его повеления и запреты. И так как условием этого является искренность, то не возможно представить достижение этой цели, не достигнув небытия перед Аллахом и любви к Нему. Именно поэтому нашим ваджибом является следование

суфийским путем, так как он учит нас, как достичь этих состояний, и только в этом случае мы достигнем истинной искренности. А так как суфизм является совершенным учением, то естественно, что он основывается на сунне Пророка с.г.с. и выполнении тех деяний, которые являются приоритетными. Наши великие саляфы придерживались именно этого пути, а именно следованию сунне и воздержанию от бидга, они следовали Корану и сунне. Тот тасаввуф, о котором я говорю – это истинное воплощение Ислама в его целях и средствах. Ранние и поздние суфии следовали именно этим путем, поэтому меня не волнует, что некоторые неответственные люди привнесли в тасаввуф некоторые бидга. Я не собираюсь практиковать эти бидга».

Шейх Муаммад Рагиб ат-Таббах в своей книге «ас-Сакафа ал-исламия» пишет: «Если суфизм представляет собой очищение своей души, и исправление недостатков воспитания, то это прекрасное учение, это и есть та цель, с которой был послан Пророк с.г.с., в одном из его хадисов сказано: «Поистине я был послан для совершенствования морали»¹⁰². Если мы с вами исследуем биографии суфиев первых веков Ислама, то обнаружим, что они отличались своим благородным нравом, аскетизмом, набожностью, богослужением, и все это было основано на Коране и сунне Пророка с.г.с. Именно об этом говорит великий шейх этого учения Абу ал-Касим ал-Джунайд: “Наше учение ограничивается правилами Корана и сунны” в комментариях «ал-Ихья» под авторством аз-Зубайди, т. 1 с., 174, сказано: “Никакое учение не обращает внимания на нрав человека, кроме того, которое следует сунне Пророка с.г.с.” Также он сказал: “Тот, кто не заучивает Коран и не записывает хадисы, на самом деле не следует за ними, так как наше знание ограничено именно Кораном и сунной”».

Ал-Джунайд также сказал: «Наше знание основано на сунне Пророка с.г.с.».

Сари ас-Сакты сказал: «Тасаввуф основан на трех принципах: знание не должно ослаблять набожность человека, скрытая информация не должна

¹⁰² ал-Бухари «ал-Адаб ал-муфрад», Ахмад 2/381, ал-Хаким 2/613.

противоречить буквальному значению аятов Корана, чудеса не должны вести человека к грехопадению». Абу ал-Хасан аш-Шазили сказал: «Отбрасывай любое знание, к которому тебя толкают страсти, и придерживайся Корана и сунны».

Все эти люди несмотря на то, что очищали свою душу, воспитывали в себе набожность, аскетизм, выполняли все предписания, которые были возложены на них. Они воспитывали и призывали людей не стремиться к мирскому, не поддаваться своим страстям, так как это может привести человека к совершению запретного или оставлению обязательного. Эти люди были настоящим сторожами общественной морали, избавляя его от различных видов испорченности. Они вели всю умму по прямому пути, вели ее к истинному счастью, и это все несмотря на то, что они не забывали своего удела в этом мире. Эти люди полностью соответствовали аяту, в котором сказано: *«и пусть будет среди вас община, которая призывает к добру, приказывает одобренное и удерживает от неодобряемого. Эти – счастливы»* 3:104.

Суфии – это знамя, господа нашей уммы, это благословенный свет, именно за их примером, а также за примером других ученых следовала эта умма. Следуя именно за ними, мусульмане были на прямом пути и достигли успеха.

Если мы взглянем на историю суфизма, то увидим, что у одного из них могли быть тысячи последователей, однако, они были не только обществом, они были истинными братьями. В их среде царствовала братская любовь, они были готовы помочь друг другу, дать совет, они уважали друг друга, несмотря на возраст. Они были подобны единому телу».

Профессор Аббас Махмуд ал-Аккад в своей книге «ал-Фалсафа ал-куръания» пишет: «Тасаввуф не привнесен в исламскую акыду, а позаимствован из текстов Корана, основан на его правилах».

Доктор Абдулхалим Махмуд в своей книге «Кадыя ат-тасаввуф» пишет: «Тасаввуф – это жестокая борьба со своими желаниями для достижения высокой степени в моральных качествах, для познания Аллаха.

Некоторые стараются связать тасаввуф с различными чудесами, однако, тасаввуф – это не чудеса».

Абу Аля ал-Маудуди в своей книге «Мабади ал-Ислам тахта гунван ат-тасаввуф» пишет: «Фикх – это наука, связанная только с явными деяниями человека, она контролирует, совершил ли человек это деяние или нет. Если ты совершил необходимое деяние, то фикх доволен этим, его не интересует состояние твоего сердца, этим интересуется тасаввуф. Фикх интересуется только внешней стороной твоих деяний, он смотрит, выполнил ли ты свою молитву вовремя? Совершил ли ты свое омовение как следует? Полностью ли выполнил ты все фарзы и ваджибы молитвы? Прочитал ли ты необходимые суры? Если ты все это сделал, то все остальное его не интересует. Однако, этим занимается тасаввуф, для него важно состояние твоего сердца во время молитвы, обратился ли ты в это время к своему Господу? Отвлеклось ли твое сердце во время молитвы от мирской суеты? Пробудила ли эта молитва в тебе боязнь перед Аллахом, чувствовал ли ты во время молитвы, что Аллах тебя видит и слышит? Совершена ли она ради довольства Аллаха? Насколько эта молитва очистила твою душу? Насколько усилилась твоя вера и насколько искренним верующим ты стал? Насколько эти вопросы получают утвердительный ответ, настолько ты достиг истины и совершенства. И насколько твоя молитва была несовершенна, настолько несовершенен и ты. Тасаввуф проверяет твое сердце, насколько оно искренне и чисто из этого, я надеюсь, ты сможешь понять разницу между фикхом и тасаввуфом. Когда ты встречаешься с человеком, то всегда рассматриваешь его с двух сторон. Первая, ты смотришь на его красоту, одежду, здоров ли он, нет ли у него каких-либо увечий. Вторая, тебе интересно узнать его характер, привычки, качества, знания, насколько он умен и праведен. Первая сторона это - фикх, а вторая сторона – тасаввуф. Даже выбирая друга, ты придерживаешься этих двух критериев, тебе хочется, чтобы твой друг был красив, умен и воспитан. Именно поэтому в Исламе также важны две стороны человека, внешняя и внутренняя». Также он сказал: «Тасаввуф представляет собой любовь к Аллаху и его посланнику

с.г.с., суфий стремится к небытию перед ними, однако, несмотря на это, он обязан выполнять все предписания Аллаха и его посланника с.г.с. Исламкий тасаввуф – это не только исполнение законов шариата, это искренность и духовная чистота».

Абдулкахир ал-Багдади в своей книге «ал-Фарк байна ал-фирак» пишет: «В начале этой главы мы сказали, что приверженцы сунны и общины разделяются на восемь групп, шестая из них – это суфийские аскеты. Эти люди познали Аллаха, они довольны тем, что Он им дает, знают, что будут отвечать в Судный день за свои деяния, поэтому они усердно готовятся к этому моменту. Они оставляют показуху, стыдливы, придерживаются тавхида, полагаются на Аллаха, не приравнивают Его к чему-либо, полностью подчиняются Ему. Аллах у Коране сказал: *«Это - милость Аллаха, дарует Он ее, кому пожелает. Аллах - обладатель великой милости»* 62:4.

Имам ан-Навави, в своем трактате «ал-Макасыд», стр. 20, перечисляет основы тасаввуфа: 1- Боязнь Аллаха среди людей и наедине, 2- Следование словесной и практической сунне Пророка с.г.с. 3- Отрешение от созданий, 4- Довольство Аллахом в нужде и избытке, 5- Возвращение к Аллаху в трудности и легкости.

Шейх Мухаммад ал-Газали в своей книге «ал-Джаниб ал-гатыфи мин ал-Ислам» сказал: «В тасаввуфе есть такое направление, которое выросло в среде Ислама, Имана и Ихсана, он подкрепляется и словом, и делом. Суфии смогли достичь такой степени в воспитании человека, что он достиг небытия перед довольством Аллаха».

Джалуддин ас-Суйуты в своей книге «Таъйид ал-хакика ал-гулья» стр. 57 сказал: «Тасаввуф сам по себе – это великое знание, он призывает следовать сунне и оставить бидга. Очистить душу от всех недостатков, подчиниться Аллаху и быть довольным Его предопределением. Тасаввуф призывает любить Аллаха и пренебрегать всем, кроме Него. Да, я признаю, что в него внесли много разных бидга, которые привели к негативному отношению к суфиям, однако, ученые постарались отличить истинных

суфиев от псевдосуфиев. Я анализировал слова ученых о суфизме и обнаружил, что ни одно из этих высказываний не соответствует истинным суфиям, оно соответствует только мубтадигам, которые осквернили суфизм».

Имам ал-Кушайри сказал: «Аллах избрал этих людей и сделал их выше всех, кроме Пророков, а их сердца Он сделал кладезью тайн, Он озарил особым светом, они настоящие последователи истины».

Великий ученый Хусейн Мухаммад Махлюф, бывший муфтий Египта, сказал: «Исламский тасаввуф – это теоретическое и практическое воспитание человеческой души, это панацея от душевных болезней, это очищение от всех негативных качеств личности...»¹⁰³.

Доктор Мустафа ал-Буга сказал: «Я суфи и придерживаюсь шазилийского тариката», также он сказал: «Мой шейх Мухаммад ал-Хашими и Абулхайр ал-Майдани».

Доктор Юсуф ал-Кардави сказал: «Каждый мусульманин должен изучать то, что возложено на него шариатом. В числе них те деяния, которые способствуют очищению сердца и души от всего негативного и приобретению всего позитивного. Он должен изучать приемы, которыми он может контролировать свое поведение при взаимоотношениях с самим собой и с другими, с подчиненными и руководителями. Все эти деяния определяются терминами харам, халял, фарз, ваджиб, то что следует делать и то что не следует. И для нас не имеет значения как называется эта наука, тавхид, фикх, тасаввуф или зухда, важен сам смысл, так как мы покоряемся Аллаху не названием, а сутью. Подобное знание должно быть обязательным для изучения каждым мусульманином».

¹⁰³ «ас-Саликуна иля Аллах» с. 15.

Ат-Тавассуль (Использование средств и путей приближения к Аллаху)

Тавассуль – это один из путей покорности Аллаху, обращения к нему с мольбами и направления к Нему, это каждое деяние, которое Аллах сделал средством приближения к Нему и удовлетворения своей нужды, в Коране по этому поводу сказано: *«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите приближения к Нему»* 5:35.

Истигаса – это просьба о помощи у того, кто действительно обладает достаточным могуществом, то есть у Аллаха, или у того, кому Он дал могущество на эту помощь, то есть Пророки и приближенные к Аллаху (авлия).

Истигана – это просьба о помощи у того, кто действительно обладает достаточным могуществом, то есть у Аллаха, или у того, кому Он дал могущество на эту помощь, то есть Пророки и приближенные к Аллаху (авлия).

Из этого мы можем сделать вывод, что тавассуль, истигаса и истигана одно и то же, так как за помощью мы можем обращаться только к Аллаху, а средством при этом может выступать кто-либо из его рабов, то есть этот человек является средством приближения к Аллаху. Поэтому ни один из мусульман не сомневается в дозволенности тавассуля, посредством таких праведных деяний как молитва, пост, чтение Корана или др., на что указывает хадис о троих мужчинах, которые оказались закрытыми в пещере камнем, завалившим вход в нее. В данном случае средством избавления от этой беды для первого явилось его хорошее отношение к родителям, для второго – отказ от прелюбодеяния, а для третьего – ответственность за чужое имущество. В конечном итоге, Аллах освободил их из заточения¹⁰⁴.

Что же касается тавассуля посредством других людей, то это есть тавассуль праведными деяниями этих людей. И если кто-либо совершает тавассуль посредством какой-либо личности, то это только потому, что он

¹⁰⁴ ал-Бухари 2215, Муслим 6884, Ахмад 2/307/308.

любит этого человека и считает его праведником, приближенным к Аллаху, или потому, что он думает, что этот человек любит Аллаха и Аллах в свою очередь любит этого человека, как в Коране об этом сказано: **«которых Он любит и которые любят Его»** 5:54. И если, например, человек обращается к Аллаху со словами: «О Аллах, я обращаюсь к тебе посредством моей любви к Пророку с.г.с.» или «посредством Пророка с.г.с.», то это говорит о его любви к Пророку с.г.с, и вере, так как в противном случае, он не обращался бы посредством Пророка с.г.с., а это говорит, что он обращается к Аллаху посредством праведных деяний этого человека.

Далее, когда мусульманин обращается к Аллаху посредством кого-либо, то он верит, что этот человек занимает перед Аллахом высокую степень, ведь возможно Аллах дал этому человеку возможность помогать другим. По поводу такого особого положения перед Аллахом в Коране сказано: **«Он отличает Своим милосердием, кого пожелает»** 3:74.

И надо отметить, что пророчество, посланничество или приближенность к Аллаху ничто иное, как дар от Аллаха, и человек не может приобрести их по своей прихоти, по этому поводу в Коране сказано: **«Аллах избирает к Себе, кого пожелает, и ведет к Себе, кто обращается»** 42:13. Что касается высокого положения перед Аллахом некоторых Пророков и ангелов, то в частности о Мусе г.с. сказано: **«и он был уважаемым у Аллаха»** 33:69. Также о Пророке Исе г.с. в Коране сказано: **«Уважаемым в этом мире и последующем и из числа праведников»** 3:45, об Ангеле Джibriиле сказано: **«Обладателем силы у обладателя великого трона»** 81:20.

То есть когда человек обращается к Аллаху посредством какого-либо Пророка или приближенного, то это говорит о том, что он обращается к Нему посредством праведных деяний этого человека, которые Аллах сам создал для этого человека и назвал уважением или почетом. А создание этих деяний является одним из качеств Аллаха, что говорит, о том что человек в качестве средства использует качества Аллаха.

Мы же если взглянем на этих Пророков и праведников, то в их душах обнаружим только близость к Аллаху, ведь у них нет никаких мирских целей, они все рабы Аллаха. Они верят, что только Аллах заслуживает прославления и возвеличивания, и нет другого божества, кроме Него и нет у Него сотоварищей, только Он может помочь или принести вред. Что же касается уважения к людям, то оно проявляется в зависимости степени этого человека перед Аллахом. Например, мы уважаем и возвеличиваем Пророка с.г.с. за ту степень, которую он занимает перед Аллахом, ведь он – самое любимое из созданий Аллаха. Далее по степени почета идут некоторые Пророки, которых выделил Аллах, однако, их степень не превышает степень Пророка с.г.с. И так далее остальные рабы Аллаха, которым Он оказал какой-либо почет в зависимости от их богобоязненности и деяний, которые они совершили. Однако, мы признаем, что все эти люди являются рабами Аллаха, а все их степени, положения и чудеса – это только проявление милости Аллаха по отношению к ним. Аллах в Коране и Пророк с.г.с. в сунне восхвалили этих людей по причине их преданности и покорности Аллаху, и стараниям на пути распространения Его законов. И так как Аллах возвеличил этих людей, то и мы возвеличиваем их и используем как средство обращения к Аллаху для удовлетворения своих потребностей, но эти люди отличаются от нас только тем, что Аллах пролил на них Свою милость и дал возможность совершать различные праведные деяния.

Что же касается тех, кто обращается к Пророкам и праведникам за помощью, зная, что на это способен только Аллах, то их просьба подобна переносному смыслу, который есть в любом языке, а также он есть и в Коране и сунне.

Например, Аллах приписывает Пророку Исе г.с. оживление мертвых и излечение больных: **«Я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в нее, и станет это птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха»** 3:49. И так как такое разрешение дано этому человеку Аллахом, то разве запрещено другим

людям обращаться к нему с просьбами: «О Иса, оживи моего родственника» или «О Иса, излечи мою болезнь». И так как Аллах дал такое разрешение, и оно будет читаться до Судного дня, то нет ничего осудительного в том, что человек обращается к этому человеку, но зная, что на истинное оживление и лечение способен только Аллах.

То же самое и порок с.г.с. Однажды, обратившись к своему слуге Рабигу ибн Кягбу, сказал: «Проси у меня», на что тот ответил: «Я прошу у тебя быть с тобой рядом в Раю», а Пророк с.г.с. на это ему ответил: «Помоги мне, совершая больше земных поклонов». А ведь одарить человека Раем может только Аллах, но Пророк с.г.с. не запретил этому человеку обратиться к нему с подобной просьбой.

Также переносный смысл подразумевают и слова Джibriиля г.с.: *«Я только посланник Господа твоего, чтобы даровать тебе мальчика чистого»* 19:19. Ведь ясно, что по сути ребенка может подарить только Аллах.

Также переносный смысл несут в себе слова Аллаха: *«дня, который детей сделает седыми»* 73:17, однако, каждому ясно, что седыми их сделает Аллах.

Далее Аллах в Коране говорит: *«Поистине, те, которые говорят: "Господь наш - Аллах", - а потом стоят прямо, на них нисходят ангелы. Не бойтесь, и не печальтесь, и радуйтесь раю, который вам обещан! Мы - ваши друзья в здешней жизни и в будущей. Для вас там - то, что пожелают ваши души, и для вас там - то, что вы потребуете»* 41:30-31. Здесь Аллах говорит, что ангелы являются друзьями верующих, в другом месте Корана он говорит: *«Ваш покровитель - только Аллах и Его посланник и те, которые уверовали»* 5:55 и *«И кто берет покровителем Аллаха и Его посланника и тех, которые уверовали... ведь партия Аллаха - они победят»* 5:56.

Также Аллах в Коране сказал: *«А если открыто будете противиться ему... , то ведь Аллах - его защитник, и Джibriил, и праведный из верующих, и ангелы после этого – помощники»* 66:4 в ЭТОМ

аяте Аллах приписывает помощь Себе, ангелам и верующим. Исходя из этого нет ничего порицаемого в том, если человек говорит: «О Аллах, помоги мне Джибриилем», или «О Джибриил, помоги мне», или «О Аллах, помоги мне, поддержи меня праведными мусульманами и ангелами», или «О праведники, о ангелы, помогите мне». Ведь в данном случае он только следует примеру Пророка с.г.с., который сказал: «О рабы Аллаха, задержите...»¹⁰⁵. Все эти тексты общие, нигде не конкретизируется идет ли обращение к живым или мертвым.

Здесь же можно привести пример с аятом: *«а когда читаются им Его знамения, они увеличивают в них веру»* 8:2, Аллах говорит, что аяты увеличивают веру мусульман, однако, на самом деле их веру увеличивает Аллах.

Далее, Аллах сказал: *«А если они попросят у вас помощи в религии, то на вас лежит помощь»* 8:72, а как известно, в основе всю помощь оказывает только Аллах.

Далее: *«и распространяющими (устраивающими) деяния»* 79:5, Аллах говорит об ангелах, так как он повелел им выполнять все деяния, которые Он предписал, на самом же деле истинным могуществом для этого владеет только Он.

Далее: *«Хвала тому, кто создал все пары их тех, что выращивает земля»* 36:36, Аллах приписывает выращивание земле, однако, истинным выращивателем является Он.

Далее: *«помогите же мне силой»* 18:95, а как известно могуществом помогать кому-либо обладает только Аллах.

Далее: *«Вот внушил Господь твой ангелам: “Я - с вами, укрепите тех, которые уверовали”»* 8:12, снова мы видим, что укрепление приписывается ангелам.

Далее: *«Обратитесь за помощью к терпению и молитве»* 2:45 и *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»* 16:43.

¹⁰⁵ ат-Табарани 10518, Абу Ягля 5269, ал-Байхаки 17105.

А вот мы видим как Пророк называет дождь орошающим: «О Аллах пролей на нас орошающий дождь»¹⁰⁶.

Мы видим как Исмаил г.с., обращаясь к Джibriиллю г.с., говорит: «Ороси, если у тебя есть орошение»¹⁰⁷.

Пророк с.г.с., поддерживая Хассана ибн Сабита, когда тот цитировал стихи в его мечети, говорит: «Продолжай и святой дух поддержит тебя» или «Продолжай ведь святой дух с тобой». Как видим Пророк с.г.с. относит помощь ангелу Джibriиллю г.с.

В первой части своих фетв Ибн Таймия пишет: «Если Аллах дал какому-либо человеку возможность помогать другим, то этот только в переносном смысле, ведь на самом деле помощь оказывает только Аллах».

А вот в другом месте Ибн Таймия пишет о том, что разрешается обращаться за помощью к кому-либо, кроме Аллаха, и говорит, что все это в переносном смысле, этими словами он трактует хадис: «Если ты просишь, то проси у Аллаха, если ты ищешь помощи, то ищи ее у Аллаха»¹⁰⁸. Вот что он говорит: «В этом хадисе речь идет о помощи вообще... Что же касается поиска помощи на основе каких-либо причин, то имеется в виду, что человек в любом случае обращается к Аллаху, а эта причина выступает средством».

Шейх Мухаммад Галяви ал-Макки об этом хадисе говорит: «Многие люди ошибаются в понимании этого хадиса, они думают, что не может быть обращения за помощью вообще, а разрешается просить только у Аллаха. Они считают, что если кто-либо просит у кого-либо кроме Аллаха, то он совершает ширк и выходит из Ислама. Однако, этим он отрицает использование причин, и противоречит многим священным текстам. Истина состоит в том, что этот хадис не запрещает просьбу у кого-либо кроме Аллаха, как об этом говорит его буквальное значение. Этот хадис говорит нам о том, чтобы мы не забывали о том, что к каким средствам мы не обращались бы, в основе всегда помощь исходит от Аллаха. То есть значение этого хадиса: “Если ты хочешь обратиться к кому-либо за

¹⁰⁶ ал-Бухари 968.

¹⁰⁷ Там же 3365.

¹⁰⁸ ат-Тирмизи 2516, Ахмад 1/293.

помощью, то жди ее и полагайся только на Аллаха и не обманывайся видимыми причинами, от которых якобы исходит помощь. И не будь из числа тех, кто видит только внешнюю связь вещей, не видя основную связь”». Этот хадис сам по себе является объяснением этих слов, ведь в конце него, продолжая, Пророк с.г.с. говорит: «...и знай, что если вся умма соберется, чтобы как-либо тебе помочь, то они не смогут тебе помочь больше, чем это предписал Аллах, и если вся умма соберется чтобы навредить тебе, то они не смогут навредить больше, чем это предписал Аллах». Как видите, этот хадис приписывает возможность помочь или навредить только в той степени, в какой предписал Аллах. Эти слова Пророка с.г.с. являются пояснением хадиса.

И если рассмотрим хадис, то мы не найдем в нем слов: «Не проси ни у кого, кроме Аллаха, не обращай ни к кому за помощью, кроме Аллаха». Этот хадис подобен хадису, в котором сказано: «Не дружи ни с кем, кроме верующих, и пусть к твоей пище прикасаются только богобоязненные»¹⁰⁹, разве в этом хадисе сказано, что дружить с неверным – это харам? И разве из него можно понять, что кормление не богобоязненных людей является харамом? Ведь Аллах в своей книге не только разрешил кормить неверных пленников, но сказал, что это является богоугодным делом: «Они кормят едой, несмотря на любовь к ней, бедняка, сироту и пленника» 76:8.

Доказательства из Корана

Аллах всевышний сказал: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите приближения к Нему»** 5:35, слово приближение (василя) в данном аяте вбирает в свой смысл приближение посредством таких личностей, как Пророки, праведники, несмотря на то, живы они или мертвы, а также подразумевает приближение посредством праведных деяний.

Аллах сказал: **«Те, к которым они взывают, сами ищут пути приближения к их Господу, кто из них ближе»** 17:57. Ибн Аббас и Муджахид сказали: «Речь идет об Исе г.с., его матери, Гузайре, ангелах, солнце, луне и звездах. То есть, они ищут пути приближения к Аллаху. Есть

¹⁰⁹ Абу Дауд 4832, ат-Тирмизи 2395, Ахмад 3/38, ад-Дарими 1985.

мнение, что это степень, то есть он покоряются Аллаху в надежде на высокую степень перед Ним. Также есть мнение, что василя – это то, чем приближаются к Аллаху. Тогда значение аята будет следующим: «Они смотрят, какое средство приближения к Аллаху ближе и используют его».

Аз-Зуджадж сказал: «Тот из них, кто ближе к Аллаху, ищет средство приближения к Нему и приближается посредством праведных деяний. То же самое говорится и в «Тафсир ал-хазан».

Аллах сказал: **«И взывал к нему о помощи тот, что из его партии, против того, что из врагов»** 28:15. В этих аятах Аллах рассказывает нам историю одного копта, который обратился к Мусе г.с. за помощью, и, как известно, Аллах посылал всех Пророков с миссией тавхида для борьбы с ширком. И если бы эта просьба о помощи была бы ширком, то Муса г.с. ни в коем случае не был бы согласен с подобным поступком, ведь ни один Пророк не подтвердит то, что противоречит законам Аллаха.

Аллах сказал: **«И Адам принял от Господа своего слова»** 2:37. Ибн Аббас сказал, что это были слова: **«Господи наш! Мы обидели самих себя, и, если Ты не простишь нам и не помилуешь нас, мы окажемся потерпевшими убыток»** 7:23. ал-Улуси, опираясь на Ибн Масгуда, сказал: «О Аллах, свят Ты, хвала Тебе, благословенно имя Твое, велик Ты, нет другого божества, кроме Тебя, я был несправедлив к себе, прости меня, поистине никто не прощает грехи, кроме Тебя». Есть мнение, что он увидел на троне слова: «Мухаммад – посланник Аллаха» и использовал его (Пророка с.г.с.) как заступника.

Аллах сказал: **«И сказал им их Пророк: "Знамение его власти в том, что придет к вам сундук, в котором сакина от вашего Господина и остаток того, что оставил род Мусы и род Харуна. Несут его ангелы. Поистине, Аллах - знамение для вас, если вы верующие!"»** 2:248. Ибн Касир по поводу этого аята сказал: «Ибн Джарир об этом сундуке сказал, что эти люди возили с собой этот сундук во всех битвах, внутри него был купол времени, который давал им победу своей благодатью. Эта благодать была

результатом покоя и вещей семьи Мусы г.с. и Харуна г.с., которые хранились в этом ковчеге.

Ибн Касир сказал: «Они побеждали своих врагов сундуком, в котором хранился золотой таз, в котором омывались сердца Пророков»¹¹⁰.

В своем тафсире Ибн Касир сказал: «В нем хранились палки Мусы г.с. и Харуна г.с., две дощечки из Торы и одежда Харуна г.с., по словам некоторых людей, там хранились палка и обувь».

Ал-Куртуби сказал: «Этот сундук был ниспослан Аллахом Пророку Адаму г.с. и дошел до Якуба г.с. И все то время, когда он хранился у евреев, они побеждали своих врагов в битвах, когда же они ослушались повеления Аллаха, то Он сделал их побежденными, и сундук перешел к их врагам»¹¹¹.

На этом примере мы видим, что евреи пользовались вещами Пророков как средством приближения к Аллаху, именно с этой целью они возили этот сундук с собой во всех битвах. Более того, доказательством довольства Аллаха этим служит то, что Он вернул им этот сундук, что подтверждало власть Талута. И никто из их Пророков и руководителей не опроверг это.

Аллах сказал: *«А когда пришло к ним писание от Аллаха, подтверждающее истинность того, что с ними, - а еще прежде они просили победы против тех, которые были неверные, - так когда пришло к ним то, что они знали, они не уверовали в это. Проклятие же Аллаха над неверующими!»* 2:89. Абу Нагим в книге «Далаил ан-нубувва» передает от Гата и ад-Даххака, от Ибн Габбаса, что мединские евреи племен Бани Курайза и Бани на-Надыр до пророчества Пророка с.г.с. обращались к Аллаху, используя его как средство приближения, они говорили: «О Аллах, мы просим у Тебя помощи степенью неграмотного Пророка» и Аллах помогал им побеждать врагов. Однако, когда он был послан с пророчеством они не уверовали в него.

В тафсире ан-Найсабури сказано: «Евреи до прихода Пророка с.г.с. воевали с язычниками и обращались к Аллаху с просьбой: «О Аллах, дай

¹¹⁰ «ал-Бидая ва ан-нихая» т. 2 с. 247.

¹¹¹ «Тафсир ал-Куртуби» т. 3 с. 247.

нам победу посредством Пророка, который появится ближе к Судному дню, и качества которого приведены в Торе». Также они своим врагам говорили, что вскоре появится Пророк, мы будем воевать на его стороне и уничтожим вас.

В тафсирах «ал-Кашшаф» и «ал-Хазин» сказано: «До пророчества Мухаммада с.г.с. евреи, воюя с язычниками, призывали помощь Аллаха посредством Мухаммада с.г.с. Они говорили: «О Аллах, помоги нам посредством последнего Пророка, о котором ты рассказал нам в Торе». Они побеждали в битвах и говорили своим врагам: «Наступило время появления нового Пророка, и когда он появится мы последуем за ним и будем уничтожать вас». Однако, когда он появился из числа арабов они из-за зависти не уверовали в него.

В «Рух ал-магани» под авторством ал-Алуси сказано: «Этот аят говорит о евреях племен Бани Курайза и Бани ан-Надыр, которые, воюя с арабами, призывали на помощь Аллаха посредством Мухаммада с.г.с. То есть они просили помощи Аллаха в своих войнах против язычников. Ас-Судди передает, что евреи во время яростной битвы открывали Тору на той странице, где шла речь о Пророке с.г.с., клали руки на эту страницу и говорили: «О Аллах, мы просим у Тебя помощи степенью Твоего Пророка, которого Ты обещал нам, помоги нам против наших врагов» и действительно побеждали в битве». Однако, когда он был послан в качестве Пророка, они не уверовали в него. Как видите в этих аятах Аллах не порицает евреев за то, что они прибегали к Пророку с.г.с. как средству приближения, но порицает за неверие, которое они совершили, даже видя благодать Пророка с.г.с.

Аллах сказал: **«И вот, взывали вы за помощью к вашему Господу, и Он ответил вам: "Я поддержу вас тысячью ангелов, следующих друг за другом!"»** 8:9. Этот аят говорит, что сподвижники Пророка с.г.с. просили у Аллаха помощи, и он помог им, послав тысячу ангелов. Как известно, ангелы – это воины Аллаха, и Аллах по своему желанию может помогать ими, кому хочет. И ясно, что именно Аллах посылает ангелов для помощи,

Он может помогать ангелами кому хочет, а также может помогать одними своими созданиями другим, так как все создания входят в Его царство.

А кто может сказать, что Аллах может помогать людям только посредством ангелов, ведь это может происходить и посредством Пророков, и праведников, но нет сомнения в том, что вся их сила исходит только от Аллаха. Поэтому мы никак не можем отделять ангелов от Пророков и праведников.

Аллах сказал: *«А если бы они, когда причинили несправедливость самим себе, пришли к тебе и попросили бы прощения у Аллаха и попросил бы прощения для них посланник, они бы нашли, что Аллах приемлет обращение, милостив»* 4:64.

Аз-Замахшари по поводу этого аята в «ал-Кашшаф» сказал: «Если бы они после того, как причинили себе вред, обратившись к идолам, пришли бы к тебе и покаялись в своем лицемерии, затем искренне попросили бы у Аллаха прощение и ты выступил бы в качестве заступника, то Аллах простил бы их. В данном аяте Аллах говорит о Пророке с.г.с. не во втором лице, а в третьем, что подтверждает его степень перед Аллахом.

Этот аят ниспослан о лицемерах, но относится ко всем, кто совершил грех. Этот аят указывает на то, что разрешается искать заступничества у Пророка с.г.с., не зависимо от того, жив он или нет.

В тафсире Ибн Касира по поводу вышеприведенного аята сказано: «Шейх Абу Мансур ас-Сабсаг в своей книге «аш-Шамил ал-хикая», от Гутбы передает: “Однажды, когда я сидел у могилы Пророка с.г.с. к ней подъехал бедуин и сказал: «Мир тебе, о посланник Аллаха, я слышал слова Аллаха: *«А если бы они, когда причинили несправедливость самим себе, пришли к тебе и попросили бы прощения у Аллаха и попросил бы прощения для них посланник, они бы нашли, что Аллах приемлет обращение, милостив»*, и решил попросить у тебя заступничества за свои грехи. Как прекрасен тот, кто здесь похоронен, я готов отдать за тебя свою жизнь, о, чистота, щедрость и добродушие”. После того, как этот бедуин уехал, я заснул и во сне увидел

Пророка с.г.с., он сказал: «Истину сказал бедуин, передай ему, что Аллах простил его»¹¹².

В тафсире ал-Куртуби по поводу этого аята сказано: «Абу Салих передал от Али: «Через три дня после смерти Пророка с.г.с. к нам приехал бедуин и, бросившись на могилу Пророка с.г.с., сказал: «О Пророк с.г.с. ты нас обучил Корану, в котором сказано: *«А если бы они, когда причинили несправедливость самим себе, пришли к тебе и попросили бы прощения у Аллаха и попросил бы прощения для них посланник, они бы нашли, что Аллах приемлет обращение, милостив»* и вот я пришел для того, чтобы ты попросил у Аллаха прощения за меня» и тут, из могилы раздался голос, который сказал: «Аллах простил тебя»».

Этот аят является доказательством того, что у Пророка с.г.с. можно просить заступничества перед Аллахом, так как известно, что он жив в своей могиле, ему показывают деяния его уммы и он молит Аллаха за свою умму, просит у Него прощения за мусульман. Это же распространяется и на праведников, шахидов, ученых, которые совершали деяния согласно своим знаниям, так как они имеют такое же отличие от простых мусульман.

Эта история также приводится у: Имама ан-Навави, в его книге «ал-Идах» (Глава шестая с. 498), Ибн Кудама в книге «ал-Мугни» (т. 3 с. 556), Абу ал-Фараджа бин Кудама в книге «аш-Шарх ал-кабир» (т. 3 с. 495), шейха Мансура ал-Бахути в книге «Кашшаф ал-канага» (т. 5 с. 30), которая является одной из наиболее знаменитых ханбалитских книг, и ни один из них не сказал, что такое действие является ширком, а это говорит, что они признавали тавассуль.

Доказательства из хадисов и слов сподвижников Пророка с.г.с.

Начнем мы с хадисов, разрешающих тавассуль посредством живых:

Гусман ибн Ханиф передает, что к Пророку с.г.с. пришел слепой и сказал: «Попроси у Аллаха, чтобы он излечил меня», на что Пророк с.г.с., сказал: «Может ты потерпишь, ведь это лучше для тебя?», но слепой сказал: «У меня нет проводника и поэтому мне тяжело». Тогда Пророк с.г.с. повелел

¹¹² «Тафсир Ибн Касир» т. 1 с. 643.

ему совершить малое омовение и обратиться к Аллаху с мольбой: «О Аллах, я обращаюсь к Тебе и прошу у Тебя посредством Твоего Пророка Мухаммада с.г.с., Пророка милости. О Мухаммад, я обращаюсь твоим посредством к своему Господу со своей просьбой, о Аллах, дай ему заступничество» у ал-Байхаки в продолжении сказано: «и он прозрел», в другом риваяте этого же хадиса в конце говорится: «О Аллах, дай ему заступничество для меня и дай мне заступничество для себя»¹¹³. Слова: «О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка с.г.с...» являются тавассулем, а слова: «О Мухаммад...», являются просьбой о помощи. Как видите Пророк с.г.с. не стал просить сам для этого человека, а повелел ему использовать себя как средство. Более того, он повелел ему обратиться со словами: «О Мухаммад...» в то время, когда Пророка с.г.с. не было рядом. Разве Пророк с.г.с. мог повелеть кому-либо совершить то, что противоречит исламской акыде? И здесь мы видим явный тавассуль и просьбу о помощи у Пророка с.г.с., как вам известно, ученые факихи привели этот хадис в своих книгах в главе о молитве при необходимости, более того они призывают людей к этому.

От Абу Саида ал-Худри передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Если кто-либо из вас вышел из своего дома для совершения молитвы, то пусть скажет: «О Аллах, я прошу у тебя по праву просящих, прошу у тебя по праву этой дороги и моего движения, ведь я не вышел высокомерным, недовольным, не вышел из показухи, я вышел, боясь Твоего гнева, в надежде на Твое довольство и прошу Тебя, чтобы ты защитил меня от Ада, и простил мне мои грехи, ведь только ты прощаешь грехи», то Аллах обратится к нему и семьдесят тысяч ангелов попросят прощение за этого человека»¹¹⁴.

В этом хадисе Пророк с.г.с. призывает мусульман обращаться к Аллаху посредством степени просящих, которые могут быть и живыми и мертвыми, присутствовать и отсутствовать. В этом же хадисе приводится доказательство на то, что разрешается обращаться к Аллаху посредством

¹¹³ Ахмад 4/138, ан-Нисаи «Гилм ал-явм ва ал-ляйл» 658, ат-Тирмизи 3578, Ибн Маджа 1385. Абу Исхак сказал, что это достоверный хадис (сахих).

¹¹⁴ Ибн Маджа 778, Ахмад 3/21, ат-Табарани 2/990 и др.

праведных деяний, так как в нем употребляется движение человека в мечеть. Более того мы можем сказать, что можно обращаться к Аллаху посредством Пророка с.г.с., который был лучшим из людей, можно обращаться к Аллаху посредством молитвы, поста, подаяния и т.д.

От Али р.А.г. передается, что Пророк с.г.с. после того, как похоронил Фатыму бинт Асад, мать Али р.А.г., сказал: «О Аллах, я прошу у тебя своей степенью и степенью Пророков, которые были до меня прости моей матери после моей матери»¹¹⁵.

От Анаса ибн Малика передается, что Гумар ибн ал-Хаттаб во время засухи обращался к Аллаху посредством ал-Габбаса ибн Абдулмутталиба, словами: «О Аллах, мы обращались к тебе посредством твоего Пророка с.г.с. и Ты давал нам дождь, а теперь мы обращаемся к Тебе посредством дяди Пророка с.г.с., дай же нам дождь» и действительно Аллах давал дождь»¹¹⁶. Этот хадис является доказательством того, что можно обращаться к Аллаху посредством Пророка с.г.с., а также других праведников, в данном случае представителем его семьи, как об этом сказал Ибн Хаджар ал-Гаскаляни в своей книге «Фатх ал-бари».

Некоторые говорят, что Гумар р.А.г. поступил таким образом по той причине, что Пророк с.г.с. в то время уже был мертв. Но разве в этом хадисе есть слова Гумара р.А.г.: «Я поступаю таким образом, так как Пророк с.г.с. умер»? Нет он это не сказал и даже не указал на это, для большей ясности в данном случае я хотел отметить следующее:

Оставление какого-либо деяния еще не говорит о том, что оно запрещено, то есть оставление Гумаром р.А.г. использования Пророка с.г.с. как средства еще не говорит, что это запрещено. Ведь сам Пророк с.г.с. оставил многие разрешенные деяния и это не говорит о том, что они стали запретными. Кроме этого необходимо сказать, что тот, кто используется в качестве средства оказывает помощь не сам, ее оказывает Аллах, поэтому

¹¹⁵ ат-Табарани в «ал-Авсат» 1/152, Абу Нагим в «ал-Хулия» 3/121, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 9/257.

¹¹⁶ ал-Бухари 1010.

смерть этого человека не имеет значения. Разве человек со смертью теряет то положение, которое он занимал перед Аллахом?

В данном случае явно, что Гумар р.А.г. хотел показать, что разрешается использовать в качестве средства и менее значимых людей, ведь в это же время еще были живы Али р.А.г. и Гусман р.А.г.

На самом деле Гумар р.А.г. в качестве средства использовал Пророка с.г.с., так как он в своей мольбе не сказал ал-Аббас ибн Абдулмутталиб и сказал, дядя Пророка с.г.с.

Гумар р.А.г. хотел разъяснить другим, что можно в качестве средства использовать не только Пророка с.г.с., но и других праведников, если есть надежда на благодать. На основе этого риваята Ибн Хаджар сделал вывод, что предпочтительно искать заступничество у праведников и членов семьи Пророка с.г.с.

Шурайх ибн Губайд передает, что когда в ставке Али р.А.г. в Ираке завели разговор о жителях Шама, то некоторые люди предложили ему проклясть их. На что Али р.А.г. ответил: «Пророк с.г.с. сказал, что в Шамае есть сорок ибдалей, которые помогают им побеждать врагов, вымаливать дождь, и спасут их от наказания, и как только один из них умирает, Аллах заменяет его другим»¹¹⁷. В другом риваяте сказано: «Сорок человек, подобных другу Милосердного (наиболее вероятно, что имеется в виду Пророк Ибрахим г.с. – п.п.). Под подобием имеется в виду, что эти люди следуют пути Ибрахима г.с. в его праведности и милосердии.

Пророк с.г.с. сказал: «Если ты просишь, то проси у праведников»¹¹⁸, это явный совет Пророка с.г.с. обращаться с просьбами к праведникам.

Пророк с.г.с. сказал: «Поистине у Аллаха есть создания, которых он создал для потребностей людей, к ним прибегают, когда есть какие-либо потребности, и они спасены от наказания Аллаха»¹¹⁹.

От Абдуллы ибн Масгуда передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Если у кого-либо из вас животное убежало в пустыню, то скажите: «О рабы Аллаха,

¹¹⁷ Ахмад 1/112.

¹¹⁸ Ахмад 4/334, Абу Дауд 1646, ан-Нисаи 2586.

¹¹⁹ ат-Табарани «ал-Кабир» 3334, ас-Суйюты «ал-Джамиг ас-сагир» 2350.

задержите его для меня! О рабы Аллаха, задержите его для меня!». Поистине у Аллаха есть рабы, которые задержат его для вас»¹²⁰.

В другом риваяте этого хадиса сказано: «Если, кто-либо из вас что-то потерял или ему нужна помощь в таком месте, где никого нет, то пусть он скажет: «О рабы Аллаха, помогите мне! О рабы Аллаха, помогите мне!», ведь поистине у Аллаха есть рабы, которых мы не видим».

Еще в одном риваяте сказано: «Поистине у Аллаха есть ангелы, которые записывают все деяния, даже листья, падающие с деревьев, и если кого-либо из вас в пустыне постигла хромота, то пусть он скажет: “О рабы Аллаха, помогите мне!”».

Имам ат-Табарани в «ал-Кабир» и ан-Навави в «ал-Азкар» после этих риваятов пишут, что они испробовали это на практике. Эти хадисы ясны и не нуждаются в трактовке, посмотрите, как Пророк с.г.с. велит нам поступать, когда не от кого ждать помощи, даже в этом случае он призывает пользоваться всеми возможными средствами.

От ал-Хариса ибн Хассана ал-Бакри передается: «Однажды, я вместе с ал-Галя ал-Хадрами отправился к Пророку с.г.с...И я сказал: «Я прибегаю к Аллаху и Его посланнику от того, чтобы быть подобным делегации Адитов». И Пророк с.г.с. сказал: «А кого ты имеешь в виду под Адитами?»...»¹²¹. Как видите он прибег к защите Аллаха и Его посланника, но Пророк с.г.с. согласился с этим, а разве может Пророк согласиться с ширком?

От Джабира ибн Абдуллы приводится, что Пророк с.г.с. сказал: «Настанет время, когда выйдет мусульманское войско на сражение и предводитель спросит: «Есть ли среди вас, кто-либо из сподвижников Пророка с.г.с.?», они будут просить у Аллаха помощи этим человеком и получат ее. Позже будет задан этот вопрос и не обнаружат они сподвижников Пророка с.г.с. и спросят: «А есть ли среди вас, кто встречался

¹²⁰ ат-Табарани «ал-Кабир» 10518, Абу Ягля 5269 и др.

¹²¹ Этот хадис привел Ибн Хаджар в «Фатх ал-бари» 8/579.

со сподвижниками Пророка с.г.с.?». И они захотят найти такого человека, даже если он будет где-то за морем»¹²².

В одном из хадисов Пророк с.г.с. сказал: «Вы получаете свое пропитание только благодаря слабым»¹²³.

Эти хадисы являются явным доказательством дозволенности просьбы о помощи у сподвижников Пророка с.г.с.

От Абдуллы ибн Динара р.А.г. передается: «Я слышал как Ибн Гумар, подражая стихотворениям Али р.А.г., сказал: “Он взирая на небеса молит о дожде для утешения сирот и вдов”», в другом риваяте говорится: «Я смотрел на этого поэта и видел Пророка с.г.с., и пошел такой дождь, что даже забурлили водостоки»¹²⁴. Это является явным доказательством на то, что разрешается использование Пророка с.г.с. как средства.

От Абдуллы ибн Гумара р.А.г. передается хадис о заступничестве, в котором сказано: «В Судный день солнце настолько близко будет стоять над головами людей, что пот достигнет уровня ушей. Тогда люди обратятся к Адаму г.с. за помощью, затем к Мусе г.с., а затем к Мухаммаду с.г.с. и он совершит заступничество о начале суда...»¹²⁵. Этот хадис является явным доказательством того, что люди будут пользоваться Пророком с.г.с. как средством и если бы это действие было неверием, то Пророк с.г.с. ни в коем случае не совершил бы заступничество. Более того, заступничество Судного дня не будет распространяться на неверных, и если бы подобное действие было бы ширком, то Пророк с.г.с. обязательно разъяснил бы это сподвижникам.

Ибн Аббас передает, что Пророк с.г.с. однажды рассказывал своим сподвижникам историю о Хаджар и ее ребенке, после того как Ибрахим г.с. оставил их в пустыне. “Каждый раз, когда она слышала плач ребенка, произносила: «Помоги нам, если ты из помощников»»¹²⁶. Известно, что

¹²² Абу Ягя 3182.

¹²³ ал-Бухари 2739.

¹²⁴ Там же 1008.

¹²⁵ ал-Бухари и Муслим 194, этот хадис относится к разряду мутаватир (по своей достоверности подобны Корану).

¹²⁶ Ал-Бухари 3365.

Хаджар обращалась к Джибриилу г.с., услышав ее мольбы, он ударил ногой по земле и из этого места начал бить источник Замзам, который сохранится до Судного дня. И разве можно представить, чтобы Аллах одарил Хаджар источником Замзам, если бы в ее словах было бы неверие? И если допустить, что это ширк, то почему Пророк с.г.с. не разъяснил это сподвижникам? Разве он желал испортить их акыду?

От Абу Хурайры р.А.г. передается, что он пожаловался Пророку с.г.с. на плохую память и сказал: «И слушаю твою речь, но забываю ее, а хотел бы не забывать». Тогда Пророк с.г.с. сказал: «Расстели свой плащ», после этого Пророк с.г.с. сделал вид, что положил что-то в этот плащ и затем сказал: «Собери его». Далее Абу Хурайра говорит: «И после этого я ничего не забывал»¹²⁷. Как известно, на укрепление памяти способен только Аллах, но несмотря на это Пророк с.г.с. не отказал Абу Хурайре в его просьбе. Это явный тавассуль посредством Пророка с.г.с. и его степени перед Аллахом. Более того, Пророк с.г.с. ответил на просьбу Абу Хурайры действием, он зачерпнул что-то из воздуха и положил на плащ Абу Хурайры, а затем повелел собрать плащ. Это является доказательством того, что разрешается обращаться к Пророку с.г.с. с просьбами, исполнить которые может только Аллах. Ведь Пророк с.г.с. не отказал ему и не сказал: «Проси у того, кто ближе к тебе», а немедленно исполнил просьбу этого человека.

Ибн Касир передает, что Гумар р.А.г. в одну из ночей прогуливался по улицам Медины для того, чтобы узнать, как живут его подданные. Это было в засушливый год, поэтому никто из мусульман не радовался, не вел каких-либо приятных бесед и не попрошайничал. Когда он спросил о причине этого, то ему ответили, что люди устали просить, так как на их просьбы не последовало ответа. Они заняты только проблемой пропитания, и никто из них не радуется. Тогда Гумар р.А.г. написал письма к своим наместникам в Шаме и Египте, прося у них поддержки, и каждый из них выслал караван с

¹²⁷ Там же 3648, ат-Тирмизи 3835.

продовольствием¹²⁸. Как явствует из этого примера, просьба о помощи является разрешенной.

Катада рассказывает о том, что был ранен в глаз так, что глаз вылез из глазницы. И когда сподвижники хотели его ампутировать, то Катада изъявил желание посоветоваться с Пророком с.г.с. Пророк с.г.с. сказал, что его ампутировать не нужно, вместо этого, он прижал глаз ладонью на место, и по словам Катады этот глаз впоследствии был самым здоровым¹²⁹. Как известно способность вернуть здоровье присуща только Аллаху, но несмотря на это Катада обратился к Пророку с.г.с. как к средству, а это говорит о том, что Аллах некоторым своим рабам может давать определенные способности.

Пророк с.г.с. сказал: «Аллах помогает своему рабу, пока тот помогает своему брату»¹³⁰. В этом хадисе не только дается разрешение мусульманам помогать друг другу, а идет призыв к этому.

Доказательства в пользу дозволенности тавассуля посредством умерших

Перед тем, как углубиться в эту тему нам необходимо ответить на три вопроса:

Живы ли умершие в могилах и можем ли мы делать тавассуль?

Слышат ли они наш тавассуль?

Могут ли они нам помочь, будучи в потустороннем мире?

На все три вопроса мы отвечаем «да». Да, они живы, да они нас слышат, да могут помочь нам. На это указывают следующие доказательства:

Аллах всевышний в Коране сказал: **«И никак не считай тех, которые убиты на пути Аллаха, мертвыми. Нет, живые! Они у своего Господа получают удел»** 3:169. В другом аяте сказано: **«Не говорите о тех, которых убивают на пути Аллаха: "Мертвые!" Нет, живые! Но вы не чувствуете»** 2:154. Эти два аята говорят нам о том, что люди погибшие, сражаясь на пути Аллаха, то есть шахиды, живы. А так как шахиды не

¹²⁸ «ал-Бидая ва ан-нихая» 7/97.

¹²⁹ Абу Ягля 1549, Абу Нагим «Далаил ан-нубувва» 416, Ибн Хаджар «Усд ал-габа» 4/390.

¹³⁰ Муслим 6793, Абу Дауд 4946.

умирают то Пророки и подавно, так как их степень выше, чем степень шахидов.

Также Аллах в Коране сказал: *«И скажи: "Действуйте, и увидит ваше дело Аллах и посланник Его и верующие!"»* 9:105, в тафсире этого аята Ибн Касир говорит: «Умершим показывают деяния их живых родственников и друзей.

Сюда же можно отнести хадис от Анаса р.А.г. в котором сказано: «Пророки живы и молятся в своих могилах»¹³¹.

В хадисе от Ауса р.А.г. сказано: «Лучший день пятница, в этот день был создан Адам, в этот же день он умер. В этот же день будет дуновение в рог, Судный день. Произносите в этот день больше салаватов, они все дойдут до меня», сподвижники спросили: «Как же они дойдут до тебя, ведь твое тело истлеет», Пророк с.г.с. сказал: «Поистине Аллах запретил земле, поедать тела Пророков»¹³².

К этим же доказательствам относится хадис о перенесении и вознесении Пророка с.г.с., который имеет степень мутавафир и передан более чем сорока сподвижниками¹³³. В нем рассказывается о том, что Пророк с.г.с. видел Пророка Мусу г.с. в то время, когда тот молился в своей могиле. Также он видел и остальных Пророков, и будучи имамом для них, совершил коллективную молитву. Также передается, что Адам г.с. и другие Пророки совершили мольбы за Пророка с.г.с., а Муса г.с. посоветовал ему вернуться для того, чтобы уменьшить количество молитв, предписанных верующим. И Аллах уменьшил их количество с пятидесяти до пяти. Это все является доказательством того, что Пророки ведут особую потустороннюю жизнь, могут перемещаться по своему желанию. А мольба Адама г.с. и совет Мусы г.с. являются доказательством того, что они могут как-либо помочь.

¹³¹ Абу Ягля 3425.

¹³² Абу Дауд 1047, ан-Нисаи 1373, Ибн Маджа 1085, Ахмад 4/8 и др.

¹³³ ал-Бухари 349, Муслим 413 и др.

В хадисе, переданном Анасом р.А.г., сказано: «После того, как покойный будет уложен в могилу и захоронен, услышит шаги уходящих от его могилы»¹³⁴.

Также в хадисе от Абу Талхи рассказывается, что Пророк с.г.с. после битвы при Бадре встал рядом с колодцем, в котором были похоронены язычники, обратился к ним по именам и сказал: «Мы получили то, что нам Аллах обещал, а вы получили?» тогда Гумар р.А.г. сказал: «Ведь это мертвые бездушные тела?». На это Пророк с.г.с. ответил: «Они слышат меня не хуже, чем ты»¹³⁵. Эти слова – явное доказательство того, что умершие слышат слова живых.

В хадисе, переданном Абдуллой ибн Масгудом, сказано: «Поистине у Аллаха есть, ангелы, которые будут доносить до меня приветствия моей уммы»¹³⁶.

В хадисе от Абу Хурайры сказано: «Когда кто-либо будет приветствовать меня, то Аллах вернет мне душу, для того, чтобы я ответил этому человеку»¹³⁷.

Как известно, приветствие в Исламе – это пожелание мира и безопасности, что указывает на пользу исходящую от него, даже в то время, когда он в могиле. Однако, в данном случае может закрасться сомнение, так как возвращение души, говорит о том, что до этого момента он была отделена. На это ученые ответили следующим образом:

Во-первых, речь может идти о возвращении души непосредственно после похорон Пророка с.г.с. Во-вторых, даже если мы примем мнение о постоянном возвращении и отделении души, это не говорит о подобии смерти и не доставляет мук. В-третьих, возможно под душой, имеется в виду ангел, который ответственен за ответ на приветствие. В-четвертых, возможно под душой имеется в виду способность говорить. В-пятых, возможно Пророк с.г.с. занят действиями, происходящими в небесах, а в

¹³⁴ ал-Бухари 1338, Муслим 7145, Абу Дауд 3231, ан-Нисаи 2048, Ахмад 3/126.

¹³⁵ ал-Бухари 3757, Муслим 2875.

¹³⁶ ан-Нисаи «Гамал ал-явм ва ал-лайл» 1281, Ахмад 1/387.

¹³⁷ Абу Дауд 2041, Ахмад /527.

момент приветствия, отвлекается от них, чтобы дать ответ. Однако, здесь может появиться сомнение в том, что Пророк с.г.с. постоянно занят ответами на приветствия мусульман, так как в течение суток мусульмане в своих молитвах приветствуют его. На это можно ответить тем, что этот мир не похож на потусторонний, и поэтому мы не можем судить о нем на основе наших представлений о мире живых. Потусторонний мир ближе к Судному дню нежели к нашему миру, и только Аллаху известно, что и как там происходит.

Еще одним доказательством является хадис от Ибн Масгуда: «Моя жизнь добро для вас, вы говорите, и отвечаю вам, но моя смерть тоже добро для вас, когда мне показывают ваши праведные деяния, я восхваляю Аллаха, а когда мне показывают ваши греховные деяния, я прошу у Аллаха за вас прощения»¹³⁸. Этот хадис – явное доказательство того, что Пророк с.г.с. обращается к Аллаху с просьбой о прощении, а следовательно у него есть возможность помогать верующим.

В хадисе от Анаса р.А.г. сказано: «Ваши деяния показывают вашим умершим родственникам и друзьям, если эти деяния праведны, то они радуются за вас, а если ваши деяния грешны, то они говорят: “О Аллах, наставь их на путь истинный, как наставил нас”».

В хадисе от Джабира р.А.г. сказано: «Вашим умершим родственникам и друзьям показывают ваши деяния, если эти деяния праведные, то они радуются за вас, если же ваши деяния грешные, то они говорят: “О Аллах, внуши им, чтобы они совершали праведные деяния”»¹³⁹. В этом хадисе приведено явное доказательство того, что умершие могут приносить пользу живым, даже если они не Пророки.

От Абу Хурайры передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Клянусь тем, в чьих руках моя жизнь, настанет день, когда спустится Иса г.с. и будет справедливо править миром, он сломает крест, убьет свинью, объединит людей, с лица земли исчезнет ненависть, и люди будут так богаты, что никто

¹³⁸ ал-Баззар 845 все передатчики этого хадиса отвечают условию сахих.

¹³⁹ ат-Табарани в «ал-Кабир» 4/297, аз-Зубайди «Итхаф ас-садат ал-муттакин» 10/385.

из них не будет принимать закят. И даже если он, встав рядом с моей могилой, обратится ко мне, я отвечу ему»¹⁴⁰. Эти слова являются доказательством того, что Пророк с.г.с. слышит нас.

Также очень много хадисов, в которых Пророк с.г.с. советует верующим приветствовать умерших, проходя рядом с их могилами. Примером этого служит хадис Бурайды р.А.г., в котором говорится, что когда Пророк с.г.с. приходил на кладбище, то говорил: «Мир вам, о обитатели этих обителей из числа верующих и мусульман, мы вскоре тоже присоединимся к вам, я прошу у Аллаха для вас и для нас прощения»¹⁴¹. И если бы умершие не были бы живы и не слышали, то от этих слов не было бы никакой пользы, это было бы подобно разговору с неживыми предметами.

В хадисе от Джабира ибн Абдуллы говорится: «Если один из вас хоронит другого, то пусть заворачивает его в хороший саван, так как умершие посещают друг друга в могилах»¹⁴².

В хадисе от умирающего Ибн Умамы р.А.г. передается, что когда рядом с ним проходил Саид ал-Азади, то на последнем вздохе он ему сказал: «Похороните меня так, как повелел Пророк с.г.с. в хадисе: «Когда один из вас умер, и вы его похоронили, то встаньте у его головы и скажите: «О ты, такой-то, сын такого-то». Он вас слышит, но не может ответить. Повторите второй раз: «О ты, такой-то, сын такого-то». При этом умерший сядет. Повторите третий раз: «О ты, такой-то, сын такого-то». Тогда он скажет: «Дай мне наставление»»¹⁴³. Ибн Хаджар говорит, что умершему необходимо дать верное наставление о том, как ответить на вопросы, которые ему зададут ангелы.

¹⁴⁰ ал-Хайсами в «Маджмаг аз-Заваид» 13813, Абу Ягя 6584.

¹⁴¹ Муслим 2253, ан-Нисаи 2036, Ахмад 6/22.

¹⁴² ат-Тирмизи 994, Ибн Маджа 1474.

¹⁴³ ат-Табарани в «ал-Кабир» 7979, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-Заваид 4248.

Один человек во время Пророка с.г.с. поставил свою палатку на ночь рядом с могилой, и ночью он услышал чтение суры «Власть», когда он рассказал об этом Пророку с.г.с., то он ответил: «Он спасающая»¹⁴⁴.

Саид ибн Абдулазиз сказал: «После смерти Пророка с.г.с. в течение трех дней в его мечети не произносился азан и не совершались коллективные молитвы. В эти дни Саид ибн ал-Мусайиб не покидал мечеть Пророка с.г.с. и узнавал о наступлении времени молитвы по бормотанию, которое исходило из могилы Пророка с.г.с.»¹⁴⁵.

Нафиг рассказывает, что когда Ибн Гумар приезжал в Медину, то подойдя к могиле Пророка с.г.с. говорил: «Мир тебе, о посланник Аллаха, мир тебе, о Абу Бакр, мир тебе, о отец мой»¹⁴⁶.

Также передается, что Гайша р.А.г. после смерти Пророка с.г.с. и Абу Бакра входя в дом, где был похоронен Пророк с.г.с. позволяла себе снимать платок, когда же там был похоронен Гумар р.А.г., она перестала это делать из стеснения перед ним¹⁴⁷.

После смерти Пророка с.г.с. Абу Бакр сидя рядом с ним сказал: «Ты мне дорог как отец и мать, Аллах не даст вкусить тебе две смерти»¹⁴⁸.

Шайбан ибн Джиср передает от своего отца: «Клянусь Аллахом, кроме которого нет другого божества, я хоронил Сабита ал-Баннани. Мы поместили его в нишу и заклали кирпичем, но один кирпич упал и я увидел его молящимся в своей могиле. В этот момент рядом со мной был Хумайд ат-Тавил»¹⁴⁹.

В доказательство мы также можем привести слова Ибн ал-Каййима, который рассказывает о том, что происходит с душой после смерти человека в своей книге «ар-Рух»: «Свободная душа, покинувшая тело, имеет очень большие возможности для передвижения и действия. Она поднимается к Аллаху с огромной скоростью, в отличие от той души, которая заключена в

¹⁴⁴ ат-Тирмизи 2890.

¹⁴⁵ ад-Дарими 93.

¹⁴⁶ Имам ар-Раззак 3/576 хадис № 6724.

¹⁴⁷ Ахмад 6/202, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-Заваид» 12704 он отметил, что передатчики этого хадиса отвечают условиям сахих.

¹⁴⁸ ал-Бухари 1241, ан-Нисаи 1840, Ахмад 1/117.

¹⁴⁹ Абу Нагим в ал-Хулия 2/319.

теле. Что же касается чистой возвышенной души, то она у Аллаха занимает особое положение. Широко распространены истории о таких возможностях человеческой души, даже рассказывают, что души одного или двух человек могут победить целое войско. Сколько раз мусульмане видели в своих снах как Пророк с.г.с., Абу Бакр р.А.г и Гумар р.А.г. побеждали огромное войско неверных, несмотря на то, что мусульман было очень мало»¹⁵⁰. Также он сказал: «Подобные сны происходили у многих мусульман, причем их содержание совпадало. В одном из своих хадисов Пророк с.г.с. сказал: «Я вижу, что ваши сны совпали»¹⁵¹, речь шла о том, что ночь предопределения в последние десять дней месяца Рамазан. Что же касается совпадения снов верующих подобно совпадению их мнений». Также он говорит: «В достоверных хадисах передается, что земля не поедает тела Пророков, а также что Мухаммад с.г.с. во время вознесения встречался с Пророками, особенно с Мусой г.с. Также известен хадис Пророка с.г.с. о том, что ему возвращают душу для того, чтобы он ответил на приветствие мусульманина. Все эти хадисы указывают на то, что на самом деле Пророки живы, но скрыты от нас. Они подобны ангелам, которые существуют, но мы их не видим». И надо отметить, что все саляфы единогласны в том, что Пророки живы даже после их смерти. Даже Ибн Таймия дал фетву, которая подтверждает то, что мы сказали.

Имам ас-Суэты по этому поводу в «Маракат ас-сугуд» сказал: «Очень много риваятов о том, что Пророки живы в своих могилах. А в своей книге «Инба ал-азкия» по поводу того, что Пророк с.г.с. жив, пишет: «Мы признаем, что Пророк с.г.с., а также и другие Пророки живы в своих могилах, так как это подтверждается многочисленными достоверными доказательствами, которые достигают степени таватур».

Также и имам ас-Сахави сообщает о единогласном мнении ученых по поводу того, что Пророк с.г.с. жив и молится в своей могиле, вот цитата из его книги: «Из этих хадисов следует, что Пророк с.г.с. жив в своей могиле, а

¹⁵⁰ «ар-Рух» 191.

¹⁵¹ ал-Бухари 22015, Муслим 2753, Ахмад 2/5, Ибн Хузайма 2182, ан-Нисай «Тухфат ал-ашраф» 8315.

постоянное возвращение его души не возможно представить, так как мусульмане в разных точках мира непрерывно приветствуют его. Мы верим, что он жив, получает свое вознаграждение, даже будучи в могиле. А что касается его тела, то оно не разлагается, так как Аллах запретил земле поедать его тело. Кроме Пророков в таком же состоянии находятся шахиды и муаззины, практические данные доказывают, что их тела не изменились даже будучи в могиле, а так как Пророки по своей степени выше шахидов, то их тела не разлагаются тем более».

Ас-Субки в «Шифа ал-аскам» пишет: «Я придерживаюсь мнения о том, что тавассуль посредством Пророка с.г.с. разрешен в любом состоянии. Не имеет значения до создания, после него, при жизни или после смерти, в могиле или после воскрешения в Судный день и даже в Раю».

Еще одним доказательством являются слова Ибн Хазма об единогласном мнении ученых по поводу того, что Пророк с.г.с. жив, которые он привел в своей книге «ал-Мухалля».

Также необходимо отметить, что у ал-Байхаки есть целая глава о том, что Пророки живы и молятся в своих могилах, а так же и другая информация, которая будет приведена ниже.

Наши утверждения подтверждаются и аятом, в котором сказано: **«ты не заставишь слышать тех, кто в могилах»** 35:22. Этот аят говорит о том, что неверные не получают пользы от наставлений, их упрямство не дает возможности для проникновения света истины. И этот аят не следует понимать в прямом смысле, это доказывается аятом, в котором сказано: **«Поистине, ты не заставишь слышать мертвых и не заставишь слышать глухих зов, когда они обратятся вспять»** 27:80, возникает вопрос, как же мертвые могут обратиться вспять? Следовательно, аят нам говорит не о настоящих мертвых, а неверных. Имам ат-Табари в своем тафсире по поводу этого аята говорит: «О Мухаммад, ты не способен довести истину до тех, на чьих сердцах Аллах поставил печать и тем самым умертвил их (в переносном смысле – п.п.). Что касается немых, ат-Табари говорит: «Ты не докричишься до тех, кого Аллах сделал глухим, эти люди не

способны слышать истину». По поводу обратившихся вспять имам ат-Табари говорит: «Эти люди отворачиваются от истины, так как их безбожная религия одержала верх над ними. Эти люди неверные, они не слышат истину» (т. 11 с. 12). Именно на такое значение вышеприведенных аятов, указывает и хадис Пророка с.г.с.: «Человек, упоминаящий Аллаха, и не упоминаящий Его подобны живому и мертвому».

Может возникнуть вопрос: «В одном из хадисов сообщается, что после смерти человека, все его дела прекращаются, кроме трех. Как же мы можем утверждать, что умершие могут приносить пользу живым?».

На это можно ответить следующим образом: «Прекращаются те личные деяния, которые приносили этому человеку вознаграждение, например, молитва, пост и другие праведные деяния, так как он их уже не совершает. Однако, это не говорит о том, что он теряет способность совершать какие-либо деяния после смерти».

Далее нужно отметить, что если кто-либо считает, что человек обладает определенными возможностями при жизни и теряет их после смерти, то совершает подобие ширка. Причина этого в том, что такой человек причисляет личностные свойства человеку, в то время как они присущи только Аллаху. И только Он способен наделять других какими-либо качествами и свойствами. Именно Он дает своим созданиям различные возможности при жизни, поэтому только Он способен дать такие же или какие-либо другие возможности после смерти. Если бы Пророк с.г.с. по своей воле обладал бы какими-либо способностями при жизни (как говорят эти люди), то действительно после смерти он терял бы эти способности. А так как Пророк с.г.с. сам лично не обладает этими свойствами, а наделяется ими, то с таким же успехом Аллах может наделить его определенными способностями после смерти. И никто не может и не имеет права диктовать Аллаху, какими возможностями и кого наделять при жизни и после смерти.

Поэтому тавассуль, который был разрешен при жизни Пророка с.г.с., не теряет своей разрешенности после его смерти. Кто может сказать, что омовение было разрешенным при жизни Пророка с.г.с. и стало запрещенным

после его смерти? Или, что молитва была разрешена при его жизни и стала запрещенной после его смерти? Именно на эти вопросы похожи слова этих людей о том, что тавассуль был разрешен при жизни Пророка с.г.с., разве он может быть разрешенным после его смерти? Все эти деяния являются законоположениями шариата, они существовали при жизни Пророка с.г.с. и также должны существовать после его смерти.

И как мы уже с вами сказали выше, мы во время тавассуля не говорим о том, что именно этот человек по своей воле помогает нам, ведь он помогает по воле Аллаха. Это подтверждается хадисом: «...знай, что если все люди соберутся для того, чтобы помочь тебе, они не смогут помочь больше того, что предписал Аллах. И если они соберутся, чтобы навредить тебе, то они не навредят тебе больше, чем предписал Аллах»¹⁵². Этот хадис ясно говорит о том, что люди приносят пользу или вред друг другу только настолько, насколько этого желает Аллах. Из этого становится ясно, что человек, к которому обращаются за помощью, оказывает ее не по своей собственной воле, а по воле Аллаха, ведь он только обращается к Аллаху за помощью. И ни в одном из хадисов не говорится о том, что Аллах после смерти отбирает у Пророков и приближенных (авлия) их степень.

После того, как мы привели с вами доказательства на то, что Пророки и приближенные живы, слышат наши слова, и способны помочь нам по воле Аллаха, следует привести доказательства по поводу самого тавассуля посредством умерших.

От Ибн Аббаса передается, что Пророк с.г.с., после похорон Фатымы бинт Асад, матери Али р.А.г., сказал: «О Аллах, ради меня и тех Пророков, которые были до меня, прости мою мать после моей матери»¹⁵³.

Абу ал-Джавза Аус ибн Абдулла рассказывает: «Однажды в Медине был голод и люди обратились к Айше р.А.г., она сказала: “Сделайте над могилой Пророка с.г.с. окно, так, чтобы над его могилой не было никакой

¹⁵² ат-Тирмизи 2516.

¹⁵³ ат-Табарани в «ал-Авсат» 1/152, Абу Нагим в «ал-Хулия» 3/121, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 9/257.

преграды”. Когда люди поступили таким образом, то пошел такой дождь, что после него выросла трава и верблюды стали очень тучными...»¹⁵⁴.

От Малика ад-Дара передается, сторожа государственной казны при Гумаре р.А.г., что, когда во время Гумара р.А.г. был сильный голод, то один из мусульман, подойдя к могиле Пророка с.г.с., сказал: «О посланник Аллаха, (с другом риваяте: «О Мухаммад»), попроси дождь для своей уммы, ведь она погибает». Во сне этот человек услышал слова: «Иди к Гумару р.А.г. и передай ему привет, скажи, что скоро будет дождь, а также передай, что ему следует быть сообразительнее». Когда этот человек сообщил Гумару р.А.г. об этом сне, то он заплакал...»¹⁵⁵.

От Гусмана ибн Ханифа передается, что один человек постоянно обращался к Гусману ибн Гаффану р.А.г. со своими просьбами, а тот не обращал на него внимания. Когда, он сообщил об этом Гусману ибн Ханифу, то он посоветовал этому человеку: «Соверши омовение, пойди в мечеть, соверши молитву из двух ракагатов, а затем скажи следующее: “О Аллах, я обращаюсь к тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада с.г.с., Пророка милости. О Мухаммад с.г.с., я обращаюсь к твоему Господу посредством тебя и прошу о том, чтобы ты удовлетворил мою нужду”». Затем этот человек отправился к Гусману ибн Гаффану р.А.г., швейцар сам проводил этого человека к Гусману р.А.г. и тот, усадил его на свой ковер и спросил: «С чем ты пришел ко мне?», когда этот человек упомянул свою просьбу, то Гусман р.А.г. немедленно исполнил ее и сказал: «Если у тебя еще будут просьбы, то приходи ко мне». Когда этот человек встретился с Гусманом ибн Ханифом и поблагодарил его за то, что он сообщил Гусману ибн Гаффану р.А.г. о его просьбе, то Гусман ответил, я не говорил ему о твоей просьбе, но во время Пророка с.г.с. один слепой пришел к нему с просьбой о восстановлении зрения, а Пророк с.г.с. дал ему такой же совет и он прозрел»¹⁵⁶.

¹⁵⁴ ад-Дарими «Сунан» 92.

¹⁵⁵ Ибн Аби Шайба 12/31,32, ал-Бухари в «ат-Тарих» 7/304 ал-Байхаки «Далаил ан-нубувва» 7/47 и др.

¹⁵⁶ ат-Табарани «ал-Кабир» 83110, ал-Хахим 1/526.

Еще одним доказательством разрешенности тавассуля служит разрешение на табаррук (поиск блага) посредством вещей или частей тела Пророка с.г.с. Так приводятся примеры, что сподвижники искали благо в его волосах, а умму Суляйм собрала его пот в стеклянную посуду и каждый раз, когда видела, что он испаряется, добавляла туда воду. Таким образом все эти вещи, после смерти Пророка с.г.с стали подобны лекарству, которым лечились. Это говорит о том, что эти части тела Пророка с.г.с. или его вещи, даже после его смерти приносили пользу мусульманам, однако, все это по воле Аллаха. Ведь суть Пророка с.г.с. никак не изменилась после его смерти, он занимает тоже положение перед Аллахом, которое занимал при жизни. Все Пророки после смерти живы и совершают молитвы в своих могилах, об этом сообщил Пророк с.г.с. в своих хадисах, и ученые подкрепили своим единогласным мнением.

От ал-Хайсама ибн Ханиса передается: «Однажды, мы были у Ибн Гумара р.А.г. и у него затекла нога, тогда один из присутствующих сказал ему: «Вспомни о своем любимом человеке». Ибн Гумар р.А.г. сказал: «О Мухаммад» и онемение сразу же прошло». Габдуррахман ибн Сагд передает, что когда у Ибн Гумара р.А.г. затекла нога, то кто-то посоветовал ему вспомнить о самом любимом человеке и тот сказал: «О Мухаммад»¹⁵⁷.

Ибн Касир, рассказывая о битве при ал-Ямама, говорит: «Халид ибн Валид р.А.г. совершил атаку, достиг горы Мусайлямы, и стал ждать, чтобы убить его. Затем он отступил и стал вызывать Мусайляму на поединок словами: «Я Халид ибн Валид», а после этого он выкрикнул лозунг мусульман того времени: «О Мухаммад»¹⁵⁸.

Также мы видим, что и Адам г.с. совершил тавассуль посредством Пророка с.г.с., Абдулла ибн Гумар р.А.г. об этом говорит: «Когда Адам г.с. совершил свою ошибку, то обратился к Аллаху со словами: «О Аллах, я прошу у тебя степенью Мухаммада с.г.с., прости меня». На это Аллах сказал: «Как ты узнал о Мухаммаде с.г.с., ведь Я его еще не создал?». Адам г.с.

¹⁵⁷ ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 964, также его упоминает Ибн Таймия в «ал-Калиму ат-таййибу» с. 165.

¹⁵⁸ «ал-Бидая ва ан-нихая» 6/324.

сказал: «О Господи, когда Ты создал меня, то я поднял голову и увидел на Твоем троне слова: «Нет божества, кроме Аллаха и Мухаммад с.г.с. Его посланник», и понял, что Ты прибавил к своему имени именно то создание, которое больше всего любишь». На это Аллах ответил: «Ты прав, он Мое самое любимое создание, и если бы не он, Я и тебя не создал бы»¹⁵⁹.

А вот Муаз р.А.г. рассказывает хадис, в котором Пророк с.г.с., прощаясь с ним, говорит: «Возможно, ты увидишь только мою могилу и мечеть». Когда Муаз р.А.г. вернулся из Йемена и посетил могилу Пророка с.г.с. и заплакал, то Гумар р.А.г. спросил его: «Почему ты плачешь?». На это Муаз р.А.г. ответил: «Я слышал хадис Пророка с.г.с., в котором он сказал: “Даже небольшая показуха – это ширк”»¹⁶⁰.

Ал-Хатыб в «ат-Тарих» передает от Али ибн Маймуна, что он слышал слова имама аш-Шафиги: «Я прихожу к могиле Абу Ханифы в надежде на благословение каждый день, а если у меня появляется какая-либо потребность, то совершаю два ракагата молитвы рядом с его могилой и прошу у Аллаха то, что мне надо и через короткое время моя просьба бывает выполненной». Подобные риваяты о том, что имам аш-Шафиги совершал тавассуль посредством имама Абу Ханифы являются достоверными.

От Ахмада ибн Джагфара ал-Катыги приводится, что ал-Хасан ибн Ибрахим из числа ханбалитов говорил: «Если у меня появляется какая-либо нужда или проблема, то я иду к могиле Мусы ибн Джагфара, делаю тавассуль и Аллах облегчает мне»¹⁶¹.

Хафиз Абдулгани ал-Макдаси сказал: «На моем предплечье вышел прыщ, он появлялся и исчезал долгое время, я поехал в Асбахан, затем в Багдад. После того как в Багдаде посетил могилу Ахмада ибн ал-Ханбала и протер свой прыщ о его могилу, он полностью исцелился»¹⁶².

¹⁵⁹ ал-Байхаки «Далаил ан-нубувва» 5/489, ал-Хаким 2/615 сказал, что это достоверный хадис, ат-Табарани в «ал-Авсат» 6498, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 13917, имама Такиуддин ас-Субки сказал, что этот хадис по своей степени не ниже хасана.

¹⁶⁰ Ибн Маджа 3989, ал-Хаким 1/4, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 10/55.

¹⁶¹ «Итхаф ал-азкия».

¹⁶² Дыяуддин ал-Макдаси в «ал-Хикаят ал-мансура».

Имам Ахмад о Сафване ибн Салиме сказал: «Когда об этом человеке вспоминают, то идет дождь»¹⁶³.

Ал-Хатыб ал-Багдади в своей книге «ат-Тарих» пишет, что имама Ибрахим ал-Харби, знаменитый мухаддис, говорил: «Могила Магруфа ал-Курхи – это проверенное противоядие».

Абу Абдулла ал-Махамили, один из мухаддисов говорил: «Я знаю могилу Магруфа ал-Курхи уже семьдесят лет, если к ней приходит человек со своей проблемой, то она разрешается».

Имам Губайдулла ибн Габдрахман ибн Мухаммад аз-Зухри говорил о том, что слышал слова своего отца: «Могила Магруфа ал-Курхи испытанное средство для получения того, в чем ты нуждаешься». Также он говорил: «Если кто-либо рядом с его могилой прочтет сто раз суру «Искренность» и попросит у Аллаха то, что ему нужно, то Аллах исполнит его просьбу».

Рассказывает Ахмад ибн ал-Габбас аш-Шами: «Однажды я покинул Багдад для совершения паломничества и на своем пути встретил одного богобоязненного человека. Он у меня спросил: «Куда ты идешь?», я ответил: «Я покидаю Багдад так как боюсь, что его жителей постигнет наказание за их испорченность». На это он мне ответил: «Возвращайся и не бойся, в Багдаде есть четыре могилы праведников, они охраняют его от всех бед. Это могилы Ахмада ибн ал-Ханбала, Магруфа ал-Курхи, Бишра ал-Хафи и Мансура ибн Гаммара». Тогда я вернулся в Багдад и посетил их могилы¹⁶⁴.

И в качестве примера можно привести следующий случай: В одно время некоторые паломники начали целовать дверную ручку комнаты Пророка с.г.с., а некоторые мусульмане, увидев это, обратились к одному из ученых со словами: «Посмотрите на этого мушрика, он целует эту дверную, которую мы сами изготовили. Ведь она не может ни навредить и не принести пользы». Тогда этот ученый поцеловал головной убор одного из этих мусульман и спросил: «Разве мы эти головные уборы не изготавливаем сами. Почему я его поцеловал?». Он ответил: «Ты поцеловал его из

¹⁶³ «Тазкират ал-хафиз» с.61.

¹⁶⁴ «Итхаф ал-азкия».

уважения ко мне». И ученый ответил: «Они тоже по этой причине целуют дверную ручку».

Высказывания ученых и праведников по поводу тавассуля и истигаса

Шейх Мухаммад ибн Абдулваххаб в своем письме, адресованном жителям ал-Касыма, пишет: «Сулейман ибн Сахим клеветет на меня и приписывает мне многие слова, которые я не говорил, и которые не могли мне прийти на ум. Он говорит, что я якобы объявляю неверными тех, кто совершает тавассуль посредством праведников, и что я обвиняю в неверии ал-Бусайри за то, что он сказал: «О лучший из созданий». Также он приписывает мне, что сжигаю книги «Далаил ал-хайрат», я на это отвечаю: “Аллах свят, все это великая клевета”»¹⁶⁵.

Шейх Ибн Таймия. Когда у него спросили: «Разрешен ли тавассуль посредством Пророка с.г.с.?», то он ответил: «Хвала Аллаху, тавассуль посредством веры в него, любви к нему, его подчинением, мольбами и заступничеством, а также прочими деяниями, возложенными на него Аллахом, является разрешенным по единогласному мнению ученых»¹⁶⁶. В другой своей книге Ибн Таймия пишет: «Разрешается делать тавассуль посредством Пророка с.г.с. во время мольбы, ведь Пророк с.г.с. сам обучил одного из сподвижников следующей мольбе: “О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством твоего Пророка Мухаммада с.г.с., Пророка милости, о Мухаммад я обращаюсь посредством тебя к Господу...”»¹⁶⁷. Также он говорит: «Что касается тавассуля посредством Пророка с.г.с., то по этому поводу есть хадис, в котором рассказывается, что к Пророку с.г.с. приехал один бедуин и сказал: «Я был ранен в глаз, попроси у Аллаха за меня». На это Пророк с.г.с. ответил: «Соверши омовение, и прочитай молитву из двух ракагатов, а после нее скажи: “О Аллах, я прошу у Тебя и обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка Мухаммада с.г.с. О Мухаммад, я ищу у тебя заступничества для того, чтобы Аллах вернул мне зрение. О Аллах, дай

¹⁶⁵ Первое и одиннадцатое письма с. 12 и 64.

¹⁶⁶ «Ал-Фатава ал-кубра» 1/140.

¹⁶⁷ ат-Тирмизи сказал, что это хадис сахих, «Китаб ад-дагават» 3578.

Своему Пророку заступничество для меня”. И Аллах вернул этому человеку зрение»¹⁶⁸.

Шейх Мухаммад Насыр ал-Албани сказал, что разрешается тавассуль посредством имен и качеств Аллаха, деяний самого человека и мольбы какого-либо праведника. Вот цитата из его книги: «ат-Тавассуль анвагуху ва ахкамуху»: «Из вышесказанного следует, что тавассуль является разрешенным, это подтверждается Кораном и сунной, высказываниями праведных саляфов, и единогласным мнением мусульман. Тавассуль бывает следующих видов: 1- посредством имен и качеств Аллаха, 2- посредством праведных деяний, 3- посредством мольбы какого-либо праведника». Далее он приводит мнения некоторых ученых и говорит: «Имам Ахмад считал дозволенным только тавассуль Пророком с.г.с., что же касается аш-Шавкани и других, то они разрешают тавассуль и другими Пророками и праведниками»¹⁶⁹.

Имам Ахмад ибн Ханбал шейху ал-Марвизи сказал: «Дозволяется тавассуль Пророком с.г.с...». Также мы уже привели его высказывание о Сафване ибн Салиме: «Когда вспоминают этого человека, то идет дождь».

Имам Малик ибн Анас. Халиф ал-Мансур, после того как совершил хадж и посетил могилу Пророка с.г.с. спросил у имама Малика: «Как мне делать дуга, направившись в сторону Каабы или в сторону могилы Пророка с.г.с.?». Имам Малик ответил: «Почему ты хочешь отвернуться от него, ведь он васия (посредство) для тебя и твоего отца Адама г.с. Повернись к нему и проси у него заступничества, ведь Аллах даст ему заступничество за тебя, как сказано об этом в Коране: *«А если бы они, когда причинили несправедливость самим себе, пришли к тебе и попросили бы прощения у Аллаха и попросил бы прощения для них посланник, они бы нашли, что Аллах приемлет обращение, милостив»* 4:64»¹⁷⁰.

Имам ан-Навави сказал: «...Знай, что посещение Пророка с.г.с. наиболее верный путь приближения к Аллаху...Затем необходимо подойти к

¹⁶⁸ «ал-Фатава ал-кубра» 1/105.

¹⁶⁹ «Шарх акыда ат-Тахавия» Мухаммад Насыр ал-Албани с. 46.

¹⁷⁰ «Джавахир ал-муназзам» Ибн Хаджар.

могиле Пророка с.г.с., спиной к Каабе и в состоянии великого почитания сказать: «Приветствую тебя, о посланник Аллаха с.г.с...»..., а после этого совершить тавассуль посредством Пророка с.г.с. и попросить заступничества перед Аллахом»¹⁷¹.

Имам Такиюддин Абу ал-Хасан ас-Субки сказал: «Знай, что не только разрешено, но и предпочтительно совершать тавассуль посредством Пророка с.г.с., просить у него помощи и заступничества. Дозволенность этих действий известна из деяний Пророков, праведников и мусульманских ученых». Также он сказал: «Тавассуль Пророком с.г.с. разрешен, несмотря на то, создан он (Пророк с.г.с.) или еще нет, жив или мертв, в Судный день или в Раю»¹⁷².

Имам аш-Шавкани сказал: «Тавассуль посредством Пророка с.г.с. совершается и при его жизни, и смерти, и присутствии. Ни для кого не секрет, что достоверными доказательствами подтверждается дозволенность тавассуля посредством Пророка с.г.с. при его жизни, а также посредством других людей после его смерти. Таким образом поступил Гумар р.А.г. после смерти Пророка с.г.с., когда совершил тавассуль посредством ал-Габбаса р.А.г. и никто из сподвижников не критиковал его поступок. Тавассуль в своей основе происходит посредством деяний праведников и ученых, а также посредством их степени, которая зависит от их деяний». Также он сказал: «Тавассуль совершается посредством Пророков и праведников. Что касается Пророков, то примером служит хадис о слепом, а что касается праведников, то примером служит хадис о тавассуле Гумара р.А.г. посредством ал-Габбаса р.А.г.»¹⁷³. Также он, сообщая нам о единогласном мнении сподвижников по поводу тавассуля, пишет: «Что касается тавассуля, то Гиззуддин ибн Абдусалам сказал: «Не разрешается тавассуль никем, кроме Пророка с.г.с.», я же по этому поводу считаю, что мы не можем ограничивать тавассуль только Пророком с.г.с. Во-первых, на это указывает единогласное мнение сподвижников Пророка с.г.с. Во-вторых,

¹⁷¹ «ал-Маджмуг» 8/272.

¹⁷² «Шифа ал-аскам фи зиярати хайр ал-анам» с. 161.

¹⁷³ «Тухфат аз-закирин» с. 37.

тавассуль посредством праведников и ученых, по своей сути – это тавассуль посредством их праведных деяний и их степени перед Аллахом, и, как известно, они не могли достичь этих степеней ничем другим, кроме праведных деяний».

Аш-Шихаб ар-Рамли аш-Шафиги был спрошен по этому поводу и сказал: «Тавассуль, поиск помощи у Пророков, праведников и ученых является разрешенным. Что касается Пророков и праведников, то разрешается просить у них помощь даже после смерти, так как это является продолжением их чудес, которые не прерываются даже после смерти. Причина этого в том, что Пророки не умирают, а молятся в своих могилах и даже совершают паломничество, как об этом сообщается в разных источниках. Что же касается шахидов, то они тоже живы, день и ночь сражаются с неверными».

Имам ас-Самири и автор «ат-Талхис» сказали: «Не ничего предосудительного в тавассуле с просьбой о дожде посредством шейхов и праведных ученых, можно искать заступничество у Аллаха посредством праведников, а также есть мнение о том, что это мустахаб»¹⁷⁴.

Ибн Муфлих ал-Ханбали сказал: «Что тавассуль посредством праведников является не только разрешенным, но и желательным».

Шейх Галауддин Али ал-Мардави ал-Ханбали сказал: «В нашем мазхабе допускается тавассуль посредством праведников, более того, это мустахаб». «Тавассуль совершается посредством веры в Пророка с.г.с., его поклонений и любви, молитв и заступничества, а также и другими предписанными деяниями».

Шейх Юсуф ан-Набхани сказал: «Не является секретом не только для мусульман, но и для неверных, что по единогласному мнению факихов, мухаддисов, мутакаллимов, суфиев, ученых и простых мусульман, что тавассуль посредством Пророка с.г.с., его слов и деяний является предпочтительным и одобряемым деянием. Его можно использовать для удовлетворения своих желаний, связанных с этим миром и последующим.

¹⁷⁴ «Кашф ал-каннаг» 2/29.

Также предпочтительно совершать путешествия для того, чтобы посетить могилу Пророка с.г.с. Более того, все эти деяния стали для мусульман настолько обычными, что никто из них не высказывался против этого, ни простые мусульмане, ни ученые. И никто не имеет права выступать против этого, так как эти деяния способствуют процветанию нашей уммы, ведь они относятся к одним из наиболее почитаемых благодеяний и путей приближения к Аллаху».

Шейх Мухаммад Хамид сказал: «Разрешается совершать тавассуль посредством этих людей, что подтверждается многочисленными доказательствами. И тот человек, который совершает подобный тавассуль никем не порицается». Также он в главе «О разрешенности тавассуля» пишет: «Разрешается совершать тавассуль посредством Пророков и праведников, более того такой тавассуль является предпочтительным и не содержит элементов ширка, так как человек обращается к Аллаху. Также и в Судный день люди будут искать заступничества у Пророка с.г.с.»¹⁷⁵. Также он в главе о тавассуле сказал: «Если бы тавассуль был бы ширком или в нем содержались бы элементы ширка, то Пророк с.г.с. ни в коем случае не обучил бы слепого этому. Что же касается запрета тавассуля мертвыми, то это не имеет никакой основы, да, Гумар р.А.г. совершил тавассуль живым человеком, однако, это не является доказательством того, что тавассуль мертвыми запрещен»¹⁷⁶.

Далее мы приведем список имен ученых, которые выступали в поддержку тавассуля и привели доводы, основываясь на высказывания великих ученых:

1- Мухаммад ибн Идрис аш-Шафиги, 2- Ахмад ибн ал-Ханбал, 3- Малик ибн Анас, 4- ал-Хафиз ибн Хаджар ал-Гаскаляни, 5- Абу Закария ан-Навави, 6- Джалалуддин ас-Суюты, 7- Абу Бакр ал-Байхаки, 8- Абу Абдулла ал-Хаким, 9- Шейх имам Нуруддин ал-Кари, известный как мулла Али ал-Кари, 10- ал-Хафиз ал-Касталяни, 11- Абу ал-Фарадж ибн ал-Джавзи, 12-

¹⁷⁵ «Рудуд аля абатыл» с. 26 часть вторая.

¹⁷⁶ Там же с. 25 часть вторая.

Ибн Каййм ал-Джавзи, 13- ал-Кады ал-Гияд, 14- Ахмад Шихабуддин ал-Хафаджи, 15- мухаддис Али ибн Абдулкафи ас-Субки, 16- Мухаммад ибн Али аш-Шавкани, 17- Ибн Касир, 18- Абу Абдулла ал-Куртуби, 19- Мухаммад ибн Абдулваххаб, 20- Ибн Таймия, 21- Мухаммад Насыр ал-Албани, 22- Ибн Муфлих ал-Ханбали, 23- Ибн Хаджар ал-Хайсами, 24- Мухаммад Абдулбаки аз-Заркани, 25- аш-Шихаб ар-Рамли аш-Шафиги, 26- Аляуддин Али ал-Мардави ал-Ханбали, 27- Ахмад ал-Мардави, 28- шейх ас-Самири, 29- Юсуф ан-Набхани, 30- Мухаммад ал-Хамид.

Дорогой брат, мы изложили перед тобой доказательства по поводу разрешенности тавассуля и истигасы, теперь твоя задача объективно взвесить эти доказательства. Посмотри на них как человек ищущий путь, который может объединить мусульман, как сказано в одном из хадисов Пророка с.г.с.: «Мусульмане подобны единому телу...».

Ал-Мадад (помощь)

Значение слова ал-мадад:

Значение этого слова зависит от того смысла, который заключает в него говорящий. Например в «Лисан ал-араб» сказано: «Мададна ал-каума – мы помогли людям». Также это слово употребляется в значении военного подкрепления, посредством транспорта, людей оружия и т.д. Имам ал-Фаюми сказал: «Мадад – это помощь человеку силой, подкрепление». И если, например, мусульманин говорит: «Мадад йа Аллах» (помощь, о Аллах), то это значит помоги мне Своей силой победить моих врагов. Или же помоги мне Своей милостью и благом, и дай мне силу в повиновении тебе и борьбе со своими страстями и сатаной.

Если же идет обращение «Мадад йа авлия Аллах» (Помощи, о приближенные Аллаха), то это значит: «Научите нас тому, чему научил вас Аллах, и помогите нам тем, чем Он помог вам, наставьте нас на правильный путь в любви к Аллаху по воле Аллаха». Необходимость подобного обращения появляется тогда, когда мусульмане теряют поддержку и верное направление. Именно в этой ситуации они нуждаются в том, кто их научит,

поможет, наставит на верный путь. И нужно отметить, что подобные виды помощи повсеместно встречаются в нашей жизни. Никто не станет отрицать, что пользуется такими средствами передвижения как автомобиль, самолет, пароход, поезд, которые помогают нам преодолевать большие расстояния без особых трудностей. Также и пилоты, капитаны в своей деятельности используют небольшой кусочек металла называемый компасом, который указывает им правильный путь. И разве используя этот кусочек металла, человек выходит из Ислама? И разве можно на пути постижения любви Аллаха отказаться от помощи тех, кто поможет нам преодолеть этот труд без особых усилий, зная, что наименьшие трудности этого пути – это наши страсти и сатана?

Из вышеприведенных примеров нам становится ясно, что человек нуждается в помощи многих созданий Аллаха, которые облегчают его жизнь. Также не нужно забывать, что между помощью Аллаха и его созданий есть разница. Знайте, что в шариате помощь мусульман друг другу является мустахабом и ни один человек не может обойтись без такой помощи, особенно это касается праведных деяний. По этому поводу Аллах в Коране сказал: *«И помогайте одни другим в благочестии и богобоязненности»* 5:2. То есть помощь людей друг другу – это обычное дело, и не нужно думать, что когда мусульманин просит помощи у других, то это подобно просьбе помощи у Аллаха. Что же касается помощи Аллаха, то она разделяется на два вида:

Во-первых, это такая помощь, которая исходит от Аллаха и о ней люди могут просить только Аллаха. В Коране по этому поводу сказано: *«Всех Мы поддерживаем - и этих, и тех - из даров твоего Господа, и не бывают дары твоего Господа ограниченными»* 17:20. Как сказал имам аш-Шавкани значение этого аята: «Мы непрерывно даем всем, пропитаем и верующих и неверных, богобоязненных и грешников»¹⁷⁷.

Во-вторых, те деяния, которые Аллах повелевает ангелам, давая им соответствующие силы и способности. Также некоторые из подобных

¹⁷⁷ «Фатх ал-кадир» 3/217.

деяний совершают Пророки и праведники по воле Аллаха, они в терминологии шариата называются чудесами (мугджиза и карама).

Теперь вы можете почувствовать разницу между помощью Аллаха и помощью Пророков и праведников. Аллах оказывает помощь Своим рабам в борьбе с неверными и язычниками, когда пожелает и кому пожелает, никто не может препятствовать Ему в этой помощи или диктовать какие-либо правила. Что же касается Пророков и праведников, то они могут оказывать свою помощь, только по воле Аллаха и в своей основе их помощь исходит также от Аллаха. Мы с вами можем обнаружить множество примеров подобной помощи. В частности Аллах создал ангелов и наделил их различными обязанностями, которыми они приносят пользу другим созданиям Аллаха.

Имам ар-Рази по поводу аята: *«от Аллаха, обладателя ступеней»* 70:3 сказал: «Также у меня есть четвертая версия по поводу значения этого аята. Этот мир велик по своим размерам, и возможно свет милости Аллаха доходит до этого мира посредством этих душ...»¹⁷⁸. Также по поводу аята: *«и нет среди нас никого без известного места»* 37:164 сказал: «Это указывает на то, что каждый из них имеет свою степень, которую он не может изменить. Эти степени указывают на возможность этих созданий распоряжаться этим миром».

Аллах повелел ангелам узнавать и записывать деяния людей, однако, несмотря на это, Он и себе приписал эти качества, в Коране по этому поводу сказано: *«Ведь Мы оживляем мертвых и записываем, что они уготовали раньше, и их следы, и всякую вещь Мы сочли в ясном оригинале»* 36:12. Имам ат-Табари по поводу этого аята сказал: «Мы записываем праведные и греховные деяния людей в этом мире»¹⁷⁹.

Аллах об ангелах в Коране сказал: *«Не произнесет он и единого слова, иначе как у него - готовый надсмотрщик»* 50:18. Также Аллах повелел им защищать Своих рабов, однако, несмотря на это, Он это качество

¹⁷⁸ «Тафсир Фахр ар-Рази» 24/122.

¹⁷⁹ «Сафват ат-тафасир» 3/8.

приписывает и Себе тоже, как об этом сказано в Коране: **«Аллах - лучший как хранитель; Он - милостивейший из милостивых»** 12:64.

Далее Аллах говорит: **«У него есть следующие непосредственно и перед ним и позади, которые охраняют его по велению Аллаха»** 13:11.

Он повелел ангелу смерти забирать души людей, но в тоже время приписывает это качество и Себе тоже: **«Аллах создал вас, потом Он вас упокояет»** 16:70. А об ангелах Он говорит: **«Скажи: "Примлет вашу кончину ангел смерти, которому вы поручены, потом вы к вашему Господу будете возвращены"»** 32:11. То есть, ангел смерти совершает это действие по велению Аллаха. Из этого следует, что Аллах дает ангелам возможности охранять Своих рабов, и какие бы чудеса ангелы не творили, все это по велению Аллаха, как об этом в Коране сказано: **«не слушаются Аллаха в том, что Он приказал, и делают то, что им приказано»** 66:6.

Кроме ангелов Аллах создал и другие существа, наделил их обязанностями и соответствующими возможностями для исполнения этих обязанностей. Среди них Пророки, посланники и люди, приближенные к Аллаху, которым он повелел поддерживать религию Аллаха и защищать ее и они добросовестно выполняют это повеление. Имам ал-Байхаки по поводу аята: **«а они не постигают ничего из Его знания, кроме того, что Он пожелает»** 2:255 сказал: «То есть они знают из знания Аллаха только то, что он дает им».

Ал-Багави в тафсире по поводу аята о Хыдре: **«Мы даровали милосердие от Нас и научили его Нашему знанию»** 18:65 сказал: «То есть внушили ему тайное знание»¹⁸⁰.

Пророки по своей степени выше ангелов, именно поэтому Аллах наделил их такими возможностями, в которые не каждый поверит, более того, впервые услышавший это может обвинить в неверии того, кто сообщил ему об этом чуде. Примером таких чудес могут служить чудеса Пророка Исы г.с. Аллах в Коране говорит о Себе, что он оживляет умерших: **«Ведь Аллах**

¹⁸⁰ «Магалим ат-танзил фи ат-тафсир» 3/584.

есть покровитель; Он оживляет мертвых, и Он мощен над каждой вещью!» 42:9, но в тоже время о Исе г.с. Он говорит: *«и ты изводил мертвых с Моего дозволения»* 5:110. Далее Аллах сообщает о себе, что он оживляет мертвых: *«а когда я заболею, Он меня лечит»* 26:80, в тоже время это качество Он приписывает и Исе г.с.: *«Я исцелю слепого прокаженного»* 3:49. Также Аллах говорит о Себе: *«Он создал всякую вещь и измерил ее мерой»* 25:2, это же качество Аллах приписывает Исе г.с.: *«и вот ты делал из глины подобие птиц с Моего дозволения и дул на них, и становились они птицами с Моего дозволения»* 5:110. Но заметьте, что после того, как Аллах наделил этого человека вышеупомянутыми способностями, он все их относит к Аллаху: *«Я пришел к вам со знаменем от вашего Господа. Я сотворю вам из глины по образу птицы и подую в нее, и станет это птицей по изволению Аллаха. Я исцелю слепого прокаженного и оживлю мертвых с дозволения Аллаха»* 3:49. Это самое явное доказательство на то, что все эти качества в переносном смысле можно использовать и в отношении людей.

Все эти качества больше чем помощь, ведь тем, что даровано Пророкам пользуются все верующие, по поводу Нуха г.с. Аллах в Коране говорит: *«О Нух! Сойди с миром от Нас и с благословениями над тобой и над народами из тех, что с тобой»* 11:48, то есть все это благо тебе и всем обитателям ковчега, которые вместе с тобой. А ал-Куртуби сказал, что в их число вошли все верующие до Судного дня.

Также на помощь указывает хадис Пророка с.г.с., в котором сказано: *«Хороший и плохой собеседник подобны торговцу духами и надувающему кузнечные меха»*¹⁸¹.

Что же касается помощи Аллаха Пророкам, то она прежде всего заключается в распространении религии Аллаха на земле, это же касается и лучшего из Пророков Мухаммада с.г.с. И помощь, данная ему превыше по своей степени, чем та, которая была дана другим Пророкам, ведь каждый из

¹⁸¹ ал-Бухари 2101, Муслим 6635, Ахмад 4/408.

них был послан только к своему народу, а Мухаммад с.г.с. ко всему человечеству.

Один из праведников сказал: «Помощь Аллаха Пророкам заключается в гарантии безопасности, это делается для того, чтобы они могли призывать людей к вере в Аллаха и подчинению Ему. Аллах всевышний в Коране об этом сказал: *«и ты ведешь на прямой путь»* 42:52. Также Аллах сказал: *«Он послал среди простецов посланника из них; он читает им Его знамения, и очищает их, и обучает их писанию и мудрости, хотя раньше они были, конечно, в явном заблуждении»* 62:2.

И все время пока Пророк с.г.с. был жив и продолжал свой призыв, его помощь продолжалась, он продолжал очищать людей, как об этом сказано в Коране: *«и он очищает их»*. Таким образом, с позволения Аллаха Пророк с.г.с. смог очистить самых худших невежд и убийц. Он превратил их в очень мягких, искренних, воспитанных людей. Это все только по причине того, что Аллах дал ему такие способности.

Пророк с.г.с. нес в себе божественную помощь, божественный свет, который ему дал Аллах. Кады ал-Байдави по поводу тафсира аята: *«Я установлю на земле наместника»* 2:30, сказал: «Наместничество говорит не о том, что Аллах не способен управлять землей и что Аллах нуждается в нем, а о том, что этот наместник слаб. Также и ниспослание законов Аллаха вплотную было связано со способностью людей воспринимать истину. Отдельные были способны, готовы к тому, чтобы принять эту истину через ангела или даже без него. Другие же были способны принять эту истину только от подобного себе, именно для таких людей Аллах посылал Пророков. Пророки обладали особой силой, которая отличала их от простых людей, именно поэтому они были способны довести божественные законы до них»¹⁸².

Таким образом, помощь Аллаха Пророкам заключается в божественном свете, вложенном в их сердца. И если смотреть в целом, то каждое наше доказательство, которое мы привели о тавассуле является

¹⁸² «Хашият тафсир ал-Кады ал-Байдави» 1/24 и 27.

также и доказательством мадада (помощи). Здесь мы хотели привести еще несколько подобных доказательств. Из них риваят от Абдуллы ибн Масгуда, в котором говорится: «Если кто-либо из вас в пустыне потерял свое животное, то пусть крикнет: «О рабы Аллаха, задержите его для меня», ведь у Аллах везде есть рабы, которые задержат ее для вас»¹⁸³. Имам ан-Навави сказал, что он лично, а также его учителя испробовали этот хадис на практике. Почти тоже самое говорится и в хадисе Гутбата ибн Газван: «Если кто-либо из вас, что-либо потерял или нуждается в помощи, находясь там, где не от кого ждать помощи, то пусть крикнет: «О рабы Аллаха, помогите мне, О рабы Аллаха, помогите мне», поистине у Аллаха есть рабы, которых мы не видим»¹⁸⁴. Ал-Хафиз сказал, что этот хадис подтверждается хадисом, который передал Ибн Габбас: «Поистине у Аллаха кроме ангелов хранителей есть такие ангелы, которые все записывают, вплоть до листочков, упавших с дерева. И если кто-либо из вас захромал, будучи в одиночестве, то пусть крикнет: «О рабы Аллаха, помогите мне»¹⁸⁵. В данном случае эта помощь не подобна помощи Аллаха, это либо совет, либо мысль, либо помощь по воле Аллаха.

Эти хадисы доказывают, что Аллах повелел некоторым Своим рабам помогать другим Своим рабам, что явно указывает на дозволенность просьбы о помощи не только у Аллаха. Но как мы уже с вами сказали, это не противоречит хадису: «Если ты просишь, то проси у Аллаха, если ты ищешь помощи, то ищи ее у Аллаха»¹⁸⁶.

Назра (взгляд)

Все, что мы сказали о мадад полностью соответствует и понятию назра. Назра – этот тот же тавассуль и просьба о помощи, ее смысл: «Посмотри на меня (о посланник Аллаха или о праведник), посмотри оком своей милости помощи и окажи мне содействие, заступись за меня перед

¹⁸³ ат-Табарани «ал-Кабир» 10518, Абу Ягля 5269, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 17105.

¹⁸⁴ ат-Табарани в «ал-Фатх ал-кабир» 1/83.

¹⁸⁵ Шейх Абудлкадир ал-Арнаут сказал, что ал-Хафиз придерживался мнения о том, что это хороший хадис, «ал-Азкар» ан-Навави с. 192.

¹⁸⁶ ат-Тирмизи 2516 сказал, что это достоверный хадис, Ахмад 1/293.

Аллахом». Это все равно что сказать: «Помоги мне» или другие слова, несущие смысл просьбы о помощи.

Те, кто просит помощи у Пророков и праведников признают свои недостатки в выполнении предписаний Аллаха. Они понимают, что не достигли степени ихсан, поэтому и обращаются за помощью к Пророкам и праведникам, так как те обладают определенными способностями и могуществом, дарованным им Аллахом за их покорность, чистоту и искреннее поклонение Ему. Именно об этом говорится в аяте: **«А если бы они, когда причинили несправедливость самим себе, пришли к тебе и попросили бы прощения у Аллаха и попросил бы прощения для них посланник, они бы нашли, что Аллах приемлет обращение, милостив»** 4:64. Этот аят обучает нас тому, как правильно просить о помощи, в начале следует прийти к посланнику Аллаха и в его присутствии обратиться к Аллаху с просьбой о прощении. А затем признав свое несовершенство, следует обратиться к Пророку с.г.с. с просьбой, чтобы он обратился к Аллаху с просьбой о прощении. Причина этого в том, что просьба о помощи, исходящая от Пророка с.г.с. по своей степени выше нашей и ближе к Аллаху, так как он искреннее и чище нас. То есть, просящий в первую очередь обращается к Аллаху, а затем обращается за помощью к тому, кто способен ее предоставить, тем самым он и своим поведением и своими словами полностью соответствует Корану и сунне.

Таким образом, просящий помощи говорит: «Помоги о, посланник Аллаха, попроси за меня прощения и обучи меня тому, чему тебя научил Аллах по Своей воле». Также и тот, кто говорит: «Помоги о праведник», просит у этого праведника помощи и посредства перед Пророком с.г.с., для достижения его заступничества и достижения степени ихсан. Ведь нет ничего странного в том, что каждый начинающий познавать религию нуждается в помощи и совете того, кто опытнее него.

Разве тот, кто идет к врачу и говорит: «О врач, излечи меня», поступает неверно? Конечно нет, ведь Аллах, создавая этот мир, сделал в нем различные причинно-следственные связи. Именно поэтому работа в

поисках пропитания, посещение врача в надежде на излечение, например, от бесплодия, нисколько не противоречит словам Аллаха: *«и поддержит вас имуществом и детьми»* 71:12. Ведь одна из мудростей Аллаха состоит в том, что Он создал создания так, что они нуждаются друг в друге и помогают друг другу. Например, лучи солнца падают на луну, и, отразившись от нее, освещают землю. Из этого примера мы видим, что человек пользуется светом этих небесных тел, но ведь Аллах способен создать мир так, чтобы он освещался без них.

Аллах в Коране сказал: *«Он - тот, который сделал солнце сиянием, а месяц – светом»* 10:5, но необходимо помнить, что Пророк с.г.с. по своей степени превыше солнца и луны, именно поэтому он своим светом освещает сердца остальных рабов Аллаха, как об этом сказано в Коране: *«О Пророк, Мы послали тебя свидетелем, благовестителем и увещателем, призывающим к Аллаху с Его дозволения и светильником освещающим!»* 33:45-46.

В случае с мюридом и шейхом тоже самое, свет шейха отражается в сердце мюрида, ведь нет сомнения в том, что шейх, является одним из наследников Пророка с.г.с., так как в хадисе сказано, что ученые – это наследники Пророков. Более того, в этом же хадисе сказано: *«Преимущество ученого поклоняющимся Аллаху подобно преимуществу луны над звездами»*¹⁸⁷. Заметьте, что в этом хадисе ученые приравнены к луне, что указывает на то, что Пророк с.г.с. подобен солнцу, свет которого отражается от луны и освещает землю. Также и свет Пророка с.г.с., освещая сердца праведников, отражается от них, чтобы осветить наши сердца.

И так как мы с вами признали существование связи даже среди неживых предметов, также она есть и среди людей, которые являются наиболее почетными созданиями.

Один из великих и набожных мухаддисов Ибн Аби Хамза ал-Андалуси, трактуя хадис о клевете, пишет: *«...именно поэтому Пророк с.г.с.*

¹⁸⁷ Ибн Хиббан Т. 1 с. 88, Абу Дауд 3641, Ибн Маджа 223 и др.

призывал сподвижников, встречаясь, улыбаться друг другу, так как они получают друг от друга свет, в зависимости от внешнего вида...»¹⁸⁸.

Имам факих Мухаммад Амин Афанди, известный под именем Ибн ал-Габидин в своем трактате «ал-Фаваид ал-мухассас» пишет: «...в данной книге я хочу представить два трактата. Первый из них посвящается памяти шейха Хасана аш-Шаранбили, а второй памяти устаза и наставника Абдулгани ан-Наблуси, да освятит Аллах его тайны и вернет нам его благодать. И я прошу помощи у Аллаха и надеюсь на поддержку (мадад) этих двух великих имамов...».

Посмотрите на этого великого имама Ибн Габидина, каждый знает какую высокую степень он занимает, однако, несмотря на это, он надеется на поддержку этих праведников. Он прекрасно знает, что помощь в своей сути исходит от Аллаха, однако, несмотря на это, он обращается к Аллаху посредством этих шейхов. Таким образом, тебе должно быть стало ясно, что разрешается просить о помощи праведников, но с условием признания, что всякая помощь в основе исходит от Аллаха и по Его разрешению.

Приближенный к Аллаху праведник, помогая тем, кто в затруднительном положении всегда помогает только тем, что ему даровал Аллах. И если Аллах не захочет, то он ни в коем случае никому не сможет оказать помощи. Даже Пророк с.г.с., кому бы он не помогал, всегда это происходит только по воле Аллаха, и все его чудеса говорят только о милости Аллаха к нему. Аллах помогает Пророкам и праведникам только в той степени, в которой желает, также и Пророки с праведниками помогают нуждающимся только в той степени, в которой желает Аллах. Поэтому ни в одном аяте и ни в одном хадисе вы не встретите запрета на просьбу о помощи обращенную к Пророкам и праведникам. И если кто-либо пытается обвинить в неверии тех, кто совершает это, то пусть прежде всего прочтет аят: **«Представьте ваши доказательства, если вы правдивы»** 2:111.

¹⁸⁸ «Бахджат ан-нуфус» 3/62-63.

Ал-Мавлид (рождение Пророка с.г.с.)

Аллах в Коране о Пророке с.г.с. говорит: *«Мы послали тебя только как милость для миров»* 21:107 и Пророк с.г.с. в одном из хадисов сказал: *«Я послан как милость, а не как проклятие»*¹⁸⁹, а в другом хадисе сказал: *«Поистине я милость и наставление»*¹⁹⁰. Из этого видно, что Пророк с.г.с. – это великая милость, а разве может Аллах запретить нам радоваться рождению этой великой милости? В Коране по этому поводу сказано: *«Скажи: "По благодати Аллаха и по Его милости", - этому пусть они радуются»* 10:58. По поводу тафсира этого аята имам ас-Суюты передает слова Ибн Габбаса: *«Дар Аллаха – это знания, а его милость – это Пророк Мухаммад с.г.с.»*¹⁹¹.

Также Аллах в Коране сказал: *«И все рассказываем Мы тебе из вестей про посланников, чтобы укрепить тебе твое сердце»* 11:120. Из этого становится ясно, что смысл ниспослания биографий Пророков – это укрепление сердца Пророка Мухаммада с.г.с., однако, нет сомнения в том, что мы в наше время еще больше нуждаемся в укреплении наших сердец посредством изучения биографии Пророка с.г.с. и его сунны.

А что касается мавлида, то он побуждает нас усерднее благословлять Пророка с.г.с. как об этом сказано в аяте: *«Поистине, Аллах и его ангелы благословляют Пророка! О вы, которые уверовали! Совершайте молитвы над ними и приветствуйте приветствием»* 33:56, а так как Аллах требует от нас молитв и приветствий в адрес Пророка с.г.с., то действия, которые способствуют этому, также являются требованием Аллаха.

Аллах в Коране сказал: *«Сказал Иса, сын Марьям: "Аллах, Господи наш! Низведи нам трапезу с неба! Это будет праздником для первого из нас и для последнего и знаменем от Тебя. И даруй нам удел, Ты - лучший из дарующих уделы!"»* 5:114. Низведение этой трапезы было радостным

¹⁸⁹ ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 2583.

¹⁹⁰ ал-Хаким в «Мустадрак» 1/100.

¹⁹¹ «ад-Дурр ал-мансур» 2/308.

праздником и знамением Аллаха для всех людей, поэтому нам тем более следует радоваться рождению Пророка с.г.с., который является величайшей милостью для миров как об этом сказано в Коране: *«Мы послали тебя только как милость для миров»* 21:107. Рождение Пророка с.г.с. – это великий праздник и радость, даже для того, кто не уверовал в Пророка с.г.с. Передается, что Абу Ляхаб, услышав радостную весть о рождении Пророка с.г.с., освободил свою рабыню по имени Сувайба, которая сообщила ему об этом. Именно по этой причине Аллах облегчает его наказание каждый понедельник¹⁹². Имам чтецов ал-Хафиз Шамсуддин ибн ал-Джазари в своей книге «Гараф ат-тагриф би мавлид аш-шариф» пишет: «После того, как умер Абу Лахаб, то некоторые люди увидели его во сне и спросили: «Как ты?», на это он ответил: «В Аду, но каждый понедельник мне облегчают наказание, так как я, услышав о рождении Пророка с.г.с., освободил свою рабыню Сувайбу, а также за то, что она вскармливала Пророка с.г.с.». Посмотрите на Абу Лахаба, он неверный, которого порицает Коран, но несмотря на это, его постигло благо Пророка с.г.с. за то, что он обрадовался его рождению. Следовательно, если мусульмане будут радоваться рождению Пророка с.г.с., то получают за это огромное вознаграждение. По этому поводу ал-Хафиз Шамсуддин Мухаммад ибн Насруддин ад-Димашки сказал: «Посмотрите на этого неверного, опороченного в Коране, ведь ему обещано вечное наказание, которое облегчается каждый понедельник только за то, что он обрадовался рождению Пророка с.г.с. Каково же должно быть состояние мусульманина, единобожника, который всю свою жизнь радуется рождению Пророка с.г.с.».

Ведь и сам Пророк с.г.с. особо выделял и возвеличивал этот великий день. В благодарность он постился каждый понедельник, по этому поводу в одном из своих хадисов Пророк с.г.с. сказал: «В этот день я родился и в этот день мне был ниспослан Коран»¹⁹³. Празднование этого дня может проходить по-разному, кто-то постится, кто-то кормит других, кто-то

¹⁹² ал-Бухари 3/363, ас-Сухайли в «ар-Рауд ал-анф» 5/192, «Фатх ал-бари» 1/124.

¹⁹³ Муслим 2838, Абу Дауд 2425, ат-Тирмизи 749, ан-Нисаи 2382.

собирается для того, чтобы говорить салаваты или слушать рассказы о нем, что бы мы не делали, все говорит о значимости этого праздника.

Пророк с.г.с. сам тоже признавал связь дней с какими-либо великими событиями. Примером этого служит день Гашура. Когда Пророк с.г.с. прибыл в Медину и узнал, что иудеи постятся с этот день, то поинтересовался о причине этого. Ему сообщили, что в этот день Аллах спас Пророка Мусу г.с. и утопил его врагов. Узнав это, Пророк с.г.с. сказал: «Мы имеем больше прав на Мусу г.с.» и повелел мусульманам поститься в этот день.

Также от Анаса р.А.г. передается, что Пророк с.г.с. совершил свою гакику¹⁹⁴ после начала пророчества, несмотря на то, что его дед Абдулмутталиб совершил это на седьмой день после его рождения. Как известно гакика второй раз не совершается, однако, Пророк с.г.с. совершил ее из благодарности Аллаху¹⁹⁵.

Также известно, что Пророк с.г.с. особо выделял пятницу, говоря, что в этот день родился Пророк Адам г.с. Исходя из этого, день рождения Пророка с.г.с. заслуживает еще большего выделения. В Исламе выделяются не только даты, но иногда даже и места. Например, ангел Джибриил, повелел Пророку с.г.с. совершить молитву в Байт ал-лахм, после молитвы он спросил у него: «Знаешь ли ты в каком месте совершил молитву?», когда Пророк с.г.с. сказал: «Нет», то Джибриил г.с. сказал: «Ты совершил молитву там, где родился Иса г.с.»¹⁹⁶.

Мавлид – это такое событие, празднование которого признали мусульманские ученые всех стран. Более того, его необходимо праздновать, так как в одном из хадисов Пророка с.г.с., переданном Ибн Масгудом, сказано: «То, что мусульмане признают добром, то является добром перед Аллахом, а что мусульмане признают злом, то оно является злом и перед Аллахом».

¹⁹⁴ заклание животного в ознаменование рождения ребенка – п.п.

¹⁹⁵ «ал-Хави лил фатава» 1/292.

¹⁹⁶ ал-Байхаки в «Далаил ан-нубувва» 2/356.

Изучение качеств и чудес Пророка с.г.с. усиливает веру мусульман и их любовь к Пророку с.г.с., что говорит о необходимости праздновать рождение Пророка с.г.с. Ведь те деяния, которые усиливают веру являются обязательными.

Празднования дня рождения Пророка с.г.с. является возрождением памяти о нем и нисколько не противоречит Исламу. Ведь многие действия хаджа по своей сути также являются возрождением памяти о некоторых великих событиях и людях в истории Ислама. Все эти действия и бег между холмами Сафа и Марва и жертвоприношение, и бросания камней, все они связаны с великими событиями в нашей истории, и мусульманин совершая хадж возрождает их в памяти.

Все, что мы до этого говорили о мавлиде, касается только того празднования, которое не содержит в себе никаких негативных моментов. Если же в некоторых регионах мавлид ведет к запретному, как тесное общение мужчин и женщин, излишество и прочих запретов, то нет сомнения в том, что подобные действия являются запретными. Однако, запрет касается не самого мавлида, а только этих негативных деяний.

Первым же кто ввел мавлид был король ал-Мазфар Абу Саид Кукбари ибн Зайнуддин Али ибн Бактакин. Ибн Касир передает, что этот человек был очень умным, смелым и справедливым, именно он очень пышно начал устраивать праздник в месяц Рабиг ал-авваль.

Высказывания ученых о дозволенности проведения праздника мавлид (по случаю рождения Пророка с.г.с.)

Ибн Таймия сказал: «...некоторые люди празднуют рождение Пророка с.г.с. и объявляют этот день знаменательной датой. Эти люди должны за это поступок получить большое вознаграждение от Аллаха, так как их намерения прекрасны, они возвеличивают Пророка с.г.с.»¹⁹⁷.

Ибн Хаджар ал-Хайсами сказал: «Неоспоримым фактом, является то, что бидга хасана (одобряемое нововведение) является мандубом

¹⁹⁷ «ас-Сира ал-халабия» Али ибн Бурхануддин ал-Халаби 1/83-84, сам Ибн Таймия говорит об этом в книге «Иктида ас-сырат ал-мустахим».

(желательным), также и празднование мавлида с присутствием большого числа людей является бидга хасана».

Учитель имама ан-Навави шейх Абу Шама сказал: «Как прекрасна эта бидга, которая появилась в наше время. Каждый год, в день рождения Пророка с.г.с. мусульмане дают подаяние, совершают праведные деяния и радуются. Это не только благодеяние в отношении нуждающихся – это проявление любви к Пророку с.г.с., это благодарность Аллаху за то, что Он ниспослал Пророка с.г.с. как милость для миров».

Ас-Сахави сказал: «В первые три века Ислама никто из саляфов не совершал этого, этот праздник появился позже. В этот день мусульмане во всех концах Исламского мира дают подаяния, читают мавлид и именно поэтому на них простирается благо»¹⁹⁸.

Ибн Джавзи сказал: «Одной из особенностей этого праздника является умиротворенность, радость и достижение цели»¹⁹⁹.

Ас-Суюты сказал: «Этот праздник относится к бидга хасана и празднующий его получает вознаграждение, так как возвеличивает Пророка с.г.с. и радуется его рождению»²⁰⁰. Также он сказал: «Нам желательно радоваться и благодарить Аллаха в день рождения Пророка с.г.с., а также собираться вместе, кормить нуждающихся и совершать другие деяния, приближающие нас к Аллаху»²⁰¹. Он же сказал: «Везде, где читается мавлид, присутствуют ангелы, а также милость и довольство Аллаха нисходит на этих людей»²⁰².

Ибн ал-Хадж сказал: «В понедельник двенадцатого Рабиг ал-авваля нам всем следует совершать больше богослужений в благодарность за то, что Аллах дал нам такое благо – Пророка с.г.с.»²⁰³.

¹⁹⁸ Али ибн Бурхануддин ал-Халаби, «ас-Сира ал-халабия» 1/83-84.

¹⁹⁹ Там же 1/83-84.

²⁰⁰ «ал-Хави лил фатава» 1/292.

²⁰¹ Там же 1/196.

²⁰² «Васаил ли шарх ал-масаил».

²⁰³ «ал-Мадхал» 1/361.

Шейх Ахмад Зайни Дахлян сказал: «Одним проявлений возвеличивания Пророка с.г.с. является чтение мавлидов и радость в ту ночь, когда он родился».

Ал-Хафиз ал-Ираки сказал: «Проведение праздников, пиров, кормление нуждающихся является мустахабом (желательным) в любое время. Таким же желательным действием является и проявление радости по случаю рождения Пророка с.г.с. То, что это бидга еще не говорит о том, что оно запрещается, ведь сколько бидгатов имеют хукм мустахаба и даже ваджиба (обязательное)».

Шейх ал-Ислам Ибн Хаджар ал-Гаскаляни сказал: «В основе мавлид Пророка с.г.с. является бидга, так как его в первые три века Ислама саляфы не праздновали его. Однако, этот праздник вбирает в себя столько много позитивного, что мы его относим к бидга хасана. И я нашел достоверное доказательство на дозволенность этого праздника. Когда Пророк с.г.с. прибыл в Медину, то увидел, что иудеи постятся в день Гашура и, узнав, что причиной этого является благодарность за спасение Мусы г.с. от его врагов, повелел мусульманам также поститься в этот день. Благодарить Аллаха можно по-разному, совершать молитвы, земные поклоны, пост, читать Коран, давать подаяние. И разве может быть благо большее для нас, чем послание Пророка с.г.с., именно поэтому мы должны в этот день должны проявлять Аллаху свою благодарность за эту милость. Нам следует читать Коран, петь песни, прославляющие Пророка с.г.с., тем самым мы будем усиливать свою веру. Что же касается таких проявлений праздника, как пустословие или какие-либо запретные действия, то от них необходимо воздержаться, так как они противоречат сути этого праздника»²⁰⁴.

Ибн Габидин сказал: «Знай, что одной из одобряемых бидга является празднование дня рождения Пророка с.г.с.», также он сказал: «в этот день желательно собираться, для того чтобы знакомиться с биографией и чудесами Пророка с.г.с., так как это одно из наиболее верных средств приближения к Аллаху».

²⁰⁴ «ал-Фатава ал-кубра» 1/196.

Шейх Хуснайн Мухаммад Махлюф, шейх Азхара, сказал: «В этот вечер, а также в другие вечера этого лучезарного месяца следует вспоминать Аллаха и благодарить его за эту милость. А это подразумевает соблюдение адабов, покорность Аллаху, отдаление от запретного, нежелательного и бидга. Также одним из проявлений благодарности является помощь нуждающимся. Несмотря на то, что этого не было во время Пророка с.г.с. и праведных саляфов, в этом нет ничего предосудительного, более того – это одобряемая сунна»²⁰⁵.

Шейх Мухаммад Мутавалли аш-Шаграви сказал: «Мы имеем право каждый год радоваться, праздновать этот день в ознаменование этого великого события»²⁰⁶.

Ал-Мубашшир ат-Тарази²⁰⁷ сказал: «Празднование дня рождения Пророка с.г.с. является ваджибом, так как помогает противостоять вредным праздникам, которые выдуманы в наши дни».

История освобождения Сувайбы:

Ученые в книгах хадиса и по биографии Пророка с.г.с. приводят историю о том, как Абу Лахаб, обрадовавшись рождению Пророка с.г.с. освободил свою рабыню Сувайбу. Также приводится риваят о том, что Ал-Габбас ибн Абдулмутталиб после смерти Абу Лахаба увидел его во сне, и тот ему сказал, что его подвергают наказанию, но каждый понедельник облегчают его за то, что он освободил рабыню в день рождения Пророка с.г.с.²⁰⁸. Надо отметить, что этот хадис приводят многие мухаддисы, среди них: Абдурраззак ас-Сангани, ал-Бухари, Ибн Хаджар, ал-Байхаки, Ибн Хишам, ас-Сухайли, ал-Багави, ал-Ашхар, ал-Гамири.

Имам Абдурраззак ас-Сангани приводит его в «ал-Мусаннаф» 7/478, имам ал-Бухари приводит его в своем сборнике от Гурвы ибн Зубайра в главе о браке, Ибн Хаджар упоминает его в «Фатх ал-бари», и говорит: «ал-Исмаили передает его от аз-Захли от Абу ал-Ямана, а Абдурраззак передает

²⁰⁵ «Фатава шаргия» 1/131.

²⁰⁶ «Галя маидат ал-фикр ал-Ислами» с. 295.

²⁰⁷ Бывший шейх ал-Ислам в Туркестане.

²⁰⁸ ал-Бухари 5101, ас-Сухайли в «Рауд ал-Унф» 5/192, «Фатх ал-бари» 1/124.

его от Мугаммара и говорит о том, что неверный в Судный день может получить пользу от своих праведных деяний в этом мире». Однако, этот хадис противоречит аяту, в котором сказано: *«И подошли Мы к тому из дел, что они творили, и обратили это в прах развеянный»* 25:23. Причина этого в том, что хадис мурсал²⁰⁹, взят из сна, поэтому не может быть доказательством, тем более, что передал его тот, кто в то время еще был неверным, поэтому он вообще неприемлем. Но возможно, что этот случай относится к особенностям Пророка с.г.с. Но есть еще и предположение о том, что в этом аяте речь идет о том, что неверные никогда не избавятся от наказания Ада и не войдут в Рай. Поэтому можно допустить, что их наказание облегчается за те праведные деяния, которые они совершили при жизни, однако, эти праведные деяния не могут перевесить греховность неверия.

Что касается Гияда, то он сказал: «Ученые единогласны в том, что неверным праведные деяния не могут помочь». Однако, я на это скажу, что это не отвергает мнение ал-Байхаки. А ал-Куртуби по этому поводу сказал, что это облегчение может касаться верующих и тех неверных, о которых существуют отдельные священные тексты. Ибн ал-Мунир сказал: «Во-первых, благодеяние неверного недопустимо, так как условием благодеяния является правильное намерение. Во-вторых, Аллах может проявить милость к неверному за его благодеяние, особенно из уважения к тому, ради кого это благодеяние было совершено»²¹⁰.

Шейх ал-Багави передал этот хадис в «Шарх ас-сунан» 9/76.

Ал-Гаамири передал его в «Бахджат ал-махафил», а его комментатор ал-Ашхар сказал, что это является особенностью Пророка с.г.с., также как было облегчено наказание Абу Талиба, однако, есть мнение о том, что вполне допустимо облегчение наказания неверных за некоторые праведные деяния.

²⁰⁹ вид хадисов – п.п.

²¹⁰ «Фатх ал-Бари» 9/145.

Ас-Сухайли передал его в «ар-Рауд ал-Унф», трактуя биографию Пророка с.г.с. написанную Ибн Хишамом. После того как автор привел хадис, пишет: «Это благое деяние помогло ему и облегчило наказание, однако, это не говорит о том, что благие деяния могут вывести неверного из Ада или защитить его от наказания Ада, так как все их деяния бесполезны»²¹¹.

Подводя итог нашему исследованию, необходимо сказать, что эта история упомянута в авторитетных книгах хадиса и сиры, и достаточно того, что этот хадис приведен в общепризнанном сборнике имама ал-Бухари. Также необходимо отметить, что хадисы мурсал и мугалляк в шариате принимаются и не отвергаются.

Кроме этого данный хадис относится к таким хадисам, в отношении которых нет жестких условий достоверности, в противном случае мы должны были бы вычеркнуть многие моменты из биографии Пророка с.г.с. Именно поэтому вы можете даже в книгах великих имамов и ученых по биографии Пророка с.г.с. встретить много различных видов не очень достоверных хадисов, причина этого в том, что в данном случае приведение таких хадисов является допустимым.

Что же касается тех, кто утверждает, что этот хадис противоречит аяту: **«И подошли Мы к тому из дел, что они творили, и обратили это в прах развеянный»**, то этот довод неверный, и мы на него уже ответили выше, приведя мнения ученых на эту тему. Кроме этого аят говорит о том, что праведные деяния неверных не принимаются, но это не говорит о том, что все неверные будут подвергнуты одинаковому наказанию. Также и единогласно мнение, о котором говорит Гияд касается неверных в общем, но это не говорит о том, что Аллах не облегчит наказание некоторых из них. Именно поэтому Аллах разделил Ад на различные степени, и самую низшую уготовил для лицемеров.

Еще один довод в нашу пользу – это наличие достоверного хадиса по этому поводу, а как известно при наличии достоверного доказательства,

²¹¹ «ар-Рауд ал-унф» 5/192.

единогласное мнение ученых становится неприемлемым. Когда ал-Габбас спросил Пророка с.г.с. о наказании Абу Лахаба, то он ответил: «Он в дахдах (не глубоко), но если бы не я, то был бы в нижайшем слое»²¹².

То же самое мы видим и в случае с Абу Талибом, он помогал Пророку с.г.с. и защищал его, поэтому ему также было облегчено наказание. Сюда же можно отнести и облегчение наказания для Абу Лахаба и хадис подтверждает мнение о том, что в аяте речь идет только о тех людях, у которых не было хороших деяний, облегчающих им адское наказание, тоже самое можно сказать и об единогласном мнении ученых. Также необходимо отметить, что хадис об Абу Талибе говорит о том, что Пророк с.г.с. еще будучи жив, мог в определенной степени распоряжаться некоторыми потусторонними событиями.

Что касается того, кто говорит, что в основе хадиса лежит сон и поэтому он неприемлем, то этот человек не видит различия между законами шариата и другими положениями. Что касается законов шариата, то да, ученые разделяются во мнениях, одни говорят, что сны Пророка могут быть доказательством, а другие говорят, что не могут. В отношении же положений, не связанных с юридическими вопросами, то нет ничего порицаемого в использовании риваятов, основанных на снах. Ал-Хафиз принимал такие доводы и даже приводил сновидения язычников перед пророчеством Пророка с.г.с., и указывает на то, что эти сновидения указывали на скорое появление Пророка. В этих сновидениях они видели, как Пророк с.г.с. побеждает язычество и испорченность. Даже сборники хадисов полны подобных риваятов, такие риваяты приведены даже в «Далаил ан-нубувва», что указывает на допустимость их использования в подобных случаях. Те же, кто говорит о недопустимости использования подобных риваятов, противоречат мнению всей уммы, так как объективный исследователь должен стремиться к истине.

Что касается слов о том, что данное свидетельство не приемлемо, так как его передатчик на тот момент был неверным, то они ошибочны и говорят

²¹² Ибн Аби Шайба в своем сборнике, глава «Зикр ан-нар» 42.

только о невежестве того, кто их сказал. Ведь никто не говорит о том, что сон является свидетельством, это только указание и мы не обязаны верить в него. Например, Аллах в Коране, приведя историю Юсуфа г.с., рассказывает о сне правителя Египта, который был язычником, однако, несмотря на это, его сон стал одним из доказательств пророчества Юсуфа г.с. Ведь в противном случае Аллах не упомянул бы этот сон в Коране, так как сны язычников не несут никакой полезной информации для верующих.

Вышеприведенные слова также говорят о невежестве этого человека в отношении основ науки о хадисах, так как известно, что если сподвижник когда то был неверным и запомнил хадис Пророка с.г.с., а затем передал его уже будучи верующим, то в этом случае хадис является приемлемым. И таких примеров в науке об основах хадиса много.

Вставание в конце мавлида:

Некоторые люди ошибочно думают, что в тот момент, когда они встают в конце мавлида, входит сам Пророк с.г.с. Также ошибочны представления о том, что духи используются также для него.

Да, мы верим, что Пророк с.г.с. жив в своей могиле, занимает то положение, которое заслуживает и даже может присутствовать на таких собраниях. Да, есть риваяты о том, что души могут перемещаться. Например, Малик сказал: «До меня дошло, что свободные души могут перемещаться туда, куда хотят» или слова Салмана ал-Фариси: «Души умерших в потустороннем мире, и могут перемещаться, куда захотят», но все это не говорит о том, что вставание является сунной или мустахабом, оно только правило, введенное некоторыми мусульманами. Ал-Барзанди по этому поводу говорит: «Некоторые авторитетные имамы ввели это движение в мавлиды и люди приняли его, так как оно говорит об уважении к Пророку с.г.с.». Как видите здесь говорится, что это действие введено некоторыми учеными, а не Пророком с.г.с. Это движение совершается только для того, чтобы представить Пророка с.г.с. И никто не отвергает важности этого, ведь такие деяния усиливают любовь и уважение к Пророку с.г.с. Поэтому даже если человек не встает, то грешником не становится. Таким образом,

вставание – это одобряемое деяние, введенное учеными в мавлид, его приняли мусульмане всех стран, и то, что мусульмане приняли как доброе, то и перед Аллахом является добрым.

Шейх Али ибн Бурхануддин ал-Халаби аш-Шафиги сказал: «Вставание при упоминании имени Пророка с.г.с. ввел имам Такиюддин ас-Субки. Однажды, он, собравшись вместе с другими учеными, начал цитировать слова ал-Бусайри: «Мало хвалы Пророку с.г.с., даже если его имя будет написано золотом, следует вставать при упоминании его имени», произнося эти слова ас-Субуки встал, его примеру последовали и другие»²¹³.

Порядок проведения мавлида Пророка с.г.с.

Мавлид не имеет своего определенного и обязательного порядка проведения, во время него можно совершать любые деяния, имеющие позитивные цели и последствия, важно, чтобы общим духом мавлида была покорность Аллаху. Даже если мы будем проводить мавлид не по общепринятому порядку, а вместо него будем рассказывать различные случаи из его биографии, послушаем проповеди, почитаем Коран, то это будет правильным.

Некоторые сомнения вокруг мавлида:

Первое сомнение: Некоторые люди говорят, что проведение мавлида Пророка с.г.с. является бидга и запрещено, так как саляфы этого не делали.

Ответ: Не все деяния, которые не делали саляфы являются бидга. Если бы это было так, то Абу Бакр, Гумар и Зайд р.А.г. не стали бы собирать Коран. Гумар р.А.г. не стал бы собирать мусульман за одним имамом, при этом говоря: «Какая прекрасная бидга»²¹⁴. Кроме этого была бы запрещена систематизация всех наук, строительство медресе, больниц, детских домов, тюрем. Более того, если судить по этой логике, мы должны отменить все хукмы шариата и ваджиб, и харам, и макрух, и мубах, и мандуб и т.д. Мы должны отменить все принципы выведения законов шариата. Знайте, что

²¹³ «ас-Сира ал-халабия» Али ибн Бурхануддин ал-Халаби 1/83-84 и «ас-Сира ан-набавия» Зайни Дахлян с. 51.

²¹⁴ ал-Бухари 2010, Малик 1/114-115.

ученые по поводу хадиса: «каждая бидга – это заблуждение»²¹⁵ сказали, что речь идет о негативных бидга, на это указывает хадис, в котором сказано: «Кто после себя оставил позитивную сунну, то получит личное вознаграждение и вознаграждение всех тех, кто действовал согласно этой сунне, причем у его последователей вознаграждение отнято не будет»²¹⁶.

Имам аш-Шафиги сказал: «Если что-то новое противоречит Корану, сунне или единогласному мнению ученых, то это бидга, ведущая к заблуждению, а если оно не противоречит этим принципам, то это одобряемая бидга».

Имам ан-Навави сказал: «Бидга – это изобретение чего-либо нового, чего не было при Пророке с.г.с., она может быть положительной и может быть отрицательной. На это указывают слова Гумара р.А.г.: «Какая прекрасная бидга»²¹⁷.

Второе сомнение: Празднование мавлида происходит в тот же месяц, когда Пророк с.г.с. умер, почему же мы должны радоваться его рождению, а не печалиться его смерти?

Ответ: Имам ас-Суюты сказал: «Рождение Пророка с.г.с. – великая милость для нас, а его смерть – это великое горе. Но шариат призывает нас благодарить Аллаха за его милости и терпеть во время горя. Шариат повелел нам совершать гакику при рождении человека и не повелел, совершать жертвоприношение после его смерти. Вот эти шариатские правила указывают на то, что в этот месяц следует радоваться рождению Пророка с.г.с., а не грустить о его смерти.

Третье сомнение: Праздник по случаю рождения Пророка с.г.с. говорит о его возвеличивании, однако, сам Пророк с.г.с. сказал: «Не превозносите меня, как превознесли христиане Ису г.с., я только посланник Аллаха и его раб»²¹⁸.

²¹⁵ Ахмад 4/126-127, Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджа 43, ад-Дарими 95, ал-Багави 102, ал-Хаким 1/95-96.

²¹⁶ Муслим 2348, ан-Нисаи 2553, Ахмад 4/357.

²¹⁷ «Тахзиб ал-асма ва ал-люгат» 1/22.

²¹⁸ Ахмад 1/153.

Ответ: Этот довод неверен, заметьте, что в хадисе запрещается превозносить, так как это делают христиане. То есть, они говорят, что Иса г.с. – сын божий. Что же касается мавлида то во время его празднования такого не происходит мы только вспоминаем о его моральных качествах, что не противоречит шариату. Ведь Пророк с.г.с. сам при жизни хвалил сподвижников, также и сподвижники хвалили его, и Пророк с.г.с. не запрещал им это, а поддерживал. Часто сподвижники цитировали рядом с Пророком с.г.с. стихи и поэмы и он подбадривал их. Вспомните как жители Медины встретили Пророка с.г.с. с песней. Разве этот поступок сподвижников Пророка с.г.с. противоречит шариату? Если это было бы так, то разве Пророк с.г.с. промолчал бы? Если Пророк с.г.с. был доволен теми, кто хвалил его, разве он будет не доволен нами, если мы вспоминаем о его моральных качествах?

Труды величайших мусульманских ученых по мавлиде Пророка с.г.с.:

Ал-Хафиз Мухаммад ибн Абу Бакр ибн Абдулла ал-Кайси аш-Шафиги, более известный как ал-Хафиз ибн Насыруддин ад-Димашки родившийся в 777г. (1375г.) и умерший в 842г. (1438г.). Он был знаменитым историком, шейхом дарульхадис в Дамаске, очень любил Ибн Таймию. Автор «Кашф аз-зунун» стр. 319 пишет, что этот ученый написал книгу о мавлиде, которая состояла из нескольких частей, а также книги «Джамиг ал-асар фи мавлид ан-наби ал-мухтар» и «ал-Лафз ар-раик фи мавлид хайр ал-халаик».

Ал-Хафиз ал-Ираки (Великий имам Абдрахим ибн Хусейн ибн Абдурахман ал-Мисри родился в 725г. (1325г.) умер в 808г. (1405г.)) он был большим знатоком хадисов, одна из его книг называется «ал-Маврид ал-хани фи ал-мавлид ас-сунни».

Ал-Хафиз ас-Сахави (Мухаммад ибн Абдурахман ал-Кахири родился в 831г. (1427г.) и умер в 902г. (1496г.) в Медине. О нем очень высоко отзывались аш-Шавкани и Ибн Фахд. Автор «Кашф аз-зунун» сообщает, что в его книгах есть главы, посвященные мавлиду.

Ал-Хафиз Мулла Али ал-Кари ибн Султан ибн Мухаммад ал-Харави, умер в 1014г. (1605г.). Один из наиболее знаменитых ученых. Автор «Кашф аз-зунун сообщает, что он написал отдельную книгу о мавлиде и назвал ее «ал-Мурид ар-рави фи ал-мавлид ан-набави».

Ал-Хафиз Ибн Касир (Гимадуддин Исмаил ибн Гумар ибн Касир) автор известного тафсира. Имам, мухаддис, о нем писали аз-Захаби и ал-Гаскаляни, он был автором многих книг, в том числе и книги о мавлиде Пророка с.г.с.

Ал-Хафиз ибн ад-Диббаг (Ваджихуддин ибн Абдурахман ибн Али ибн Мухаммад аш-Шайбани ал-Ямани, аз-Зубайди, аш-Шафиги родился в 866г. (944г.)). Один из величайших ученых своего времени, более ста раз встречался с ал-Бухари, и также написал книгу о мавлиде Пророка с.г.с.

Ат-Табаррук (надежда на благословение)

Значение табаррука:

Ал-Баракат (благословение) имеет различные значения в аятах, хадисах и других текстах. Наиболее общие значения в материальном и духовном планах – это увеличение и рост. На самом же деле баракат является божественной тайной, это результат близости к Аллаху, это плоды праведных деяний. Посредством бараката человек достигает своей мечты и спасается от различных несчастий. Баракат – это ключ к благу, это милость Аллаха. Аллах вложил баракат в свою книгу Коран, по этому поводу в одном из аятов сказано: **«Писание, ниспосланное тебе, благословенно»** 38:29, также благословенным может быть место: **«Господи, останови меня в месте благословенном»** 23:29, благословенно имя Аллаха: **«Благословенно имя Господа твоего, обладателя славы и почета!»** 55:78, благословенным Аллах сделал и род Пророков, начиная от Ибрахима г.с.: **«Милость Аллаха и благословение Его над вами, обитатели дома»** 11:73, и сам Аллах благословенен по своей сути: **«Благословен Аллах, Господь миров!»** 7:54. То есть мы видим, что бараката много, он во всем, что создал Аллах.

Табарру – это поиск благословения от Аллаха посредством какой-либо вещи. И так как баракат – это увеличение и рост, то табаррук – это поиск благословения посредством вещей и всего того, что связано с праведниками, в надежде на увеличение блага по воле Аллаха. Причиной этого становится снова степень, занимаемая ими перед Аллахом.

О табарруке писали многие факихи всех четырех мазхабов. Они все подтвердили дозволенность табаррука, однако, с тем условием, чтобы он не противоречил законам шариата. Они не только писали об этом но и сами практиковали его, подражая праведным саляфам.

Табаррук по своей сути является тавассулем, средством обращения к Аллаху посредством степени тех великих людей, наследием которых совершается табаррук, но снова мы повторяем, что все это происходит по воле Аллаха.

Табаррук посредством сур Корана:

От Айши р.А.г. передается: «Во время своей предсмертной болезни Пророк с.г.с. лечил себя посредством двух последних сур Корана, когда же он сам не смог делать это, то я сама стала лечить его этими сурами».

В другом риваяте передается, что когда в семье Пророка с.г.с. кто-либо заболел, то он лечил больного последними двумя сурами Корана.

От Уммы Салама передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Лечите ее сурами Корана, поистине у нее сглаз».

В другом риваяте от нее же передается: «У нее желтое лицо, поэтому лечите сурами Корана».

Табаррук могилой Пророка с.г.с.:

От Дауда ибн Абу Салиха передается: «Однажды, Марван подошел к могиле Пророка с.г.с. и обнаружил человека, приложившего к ней щеку, он схватил его за шею и сказал: «Знаешь ли ты, что делаешь?» Этот человек ответил: «Да», это был Абу Айюб ал-Ансари, продолжив он сказал: «Да, я пришел к Пророку с.г.с., а не к камню, однажды, Пророк с.г.с. сказал: “Не

плачьте по религии, если во главе ее достойные, но плачьте, если во главе ее недостойные»²¹⁹.

В этом хадисе указание на то, что один из сподвижников лег щекой на могилу Пророка с.г.с. Кады Гияд сказал: «Ибн Гумар р.А.г. прикладывал руку к минбару Пророка с.г.с., а затем прикладывал ее к своей щеке».

Кады Гияд передает от Ибн Касира: «Сподвижники Пророка с.г.с. дожидались, когда другие покидали мечеть, прикасались к той стороне минбара, которая ближе к могиле, а затем, повернувшись в сторону Каабы, обращались к Аллаху с мольбой». Мулла Али ал-Кари сказал, что этот риваят передал Ибн Сагд от Абдурахмана ибн Абдулқари (т. 3/518). Также и Ибн Таймия говорит о том, что имам Ахмад дал разрешение прикасаться (тереться) о минбар Пророка с.г.с. и в качестве довода говорил, что так поступали Ибн Гумар, Сагид ибн ал-Мусаййиб, Яхья ибн Сагид и другие мединские факихи.

Гумар ибн ал-Хаттаб перед смертью сказал своему сыну Абдулле: «Иди к матери правоверных Айше р.А.г. и скажи: “Гумар передает тебе привет и просит у тебя разрешения быть похороненным рядом со своими друзьями”. Абдулла ибн Гумар так и поступил, когда он пришел к Айше, она плакала, услышав его слова, сказала: “Я хранила это место для себя, но сегодня уступлю его Гумару р.А.г.”. Когда Ибн Гумар вернулся то отец спросил у него: “С чем ты вернулся?” сын ему ответил: “С тем, чего ты ждал, она разрешила”. Гумар р.А.г. сказал: “Хвалал Аллаху, это то, чего я хотел. Когда я умру несите меня к могиле, дойдя произнесите приветствие и попросите разрешения, если оно будет дано, то похороните меня рядом с Пророком с.г.с., а если нет, то похороните меня рядом с остальными мусульманами”²²⁰.

Ибрахим ал-Харби сказал: «Мустахаб целовать камень Пророка с.г.с.».

²¹⁹ ал-Хаким в «ал-Мустадрак» 8571 и сказал, что это достоверный хадис.

²²⁰ ал-Бухари 1392.

Автор «Гинаят ал-мунтаха» шейх Мараги ибн Юсуф ал-Ханбали сказал: «Нет ничего предосудительного в прикосновении к могиле Пророка с.г.с в надежде на баракат».

Ал-Мардави в «ал-Инсаф» сказал: «Разрешается прикосновение к могиле Пророка с.г.с. и это не является макрухом».

Ас-Самхуди в «Вафа ал-вафа» сказал: «Когда Билял р.А.г. приехал из Шама для посещения могилы Пророка с.г.с., то он плакал и ложился на нее лицом».

Передается, что Ибн Гумар р.А.г. прикасался к могиле Пророка с.г.с. правой рукой, и Билял ложился на нее лицом.

Когда имама Ахмада спросили о целовании могилы Пророка с.г.с., то он сказал, что в этом нет ничего предосудительного.

От Ибн Аби ас-Сайфа ал-Ямани, одного из шафигитских ученых Мекки передается, что он считал дозволенным целование Корана, сборников хадисов и могил праведников.

Ат-Тайиб ан-Нашири от ал-Мухибба ат-Табари передает, что разрешается целовать и прикасаться к могилам праведников, и этого мнения придерживались все праведные ученые.²²¹

Табаррук посредством волос Пророка с.г.с.:

В хадисе, переданном Анасом р.А.г., сказано: «Пророк с.г.с. прибыл в Мину и бросал в ней камни, затем отправился совершать жертвоприношение, а когда ему начали стричь волосы, то сказал парикмахеру: «Возьми» и указал сначала на правую, а затем на левую половину головы. А после этого начал раздавать свои волосы другим людям.

В риваяте от Хафса говорится, что Пророк с.г.с. начал раздавать волосы с правой половины головы, а затем перешел на левую, он раздавал им по одному, по два волоса.

В хадисе от Анаса р.А.г. сказано: «После того, как Пророк с.г.с. бросил камни и совершил жертвоприношение, отправился стричь волосы. Ему подстригли правую половину головы и Абу Талха отдал ее Умме Салим, а

²²¹ «ал-Макалат ас-сунния» с. 128-129.

после того как была подстрижена левая часть головы, Пророк с.г.с. повелел раздать ее остальным людям».

От Мухаммада ибн Сирина передается: «Я сказал Губайде, у нас есть волосы Пророка с.г.с., переданные нам Анасом р.А.г. и членами его семьи». На это Губайд ответил: «Если бы у меня был хотя бы один волос Пророка с.г.с., то это для меня было бы лучше, чем весь мир».

От Гусмана ибн Абдуллы ибн Маухиба передается: «Меня отправили к Умме Салама отнести ведро, и она показала мне серебряный колокольчик, в котором хранила волосы Пророка с.г.с. и я увидел волосы красноватого цвета. Когда у кого-либо заболел глаз или другое место, то люди обращались к ней».

Имам ал-Хафиз Ибн Хаджар сказал: «У Уммы Салама был серебряный колокольчик, в котором она хранила волосы Пророка с.г.с. Раньше многие отрывали у колокольчика язычок и хранили в нем то, что было необходимо».

Имам ал-Гайни сказал: «Умму Салама хранила волосы Пророка с.г.с. в колокольчике, люди часто во время болезни приходили к ней в надежде на баракат. Они клали этот волос в ведро с водой, а затем пили эту воду и излечивались. Также поступила и семья Гусмана, а после лечения они отправили его с ведром, чтобы вернуть волос, и он в колокольчике увидел красные волосы Пророка с.г.с.». То есть, когда люди заболели, то обращались к Умме Салама, приносили различную посуду с водой, клали туда волос, а затем лечились этой водой.

От Джагфара ибн Абдуллы ибн ал-Хакама передается, что Халид ибн Валид потерял свою тюбетейку во время битвы при Ярмуке и сказал: «Ищите ее». Когда никто не смог ее найти, то он снова сказал: «Ищите ее». Когда ее нашли, то обнаружилось, что это старая невзрачная тюбетейка и Халид сказал: «Однажды, Пророк с.г.с. совершил гумру и отправился стричь волосы и я поспешил за ним, чтобы мне достались его волосы. Я уложил его волосы в эту тюбетейку и каждый раз, одевая ее перед битвой, приходил к победе».

В «Сияр ал-анбия» (11/212) аз-Захаби пишет: «Абулла ибн Ахмад сказал: «Я видел как мой отец целовал волос Пророка с.г.с., также он прикладывал его к глазам и опускал в холодную воду. Затем он пил эту воду и излечивался. Также он лечился и водой источника Замзам»».

Также передается от Абдуллы, что он спросил о прикосновении к минбару Пророка с.г.с., на что тот ответил, что в этом нет ничего предосудительного.

Ибн Касир в «ал-Бидая и ан-нихая» (10/334) пишет, что у имама Ахмада в то время, когда его били, в одежде были волосы Пророка с.г.с.

Ибн Кудама ал-Макдаси пишет: «Пророк с.г.с. раздавал свои волосы людям. Анас р.А.г. рассказывает, что когда Пророк с.г.с. после кидания камней и жертвоприношения подстригал свои волосы, то волосы с правой половины головы отдал Абу Талхе ал-Ансари, и волосы с левой части головы велел раздать людям».

Табаррук потом Пророка с.г.с.:

От Анаса р.А.г. передается, что Умму Салим расстилала для Пророка с.г.с. кожаную подстилку, на которой он спал днем, а когда он просыпался, то она собирала его пот и волосы»²²².

В другом риваяте передается: «Однажды, Пророк с.г.с. пришел к нам и спал днем, а моя мать собрала его пот в отдельный сосуд. Проснувшись Пророк с.г.с. спросил, зачем она это делает, и она ответила, что использует его пот вместо духов»²²³.

В другом риваяте рассказывается: «Пот Пророка с.г.с. стек на кожу и моя мать стала собирать его в небольшую посуду, проснувшись, Пророк с.г.с. поинтересовался, что она делает, и она ответила, что надеется на баракат и Пророк с.г.с. сказал: «Ты поступаешь верно»²²⁴.

²²² ал-Бухари 6281.

²²³ Муслим 6009, Ахмад 3/136.

²²⁴ Там же 6010, там же 3/221.

В риваяте от Абу Калябы передается: «Она собрала пот в отдельную посуду из-под духов. Когда Пророк с.г.с. спросил у нее, что она делает, то она ответила, что готовит духи»²²⁵.

Эти риваяты говорят о том, что Пророк с.г.с. поддержал ее поступок. Также нужно сказать, что между этими риваятами нет противоречия, так как она могла это делать для бараката и для изготовления духов.

Табаррук кожей Пророка с.г.с.:

От Абдурахмана ибн Аби Ляйли, что Усайд ибн Худайр был праведным весельчаком и когда однажды, он веселил сподвижников, Пророк с.г.с. тыкнул его в бок. Усайд сказал: «Ты сделал мне больно», тогда Пророк с.г.с. сказал: «Отомсти мне». Тогда Усайд сказал: «Когда ты меня тыкнул на мне не было рубашки, а не тебе рубашка», тогда Пророк с.г.с. поднял свою рубашку, Усайд поцеловал Пророка с.г.с. в бок и сказал: «Ты для меня как отец и мать, я отомстил тебе»²²⁶.

Хиббан ибн Васиг передает от старейшин своего племени, что в день Бадра Пророк с.г.с. построил сподвижников и стал выравнивать их ряды стрелой без острия. Проходя рядом с Савданом ибн Газия Пророк с.г.с. увидел, что тот выступает в перед и тыкнул его стрелой. Тот сказал: «О посланник Аллаха, ты сделал мне больно, а ведь Аллах послал тебя с истиной и справедливостью, я хочу отомстить тебе». Тогда Пророк с.г.с. поднял рубашку и Савдан поцеловал его в живот. Пророк с.г.с. спросил: «Почему ты так поступил?», тот ответил: «Ты видел, что произошло, я хотел в последние часы моей жизни прикоснуться к тебе». И Пророк с.г.с. пожелал ему добра.²²⁷

От ал-Хасана передается, что однажды Пророк с.г.с. увидел одного мужчину, покрасившегося в желтый цвет, и, тыкнув его веткой в живот, сказал: «Разве я не запрещал это?». Когда этот человек увидел, что Пророк с.г.с. поранил его до крови, то сказал: «Я желаю мести» и люди удивленно сказали: «Ты хочешь отомстить Пророку с.г.с.?», на что тот ответил: «Разве

²²⁵ Там же 6011, там же 6/376.

²²⁶ Абу Дауд 5224, ал-Хаким 3/288, ат-Табарани в «ал-Кабир» 557.

²²⁷ Приводится у Ибн Исхака, а также в «ал-Бадия» 3/271.

кожа одного человека предпочтительнее кожи другого?». Тогда Пророк с.г.с. поднял свою рубашку и этот человек, поцеловав его в живот, сказал: «Я отказываюсь от своей мести в надежде на твое заступничество в Судный день».

Пророк с.г.с. очень любил сподвижника по имени Захир, однажды, когда он с.г.с. увидел его на базаре, то, подойдя сзади, обнял. Захир очень обрадовался этому, так как надеялся, что его коснется баракат Пророка с.г.с.

В другом риваяте передается, что Пророк с.г.с. обнял его и тот закричал: «Отпусти меня», но когда узнал, что это Пророк с.г.с., то обрадовался этому. После этого Пророк с.г.с. закричал: «Продаю раба. Кому нужен раб?». Захир сказал: «О Пророк с.г.с., я не ходовой товар», на что Пророк с.г.с. ответил: «Однако ты дорог для Аллаха»²²⁸.

Табаррук посредством одежды Пророка с.г.с.:

Сахл ибн Сагд попросил у Пророка с.г.с. плащ, а когда сподвижники начали его за это ругать, то он ответил: «Я надеялся на баракят»²²⁹.

Асма бинт Абу Бакр рассказывает: «Это плащ Пророка с.г.с., сначала он хранился у Гайши, а после ее смерти, я забрала его себе, мы его полоскали в воде и больные лечились этой водой»²³⁰. Имам ан-Навави в «Шарх галя сахих» 14/44 пишет: «Этот хадис является доказательством дозволенности табаррука одеждой праведников».

В комментариях «ал-Ихья», принадлежащих перу аз-Зубайди²³¹, сказано: «Передается от аш-Шагби, что Гаиша перед смертью сказала: “Я совершила в своей жизни плохой поступок и не знаю, одобрил ли его Пророк с.г.с., поэтому не хороните меня рядом с ним, но положите мне на грудь вот эту тряпку, так как я надеюсь, что она защитит меня от наказания в могиле”».

Аз-Зубайди в «ал-Итхаф» (10/321) передает: «В своей последней проповеди ал-Муавия сказал: “О люди, поистине, что посеешь, то и

²²⁸ Ахмад 3/161, ат-Тирмизи в «аш-Шамаил» 239, Абу Ягя 3456, ал-Баззар 2735, ал-Байхаки 6/169.

²²⁹ ал-Бухари 6036.

²³⁰ Муслим в «ал-Либас ва аз-зина» 3/145.

²³¹ Итхаф ас-садат ал-муттакин би шарх Ихья гулум ад-дин» 10/333.

пожнешь, я был вашим правителем и после меня правители будут становиться только хуже, также как до меня они были лучше. О Язид, пусть меня омоет умный человек, так как умные занимают особое место перед Аллахом. И пусть при этом вслух произносят такбир”. После этого он достал кусочек одежды Пророка с.г.с. и повелел поместить его непосредственно на его тело перед завертыванием в саван».

Табаррук посредством того места, откуда пил Пророк с.г.с.:

Абу Бурда рассказывает: «Когда я приехал в Медину, меня встретил Абдулла ибн Саям и сказал: «Идем ко мне, я напою тебя из посуды, из которой пил Пророк с.г.с., а затем, ты совершишь молитву в его мечети»²³².

Анас р.А.г. рассказывает: «Однажды Пророк с.г.с. пришел к Умме Салим и попил из бурдюка, который висел в ее доме. После того, как он попил, она отрезала то место, из которого он пил, и этот кусочек кожи до сих пор хранится у нас»²³³. Ясно, что Умму Салим сделала это в надежде на баракат.

Табаррук посредством тех предметов и тех мест, которых касался Пророк с.г.с.:

Передается от Мухаммада ибн Абдулмалика ибн Аби Махзура от его отца и деда: «Я сказал Пророку с.г.с.: “Научи меня азану” он погладил меня по голове и сказал: “Громко скажи: “Аллах велик, Аллах велик...”»²³⁴. В одном из риваятов передается, что Абу Махзурата, подстригая свою голову, оставлял чуб, так как Пророк с.г.с. коснулся этого места²³⁵.

От Сафии бинт Маджра передается, что Абу Махзурата ходил с длинной прядью волос, которая росла из его чуба, когда у него спрашивали, почему он ее не стрижет, то он говорил, этого места коснулся Пророк с.г.с.

От Мусы ибн Гукбы передается, что Салим ибн Абдулла совершал молитвы в определенных местах улиц, говоря, что его отец поступал также,

²³² ал-Бухари 7342.

²³³ Ахмад 22/70.

²³⁴ Там же 3/408, 409, Абу Дауд 500, ан-Нисаи 632, Ибн Хиббан 1682.

²³⁵ Абу Дауд 501.

так как в этих местах молился Пророк с.г.с. Также передается от Нафига, что Ибн Гумар тоже молился в этих местах²³⁶.

Язид ибн ал-Асвад, рассказывая о прощальном хадже, сказал: «Когда Пророк с.г.с. прочитал утреннюю молитву, обернувшись, сел лицом у людям и все устремились к нему, и я тоже поспешил вместе с ними. И будучи самым молодым смог добраться до Пророка с.г.с. и он коснулся моего лица или груди. И не было ничего приятнее прикосновения Пророка с.г.с. Все это произошло в мечети при ал-Хайфе». В другом риваяте говорится, что люди прикасались к Пророку с.г.с., а затем протирали свои лица.²³⁷

Передается от Анаса: «После того, как Пророк с.г.с. совершал утреннюю молитву, к нему приходили Мединские слуги с кувшинами полными воды, и он опускал свою руку в каждый из этих кувшинов»²³⁸.

Передается от Нафига, что Абдулла ибн Гумар совершал молитву в мечети между Мединой и Меккой на пути, ведущей в Йемен, так как Пророк с.г.с. также молился там²³⁹.

Табаррук посредством того места, куда ступила нога Пророка с.г.с.:

Абу Маджзал рассказывает, что Абу Муса совершил молитву гиша (ночную) и витр в дороге между Меккой и Мединой, прочитав в них сто аятов из суры «ан-Ниса» и сказал: «Я совершил молитву в том месте, где ее совершил Пророк с.г.с. и прочитал то, что он читал»²⁴⁰.

Табаррук различными местами:

Ибн Хаджар сказал: «Следует уважительно относиться ко всем учебным заведениям, ученым и праведникам, а также к тем местам, где останавливался или совершал молитву Пророк с.г.с., так как именно в этих местах человека может коснуться баракат»²⁴¹.

²³⁶ ал-Бухари 483.

²³⁷ Ахмад 4/161.

²³⁸ Муслим 5996.

²³⁹ ал-Бухари 485.

²⁴⁰ ан-Нисаи 1727.

²⁴¹ «ал-Фатава ал-кубра» 2/119.

Что же касается слов о том, что якобы Гумар р.А.г. повелел срезать дерево, под которым была принесена присяга Ридван для того, чтобы запретить табаррук, то это не является доказательством. Так как Гумар р.А.г. мог сделать это из страха, что со временем люди начнут поклоняться этому дереву, ведь если бы табаррук был бы запрещен, то его сын Абдулла не сидел бы под этим деревом и не поливал бы его в надежде на табаррук, ведь нет сомнения в том, что Ибн Гумар лучше нас понимал поступки своего отца.

Табаррук священным домом:

Мухаммад ибн Саука передает от отца: «Когда Гамр ибн Харис построил дом, то пришел к нему, чтобы снять этот дом в аренду. Он спросил меня: «А что ты собираешься делать с ним?». Я ответил: «Я хочу в нем жить, продавать и покупать». Он сказал: «Слушай, что я расскажу тебе об этом доме. Этот дом благословенен для того, кто в нем живет, торгует и покупает. Однажды, я пришел к Пророку с.г.с. в тот момент, когда у него были деньги, он зачерпнул горстью несколько дирхамов, дал их мне и сказал: «Возьми эти деньги и используй их по своему усмотрению». Когда мы приехали в Куфу, то я купил дом, собрал немного денег и пригласил свою мать. Она пришла ко мне, достала из своего кошелька несколько дирхамов и смешала их с моими деньгами. Я спросил: «Что ты делаешь?» и она ответила: «Это те деньги, которые дал тебе Пророк с.г.с.». Вот по этой причине мой дом благословенен и для того, кто в нем живет, для того, кто торгует, и для того, кто покупает»²⁴².

Табаррук степенью и светом Пророка с.г.с.:

Абу Джухайфа рассказывает: «Я видел Пророка с.г.с. и Биляля, у которых была высокая степень и омовение. Все люди стремились получить часть этой степени и омовения и мне тоже немного досталось»²⁴³.

²⁴² Абу Ягля 4/111.

²⁴³ ал-Бухари 376, Муслим 503, ан-Нисаи 137.

Табаррук посредством целования рук тех, кто касался Пророка

с.г.с.:

От Абдурахмана ибн Разина передается: «Однажды, мы проходили рядом с холмом и нам сказали: “Здесь живет Саляма ибн Аукаг”. Мы зашли к нему, поприветствовали его и он сказал: “Вот этими руками я присягнул Пророку с.г.с.” и мы стали целовать его руки»²⁴⁴.

Об Ибн Джудгана передается: Сабит спросил у Анаса р.А.г.: «Касался ли ты Пророка с.г.с.?», тот ответил: «Да» и Сабит поцеловал его руку.

Сухайб рассказывает: «Я видел как Али р.А.г. целовал руки и ноги ал-Габбаса р.А.г.»²⁴⁵.

Передается от Яхьи ибн ал-Хариса аз-Зимари: «Я встретил Василя ибн ал-Аскага и спросил у него: «Присягал ли ты Пророку с.г.с.?», он ответил: «Да». Я сказал: «Разреши мне поцеловать твою руку» и он разрешил мне это»²⁴⁶.

Передается от Юнуса ибн Майсара: «Возвращаясь, мы зашли к Язиду ибн ал-Асваду, в это же время к нему пришел Василя ибн ал-Аскаг. Язид прикоснулся к его руке, а затем протер свое лицо и грудь. Василя сказал: «О Язид, что ты думаешь о своем Господе?» тот ответил: «Только добро», тогда Василя сказал: «Радуйся, так как Пророк с.г.с. передал слова Аллаха: “Поистине Я там, где Мой раб думает обо мне, если его мысли обо Мне добрые то и для него добро, а если его мысли обо Мне злые, то и для него зло”»²⁴⁷.

Сабит сказал: «Когда я приходил к Анасу р.А.г., то целовал его руки, глаза и говорил: «Эти руки и глаза для меня также дороги, как мой отец, так как они прикасались к Пророку с.г.с. и видели его»²⁴⁸.

²⁴⁴ ал-Бухари, «ал-Адаб ал-муфрад» 973, Ибн Сагд в «ат-Табакат» 4/306.

²⁴⁵ ал-Бухари, «ал-Адаб ал-муфрад» с. 144.

²⁴⁶ ал-Хайсами, «Маджмаг аз-заваид» 8/42.

²⁴⁷ Абу Нагим, «ал-Хулия» 9/306.

²⁴⁸ Ибн Хаджар, «ал-Маталиб ал-галия» 2/111.

Табаррук праведных халифов посредством копья, которым пользовался Пророк с.г.с.:

Передается, что все четверо праведных халифов, а также Абдулла ибн аз-Зубайр пользовались копьем, которое держал Пророк с.г.с.²⁴⁹

Табаррук праведных халифов посредством перстня Пророка с.г.с.:

Ибн Гмар рассказывает, что Пророк с.г.с. повелел сделать себе перстень и носил его до самой смерти, после этого перстень носил Абу Бакр р.А.г., после него Гумар р.А.г., а после них Гусман р.А.г. до тех пор, пока он не потерялся в Биър Арис. На этом перстне было написано: Мухаммад посланник Аллаха²⁵⁰.

Ал-Хафиз ибн Хаджар сказал: «Этот перстень искали, но найти не смогли»²⁵¹.

Передается от Ибн Сагда, что Гусман р.А.г. носил этот перстень в течение шести лет.²⁵² Ал-Гайни говорит, что Биър Арис – это сад рядом с мечетью Куба²⁵³.

Это сад сегодня известен как сад пророческого перстня, который был потерян в нем во времена Гусмана р.А.г., в течение трех дней люди старались найти его, но не смогли.

Табаррук посредством вещей других Пророков:

Нафиг передает от Абдуллы ибн Гумара, что однажды сподвижники разбили лагерь в том месте, где жили самудяне. Они начали пить из их колодцев и даже замесили тесто. Но Пророк с.г.с. повелел всю эту воду вылить, а тесто отдать верблюдам и пользоваться только той водой, из которой пила верблудица Салиха г.с.²⁵⁴ Имам ан-Навави сказал: «Этот хадис указывает на дозволенность табаррука тем, что осталось от Пророков».

²⁴⁹ ал-Бухари 3998.

²⁵⁰ ал-Бухари 5/5528.

²⁵¹ ан-Нисаи 5232.

²⁵² «Фатх ал-бари» 10/313.

²⁵³ «Гумдат ал-кари» 22/31.

²⁵⁴ Муслим 7391.

Табаррук посредством того, что осталось от праведников:

Имам ас-Субки приехал, чтобы посетить имама ан-Навави и, узнав, что он умер, спросил, где он обычно сидел в «Дар ал-хадис». Когда ему сказали об этом, то он прикоснулся к этому месту лицом и бородой.

Передается от Рабига ибн Сулеймана: имам аш-Шафиги, уже будучи в Египте сказал мне: «Отправляйся к Ахмаду ибн Ханбалу, передай ему мое письмо и вернись с ответом». Я приехал в Багдад, увидел имама Ахмада во время утренней молитвы, а после нее передал ему письмо аш-Шафиги. Он прочел письмо и его глаза наполнились слезами. Я спросил: «Что в нем?». Он сказал: «Он пишет, что во сне видел Пророка с.г.с., который сказал: “Передай привет имаму Ахмаду и скажи, что его подвернут наказанию за то, что он придерживается мнения о несотворенности Корана, пусть он будет стоек, и тогда Аллах возвысит его степень». Ар-Рабиг сказал: «Радуйся, о Абу Абдулла». После этого, он снял свою рубашку и отдал мне вместе с ответом. Я вернулся к аш-Шафиги, передал ему ответ и сказал, что он подарил мне рубашку, тогда имам аш-Шафиги попросил намочить ее, чтобы он омылся этой водой.

В одном из риваятов говорится, что имам аш-Шафиги сказал: «Я не буду просить, чтобы ты ее продал мне или подарил, но помой ее в воде и дай мне эту воду». Я так и сделал. И после этого, я часто видел, как он зачерпывает немного воды и протирается ею для получения баракята²⁵⁵.

Передается, что имам Ахмад ибн Ханбал окунул рубашку аш-Шафиги в воду, а затем выпил ее в надежде на баракат. Посмотрите, как ученые уважали друг друга и знания в целом. Если они так относились друг к другу, то каково было их отношение к сподвижникам и Пророкам.

Кроме этих примеров можно привести еще много других, но для краткости мы ограничимся тем, что уже сказали.

Заключение

Из вышесказанного следует, что табаррук посредством того, что осталось от Пророков, сподвижников и праведников – это сунна,

²⁵⁵ ал-Джавзи в «Манакиб Ахмад ибн Ханбал» с. 456.

предписанная шариатом. Доказательством этого являются поступки сподвижников и согласие Пророка с.г.с. с ними. Как видно, многие сподвижники практиковали это, мы с вами увидели это на примерах Ибн Гумара, четырех праведных халифов, Уммы Саляма, Халид ибн Валида, Василя ибн ал-Аскаг, Анаса ибн Малика, Саида ибн Худайра, имам аш-Шафиги, имама Ахмада и др.

Ал-Хадра (присутствие)

Ал-Хадра – это постоянная связь сердца с Аллахом, постоянное присутствие сердца перед Аллахом. Она является наиважнейшим условием на пути тех, кто хочет очиститься.

Ал-Хадра подразумевает собой собрание, которым руководит шейх или его наместник, называемый мукаддим. Она начинается с чтения Корана, затем распеваются нашиды, в которых присутствуют высказывания людей, познавших Аллаха, которые соответствуют Корану, сунне и словам таких праведных ученых, как, например, шейх Абдулгани ан-Наблуси и Ибн ал-Фарид. Затем все собравшиеся встают для совершения зикра и делают его до тех пор, пока шейх не даст команду остановиться. После этого читаются аяты Корана, которые шейх трактует в конце собрания.

Этот порядок ал-хадра приводится в книгах таких авторитетных авторов как Ахмад ар-Рифаги «Бурхан ал-муаййид», ал-Джунайд, ал-Джилани, аш-Шазили, аш-Шаграни, ал-Хатими, ал-Кушайри и др.

Основой этого собрания служит аят, в котором Аллах сказал: **«тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках»** 3:191, а его терминологических хукм – бидга хасана.

В книге «ан-Нусрату ан-набавия ли ахл ат-тарика аш-шазилия» Мустафы Хабаша ал-Мадани сказано: «Когда у некоторых людей появилась потребность к постоянному упоминанию Аллаха, то они решили делать это коллективно и вслух, что приносило им успокоение и наслаждение, таким образом появились кружки коллективного зикра».

На дозволенность подобного зикра указывает аят: *«тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках»*, как видите речь идет о зикре в разных состояниях, что касается коллективного зикра, то Аллах сказал: *«О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым упоминанием и прославляйте Его утром и вечером»* 33:41-42.

Также очень много хадисов, говорящих по преимуществам зикра, например:

Пророк с.г.с. сказал: «В Судный день Аллах оживит людей, в лицах которых будет свет. Они не Пророки и не шахиды. Один из бедуинов, не выдержав, спросил: «Кто они, о посланник Аллаха?» На что Пророк с.г.с. сказал: «Это такие люди, которые любят друг друга, несмотря на то, что принадлежат к различным племенам. Они собираются вместе, чтобы упоминать Аллаха»²⁵⁶.

Пророк с.г.с. сказал: «Если вы будете проходить рядом с садами Рая, то входите в них. Сподвижники спросили: «О каких садах Рая ты говоришь?» Пророк с.г.с. ответил: «О кружках зикра»²⁵⁷.

В обоих достоверных сборниках сказано: «Поистине у Аллаха есть ангелы, которые путешествуют по земле в поисках кружков зикра. Когда они находят их, то окружают, и Аллах им говорит: “Окружайте их моей милостью, среди них не будет ни одного несчастного”».

В более длинном риваяте сказано: «Поистине у Аллаха есть ангелы, которые путешествуют по земле в поисках кружков зикра. Когда находят такой кружок, то окружают его и заполняют все пространство до небес. Когда эти люди расходятся, то ангелы поднимаются в небеса и Аллах спрашивает у них: «Откуда вы?» (конечно Он знает ответ на этот вопрос). Ангелы отвечают Ему: «Мы были среди Твоих рабов, которые прославляют и восхваляют Тебя»...»²⁵⁸. В этом хадисе речь идет о конкретном зикре, то есть «Аллах велик», «Хвала Аллаху» и т.д., а не о знании, как разъясняют некоторые мусульмане.

²⁵⁶ ат-Табарани хадис хасан приведен в «ат-Таргиб ва ат-тархиб» 2/406, 2/21.

²⁵⁷ Ахмад 3/150, ат-Тирмизи 3510 они сказали, что этот хадис хасан гариб.

²⁵⁸ ал-Бухари 6408, Муслим 6780, ат-Тирмизи 3600, Ахмад 1/251.

От Муавии р.А.г. передается, что Пророк с.г.с. вышел однажды из своего дома и обнаружил сподвижников, которые делали зикр, он спросил: «Что вас собрало?». Они ответили: «Мы собрались для того, чтобы упоминать Аллаха». Пророк с.г.с. сказал: «Вы искренни в своих словах?». И сподвижники сказали: «Клянемся Аллахом, что мы собрались именно для этого». Пророк с.г.с. сказал: «Я не заставил вас клясться для того, чтобы унижить. Ко мне только что пришел Джибриил г.с. и сказал, что Аллах хвалит вас перед ангелами»²⁵⁹.

Передается от Сабита ал-Баннани: «Когда вспоминающие Аллаха собираются вместе, то у каждого из них целая гора грехов, когда же они расходятся (после зикра), то от этих грехов ничего не остается».

Когда у имама ас-Суюты спросили о коллективном зикре и зикре вслух, то он сказал, что это не является макрухом. Эти действия считал разрешенным ал-Гизз ибн Габдусалам, ал-Балкини и др.²⁶⁰.

Слово ал-хадра является только суфийским термином, подразумевающим постоянное присутствие сердца перед Аллахом, Пророк с.г.с. это действие в своей сунне называет кружками зикра и собраниями зикра. Разные люди могут называть это по-разному, но для нас не имеет значение употребляемый термин, важно, чтобы действия, совершаемые на этих собраниях, не противоречили шариату. Ведь Аллах в Коране повелевает делать много зикра и не конкретизирует, как и в каком состоянии. Также Аллах сказал: *«тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках»*, тем самым он предоставил верующим полную свободу. Более того он употребил множественное число, тем самым предоставил возможность делать зикр и сидя, и стоя, и лежа. Также Он не ограничил зикр ни временем, ни местом. Как видите, Аллах сделал зикр не ограниченным, как же могут некоторые люди его ограничивать? Только Аллах самый знающий и самый милосердный.

²⁵⁹ Муслим 6797, ат-Тирмизи 3379, ан-Нисай 5441, Ахмад 4/92.

²⁶⁰ «Хакика ас-суфия».

Доктор Саид Рамадан ал-Буты пишет: «Те, кто присутствует на этих собраниях в качестве доказательства приводят аят: **«тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках»**. Этот аят имеет очень общее значение и так как его не ограничивает никакой другой текст, то он остается в своем не ограниченном значении. Также нет аятов, которые определяли бы время или порядок зикра, и аятов, которые запрещали бы присутствие на подобных собраниях, если они конкретизированы каким-либо временем или порядком»²⁶¹.

Вывод:

В большинстве тарикатов, которые занимаются воспитанием, есть понятие ал-хадра, ведь она содержит в себе огромную пользу. Люди, присутствующие на таких собраниях, упоминают Аллаха, вспоминают праведников и их высказывания, их окружают ангелы, они получают баракат за счет движений, эти собрания оставлены нам праведниками, познавшими Аллаха, и нигде нет доказательств на их запретность. Как известно, в шариате основа всех вещей и действий – это разрешенность, пока не обнаружится запрещающее доказательство.

Движение в зикре

Как известно, Аллах создал души людей раньше их тел. Поэтому когда тело человека появляется в этом мире в него вкладывается душа, которая была создана раньше.

Душа отличается от тела тем, что она свободна от качеств, которые присущи телу, у нее нет недостатков, она не грешна, она близка к духовному миру, в котором никогда не забывают об Аллахе.

Если же духовный свет потух и душа опустилась во мрак своих страстей, то это говорит о том, что человек опустился до уровня животного. По этому поводу Аллах в Коране сказал: **«Они ведь только - как скоты и даже больше сбились с пути»** 25:44.

²⁶¹ «Китаб ас-саляфия» с. 92.

А в тот момент, когда человек читает Коран или вспоминает Аллаха, она обретает особую чистоту, в этот момент тело начинает содрогаться от любви к тому, кто, обратившись к ней, сказал: **«Разве Я не ваш Господь?»**.

Вот в этом причина того, что человек движет головой, когда говорит зикр или читает Коран, его душа стремится к своему Господу, так как слышит слова Аллаха. Она стремится к освобождению от мрака тела, которое держит его своими сетями страстей.

Сколько людей, подобных ангелам, набожных, обладающих прекрасными качествами не могут сдержать себя во время зикра, их души бьются в телах, они сами не понимают этих движений, так как их души плавают в мире их правителя.

Некоторые знатоки говорят: «Причина дрожания человеческого голоса в том, что душа вспоминает тот прекрасный момент, когда, находясь перед своим Господом, услышала вопрос: **«Разве Я не ваш Господь?»**»²⁶².

Как известно многие искренние слова, прекрасные звуки и образы оказывают на человека особое влияние, некоторые из них даже заставляют его совершать различные движения и деяния. Человек даже сам не в состоянии определить, откуда исходит это движение. И если он попытается рассказать о своих душевных переживаниях, то его рассказ получится очень скудным, он не найдет подходящих слов, чтобы описать свои ощущения. Даже если другие будут порицать его за его поступки, он не сможет себя сдержать, так как он не владеет собой.

Вот таким образом любовь к зикру укореняется в человеке, зикр захватывает его полностью и он уже не в состоянии контролировать свои действия. Это то, что ученые называют ал-важда (экстаз). Как говорит шейх Амин ал-Курди в «Танвир ал-кулуб»: «Этот особое душевное движение, возникающее в результате открытия некоторых божественных тайн, что выражается в движениях человеческих органов. В Коране Аллах об этом сказал: **«Разве не наступила пора для тех, которые уверовали, чтобы смирились их сердца при поминании Аллаха»** 57:16, в другом аяте сказано:

²⁶² «Танбих ал-фикр иля хакикат аз-зикр» с. 51.

«Верующие - только те, сердца которых страшатся, когда поминают Аллаха» 8:2».

В таком состоянии, человек может временно потерять рассудок и не отвечать за свои действия, он встает, садится, ложится, и это все по причине сильных душевных переживаний. Однако, ни в коем случае нельзя плохо думать об этом человеке, как сказано в Коране: *«Горе же жестокосердным к напоминаниям Аллаха! Эти в явном заблуждении» 39:22.*

Ибн ал-Кайим ал-Джавзи в своей книге «Мадаридж ас-саликин» (3/65-66) пишет: «Ваджда – это особое душевное состояние, которое внезапно охватывает человека. Это любовь, тоска и возвеличивание. Но есть еще более высшее состояние маваджид – это душевное состояние, которое появляется в результате этих душевных наплывов».

Ваджда – это ощущение, которое появляется в человеческой душе само по себе без приложения особых усилий. Некоторые знатоки сказали, что ваджда – это открытие тайн и встреча с тем, кого любишь. Другие сказали, что ваджда – это огонь задушевной беседы, который зажигается от священного ветра.

Ан-Наср ал-Абади сказал: «Маваджид сердца проявляются в движениях, а маваджид души – тайные».

Имам аш-Шатыби в своей книге «ал-Игтисам» пишет: «Ваджда – это добродушие, содрогание сердца, возрождение души. У сподвижников Пророка с.г.с. это проявлялось в плаче и страхе. Именно об этом Аллах в Коране сказал: *«Аллах ниспослал лучший рассказ - книгу с сходными, повторяемыми частями, от которой съезживается кожа тех, которые боятся своего Господа, затем смягчается их кожа и сердца к упоминанию Аллаха» 39:23.*

В одном из хадисов передается, что однажды Пророк с.г.с. вместе со своими сподвижниками забрался на гору Ухуд и она задрожала. Тогда Пророк с.г.с., топнув по ней ногой, сказал: «Успокойся, Ухуд, поистине, на

тебе Пророк, сыддык (правдивейший) и два шахида». В другом риваяте передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Ухуд любит нас и мы любим его»²⁶³.

Посмотрите горы содрогаются от того, что на них поднимается Пророк с.г.с., каково же должно быть состояние истинно верующего, который упоминает Аллаха. Именно поэтому мы не имеем права плохо думать об этих людях, ведь каждый является знатоком только своей души, в Коране по этому поводу сказано: *«Ведь человек только самого себя наблюдатель»* 75:14 и *«О те, которые уверовали! Берегитесь многих мыслей!»* 49:12.

Доказательства движения в зикре из Корана:

Аллах в Коране сказал: *«тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя и на своих боках»*. Ал-Алуси в своем тафсире «Рух ал-магани» пишет: «Однажды, Ибн Гумар р.А.г., Гурва ибн аз-Зубайр р.А.г. и другие сподвижники Пророка с.г.с. в один из праздников начали произносить зикр. Один из них сказал: «Вспомните, Аллах в Коране сказал: *«тех, которые поминают Аллаха, стоя, сидя»*». Тогда они встали в надежде на баракат от того действия, которое указано в Коране».

Ал-Катани сказал: «Танец взят из аята, в котором идет речь о зикре стоя, а другие движения взяты из поступков сподвижников Пророка с.г.с. Как передается Абу Нагим от ал-Фудайла ибн Гияда: «Когда сподвижники Пророка с.г.с. упоминали Аллаха, то качались подобно деревьям на ветру»²⁶⁴.

Аллах в Коране сказал: *«А когда вы закончите молитву, то вспоминайте Аллаха - стоя, сидя и на своих боках»* 4:103. Ал-Куртуби в своем тафсире по поводу этого аята пишет: «У зикра есть три состояния или позы, и человек обязательно находится в одной из них. Таким образом аят объемлет все время, данное человеку. Именно об этом говорила Гайша р.А.г.: «Пророк с.г.с. все время делал зикр...»²⁶⁵. Далее ал-Куртуби пишет:

²⁶³ Мали 2/889, ал-Бухари 2889, 2893, 3367, 6363, Муслим 1393, Ахмад 3/140-149, ат-Тирмизи 3922.

²⁶⁴ «ат-Тартиб ал-идария» Габдулхай ал-Катани 2/143.

²⁶⁵ Муслим 824, Абу Дауд 18, ат-Тирмизи 3384, Ибн Маджа 302, Ахмад 6/70 и др.

«Упоминающий Аллаха во всех своих состояниях и позах получает вознаграждение»²⁶⁶.

Доказательства движения в зикре из сунны:

Передается от Ибн Габбаса р.А.г., что в день битвы при Бадре Пророк с.г.с. обратился к Аллаху с мольбами: «О Аллах, дай нам обещанное, ведь если Ты захочешь, то после этого дня никто на земле не будет поклоняться Тебе²⁶⁷». Абу Бакр р.А.г. сказал: «Достаточно, о посланник Аллаха», он выбежал из палатки, и прыгая с щитом в руках, прочел аят: **«Обратится в бегство сборище, и повернут они тыл. Да, тот час - их назначение, и тот час - ужаснее и горче!»** 54:45-46. Здесь идет речь о дозволенности чтения аятов Корана прыгая, исходя из этого зикр в движении является тем более разрешенным.

В одном из хадисов передается, что однажды Гайша р.А.г вместе с Пророком с.г.с. наблюдали за сражением эфиопов на деревянных мечах в мечети²⁶⁸.

В другом хадисе передается, что эти эфиопы плясали в мечети припевая: «Мухаммад – праведный раб»²⁶⁹.

Ал-Каттани приводит множество подобных хадисов и пишет: «Эти хадисы указывают на: 1- Дозволенность игры, так как мы видели как эфиопы плясали и играли. 2- Дозволенность совершения подобных деяний в мечети. 3- Пророк с.г.с. поддержал их, что говорит о разрешенности их действий, так как в противном случае Пророк с.г.с. запретил бы им это. 4- Пророк с.г.с. запретил Абу Бакру р.А.г. и Гумару р.А.г. мешать и препятствовать эти людям развлекаться, аргументируя это тем, что все это совершается по причине праздника. 5- Пророк с.г.с. и Гайша р.А.г. долгое время наблюдали за этими играми»²⁷⁰.

²⁶⁶ «Джамиг ли ахкам ал-Куран» ал-Куртуби 4/310, 311.

²⁶⁷ Пророк с.г.с. имеет в виду поражение, то есть если мусульмане погибнут в этой битве, то на Земле не больше не останется представителей истинной религии – п.п.

²⁶⁸ Ал-Бухари 3953, Ахмад 1/329.

²⁶⁹ Ахмад 3/152, Ибн Хиббан 5870.

²⁷⁰ «Тартиб ал-идария» 2/144, 145.

Также ал-Каттани сказал: «Пророк с.г.с не только не запретил им эти действия, а наоборот подбодрил их, а это указывает на то, что эти действия являются богослужениями, так как это радость ради Аллаха и Его посланника. Более того эфиопы своими действиям доставили очень большое удовольствие Пророку с.г.с.»²⁷¹.

Также ал-Каттани передает слова ал-Кады Гияда: «Это самое сильное доказательство того, что танцы являются разрешенными. Ведь Пророк с.г.с подбодрил эфиопов для того, чтобы они продолжали свои пляски. Это передается от ал-Маввака²⁷² и ал-Ваншариси²⁷³»²⁷⁴.

Гайша р.А.г. рассказывает: «В день праздника эфиопы играли в мечети и я наблюдала, положив свой подбородок на плечо Пророка с.г.с. до тех пор, пока мне самой не надоело»²⁷⁵. Имам ан-Навави, трактуя этот хадис, сказал: «Эфиопы танцевали в мечети в день праздника. Некоторые ученые говорят, что они, играя, сражались на мечах, что очень напоминает танец»²⁷⁶. Имам ал-Газали по этому поводу сказал: «Танец заставляет человека веселиться и, если бы он был запрещенным, то Пророк с.г.с. и Гайша р.А.г. не наблюдали бы за эфиопами»²⁷⁷.

В хадисе от Абу Хурайры передается: «...Преуспели одинокие», когда у Пророка с.г.с. спросили: «Кто такие одинокие?», то он ответил: «Те, кто часто и много упоминает Аллаха»²⁷⁸.

В другом хадисе сказано, что Пророк с.г.с. ответил: «Это люди, которые много упоминают Аллаха, этот зикр стирает их грехи и в Судный день они придут налегке»²⁷⁹.

Передается от Гайши р.А.г.: «Пророк с.г.с. всегда упоминал Аллаха».

²⁷¹ «Тартиб ал-идария» 2/143.

²⁷² Маликитский факих, Мухаммад ибн Юсуф ибн Абу ал-Касим ибн Юсуф ал-Габдари ал-Гарнати.

²⁷³ Маликитский факих, Ахмад ибн Яхья ибн Мухаммад ал-Ваншариси ат-Талсамани.

²⁷⁴ «Тартиб ал-идария» 2/143.

²⁷⁵ Муслим 2063.

²⁷⁶ «Шарх сахих муслим» ан-Навави 6/486, 425-426.

²⁷⁷ «Ихья гулум ад-дин» 2/304.

²⁷⁸ Муслим 6749, Ахмад 2/411, 2/323, Ибн Хиббан 858, ал-Хахим 1/495.

²⁷⁹ ат-Тирмизи 3596, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 16759.

Абу Саид ал-Худри передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Упоминайте Аллаха так часто, чтобы другие могли принять вас за умалишенных»²⁸⁰. Так как при спокойном зикре человека невозможно принять за умалишенного, то явно речь идет о зикре с движениями.

Передается от Али р.А.г., что он, Джагфар и Харис ибн Зайд поссорились из-за дочери Хамзы. Тогда Пророк с.г.с. сказал Али р.А.г.: «Ты мой брат и я твой брат» и Али так обрадовался этим словам, что начал плясать. Потом он сказал Джагфару: «Ты своим внешним видом и своим характером похож на меня» Джагфар очень обрадовался и тоже начал плясать. А Зайду ибн ал-Харису Пророк с.г.с. сказал: «Ты наш брат и друг» Зайд тоже очень обрадовался и начал плясать.²⁸¹ Ал-Каттани и Ибн Хаджар ал-Гаскалани также высказались в пользу того, что речь идет о танце.

Абу Нагим передает от ал-Фудайла ибн Гияда: «Сподвижники Пророка с.г.с. во время зикра двигались подобно деревьям при сильном ветре»²⁸².

Передается от Абу Урака: «Я совершил утреннюю молитву вместе с Али р.А.г. после того, как он совершил приветствие в левую сторону, посидел немного грустным, а затем когда солнце показалось из-за стены мечети он совершил еще два ракагата и сказал: ”Клянусь Аллахом вы не похожи на сподвижников Пророка с.г.с. Они вставали рано, но на их лицах были следы ночных молитв, они читали книгу Аллаха, а когда совершали зикр, то качались подобно деревья на ветру, их одежды была мокрой от слез...”»²⁸³.

Слова ученых о движениях в зикре:

Имам Ахмад ар-Рифаги, да освятит Аллах его тайны, сказал: «Эти люди слышали призыв Аллаха и не только успокоились, но и последовали за ним, они отказались от порицаемого. Эти люди организовали кружки зикра и вошли в экстаз, их искренние души вознеслись ввысь во время зикра.

²⁸⁰ Ахмад 3/68, Абу Ягля 1376, Ибн Хиббан 817, ал-Хаким 1/499.

²⁸¹ Ахмад 1/108, 1/98.

²⁸² «Тартиб ал-идария» 2/141.

²⁸³ «ал-Бидая ва ан-нихая» 8/6, Абу Наги в «ал-Хулия» 1/76, Ибн Гасакир в «ал-Канз» 8/219.

Эти люди подобны отсутствующим, несмотря на то, что они присутствуют, и также подобны присутствующим, несмотря на то, что отсутствуют. Они качаются подобно деревьям на ветру, произносят: «Нет божества, кроме Аллаха» и ничто другое не отвлекает их от этого. Они говорят: «Аллах» и не поклоняются никому другому кроме Него. Они говорят: «Он», и восхваляют только Его, следуют только за Ним, заняты только Им».

Ты можешь сказать: «Зикр – это богослужение, почему же во время зикра эти люди произносят имена и слова праведников?».

На это мы ответим: «Молитва – это самое большое богослужение, в ней читаются аяты Корана, произносится приветствие Пророку с.г.с. и это не является ширком, и не прерывает молитву. Человек остается в богослужении. Также и тот, кто совершает зикр. Он слышит призыв наставника, в котором желание встретиться с Господом и у него самого появляется такое желание. А в хадисе по этому поводу сказано: “Кто желает встретиться с Аллахом, то и Аллах тоже желает встретиться с ним”²⁸⁴. Он слышит слова о расставании и вспоминает о смерти, освобождается от любви к этому миру, а как известно: “Любовь к мирскому – это основа всех ошибок”²⁸⁵. Он слышит слова о праведниках и приближается к любви Аллаха. Некоторые подобный зикр называют танцем, но прежде всего это танец души».

Как видите, один из наиболее авторитетных представителей суфизма заявляет об искренности тех, кто совершает движения во время зикра.

Ибн Хаджар. Когда его спросили о суфийском танце и было ли подобное при Пророке с.г.с., то он ответил: «Да, Джагфар ибн Абу Талиб плясал перед Пророком с.г.с., когда он сказал Джагфару: «Ты похож на меня своей внешностью и своим характером» и Пророк с.г.с. не запретил ему это. Что является явным доказательством того, что это не запрещено.

Также он дал фетву о разрешенности этого действия словами: «Да, танец разрешен, так как эфиопы танцевали в мечети Пророка с.г.с. и

²⁸⁴ ал-Бухари 6507, Муслим 6761, ат-Тирмизи 2309, ан-Нисаи 1837.

²⁸⁵ ал-Байхаки в семьдесят первой главе.

декламировали стихи, разрешенные шариатом. Основа таких тарикатов лежит в Коране и сунне, а причиной является частое упоминание Аллаха и любовь к Нему. Что же касается обвинения в неверии в отношении шейхов, то нет сомнения в том, что это само по себе неверие»²⁸⁶.

Имам Хайруддин ар-Рамли. Когда у этого шейха спросили о кружках коллективного зикра в мечети и других суфийских обрядах, то он ответил: «Поистине все деяния по намерениям»²⁸⁷.

Имам Дажалалуддин ас-Суюты. В «ал-Хавил лил фатава» пишется: «Вопрос о суфийском собрании, во время которого один из присутствующих встает и начинает громкий зикр. Должны ли другие присутствующие препятствовать этому? Ответ: Нет никто не должен препятствовать этому или запрещать это. Когда Сираджуддину ал-Балкини задали такой же вопрос, то он сказал, что не следует запрещать это. Точно таким же образом ответил Бурхануддин ал-Анбаси, он сказал, что запрещающий не вкусил того, что вкусил этот человек. Такой же ответ дали некоторые ханафитские и маликитские ученые. Как мы может порицать человека за то, что он совершает зикр стоя или встает во время зикра? Ведь Аллах сам сказал в Коране: *«тех, которые поминает Аллаха, стоя, сидя и на своих боках»* 3:191, а также Гайша р.А.г. сказала, что Пророк с.г.с. произносил зикр во всех состояниях. Даже если к стоянию прибавится танец, мы не можем это порицать, так как в основе всех этих движений лежит духовное наслаждение, духовный полет, который ощущают эти люди. Это такой же духовный полет, который ощутил Джагфар ибн Абу Талиб, услышав слова Пророка с.г.с.: «Ты похож на меня своей внешностью и характером». И Пророк с.г.с. не запретил Джагфару плясать, именно такие ощущения взяли себе примером суфии. Стояние и танец в кружках зикра одобряется и подтверждается многими великими учеными, в числе которых ал-Гизз ибн Габдусаллям»²⁸⁸.

Ибн ал-Кайим ал-Джавзи сказал: «Основой каждого движения в этом мире и в вышнем является любовь...Если бы не было любви, то не двигались

²⁸⁶ «ас-Сайф ал-катыг» ас-Суюты.

²⁸⁷ «Хакика ас-суфия» с. 108-109.

²⁸⁸ «ал-Хави лил фатава» 7/128.

бы ни звезды, ни планеты, не было бы ветров и облаков, не двигались бы эмбрионы в животах своих матерей, не было бы волн, не содрогались бы небеса и земля, упоминая Господа своего». Также он сказал: «В начале своего пути в тарикате человек может ощущать какую-то неестественность и церемониальность, ведь от новичка нельзя требовать того же, что требуется от обладателя состояний. И если мы объективно подумаем над теми, кто находится в экстазе, то не будем их порицать, ведь этот экстаз является причиной этих внешних движений»²⁸⁹.

Имам ан-Навави в своей книге «Минхадж ат-талибин ва гумдат ал-муфтин» после перечисления запретных деяний пишет: «Что касается танца, то он не является запретным, если в нем не присутствуют различные женские движения».

Ар-Рамли пишет также: «Что касается танца, то он не является запретным, так как в нем присутствуют различные движения, и Пророк с.г.с. не порицал эфиопов за их танец в мечети в день праздника». Поддерживая слова ан-Навави он пишет: «Танец с различными вульгарными движениями запрещен и для мужчин, и для женщин»²⁹⁰.

Также имам ан-Навави в «ар-Равда» пишет: «А танец не является запретным»²⁹¹. Факихи единогласны в запрете танца с различными вульгарными движениями, что же касается запрета на сгибание колен в танце, то это является неверным пониманием текстов, так как в этом случае был бы запретным и бег вокруг Каабы и любое другое движение, так как передвижение без сгибания колен невозможно. Тем более, даже в словарях нет никакого указания, на подобное понимание текстов.

Имам Мухаммад ас-Сафарини ал-Ханбали пишет: «Ибрахим ибн Абдулла ал-Каляниси передает, что имам Ахмад сказал о суфиях: “Я не знаю людей лучше, чем они». Когда ему сказали: “Они слушают и входят в экстаз”, то он ответил: “Оставьте их, они радуются Аллаху”. Ему сказали:

²⁸⁹ «Мадаридж ас-саликин» Ибн ал-Кайим ал-Джавзи 3/69.

²⁹⁰ «Нихаят ал-мухтадж фи шарх ал-минхадж» 8/282, 283.

²⁹¹ «Равдат ат-талибин» 11/229.

”Некоторые из них умирают, а некоторые теряют сознание”. Он ответил: “Аллах показывает им то, что они даже не ожидали”»²⁹².

Имам шейх ас-Сануси в книге «Нусрат ал-факир» сказал: «Общеизвестно, что издавна все суфии во всех концах света собирались для того, чтобы совершать зикр, они встают и танцуют и никто из известных, признанных ученых не порицал их за это. Однажды, я видел, как они танцевали после предвечерней до вечерней молитвы и никто из ученых ничего им не сказал. И я даже слышал, что иногда на этих собраниях присутствует шейх ат-Тауди²⁹³ ибн Савда»²⁹⁴.

Имам ал-Катгани о танце эфиопов в мечети пишет: «ал-Кады Гияд сказал: “Это сильнейшее доказательство того, что танец разрешен, ведь Пророк с.г.с. не только не осудил этот поступок, а наоборот подбодрил их». Также он сказал: «Суфийский танец не является развлечением, их цель собраться для коллективного зикра, устремиться к нему всем сердцем и органами»²⁹⁵.

Имам Ибн Ляюн ат-Таджиби²⁹⁶ сказал: «Что касается танца в мечети, то в достоверном сборнике Муслима приводится хадис от Гайши р.А.г.: «В день праздника эфиопы танцевали в мечети и Пророк с.г.с. позвал меня посмотреть на них. Я положила кисти своих рук на его плечо и наблюдала за ними». Ибн Гуяйна сказал: “Танец сам по себе является разрешенным, ведь если бы он был запрещенным, то сподвижники не делали бы это перед Пророком с.г.с.”»²⁹⁷.

Имам Ибн Габидин в своей книге «Радд ал-мухтар галя дурр ал-мухтар» пишет: «Не нужно порицать экстаз, если в нем нет никаких негативных явлений, ведь тот, кого позвал Господь имеет право радоваться. Зикр является разрешенным в различных состояниях, тем более, что совершающие его в своей повседневной жизни воздерживаются от

²⁹² «Гиза ал-албаб» Мухаммад ас-Сафарини 1/129.

²⁹³ Мухаммад ибн ат-Талиб ибн Али ибн Савда ат-Тауди, маликитский факих.

²⁹⁴ «ал-Футухат ал-иляхия шарх ал-мабахис ал-аслия» с. 282-283.

²⁹⁵ «Гартиб ал-идария» 2/141, 143.

²⁹⁶ Саид ибн Ахмад ибн Ляюн ат-Таджиби Абу Гусман, маликитский факих, живший в Андалусии.

²⁹⁷ «ал-Футухат ал-иляхия шарх мабахис ал-аслия» с. 282.

запретного. Они слушают только Аллаха и тоскуют только по Нему. Вспоминая о Нем, они плачут, а когда находят Его, то вскрикивают. Когда они Его видят, то успокаиваются, в экстазе они вкушают божественную волю, поэтому они теряют сознание, но несмотря на это получают большое удовольствие»²⁹⁸.

В другой своей книге «Шифа ал-галил» Ибн Габидин делает различие между истинными суфиями и псевдосуфиями, он порицает зикр последних и предостерегает людей от них. Продолжая свои слова, пишет: «Мы не имеем никаких претензий к истинным суфиям, которые чисты от всех негативных качеств. Когда у ал-Джунайда спросили о тех, кто совершает различные движения во время зикра, то он ответил: “Оставьте их, они радуются Аллаху”»...«Также мы не имеем никаких претензий к тем, кто последовал за ними и вкусил сладость экстаза. Мы критикуем тех испорченных грешников, которые...»²⁹⁹.

Шейх Абдулгани ан-Наблуси сказал: «Хадис явно говорит о том, что сподвижники очень сильно двигались во время зикра. Таким образом мы еще раз убеждаемся в разрешенности движений, если в них нет каких-либо греховных проявлений».

Шейх Мухаммад Саид ал-Бурхани в своих комментариях к «ал-Хадия ал-галаия» пишет: «Нет сомнения в том, что экстаз – это, в первую очередь, совершение каких-либо явных деяний, ведь для достижения истинного экстаза необходимо делать то же, что делают те, кто его ощутил, и это не является запретным, так как Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: ”Кто похож на какую-либо группу, то он принадлежит к ней”³⁰⁰. Причина этого заключается в том, что стремящийся быть подобным кому-либо любит тех, кому он подражает. В другом хадисе об этом сказано: “Если одному человеку нравятся деяния другого, то эти деяния первого и его деяния тоже”³⁰¹. Имам ан-Навави говорит, что в этом хадисе речь идет о любви к

²⁹⁸ «Хашия ад-дурр ал-мухтар» 3/259.

²⁹⁹ «Маджмугат ар-расаил» Ибн Габидин «Шифа ал-галил» с. 172, 173.

³⁰⁰ ат-Табарани, «ал-Авсат» 8323.

³⁰¹ ат-Табарани, «ал-Кабир» 17/922.

Аллаху, Пророкам и праведникам. И если даже человек сам не является праведником, то ему следует стремиться быть похожим на праведников... «из вышесказанного следует, что подражание совершенным людям уже само по себе является совершенством, именно поэтому нам следует подражать и стараться быть похожими на праведников и людей, приближенных к Аллаху»³⁰².

Вывод:

Здесь мы привели достаточно доказательств из Корана, сунны, слов и поступков сподвижников по поводу движения в зикре. Более того, аят Корана, говоря о зикре, затрагивает все состояния, и тот, кто упоминает Аллаха стоя, сидя, лежа, в спокойствии или движении, тот выполнил повеление Аллаха. Как известно, Пророк с.г.с. упоминал Аллаха во всех состояниях: и в движении, и в покое, и в джихаде, и вне его, поэтому нам следует придерживаться примера Пророка с.г.с., ведь Аллах в Коране сказал: **«И что даровал вам посланник, то берите» 59:7.**

А тот, кто и после этого будет эти действия считать запретными или нежелательными, тот должен привести доказательство. Как бы ни было, цель кружков зикра – это поклонение Аллаху, и даже если движение не является условием зикра, оно оживляет его, и является средством уподобления праведникам. «Старайтесь быть подобными, ведь уподобление праведникам есть спасение».

Целование руки

Сафван ибн Гассал ал-Муради р.А.г. рассказывает: «Однажды двое иудеев собрались к Пророку с.г.с. и один сказал другому: “Пошли к этому Пророку, зададим ему вопросы”, на это другой сказал: “Но не говори ему, что он Пророк, ведь это обрадует его”. Они пришли к Пророку с.г.с. и спросили о значении аята: **«Мы даровали Мусе девять знамений ясных» 17:101.** И Пророк с.г.с. начал перечислять: ”Не придавайте Аллаху сотоварищей, не прелюбодействуйте, не убивайте невинных, не воруйте, не

³⁰² Комментарии к «ал-Хадия ал-галаия» с. 233, 234 с сокращениями.

колдуйте, не лжесвидетельствуйте, не ростовщичествоуйте, не обвиняйте невинных в прелюбодеянии, не бегите с поля боя и не нарушайте субботу”. Услышав эти слова, иудеи стали целовать руки и ноги Пророка с.г.с., говоря: ”Мы свидетельствуем, что ты Пророк”. Тогда Пророк с.г.с. спросил: “Почему же вы не примите Ислам”. Те ответили: “Аллах обещал Пророку Дауду г.с., что пророчество будет идти непрерывно по его линии, и мы боимся, что нас убьют после того, как мы примем Ислам”»³⁰³.

Передается от Абдуллы ибн Гумара: «Я присутствовал в одном из походов Пророка с.г.с., многие люди самовольно отстали от войска и я был в их числе. Мы испугались, что нас коснется гнев Аллаха, как людей, сбежавших с поля боя. Но мы решили вернуться в Медину и покаяться перед Пророком с.г.с. После утренней молитвы мы подошли к нему и сказали: “О Пророк с.г.с., мы – сбежавшие”, на это он ответил: “Нет вы еще вернетесь и встретитесь с врагом”. Мы все обрадовались этим словам и стали целовать его руки. А он сказал: “Мы все мусульмане”»³⁰⁴.

Передаёт Умму Абан бинт ал-Вариг ибн Зариг от своего деда Заррага: «Мы прибыли в Медину и каждый из нас поспешил, чтобы первым поцеловать руку или ногу Пророка с.г.с.»³⁰⁵.

Ибн Джудган передает, что Сабит спросил у Анаса р.А.г., прикасался ли он к Пророку с.г.с., и, получив утвердительный ответ, стал целовать его руки³⁰⁶.

Хиббан ибн Васиг передает от старейшин своего племени, что в день Бадра Пророк с.г.с. ровнял ряды сподвижников, держа в руке стелу без наконечника. Подойдя а Савдану ибн Газия, выступавшему из ряда, тыкнул его в живот. И тот сказал: «Ты сделал мне больно, я желаю расплаты». Пророк с.г.с. поднял свою рубашку и Савдан поцеловал его в живот³⁰⁷.

³⁰³ Ат-Тирмизи 3144, Ахмад 4/239, Ибн Маджа 2705.

³⁰⁴ ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад», ат-Тирмизи 1716, Ибн Маджа 3704, Ахмад 2/23, ал-Байхаки 7/101, Ибн Аби Шайба 12/536, Абу Ягя 5597, Ибн Сагд 4/2/108.

³⁰⁵ ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 975, Абу Дауд 5225, ат-Табарани в «ал-Кабир» 5313, Ахмад 2/70.

³⁰⁶ ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 974, Ахмад 3/111.

³⁰⁷ Имам Ахмад 2/428-488.

Джабир передает, что Гумар р.А.г. целовал руки Пророка с.г.с.³⁰⁸

Аш-Шагби передает, что Зайд ибн Сабит совершил погребальную молитву и хотел сесть на своего мула, тогда Ибн Габбас поспешил помочь ему, но тот сказал: «Оставь его (мула – п.п.)». На это Ибн Габбас ответил: «Так нам велели поступать с учеными». В ответ на это Зайд поцеловал руку Ибн Габбаса и сказал: «Так нам повелели поступать с членами семьи Пророка с.г.с»³⁰⁹.

Передается от Сабита: «Я приходил к Анасу р.А.г. и когда мне разрешали войти, я целовал его руки и глаза, говоря: “Эти руки и глаза мне дороги как мой отец, ведь они касались Пророка с.г.с. и видели его”»³¹⁰.

От Абу Малика ал-Ашджаги передается: «Я сказал Ибн Абу Ауфу: “Протяни мне руку, которой ты присягнул Пророку с.г.с.”. Когда он протянул свою руку, то я поцеловал ее»³¹¹.

Ал-Ваззаг ибн Гамир р.А.г. передает: «Мы прибыли (в Медину – п.п.) и нам указали на Пророка с.г.с., тогда мы поспешили, чтобы поцеловать его руки и ноги»³¹².

Передается от Сухайба: «Я видел как Али р.А.г. целовал руки и ноги ал-Габбаса»³¹³.

Хайян Абу ан-Наср передает: «Василя ибн ал-Аскага сказал мне: “Отведи меня к Язиду ибн ал-Асваду, так как до меня дошло, что он болен и лежит при смерти”. Я отвел его к умирающему, который лежал без сознания. Подведя его к умирающему, я протянул Василе его руку, и он поцеловал ее, затем приложил к сердцу и лицу».

Абдуррахман ибн Зарин передает: «Однажды мы проходили рядом с холмом и нам сказали, что здесь живет Салама ибн ал-Аукаг, тогда мы

³⁰⁸ ал-Хафиз ибн Мукри ал-Асбахани.

³⁰⁹ ал-Хахим 5808 и Ибн Мукри.

³¹⁰ ал-Хафиз Ибн ал-Хаджар «Маталиб ал-галия» 2/111.

³¹¹ ал-Хафиз Абу Бакр ибн Мукри ал-Асбахани.

³¹² ал-Бухари, «ал-Адаб ал-муфрад» 975.

³¹³ ал-Бухари, «ал-Адаб ал-муфрад» 976.

зашли к нему и поприветствовали его. Он сказал: “Этими руками я присягнул Пророку с.г.с.”. Тогда мы поцеловали его руку»³¹⁴.

Ал-Гаскаляни в «Фатх ал-бари» пишет: «Абу Любаба, Кагб ибн Малик и двое других поцеловали руку Пророка с.г.с. после того, как был ниспослан аят об их прощении»³¹⁵.

Ибн Касир в «ал-Бидая ва ан-нихая» (7/55) о взятии ал-Кудс (Иерусалима) во время Гумара р.А.г. пишет: «...Когда Гумар р.А.г. прибыл в Шам, то его встретил Абу Губайда р.А.г. и другие предводители войска. Абу Губайда р.А.г. захотел поцеловать руку Гумара р.А.г., в ответ на это Гумар р.А.г. решил поцеловать его ногу, тогда Абу Губайда р.А.г. отказался от своего намерения и Гумар р.А.г. сделал то же самое».

Мнения ученых четырех мазхабов:

Шафигитский мазхаб: ал-Гаскаляни в своей книге «Фатх ал-бари» (11/48) пишет: «Имам ан-Навави сказал: “Целование руки по каким-либо религиозным мотивам – знание, степень, аскетизм, праведность и пр. не только разрешено, но и предпочтительно. Что же касается целования руки по каким-либо мирским причинам, то это макрух”».

Ал-Бахури в своей комментарии пишет: «...целование руки по каким-либо религиозным мотивам: аскетизм, праведность и пр. – является сунной, а целование руки по каким-либо мирским мотивам: богатство, происхождение и пр. – является макрухом»³¹⁶.

Ханафитский мазхаб: Ибн Габидин в своих комментариях пишет: «Целование рук ученых и праведников не только не порицается, но и является сунной, такого же мнения придерживались аш-Шарнабляни и ал-Гайни»³¹⁷.

³¹⁴ Там же 973.

³¹⁵ «Фатх ал-бари» 11/48.

³¹⁶ «Хашият ал-Бахури» 2/116.

³¹⁷ «Хашият Ибн ал-Габидин» 5/254.

Ат-Тахави в своем комментарии пишет: «...целование рук ученых и справедливых правителей является дозволенным, на что указывают хадисы»³¹⁸.

Аз-Зайляги в своей книге «Табйиин ал-хакаик» (6/25) пишет: «...Шейх имам ас-Сархаси считает дозволенным целование рук ученых и праведников в надежде на баракат, а Суфьян ас-Саври это считал сунной».

Ханбалитский мазхаб: ас-Сафарини в «Гиза ал-Албаб» пишет: «Ал-Марвизи спросил у имама Ахмада по поводу целования руки и тот ответил: “Если это по религиозным мотивам, то не порицается, а если по мирским, то нельзя”». Также он сказал: «Разрешается обнимать, целовать руки, голову из уважения по причине религиозных мотивов, но только в том случае, если это не приводит к сексуальному возбуждению». Также он сказал: «ал-Хафиз Ибн ал-Джавзи в книге «Манакиб асхаб ал-хадис» пишет: “Студент должен быть очень скромным перед своим учителем, к одному из проявлений скромности относится целование руки. Известно, что Суфьян ибн Гуяйна и ал-Фудайл ибн Гияд целовали руки и ноги ал-Хусейни ибн Али ал-Джагфи”». Также он сказал: «Абу ал-Магали в комментариях к «ал-Хидая» пишет: “Разрешается целовать руку из уважения к человеку, ведь известно, что сподвижники целовали руку Пророка с.г.с, когда прибыли в Медину после битвы при Муъта”»³¹⁹.

Маликитский мазхаб: ал-Гаскаляни в «Фатх ал-бари» (11/84) пишет: «Имам Малик сказал: “Запрещается целовать руку, если цель – возвеличивание этого человека, однако, разрешается по религиозным мотивам из уважения к знаниям или праведности этого человека”».

Ответ на хадисы, отрицающие целование руки:

Анас р.А.г. сказал: «Одни мужчина спросил у Пророка с.г.с.: “О Пророк с.г.с., можно ли нам кланяться друг другу, когда мы встречаемся”, Пророк с.г.с. ответил: “Нет”, человек, подолжая спросил: “А можно ли нам целовать друг друга?”, Пророка с.г.с. ответил: “Нет”, тогда, этот человек

³¹⁸ «Хашият ат-Тахави» 209.

³¹⁹ «Гиза ал-албаб» 1/287.

спросил: “А можно ли пожать друг другу руки?”, Пророк с.г.с. ответил: “Да”»³²⁰.

Этот же хадис привели ат-Табарани, Абу Ягля и Ибн Гади от Абу Хурайры р.А.г.: «Я однажды, пришел на базар вместе с Пророком с.г.с., он подошел к продавцу тканей и купил у него брюки за четыре дирхама, а затем отправился на весы, чтобы проверить, когда Пророк с.г.с. сказал ему: “Проверь”, то он сказал: “Я впервые слышу эти слова”, тогда я сказал: “Ты что, не узнаешь своего Пророка”. Услышав эти слова, он бросился к Пророку с.г.с., чтобы поцеловать руку, но Пророк с.г.с. убрал свою руку и сказал: «“Так поступают чужестранцы со своими королями, я же не король, а один из вас”».

Также в одном из хадисов от Анаса передается: «Поцелуй мусульманина – это рукопожатие»³²¹.

На эти хадисы мы ответим, что они все слабые. Что касается первого хадиса, то в «ал-Мугна» сообщается, что имам Ахмад и ал-Байхаки объявили его слабым. Второй хадис Ибн ал-Джавзи отнес к выдуманным (мадуг), ад-Даркутни отнес его к хадисам Юсуфа ибн Зияда, который передавал выдуманные хадисы. Ибн Хиббан сказал, что этот хадис передает ал-Ифрики³²², который обычно передает выдуманные хадисы. Третий хадис: Ибн Гади сказал, что он не был передан наизусть в точности и относится к хадисам мункар, которые Гамр передавал от своего дяди. Как видите, ни один из этих хадисов не достоверен, поэтому они не могут быть доказательством. И я считаю, что для разумных людей приведенных доводов достаточно.

Ас-Сияда (Главенство, святейшество)

Первое доказательство, с которого мы хотим начать – это аят Корана, в котором Аллах говорит о Пророке Яхье г.с.: *«Аллах радуется тебе вестью о*

³²⁰ ат-Тирмизи 2728.

³²¹ ас-Суюты в «Джамиг ас-сагир» 6090.

³²² Один из передатчиков.

Йахйе, подтверждающем истинность слова от Аллаха, господине, воздержном» 3:39. Будет ли верным назвать Яхью г.с. господином, и не применить этот термин к Мухаммаду с.г.с., зная, что он лучший из Пророков, более того, лучший из созданий.

Если мы посмотрим на аяты Корана в целом, то обнаружим, что они призывают нас относиться к Мухаммаду с.г.с. с особым уважением. Например, слова Аллаха: *«Не делайте обращения к посланнику среди вас такими же, как обращение вас друг к другу»* 24:63, это повеление Аллаха и даже если оно не говорит, что это ваджиб, то по крайней мере это мандуб (желательно). Поэтому, называя Пророка с.г.с. господином, мы проявляем к нему уважение. Ад-Даххак передает от Ибн Габбаса: «Сподвижники говорили Пророку с.г.с.: “О Мухаммад, о Абулкасим”, и Аллах запретил им так говорить, из уважения к Пророку с.г.с.». То же самое мы узнаем и от Муджахиды, Саида ибн Джубайра и Катады: «Аллах повелел возвеличивать Пророка с.г.с. и называть его господином». Мукатил и Малик передают от Зайда ибн Асляма: «Аллах повелел проявлять уважение к Пророку с.г.с.»³²³.

Если мы посмотрим на пророческую сунну, то увидим, что он сам называет себя господином. Например:

Абу Хурайра р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал: «В Судный день я господин для всех людей»³²⁴. В риваяте от Ибн Саида ал-Худри добавлено: «...однако, это не говорит о моей гордости»³²⁵. В риваяте от ал-Байхаки сказано: «Я господин миров».

В риваяте от Абу Хурайры говорится: «В Судный день я господин всех людей»³²⁶.

Сахл ибн Ханиф р.А.г. рассказывает: «Однажды я искупался в ручье и у меня началась горячка, когда об этом сказал Пророку с.г.с., то он посоветовал, чтобы я произнес истигаза. На это я сказал: “А лечение Кораном, о мой господин?”. Он сказал: “Это только в том случае, когда у

³²³ «Гафсир ибн Касир» т. 3 с. 306.

³²⁴ Муслим 5899, Абу Дауд 4673, Ахмад 2/540.

³²⁵ Ахмад 3/2, ат-Тирмизи 3148, Ибн Маджа 4308.

³²⁶ ал-Бухари 3340, Муслим 489, ат-Тирмизи 2434, Ахмад 2/331, Ибн Маджа 3307 и др.

человека слабость или его ужалило ядовитое животное”». Как видите этот сподвижник назвал Пророка с.г.с. господином, и тот не осудил его за это, что указывает на дозволенность подобного обращения.

Также есть информация и о том, что Пророк с.г.с. употребил подобное обращение в отношении некоторых сподвижников. Как передает Гайша р.А.г., когда к группе сподвижников приблизился Сагд ибн Мугаз, то Пророк с.г.с. сказал им: «Встаньте и поприветствуйте своего господина стоя»³²⁷.

Ал-Хаттаби, комментируя этот хадис, сказал: «Этот хадис указывает на то, что мусульманин может обращаться к другому обращением «Господин», если этот человек праведный и заслуживает этого, если же он грешник, то такое обращение нежелательно». Заметьте, что в вышеприведенном хадисе Пророк с.г.с. употребил слово «Господин», но повелел встать не всем сподвижникам, а только тем, кто был из племени Сагда.

Абу Бакр передает: «Однажды я видел как Пророк с.г.с. стоял на минбаре, а рядом с ним сидел ал-Хасан ибн Али, Пророк с.г.с., повернувшись к людям и указывая на своего внука, сказал: “Вот этот мой сын будет господином, и я надеюсь, что по его причине Аллах помирят две враждующие группы мусульман”»³²⁸.

Передается, что Гумар р.А.г. сказал: «Абу Бакр наш господин и освободитель нашего господина, я имею в виду Биляля»³²⁹.

В день присяги сподвижники сказали Абу Бакру р.А.г.: «Нет мы присягнем тебе, ведь ты наш господин, ты лучший из нас, ты самый любимый для посланника с.г.с.»³³⁰.

В сборнике Муслима (15/39) приводится хадис от Уммы ад-Дарда: «Мой господин Абу ад-Дарда передал, что Пророк с.г.с. сказал: “Аллах принимает мольбы мусульман друг за друга, когда они совершаются за глаза”».

³²⁷ Ахмад 3/22, ал-Бухари 3043, Муслим 4571, Абу Дауд 5215.

³²⁸ ал-Бухари 3/31, ат-Тирмизи 3773.

³²⁹ Там же 3/32.

³³⁰ Там же 3/11.

Пророк с.г.с. в одном из хадисов сказал: «ал-Хасан и ал-Хусейн – господа молодых обитателей Рая»³³¹.

Также в одном из своих хадисов Пророк с.г.с. сказал: «Абу Бакр и Гумар – господа зрелых обитателей Рая, кроме Пророков и посланников»³³².

Еще в одном из хадисов Пророк с.г.с. сказал: «Кроткий и мягкий человек – господин в этом мире и последующем»³³³.

Пророк с.г.с. своей дочери Фатыме р.А.г. сказал: «Разве ты не довольна тем, что будешь госпожой обительниц Рая»³³⁴.

Ал-Макбари передает: «Однажды, когда мы сидели с Абу Хурайрой р.А.г. к нам подошел Хасан ибн Али и, поприветствовав нас, пошел дальше. Абу Хурайра не знал, что это Хасан, и когда мы ему сказали об этом, то он догнал его и сказал: “И тебе мир, мой господин”. Мы спросили: “Ты назвал его господином?”, он ответил: “Да, я свидетельствую, что сам Пророк с.г.с. назвал его господином”»³³⁵.

Как видите, допускается употребление слова сайид в отношении Фатымы, Сагда, ал-Хасана, ал-Хусейна, Абу Бакра, Гумара, да и в целом в отношении кроткого человека, то тем более это допустимо в адрес Пророка с.г.с. Также большинство ученых единогласны в том, что подобное обращение в адрес Пророка с.г.с. допустимо, более того некоторые из них сказали, что это мандуб и относится не только к молитве но и к любому другому состоянию. Посмотрите, что по этому поводу пишет Ибн Габидин: «Употребление слова господин является более предпочтительным». В комментариях Абдулкадира Арнаута к книге имама ан-Навави «ал-Азкар» сказано: «Это говорит о дозволенности употребления слова господин не только в адрес Аллаха, но и в адрес людей, тоже» эта цитата была взята из книги «ал-Азкар» 1971г. издания.

Также является мустахабом употребление слова господин в салавате молитвы, так как сунной являются не только действия, но и слова Пророка

³³¹ ат-Тирмизи 3768.

³³² Там же 3664.

³³³ ас-Суюты «ал-Джамиг ас-сагир» 3831.

³³⁴ ат-Тирмизи 3781.

³³⁵ ат-Табарани в «ал-Кабир» 2596, в «Маджмаг аз-заваид» 15049.

с.г.с. А употребление слова господин подтверждается многими хадисами Пророка с.г.с. Великий сподвижник Пророка с.г.с. Ибн Масгуд употреблял это слово в салавате. Однажды, он своим слушателям сказал: «Когда вы произносите салават, то произносите его как можно лучше, ведь он может дойти до Пророка с.г.с.». У него спросили: «А как следует его произносить?». Он ответил: «О Аллах, дай Своем благословение, милость и благо господину посланников, предводителю богобоязненных, печати Пророков Мухаммаду, Твоему рабу и посланнику...»³³⁶. Это является доказательством того, что можно вносить в молитву даже такой салават, которого нет в хадисах, но с условием, чтобы он не противоречил тому, что приведено в хадисах.

В книге «Дурр ал-мухтар ва радд ал-мухтар» сказано: «Употребление слова господин является мандубом (желательным), так как это говорит об этичном отношении к Пророку с.г.с.», эту же цитату приводит и ар-Рамли аш-Шафиги. То есть употребление слова господин является проявлением воспитанности в адрес Пророка с.г.с., по этому поводу в Коране сказано: *«уверовали в него, и поддерживали его, и помогли ему, и последовали за светом, который ниспослан с ним, это - те, которые имеют успех»* 7:157, а поддержка проявляется прежде всего в уважении.

Также много других хадисов о необходимости уважения Пророка с.г.с. и все они приведены в авторитетных сборниках. В частности, в одном из хадисов говорится, что Пророк с.г.с. повелел Али р.А.г. удалить слова «Посланник Аллаха» из текста договора при Худайбие, на это Али р.А.г. ответил: «Нет, клянусь Аллахом, я тебя никогда не стеру»³³⁷.

На это же указывают слова Абу Бакра р.А.г., когда Пророк с.г.с. у него спросил: «Почему ты не продолжил молитву, когда я тебе повелел?», он ответил: «Как я могут читать молитву перед тобой»³³⁸.

Что же касается распространенного хадиса: «Не возвеличивайте меня» или «Не говорите обо мне господин», то он является выдуманным, ас-Сахави

³³⁶ Ибн Маджа 1/293.

³³⁷ ал-Бухари 7/499, Муслим 1/316.

³³⁸ Там же 2/167, там же 1/316.

сказал, что этот хадис не имеет основы. Кроме этого, необходимо отметить, что слово «тусаййидуни» употреблено неверно, следует говорить: «тусаввидуни». Всего, что мы сказали достаточно для тех, кто принимает надежные исламские доказательства.

Ал-Киям (вставание)

Доказательства из Корана:

Аллах сказал: *«и преклони крыло твое перед верующим»* 15:88, также в другом аяте сказано: *«Так! А кто почитает отмеченных для Аллаха... ведь они от богобоязненности сердец»* 22:32. Как видите, аяты говорят о почитании отмеченных, то есть о почитании жертвенных животных и называет это богобоязненностью, следовательно, почитание и уважение верующих, тем более является богоугодным делом. Ведь верующий перед Аллахом более почетен, чем Кааба, в одном из хадисов по этому поводу сказано: «Как ты велика и почитаема! Но клянусь Аллахом, что верующий перед Ним более почитаем, чем ты»³³⁹. И нет сомнения в том, что вставание является одним из признаков почитания.

Доказательства из сунны:

Абу Саид ал-Худри передает: «Когда племя Бану Курайза решило сдаться мусульманам, то Пророк с.г.с. велел позвать Сагда ибн Мугаза, тот подъехал на своем осле и Пророк с.г.с. сказал: ”Встаньте, чтобы поприветствовать своего господина”. Далее Пророк с.г.с. Сагду ибн Мугазу сказал: “Они решили сдаться, какое решение ты примешь?”, он ответил: “Мой приговор: убить всех мужчин и пленить остальных”. Услышав эти слова, Пророк с.г.с. сказал: “Ты вынес приговор, угодный Аллаху”»³⁴⁰.

В хадисе Кагба ибн Малика сказано: «...я отправился к посланнику Аллаха с.г.с., а люди шли ко мне навстречу и поздравляли с тем, что мое покаяние было принято. Когда я вошел в мечеть, то увидел, что Пророк с.г.с.

³³⁹ Ибн Маджа 3932.

³⁴⁰ ал-Бухари 3023, в «ал-Адаб ал-муфрад» 945, Муслим 4571, Абу Дауд 5215, Ахмад 3/22, ат-Табарани в «ал-Кабир» 5323, Абу Ягья 1188, ал-Байхаки 6/5857 Ибн Хиббан 7026, Ибн Сагд 3/423, ал-Багави 2718, Абу Нагим 3/171.

сидит вместе со своими сподвижниками. Увидев меня, Талха ибн Губайдуллах встал, пожал мне руку и поздравил с принятием покаяния...»³⁴¹.

Гайша передает: «Я не видела никого более похожего на Пророка с.г.с. в его поведении, чем Фатыма р.А.г. Когда она приходила к Пророку с.г.с., то он вставал, брал ее за руку, целовал и сажал на свое место, а когда он приходил к ней, то она тоже вставала, брала его за руку, целовала и сажала на свое место»³⁴².

От Гайши передается: «Когда Зайд ибн Хариса прибыв в Медину, постучался в дверь Пророка с.г.с., Пророк накинул одежду, встал, обнял его и поцеловал»³⁴³.

Когда Джагфар р.А.г. прибыл из Эфиопии, Пророк с.г.с. стал, поцеловал его в глаза и сказал: «Я не знаю, чему больше радоваться прибытию Джагфара или победе при Хайбаре. (Сират Ибн Хашам с. 159). Ибн Габбас передает: «Моя мать Умму ал-Фадл рассказала мне, что когда Пророк с.г.с. увидел приехавшего ал-Габбаса, то встал, поцеловал его между глаз и сказал: “Это мой дядя”»³⁴⁴.

Передается от Гумара ибн ас-Саиба, что к Пророку с.г.с. приехал его молочный отец и он, постелив для него свою одежду, усадил его на нее, так же он поступил и со своей молочной матерью, а когда приехал его молочный брат, то он встал и усадил его перед собой»³⁴⁵.

Абу Хурайра р.А.г. передает, что однажды Пророк с.г.с. сидел, беседуя со своими сподвижниками, затем он стал для того, чтобы уйти, и сподвижники тоже встали, и стояли до тех пор, пока он не скрылся из виду.

Этот хадис является доказательством на желательность вставания, когда кто-либо уходит, а в предыдущих хадисах были приведены

³⁴¹ ал-Бухари 4418, Муслим 6947, Абу Дауд 2202, ан-Нисаи 2423, Ахмад 3/456, «ал-Адаб ал-муфрад» 944.

³⁴² ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 947, Абу Дауд 5217, ат-Тирмизи 3872, ал-Байхаки 7/101 и др.

³⁴³ ат-Тирмизи 2732.

³⁴⁴ Ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 9/272.

³⁴⁵ Абу Дауд 5145 сказал, что это хадис мурсал, а как известно, большинство ученых признают хадис мурсал как доказательство.

доказательства, говорящие о предпочтительности вставания, когда кто-либо приходит.

Высказывания ученых:

Здесь мы приведем высказывания комментаторов и авторов книг по биографии Пророка с.г.с.

Ал-Бадр ал-Гайни в «Гумдат ал-кари», трактуя хадис Абу Саида «Встаньте и поприветствуйте своего господина», пишет: «ал-Хаттаби сказал: “Этот хадис говорит о дозволенности употребления слова господин в отношении уважаемого человека, а также говорит о том, что вставание для встречи уважаемого человека, ученого, справедливого руководителя является мустахабом, в отношении же остальных людей – это является макрухом”».

Абу ал-Валид ибн Рушд говорит, что вставание бывает четырех видов: 1- Запрещенное – в том, случае, если оно вызывает высокомерие у того человека, для которого встают. 2- Макрух – в том случае если это вставание не вызывает высокомерия, но есть вероятность, что оно появится. 3- Дозволенное – это вставание из уважения к тому человеку, который не боится высокомерия, но не приветствует этого вставания. 4- Желательное – при встрече путешественника, вернувшегося домой, для поздравления или соблаговолечения...

Ал-Байхаки сказал: «Вставание из уважения к человеку является дозволенным, однако, человек, из уважения к которому встают не имеет права думать, что заслуживает этого и обижаться, если другие не встают при его появлении»³⁴⁶.

Ал-Манави в своей книге «Файд ал-кадир» (4/530) пишет: «Пророк с.г.с. повелел встать сподвижникам для того, чтобы встретить Сагда ибн Мугаза. Одни ученые сказали, что Пророк с.г.с. повелел это из уважения к Сагду, так как он был авторитетным старейшиной своего племени. Другие ученые сказали, что Пророк с.г.с. повелел сподвижникам встать для того, чтобы помочь Сагду спуститься с мула, так как он был ранен в битве. Ат-

³⁴⁶ «Гумдат ал-кари фи шарх сахих ал-Бухари» Бадр ал-Гайни с. 493-494.

Турбашти сказал, что второй вариант наиболее вероятен, так как Пророк с.г.с. использовал частицу «или», а если бы он имел в виду уважение, то использовал бы частицу «ли». Ат-Тайи, отвечая на это, сказал, что частица «или» подразумевает большее уважение, чем частица «ли». Доказательством этого является вставание Пророка с.г.с. для встречи Гикримы ибн Абу Джахля и Гади ибн Хатима, так как эти люди были руководителями племен».

Шейх Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты, комментируя вышеприведенный хадис, сказал: «Большинство ученых использовали этот хадис, как доказательство дозволенности вставания из уважения к человеку, особенно если это является обычаем. Имам ан-Навави сказал: “Это хадис говорит об уважении к авторитетным людям и вставании при встрече с ними”, ал-Кады сказал: “Подобное вставание не является запретным, в отличие от того случая, когда люди встают для встречи кого-либо и стоят в течение всей беседы, в то время как их руководитель сидит”. Таким образом вставание из уважения к авторитетному человеку является мустахабом, и нет ясных доказательств, указывающих на то, что это запрещено»³⁴⁷.

Ас-Сафарини в своей книге «Гиза ал-албаб» (1/276) пишет: «В сборнике имама Ахмада приведен хадис: «Встаньте для встречи своего господина», он подтверждается тем, что члены клана Бану ал-Ашхал вставали для встречи уважаемых людей». Об этом же говорит Али ибн Бурхануддин ал-Халаби в своей книге «ас-Сира ал-халабия» (2/329) и муфтий шафигитов в Мекке Ахмад Зайни Дахлян в своей книге «ас-Сира ан-набавия ва ал-асар ал-мухаммадия» (2/131).

Высказывания праведных саляфов:

Хаммад ибн Зайди сказал: «Мы сидели у Айюба и в это время пришел Юнус, увидев его Хаммад, сказал: “Встаньте, чтобы поприветствовать своего господина”»³⁴⁸.

³⁴⁷ «Фикх ас-сира ан-набавия» с. 333.

³⁴⁸ «ат-Тархис би ал-киям» с. 30-31.

Передается от Ахмада ибн Ханбала, что однажды к нему пришел Абу Ибрахим аз-Зухри и поприветствовал его, увидев аз-Зухри, имам Ахмад быстро встал из уважения к этому человеку. Увидев его поступок, Абдулла, сын имама Ахмада спросил: «Почему ты встал, ведь он моложе тебя?». На это имам Ахмад ответил: «В этом нет ничего предосудительного, ведь я встаю, даже когда появляется сын Абдурахмана ибн Гауфа».

Имам Абу Абдурахман ас-Силми в своей книге: «Адаб ас-сухба» пишет: «Следует вставать, когда ты видишь своих братьев и не садиться до тех пор, пока они не сядут, в этом нет ничего предосудительного, так как уважаемые люди должны оказывать уважение друг другу».

Шейх Абдулбасит ал-Гилмуни в своей книге «Ал-Мугид фи адаб ал-муфид ва ал-мустафид» пишет: «...передается, что Яхья ибн Саид ал-Каттан совершил послеполуденную молитву и сел, прислонившись к минарету. К нему подошли Али ибн ал-Мадани, аш-Шазкуни, Амр ибн Али и Ахмад ибн Ханбал и стали задавать вопросы, и таким образом они простояли перед ним до вечерней молитвы. Он никому из них не повелел сесть, и ни один из них не сел из уважения к этому человеку. Это стояние не ради данного человека, а ради Аллаха, так как Он дал ему такие знания. Поэтому хадис: «Кому нравится, когда люди стоят перед ним, то пусть ищет себе место в Аду»³⁴⁹, в данном случае неуместен, так как этот человек не желал, чтобы другие стояли перед ним. Но не разрешил им сесть из уважения к ним и воспитания в них уважения к знаниям».

Далее в этой книге приводятся правила поведения учащегося перед своим учителем: «...студент должен вставать, когда его учитель стоит и не садиться до тех пор, пока не сядет учитель. Он не имеет права лечь, если учитель сидит, и вообще не имеет права лежать в присутствии учителя, кроме тех случаев, если он спит, или учитель дал ему такое разрешение. Он должен вставать каждый раз, когда учитель появляется перед ним»³⁵⁰.

³⁴⁹ Ахмад 4/91, Абд ибн Хамид 413, ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 977, Абу Дауд 5229, ат-Тирмизи 2755.

³⁵⁰ «ал-Мугид фи адаб ал-муфид ва ал-мустафид» с. 63-65.

Высказывания ученых четырех мазхабов:

Шафигитский мазхаб: аш-Шарбини в своей книге «Мугни ал-мухтадж» (3/135) пишет: «Сунна – вставание перед уважаемыми людьми, учеными и праведниками, в этом нет никакой показухи или возвеличивания. И это подтверждается достоверными хадисами».

Ал-Бахури в своих комментариях пишет: «Вставание из уважения к авторитетным личностям является сунной, но становится запретным, если совершается в качестве показухи или возвеличивания. Также нет необходимости вставать перед простыми людьми. И тем более является запретным поклон, совершаемый перед руководителями, как сказал Ибн Хаджар, это запрещено даже в том случае, если у человека есть омовение и он обратился в сторону Каабы. Имам ал-Газали сказал: “Дозволяется вставание из уважения и запрещается в целях возвеличивания”»³⁵¹.

Ханафитский мазхаб: Ибн Габидин в своих комментариях пишет: «В книге «ал-Вахбания» говорится, что вставание из уважения к человеку является мандубом, также разрешается вставать ученику перед ученым. В «ал-Кунья» сказано: “Сидящему следует встать из уважения к входящему, также читающий Коран имеет право встать перед входящим, если тот действительно заслуживает уважения”. В «Мишкат ал-асар» сказано: “В своей основе вставание не является запрещенным, однако, оно макрух, если человек желает, чтобы другие вставали в его присутствии”. Ибн Вахбан сказал: “В наше время вставание является мустахабом, так как если люди не встают, то это приводит к ненависти и зависти между ними, особенно это распространено среди турков и других неарабских народов”»³⁵².

Маликитский мазхаб: Ал-Карафи в книге «ал-Фурук» пишет: «Знай, что разрешено оказывать почет людям двумя способами: 1- Те действия, которые приведены в священных текстах, например, приветствие, угощение, ответ чихнувшему, рукопожатие... 2- Те деяния, которые не встречаются в священных текстах и не совершались саляфами. Причина появления этих

³⁵¹ «Хашия ал-Бахури» 2/116.

³⁵² «Хашия Ибн Габидин» 5/254.

деяний в том, что во времена саляфов не было соответствующих посылок для этих действий. К таким деяниям можно отнести распространенные в наше время вставание при виде входящего и наклон головы из уважения к нему. Эти деяния являются дозволенными, несмотря на то, что это – бидга. Однажды, я присутствовал в доме Гиззуддина ибн Габдусаляма, одного из самых уважаемых ученых нашего времени, и один из присутствующих попросил у него фетвы по поводу вставания. И он дал следующую фетву: «Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: “Любите друг друга, не завидуйте, не боритесь друг против друга, не разрывайте отношения и будьте братьями, о рабы Аллаха”³⁵³. В наше время, если кто-либо не встает, то это приводит к последствиям перечисленным в этом хадисе, поэтому даже если бы мы назвали бы стояние ваджибом, то это не было бы ошибкой»³⁵⁴.

Ханбалитский мазхаб: Ибн Кудама ал-Макдаси ал-Ханбали в своей книге «Мухтасар минхадж ал-касыдин» пишет: «Стояние перед руководителем, в то время, когда он сидит, является запретным, так как Пророк с.г.с. в своем хадисе сказал: “Кому нравится, когда перед ним стоят, тот пусть ищет себе место в Аду”. Как известно, это присуще только высокомерным людям. Что касается вставания перед пришедшим, то даже саляфы совершали это. Ученые сказали, что вставание перед родителями, справедливым правителем, уважаемым человеком является мустахабом. Эта привычка стала распространенной в наши дни, поэтому если кто-либо не встает, то это считается унижением. Однако, нет ничего порицаемого, если кто-либо считает себя недостойным, чтобы при его появлении другие вставали»³⁵⁵.

Высказывания ученых по поводу хадисов, запрещающих вставание:

Существуют хадисы, в которых говорится о запрете вставания. Например, хадис Анаса: «Сподвижники любили Пророка с.г.с. больше всего

³⁵³ Ал-Бухари 5718, Муслим 2559, ат-Тирмизи 1935.

³⁵⁴ «Ал-Фурук» ал-Карафи 2/250, 251.

³⁵⁵ «Мухтасар минхадж ал-касыдин» с. 251-252.

в жизни, и когда он появлялся они не вставали, так как знали, что ему это не нравится»³⁵⁶.

Далее хадис от Муавии, в котором сказано: «Кому нравится, когда другие перед ним стоят, то пусть ищет себе место в Аду».

Абу Умама передает, что однажды Пророк с.г.с. вышел к сподвижникам, опершись на палку, и они встали перед ним, увидев это, он сказал: «Не вставайте, ведь так поступают только инородцы, тем самым они возвеличивают друг друга»³⁵⁷.

Имам ан-Навави привел все эти хадисы в своей книге «ат-Тархыс би ал-киям» и сказал: «Что касается первого хадиса, в котором речь идет о запрете, то мы скажем следующее: Во-первых, Пророк с.г.с. боялся, что со временем мусульмане прейдут границы и станут его возвеличивать, об этом же говорится в хадисе: «Не возвеличивайте меня, как возвеличивают христиане Ису г.с.»³⁵⁸. Именно поэтому он не желал, чтобы сподвижники вставали перед ним, но был не против, когда они вставали друг перед другом. Более того, Пророк с.г.с. сам вставал, увидев некоторых из своих сподвижников, также не запрещал им вставать друг перед другом, и даже повелел им это в хадисе о Сагде. Во-вторых, Пророк с.г.с. был в очень близких отношениях со своими сподвижниками, среди них присутствовал дух уважения, поэтому не было необходимости вставать друг перед другом»³⁵⁹.

Шейх Мансур Али Насыф в своей книге «ат-Тадж» (5/270-271) пишет: «Хадис, переданный Анасом р.А.г., можно объяснить тем, что Пророк с.г.с. проявлял особую скромность в отношениях со сподвижниками. Также возможно причиной этого было отношение христиан и иудеев к своим Пророкам, по этому поводу Аллах в Коране сказал: **«И сказали иудеи: "Узайр - сын Аллаха". И сказали христиане: " Мессия - сын Аллаха"»** 9:30. Может быть они воздерживались от вставания, так как другие инородцы, совершали поклон своим руководителям. Что же касается

³⁵⁶ Ат-Тирмизи 2754 и сказал, что этот хадис сахих, гариб, ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 946.

³⁵⁷ Абу Дауд 5230.

³⁵⁸ Ал-Бухари 3445, Ахмад 1/23, ад-Дарими 2682, Ибн Хиббан 6239.

³⁵⁹ «ат-Тархыс би ал-киям» с. 24-29.

большинства ученых, то они сказали, что вставание перед уважаемыми людьми является мустахабом, и это доказывается хадисом о Сагде и Фатыме».

Имам ал-Бахури в своей книге «ал-Мавахиб ал-ладунья» (с. 153) пишет: «Они не вставали, так как знали, что Пророку с.г.с. это не нравится, а он не любил это по причине своей скромности, заботясь о своих сподвижниках и боясь того, что через некоторое время мусульмане перейдут границы уважения к нему и начнут возвеличивать. Что же касается вставания сподвижников друг перед другом, то это не было запрещенным, так как Пророк с.г.с. им сказал: «Встаньте и поприветствуйте своего господина». Пророк с.г.с. знал, что Сагд имеет на это право, поэтому из уважения к нему повелел сподвижникам встать, он также знал, что и сам заслуживает этого, но отказался от своего права из скромности. Также известно, что Пророк с.г.с. вставал перед Икримой ибн Абу Джахлем и Гади ибн Хатимом, несмотря на то, что эти хадисы считаются слабыми, однако, они являются руководством для действия в случаях, связанных с этикетом. Кроме этого есть хадисы, сообщающие о том, что сподвижники вставали при виде Пророка с.г.с., и для того, чтобы сопоставить эти хадисы, мы сделаем предположение о том, что сподвижники вставали, когда Пророк с.г.с. подходил к ним в первый раз, также вставали, когда он уходил, и не вставали, когда видели его издалека, или он часто подходил к ним».

О втором хадисе имам ан-Навави сказал: «Многие люди ошибаются, используя этот хадис как доказательство. На самом деле он не может служить доказательством в этом случае, так как говорит только о том человеке, который любит, чтобы перед ним вставали. Из этого мы можем сделать вывод, что запрещается требовать от других, чтобы они вставали перед нами. Поэтому для встающего нет никакого запрета, запрет только для того человека, ради которого встают, он должен контролировать себя. Поэтому этот хадис нельзя приводить как доказательство на запрет для вставания.

Если кто-либо возразит, что вставая он толкает других на запретное, то мы даже не примем это возражение, так как оно неверное. Передается от Ахмада ибн ал-Муфлиса: «Я привел Абу Насру Бишру ибн ал-Харису хадис о том, что сподвижники не вставали при появлении Пророка с.г.с. и он ответил: “Вставание запрещено только в том случае, если вызывает высокомерие, что же касается дружеского вставания из уважения к человеку, то известно, что Пророк с.г.с. вставал перед Икримой ибн Абу Джахлем, также он повелел сподвижникам встать при виде Сагда. Что же касается хадиса: “Кто любит, чтобы другие перед ним стояли, то пусть ищет себе место в Аду”, то по поводу него Абу Муса ал-Асбахани сказал, что речь идет о правителях, позади которых стоят их подчиненные, или о тех руководителях, которые требуют этого от своих подчиненных”»³⁶⁰.

Ибн Баттал сказал: «Ат-Табари придерживался мнения о том, что запрет идет о вставании из уважения, а Ибн Кутайба сказал, что речь идет о правителях, позади которых стоят подчиненные и не имеется в виду вставание для приветствия»³⁶¹.

Шейх Мухаммад Саид Рамадан ал-Бути в своей книге «Фикх ас-сира ан-набавия» (с. 334) сказал: «...Знай, что все это не противоречит хадису: “Кому нравится, когда другие перед ним стоят, тот пусть ищет себе место в Аду”. Ведь уважение к авторитетным личностям не говорит о том, чтобы они требовали это от других. Наоборот, наиболее верным примером таких людей должна быть их скромность, они не должны ждать от других уважения. Посмотрите на нищего. Даже его шариат призывает не показывать свою нужду другим. Но тот же шариат призывает богатых искать таких нуждающихся и помогать им. Поэтому нам не следует путать различные проявления исламской этики, так как это говорит о невежестве».

Что касается третьего хадиса, то имам ан-Навави сказал: «Во-первых, Абу Бакр ибн Абу Гасым и Абу Муса ал-Асбахани считали этот хадис слабым, поэтому он не может быть доказательством. Во-вторых, этот хадис

³⁶⁰ Там же с. 24-29.

³⁶¹ «Фатх ал-бари» 11/50.

сам разъясняет себя. Из него явно следует, что речь идет о возвеличивании, ведь в нем говорится: “...как поступают инородцы в отношении своих правителей”»³⁶².

На основе вышеприведенных аятов, хадисов и высказываний мы можем сделать вывод, что запрещенным является не само вставание, а только требование этого от других. Что же касается стояния перед родителями или учащегося по требованию учителя в целях воспитания, то оно не является запрещенным. Также является запрещенным стояние, подобное стоянию подчиненных рядом с руководителем, доказательством этого служит хадис от Джабира р.А.г., в котором сказано: «Когда Пророк с.г.с. заболел, то совершил молитву сидя, а мы стояли за ним, после молитвы от сказал: “Больше никогда не поступайте таким образом, ведь вы уподобились подчиненным персидского правителя, которым можно только стоять в его присутствии. Поэтому совершайте свои молитвы также, как это делает ваши имам. Если он стоит, то и вы тоже стойте, а если он сидит, то и вы тоже сидите”»³⁶³.

Однако, и здесь допустимо исключение в тех случаях, когда к мусульманскому халифу прибывают вражеские послы. Это произошло во время договора при Худайбие. Ал-Мугъра стоял за Пророком с.г.с., и каждый раз, когда язычники пытались прикоснуться к его бороде, от отталкивал их руки мечем и говорил: «Убери руки от посланника Аллаха».

Имам Ибн ал-Кайим ал-Джавзи, в своей книге «Зад ал-магад», комментируя этот хадис пишет: «Пророк с.г.с. до этого никогда не позволял этого, однако, в этот раз позволил, для того, чтобы показать величие Ислама и его руководителей, а также подчинение верующих своим амирам. Это правило, которое соблюдается в присутствии послов другого государства, и не относится к тому вставанию, которое порицал Пророк с.г.с. в хадисе: «Кому нравится, когда другие в его присутствии стоят, то пусть ищет себе

³⁶² «ат-Тархыс би ал-киям» с. 29.

³⁶³ Ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 948.

место в Аду». Более того, гордость в военное время сама по себе не является запретной»³⁶⁴.

Имам ан-Навави сказал: «Абу Мухаммад ал-Багави сказал: “Разрешается мусульманскому руководителю ставить кого-либо позади себя в военное время, когда есть опасность”»³⁶⁵.

Шейх Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты в своей книге «Фикх ас-сира ан-набавия», трактуя вышеприведенный хадис, пишет: «В данной теме мы сказали, что во время подписания договора при Худайбие ал-Мугира ибн Шугба стоял за Пророком с.г.с. и запрещал неверным приближаться к Пророку с.г.с., до этого мы сказали, что такое недозволительно. Поэтому сейчас мы хотим внести ясность и сказать, что в военное время есть необходимость в том, чтобы показать свое величие врагу, именно поэтому даже такое стояние является дозволенным. В остальных же случаях это не дозволено, так как противоречит основам тавхида. То, что мы отметили здесь очень похоже на хадис об Абу Дуджане во время битвы при Ухуде. Там мы сказали, что в целом Ислам запрещает высокомерную походку, но в военное время это считается допустимым, Пророк с.г.с. по этому поводу сказал: “В другое время Аллах разгневался бы на такую походку”³⁶⁶».

Стояние рядом с носилками покойного:

Ученые факихи разошлись во мнениях по этому поводу, причина этого в противоречивости доказательств. Абу Саид ал-Худри сказал: «Если вы увидели носилки с умершим, то не садитесь, пока их не положат»³⁶⁷.

От Абдурахмана ибн Аби Ляйли передается, что после битвы при ал-Кадисии пронесли носилки с умершим и Сахл ибн Ханиф, Кайси ибн Сагд ибн Губада встали, им сказали: “Зачем вы встаете, ведь это зимми?”, на это они ответили: “Однажды, рядом с Пророком с.г.с. пронесли носилки с покойным и он встал, ему сказали: «Ведь это иудей», он ответил: «А разве

³⁶⁴ «Зад ал-магад» 3/304.

³⁶⁵ «ат-Тархыс би ал-киям» с. 23.

³⁶⁶ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 6508, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 10071.

³⁶⁷ Ал-Бухари 1310, Муслим 959, Абу Дауд 13172, ан-Нисаи 1917, ат-Тирмизи 1042.

он не человек?»³⁶⁸. Однако, этим двум хадисам противоречит другой хадис, переданный от Али р.А.г. в котором сказано: «Пророк с.г.с., увидев носилки с покойным, встал, а затем сел». Именно поэтому Абу Ханифа, Малик и аш-Шафиги решили, что первые два хадиса отмененные. Однако, на самом деле это неверно, этот хадис поясняет нам, что разрешено садиться даже тогда, когда носилки еще не поставлены на землю.

Имам ан-Навави сказал: «Наиболее верно, что вставание является мустахабом, и два хадиса не отменены, так как ал-Байхаки передает хадис Абу Хурайры, в котором сказано: «Стоящий подобен несущему носилки с покойным»³⁶⁹.

Зикр вслух

Аллах в Коране сказал: *«тех, которые поминает Аллаха, стоя, сидя и на своих боках»* 3:191, *«поминающие и поминающая Аллаха много, - уготовал им Аллах прощение и великую награду»* 33:35 *«О те, которые уверовали! Вспоминайте Аллаха частым упоминанием и прославляйте Его утром и вечером»* 33:41-42.

Хадисы, подтверждающие желательность зикра вслух:

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «У Аллаха есть ангелы, которые путешествуют по земле, и ищут тех, кто упоминает Аллаха, когда они находят такую группу людей, то окружают их, достигая небес. Тогда Аллах, заранее зная ответ, спрашивает у ангелов: “Что говорят мои рабы?”, те отвечают: “Они Тебя восхваляют и возвеличивают”. Тогда Аллах спрашивает: “А они Меня видели?”, ангелы отвечают: “Нет”. Аллах спрашивает: “А что будет, если они Меня увидят?”, ангелы отвечают: “Если они Тебя увидят, то станут еще более усердными в своих богослужениях и восхвалениях”. Аллах спрашивает: “А что они у Меня просят?”, ангелы отвечают: “Они просят Рай”. Аллах спрашивает: “А видели они его?”, ангелы отвечают: “Нет”. Аллах спрашивает: “А что будет если они его

³⁶⁸ Ал-Бухари 1312, Муслим 2222, ан-Нисаи 1920, ал-Байхаки 4/27.

³⁶⁹ Абу Дауд 3175, ат-Тирмизи 1044.

увидят?”, ангелы говорят: “Если бы они его увидели, то стали бы еще более усердными в своих стараниях и просьбах”. Аллах спрашивает: “А от чего они ищут у меня спасения”, ангелы говорят: “От огня Ада”. Аллах спрашивает: “А они видели Ад?”, ангелы отвечают: “Нет”. Аллах спрашивает: “А если они его увидят?”, и ангелы отвечают: “Они еще больше боялись бы его и искали бы у Тебя спасения от него”. Тогда Аллах говорит: “Будьте свидетелями, что Я простил моих рабов”, один из ангелов говорит: “Среди них есть человек, который пришел не для зикра, а по своей надобности”. Тогда Аллах говорит: “Они все едины, и никто из них не будет несчастным”»³⁷⁰.

В другом риваяте от Абу Хурайры сказано: «Поистине у Аллаха есть уважаемые ангелы, которые путешествуют по земле, в поисках кружков зикра... “Они все едины и никто из них не будет несчастлив”»³⁷¹.

В хадисе от Джабира сказано: «Однажды, Пророк с.г.с. нам сказал: “О люди, поистине у Аллаха есть ангелы, которые ищут кружки зикра на земле, поэтому устремляйтесь в сады Рая” сподвижники спросили: “Где же сады Рая?”. На это Пророк с.г.с. ответил: “Это кружки зикра, поэтому идите и упоминайте Аллаха, поистине Аллах относится к рабу так, как раб относится к Нему. Поэтому тот, кто желает узнать свое место перед Аллахом, пусть посмотрит, как он сам относится к Нему”»³⁷².

Анас р.А.г. передает от Пророка с.г.с.: «Если вы пройдете рядом с садами Рая, то обязательно посетите их, сподвижники спросили: “О каких садах Рая ты говоришь?” Пророк с.г.с. ответил: “Кружках зикра”».

Передается от Муавии р.А.г.: «Однажды, Пророк с.г.с. вышел к группе сподвижников и спросил: “Для чего вы собрались?” они ответили: “Чтобы упоминать и возвеличивать Аллаха”, Пророк с.г.с. сказал: “Джибриил г.с. сообщил мне, что Аллах хвалит вас перед ангелами”»³⁷³.

³⁷⁰ Ал-Бухари 8/107, Муслим 8/68, ат-Тирмизи 3600, Ахмад 2/251.

³⁷¹ Муслим 2689, ал-Хахим 1821, ат-Тирмизи 3595.

³⁷² Ал-Хахим в «ал-Мустадрак» 1820, ал-Баззар 3064.

³⁷³ Ахмад 14/205, ат-Тирмизи 3379.

Передается от Абдурахмана ибн Сахля, что когда Пророку с.г.с. был ниспослан аят: «*Терпи душой с теми, которые взывают к их Господу утром и вечером*» 18:28, Пророк с.г.с. вышел из своего дома в поисках своих сподвижников. Когда от обнаружил их, то сел рядом и сказал: «Хвала Аллаху, что в моей умме есть такие люди, о которых Аллах ниспослал этот аят и велел мне терпеть»³⁷⁴.

В риваяте Ахмада от Сабита сказано: «Салман сидел с группой сподвижников, упоминая Аллаха, когда появился Пророк с.г.с., они остановились, и Пророк с.г.с. спросил: “Что вы делали?”, мы сказали: “Упоминали Аллаха”. Он сказал: “Я видел, как на вас нисходила милость Аллаха, и хотел выразить вам благодарность”, продолжив, он сказал: “Хвала Аллаху за то, что он дал мне такую умму и повелел мне терпеть вместе с ними”». Сподвижники остановились, увидев Пророка с.г.с., что говорит о том, что зикр был вслух.

Передается от Зайда ибн Асляма, что Ибн ал-Адраг сказал: “Однажды, ночью мы вышли вместе с посланником Аллаха и в мечети увидели человека, который громко что-то говорил” Я сказал Пророку с.г.с.: “Он делает это из показухи?” Пророк с.г.с. сказал: “Нет, он прибегает к Нему”³⁷⁵.

Ал-Хасан ибн Муслим передает, что один человек постоянно совершал молитвы, мольбы, читал Коран вслух, и Абу Зарр пожаловался Пророку с.г.с. на этого человека: “О Пророк с.г.с., этот человек постоянно все делает вслух и тем самым мешает мне”, Пророк с.г.с. ответил: “Оставь его, он прибегает к Аллаху”³⁷⁶.

Ибн Зубайр передает: «Когда Пророк с.г.с. совершал приветствие в конце молитвы, то громко произносил: “Нет божества, кроме Аллаха и нет у него сотоварища. Ему царство и хвала и Он на каждую вещь мощен. Нет могущества и силы ни у кого, кроме Аллаха”³⁷⁷.

³⁷⁴ «Ал-Хави лил фатава ас-сууты» т. 2 с. 27.

³⁷⁵ Ахмад 4/159.

³⁷⁶ Абдурраззак в своем сборнике 6559.

³⁷⁷ Муслим 594, ат-Тирмизи 299.

Передается от Гумара ибн ал-Хаттаба, что Пророк с.г.с. сказал: «Если вы пришли на рынок, то скажите: “Нет божества, кроме Аллаха, один Он и нет у Него сотоварищей. Ему царство и хвала, Он оживляет и умертвляет, и на любую вещь мощен”. Тому, кто это сказал, тому Аллах запишет тысячу тысяч благодеяний, простит тысячу тысяч проступков, поднимет его степень в тысячу тысяч раз и построит дом в Раю»³⁷⁸.

Передается от Шаддада ибн Ауза: «Однажды мы сидели с Пророком с.г.с. и он спросил: “Есть ли среди вас кто-либо чужой?”, мы ответили: “Нет о посланник Аллаха”, тогда он приказал закрыть дверь и сказал: “Поднимите руки и скажите: “Нет божества, кроме Аллаха”” мы так и сделали, через некоторое время он, опустив руки, сказал: “Хвала Аллаху, поистине Ты послал меня с этими словами и пообещал мне за них Рай, поистине Ты не нарушаешь своих обещаний” затем он сказал: “Радуйтесь, Аллах простил ваши проступки”»³⁷⁹.

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «Я там, где мой раб думает обо Мне...и если он упоминает Меня среди группы людей, то я упоминаю его в еще лучшей группе»³⁸⁰. А упоминание в группе само по себе подразумевает громкое упоминание.

Ибн Габбас сказал: «Поистине во времена посланника Аллаха после молитвы произносили зикр вслух»³⁸¹.

Передается от Абу Саида ал-Худри и Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «Если группа мусульман упоминает Аллаха, то их окружают ангелы, на них нисходит милость и покой и вспоминает их Аллах среди тех, кто рядом с Ним».

Бакия ибн Мухлид передает от Абдуллы ибн Гумара р.А.г., что Пророк с.г.с. проходил рядом с двумя группами мусульман. Одна из них упоминала Аллаха и взывала к Нему, а вторая занималась получением знаний, Пророк

³⁷⁸ Ал-Хаким 1974.

³⁷⁹ Там же 1844.

³⁸⁰ Ал-Бухари 6970, Муслим 2675, Ахмад 14/268, ат-Тирмизи 2388.

³⁸¹ Ал-Бухари 805-806.

с.г.с. о них сказал: «Оба этих собрания благие, и одно из них лучше другого».

Ал-Асбахани в книге «ат-Таргиб» передает от Абу Рази ал-Гакили, что Пророк с.г.с. сказал ему: «Указать ли мне на то, что является добром этого мира и последующего? Он ответил: “Да” Пророк с.г.с., продолжив, сказал: “Посещай кружки зикра, и даже если ты наедине, пусть твой язык не находится в покое”».

Абу Саид ал-Худри передает, что Пророк с.г.с. сказал: «В Судный день Аллах скажет: “Я разделю собравшихся и щедрых”, его спросили: “А кто такие щедрые?” он сказал: “Те, кто присутствует на кружках зикра в мечетях”»³⁸².

Передается от Анаса р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Упомянуть Аллаха после утренней молитвы до восхода солнца вместе с людьми лучше, чем весь мир. Также и упомянуть Аллаха после вечерней молитвы до захода солнца для меня лучше, чем весь этот мир»³⁸³.

Абу Джавза передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Упомяните Аллаха так часто, чтобы лицемеры сказали, что вы притворяетесь»³⁸⁴.

Передается от Абу Саида ал-Худри, что Пророк с.г.с. сказал: «Вспоминайте Аллаха так часто, чтобы о вас сказали, что вы умалишенные».

Ас-Саиб р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Ко мне пришел Джибриил г.с. и сказал: “Вели своим сподвижникам упомянуть Аллаха вслух”»³⁸⁵.

Ал-Марзави в своей книге «ал-Гидайн» говорит, что Абдулла ибн Гумар и Абу Хурайра приходили на рынок и громко произносили такбир. Также передается от Гумара р.А.г. что он произносил такбир вслух и вместе с ним это делали другие мусульмане, и их такбир был слышен по всей Мине.

³⁸² Ахмад 14/205, Абу Ягяля 1046, 1403, Ибн Хиббан 816, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 16763.

³⁸³ Ас-Суюты в «Джамиг ас-сагир» 7199.

³⁸⁴ Там же 1398.

³⁸⁵ Ахмад 11/180, Абу Дауд 1814, ат-Тирмизи 829, ан-Нисаи 2752, Ибн Маджа 2923, ал-Хаким 1653, Ибн Хузайма 2628.

Маймун ибн Махра сказал: «Я слышал, как люди в десять дней хаджа так громко произносили такбир, что он был подобен волнам».

Ибн Джарир в своем тафсире передает от Ибн Габбаса тафсир аята: «*И не заплакало над ними ни небо, ни земля*» 44:29 и пишет: «Когда умирает верующий, то по нему плачет то место земли, на котором он совершал молитвы и произносил зикр».

Ибн Абу ад-Дунья передает от Абу Губайды: «Когда умирает верующий, то различные регионы земли говорят: “Умер верующий, раб Аллаха”, тогда земля и небеса плачут и Аллах говорит: “Почему вы плачете по нему?” они отвечают: “О наш господь, когда он ходил по земле, то упоминал Тебя”». Если бы его зикр не был бы вслух, то земля и небеса его не слышали бы.

Передается, что Абу Бакр р.А.г. читал Коран про себя, а Гумар р.А.г. вслух, и когда Пророк с.г.с. спросил их о причине этого, то Абу Бакр сказал: “Для борьбы со своими страстями и приучения себя к искренности, ведь Аллах слышит мои слова”. Гумар р.А.г. сказал: “Для того, чтобы разбудить спящих, отогнать сатану и достичь довольства Аллаха”».

Также известно, что при чтении Корана в мечети желательно, чтобы его слышали другие. Ибн Гумар, сидя со своими учениками, повелевал одному из них читать Коран вслух, для того чтобы остальным было легче осмысливать.

Ибн ал-Джзари в своей книге «ал-Хысн ал-хасын» пишет: «Любой зикр, предписанный шариатом, принимается только в том случае, если его произносят так, чтобы было слышно».

Имам ас-Суюты сказал, что одни хадисы говорят о предпочтительности зикра вслух, а другие – про себя. Для совмещения этих хадисов надо сказать, что форма зикра зависит от времени и состояния. Далее он пишет: «Если мы с вами будем анализировать хадисы, то обнаружим, что зикр вслух не только не является макрухом, но и мустахаб в некоторых случаях. Что касается хадиса: “Лучший зикр про себя”, то он подобен хадису: “Читающий Коран про себя подобен дающему подаяние

скрытно”. Ан-Навави по этому поводу сказал: “Чтение и зикр про себя более предпочтителен тогда, когда есть опасность показухи и причинения вреда другим, а во всех остальных случаях более предпочтительно чтение вслух, так как при этом прилагается больше усилий”. Некоторые ученые сказали: “Желательно чередовать чтение и зикр вслух чтением и зикром про себя, так как читающий про себя оживится, читая вслух, а читающий вслух отдохнет, читая про себя”».

Шейх Абдулваххаб аш-Шаграни сказал: «Ученые единогласны в том, что мюриду ваджиб (обязательно) произносить зикр как можно громче, во всю силу, чтобы сотрясалось все вокруг»³⁸⁶.

Шейх Ибн Гата сказал: «Если люди собрались в одном месте, то для них предпочтительнее совершать зикр вслух, так как это оказывает более сильное влияние на душу и сердце. Конечно, это противоречит аяту Корана, в котором сказано: *«И вспоминай твоего Господа в душе с покорностью и страхом, говоря слова по утрам и по вечерам не громко»* 9:205, но имам ас-Суюты ответил на этот аят следующим образом: “Во-первых, этот аят был ниспослан в Мекке, также как аят: *«Не произноси громко своей молитвы, но и не шепчи ее»* 17:110. Этот аят был ниспослан тогда, когда Пророк с.г.с. читал Коран вслух, и язычники порицали Коран и Аллаха, именно поэтому Аллах повелел ему оставить чтение вслух. Также как в другом аяте сказано: *«Не поносите тех, кого они призывают помимо Аллаха, а то они станут поносить Аллаха из вражды без всякого знания»* 6:108. Во-вторых, муфассиры Абдурахман ибн Зайд, Ибн Малик, Ибн Джарир отнесли этот аят к зикру, при слушании Корана, ведь верующим следует уважать Коран. В аяте по этому поводу сказано: *«А когда читается Коран, то прислушивайтесь к нему и молчите»* 7:204. Однако, чтобы верующий не приостанавливал зикр даже во время чтения Корана в конце этого аята сказано: *«не будь небрежным»* 7:205. В-третьих, суфийские ученые сказали, что этот аят касается только Пророка с.г.с., что же касается тех людей, которые испытывают сильные наущения, то им следует произносить зикр

³⁸⁶ «Анвар ал-кудсия» 1/38.

вслух, так как это оказывает более сильное влияние. Что же касается аята: **«Призывайте вашего Господа со смирением и в тайне. Поистине, Он не любит преступающих»** 7:55, то на него можно ответить двумя путями. Первый – речь идет о преступлении границ дозволенного шариатом. Передается от Абдуллы ибн Магфалья, что он слышал как его сын просил у Аллаха: “О Аллах, дай мне белый дворец, в правой части Рая” и сказал: “Я слышал слова Пророка с.г.с. о том, что в его умме появятся люди, которые будут переступать границы в мольбе и омовении”³⁸⁷ и прочел этот аят, и нет сомнения в том, что сподвижник понимал Коран лучше нас. Второе – аят говорит о мольбе, а не о зикре, а как известно в мольбе более предпочтительна скрытность, как сказано в аяте: **«Вот воззвал он к Господу своему зовом тайным»** 19:3”».

Как видите имам ан-Навави в своих фетвах говорит о предпочтительности громкого зикра, и это мнение является избранным в шафигитском, ханбалитском мазхабах, также его придерживался имам Малик в одном из риваятов. Об этом же говорит Кадыхан, а имам ат-Тахави пишет следующее: «Нельзя запрещать совершение громкого зикра в мечетях, так как есть опасность подвергнуться порицанию аята, в котором сказано: **«Кто же нечестивее того, кто препятствует, чтобы в местах поклонения Аллаху поминалось Его имя»** 2:114»³⁸⁸.

Шейх Хуснейн Махлюф сказал: «Достоверные хадисы подтверждают предпочтительность громкого зикра в общине, так как община как раз подразумевает именно громкий зикр, что также подтверждается гурфом...И если мы рассмотрим аяты и слова ал-Алуси, то придем к выводу, что ни в коем случае невозможно сказать, что громкий зикр макрух, конечно, при условии того, что он не противоречит шариату».

Шейх Мухаммад ал-Хамид сказал: «Зикр разрешен в любом состоянии: и в одиночестве, и в общине, и про себя, и громко. Однако, с

³⁸⁷ Ибн Маджа 3864, ал-Хаким в «ал-Мустадрок» 1979.

³⁸⁸ «Мараки ал-фалах» с. 208.

условием, что это не мешает соседям, спящим, обучающимся и совершающим другие виды богослужений».

Зикр упоминанием только одного имени «Аллах»

В Коране очень много аятов, в которых идет речь о зикре только с упоминанием одного имени «Аллах». Например: *«И поминай имя Господа твоего и устремись к нему всем устремлением»* 73:8, *«Скажи: "Аллах!" Потом оставь их»* 6:91, *«И поминай имя Господа твоего утром и вечером»* 78:25.

Хадисы, говорящие о допустимости зикра только посредством имени «Аллах»:

Анас ибн Малик р.А.г., слуга Пророка с.г.с., сказал: «Не наступит Суыный день, пока на земле будут говорить: “Аллах, Аллах”»³⁸⁹. Как видите, в этом хадисе два раза упоминается только одно имя «Аллах».

Комментируя этот хадис, Али ал-Кари сказал: «То есть до тех, пор пока на земле упоминают Аллаха в существовании людей есть смысл. Из этого ясно, что сохранение мира вплотную связано с существованием ученых, которые живут согласно своему знанию, праведников и мусульман в целом»³⁹⁰.

Имам Ахмад передает от Сабита: «Однажды Салман р.А.г. сидел с группой сподвижников, упоминая Аллаха, когда подошел Пророк с.г.с., они остановились, и он спросил: “Что вы делали?”, мы ответили: “Говорили Аллах, Аллах”. Пророк с.г.с. сказал: “Я видел как на вас нисходила милость, и захотел поблагодарить вас”. Затем он сказал: “Хвала Аллаху, который создал в моей умме таких сподвижников, вместе с которыми я могу терпеть”»³⁹¹.

И по этому поводу очень много высказываний ученых, подтверждающих допустимость такого зикра, например, Ибн Габидин

³⁸⁹ Муслим 374.

³⁹⁰ «Мараккат ал-мафатих шарх мишкат ал-масабих» т. 5 с. 226.

³⁹¹ «ал-Хави ли ал-фатава» т. 2 с. 27.

сказал: «Хашим передает от Мухаммада, а тот от Абу Ханифы, что упоминание имени Аллах является самым высочайшим зикром, этого же мнения придерживался ат-Тахави, Ибн Амир Хадж и многие другие ученые»³⁹².

Один из известнейших мухаддисов ал-Манави, трактуя хадис кудси: «Я рядом с Моим рабом до тех пор, пока его губы шевелятся, упоминая Меня», пишет: «Аллах рядом с тем, кто упоминает его и сердцем, и языком, однако, Он ближе к тому, кто упоминает его сердцем. Что касается языка, то он упомянут для ясности. Последователи тарикатов признают три вида зикра. Первый – зикр большинства людей языком, второй – особый зикр сердцем, третий – зикр посредством несуществования перед Аллахом. Эти люди во всех своих состояниях видят Аллаха. И в данном случае наиболее полезным зикром является упоминание только слова «Аллах», и только немногие могут вкусить сладость этого зикра»³⁹³.

Ал-Хадими сказал: «Знайте, что имя Аллах по мнению Абу Ханифы, ал-Кисаи, Исмаила ибн Исхака, Абу Хафса и других ученых, является величайшим именем. Этого же мнения придерживается большинство суфиев и знатоков, у них самым высоким зикром является именно это имя, так как Аллах сказал Пророку с.г.с.: *«Скажи: "Аллах!" Потом оставь их»*».

Имам ал-Джунайд сказал: «Тот, кто упоминает имя «Аллах» уходит от себя и устремляется к Аллаху, и исполняет свою обязанность. Свет познания сжег его человеческие качества».

Имам Ибн Гаджиба сказал: «Имя «Аллах» является самым главным именем. И мюрид должен произносить это имя так много, чтобы оно смешалось с его плотью и кровью, чтобы он весь проникся светом...»³⁹⁴.

Шейх Абу ал-Габбас ал-Марси сказал: «Пусть твоим зикром будет: “Аллах, Аллах”, ведь это величайшее из имен. У этого имени есть основа, и есть плоды. Его основа – это знание, а его плоды – это свет. Но не сам свет, а озарение. Именно поэтому этот зикр следует говорить как можно чаще и

³⁹² «Хашия Ибн Габидин» т. 1 с. 5-7.

³⁹³ «Файд ал-кадир шарх джамиг ас-сагир» ал-Манави т. 2 с. 359.

³⁹⁴ «Гаджрид Ибн Гаджиба аля шарх матн уджрумия» с. 15.

предпочитать его всем остальным видам зикра. И этот зикр должен подтверждаться словами «Нет божества, кроме Аллаха», а также все знания и истины...»³⁹⁵.

Доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты сказал: «Большинство мусульман, отрицающих зикр посредством имени «Аллах», упоминают Аллаха другими именами и качествами. В доказательство они приводят аят: **«И поминай имя Господа твоего утром и вечером»**, а как известно самым величайшим именем является «Аллах». В Коране сказано: **«И вспоминай твоего Господа в душе с покорностью и страхом, говоря слова по утрам и по вечерам не громко, и не будь небрежным»** 7:205. И зикр сердцем и душой более общий, чем зикр языком, так как он не нуждается в каких-либо фразах и словах, для него достаточно одного имени или качества. Ведь в это случае сердце человека всегда будет живым и бодрствующим»³⁹⁶.

Также очень много аятов, которые хотя и не говорят об использовании конкретно имени «Аллах», но говорят о зикре в целом. А это говорит о том, что нет доводов в пользу запретности зикра посредством этого имени.

Когда критикуют зикр только посредством имени «Аллах», то обычно говорят, что оно само по себе не является завершенным предложением. На это можно ответить тем, что человек совершающий зикр обращается к Аллаху, и Он в отличие от людей знает, чего хочет его раб. Также слово «Аллах» является обращением, но при нем отсутствует частица обращения, и в основе подразумевается «О Аллах». Также как в аяте: **«Йусуф, отвернись от этого»** 12:29, хотя в основе подразумевается «О Юсуф». Поэтому слова «Аллах, Аллах», являются обращением, несущим в себе смысл: «О Аллах, я обращаюсь к тебе с мольбой».

Кроме этого упоминание только этого имени оказывает на человека большее влияние, чем другие виды зикра, этот зикр проникает в сердце человека и будит его. Он освобождает человека, от связи со всем мирским.

³⁹⁵ «Нур ат-тахкик» с. 174.

³⁹⁶ «Китаб ас-саляфия» с. 193-194.

Именно он ведет человека к степени ихсан, как сказано в хадисе: «...поклоняйся Аллаху так, как будто ты его видишь...».

В конце этой темы мне хотелось бы сказать, что нет таких доводов, которые запрещали бы употребление только имени «Аллах», наоборот в одном из аятов сказано: **«Скажи: "Аллах!" Потом оставь их забавляться в их пустых разговорах»** 6:91.

Также в одном из аятов сказано: **«А если ты их спросишь: "Кто сотворил небеса и землю?" - они, конечно, скажут: "Аллах"»** 31:25. Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Не наступит Судный день пока на земле будут произносить: “Аллах, Аллах”». Еще один довод – это поступок Биляля р.А.г. Когда язычники его пытали, то он говорил: «Один, Один». А Пророк с.г.с. это знал, но не отверг. Все эти доказательства свидетельствуют в пользу дозволенности зикра этим именем. Разве вы можете привести хотя бы одно доказательство на то, что это является запрещенным?

Бубен (Дуфф)

Что касается дозволенности использования бубна, то обычно приводится хадис от ал-Бухари от Халида ибн Закуана, который передает от ар-Рабиб бинт Магуз: «Пророк с.г.с. пришел ко мне, в день моей свадьбы и сел на коврик. В это время рабыни начали бить в бубены и петь о битве при Бадре, затем одна из них пропела: “И среди нас Пророк Аллаха, который знает, что будет завтра”. Услышав эти слова, Пророк с.г.с. сказал: “Оставь это и продолжай то, что ты говорила до этого”»³⁹⁷. Слова Пророка с.г.с.: «Оставь это и продолжай то, что ты говорила до этого», говорят о том, что разрешается восхвалять человека, если это не является преувеличением. А сам хадис говорит о дозволенности использования бубна и пения на свадьбах.

³⁹⁷ Ал-Бухари 4001, 5147, Абу Дауд 4922, ат-Тирмизи 1090, ат-Табарани 24/698, ал-Байхаки 7/279, Ахмад 6/359-360, Ибн Маджа 1897, Ибн Хиббан 5787.

Приводит ал-Бухари от Хишама ибн Гурвы, который передает от отца, а тот в свою очередь от Гайши р.А.г., что однажды она вела невесту к жениху из числа ансар. И Пророк с.г.с. сказал ей: «О Гайша, почему с вами не было музыки, ведь ансары любят это»³⁹⁸. Этот хадис указывает на допустимость использования бубна для извещения о свадьбе и проявления радости.

Когда у имама Малика спросили об использовании трубы (рога), то он ответил: «Если она большая, то я думаю, что это макрух, а если не большая, то в этом нет ничего предосудительного, также нет ничего предосудительного в использовании бубна».

Асбаг из числа маликитов сказал: «На свадьбах разрешается только пение подобно пению ансаров, а также цитирование стихов»³⁹⁹.

Однажды, аш-Шагби пришел на свадьбу и сказал присутствующим: «Что с вами, вы сидите как на похоронах, где музыка и бубены?»⁴⁰⁰.

Еще одним доказательством, подтверждающим дозволенность музыки и бубна, служат слова Пророка с.г.с.: «Бубен и человеческий голос является критерием, отличающим дозволенное от запретного»⁴⁰¹.

В одном из риваятов от Пророка с.г.с. сказано: «Объявляйте о свадьбе и используйте грохот»⁴⁰².

В одном из хадисов Пророка с.г.с. сказано: «Объявляйте о свадьбе и бейте в бубены»⁴⁰³. Таким образом, мы можем сделать вывод, что бубен разрешен не только на свадьбах, что доказывает хадис, в котором сказано: «Что к Пророку с.г.с. пришла женщина и сказала: “О Пророк с.г.с., я дала обет бить в бубен, если ты в здравии вернешься из своего путешествия”, на

³⁹⁸ «Гумдат ал-кари шарх сахих ал-Бухари» ал-Гайни т. 2 с. 149, ат-Табарани в «ал-Авсат» 3289, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 5737.

³⁹⁹ «ал-Муфассал» т. 4 с. 63.

⁴⁰⁰ Ал-Бухари 3212, Муслим 6334, ат-Тирмизи 2846, Ахмад 5/222, Абу Дауд 5013, ан-Нисаи 715.

⁴⁰¹ Ат-Тирмизи 1088, ан-Нисаи 3369, Ибн Маджа 1896, Ахмад 3/418.

⁴⁰² Ибн Маджа 1895, Абу Нагим 3/265.

⁴⁰³ Ат-Тирмизи 1089, ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 1198.

что Пророк с.г.с. ответил: «Исполни свой обет»⁴⁰⁴. Если бы использование бубна было бы запрещенным, то Пророк с.г.с. не одобрил бы ее поступок⁴⁰⁵.

Ибн Маджа передает от Анаса ибн Малика р.А.г., что Пророк с.г.с., проезжая по улицам Медины, услышал стук в бубены и пение рабынь: «Мы рабыни из Бани ан-Наджар, мы рады, что наш сосед Мухаммад». На это Пророк с.г.с. ответил: «Аллах свидетель, что я вас люблю»⁴⁰⁶.

Ат-Тирмизи передает от Гайши р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Объявите об этой свадьбе, проведите ее в мечети и бейте в бубены»⁴⁰⁷.

Еще одним доказательством дозволенности использования бубна является хадис, переданный Гайшой р.А.г., в котором сказано: «Однажды, Абу Бакр р.А.г. пришел к Пророку с.г.с., когда в его доме две рабыни били в бубен и пели. Абу Бакр р.А.г. стал их ругать, на что Пророк с.г.с. сказал: «Оставь их, ведь сегодня праздник»⁴⁰⁸.

Ученые факихи высказались в пользу дозволенности использования бубна на свадьбах, в день обрезания, встрече гостей, при рождении младенца, праздниках, выздоровлении больного и т.д. Это считается разрешенным, даже если бубен обвешан колокольчиками. Также не имеет значения, кто бьет в бубен мужчина или женщина, по словам ас-Субки бубен не является привилегией только женщин»⁴⁰⁹.

Высказывания ученых:

Имам ал-Байхаки передает слова своего учителя ал-Халими: «Мы считаем бубен дозволенным только для женщин». Причина этого высказывания в том, что использование бубна передается по поводу женщин, а как известно шариат запрещает походить на них. Что касается ас-Субуки, то он высказывает мнение о том, что в основном шариат не делает различий между мужчинами и женщинами, именно поэтому большинство

⁴⁰⁴ Абу Дауд 3312.

⁴⁰⁵ «ал-Муфассал» т. 4 с. 71.

⁴⁰⁶ Ибн Маджа 1899.

⁴⁰⁷ Ат-Тирмизи 1089, ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 1198.

⁴⁰⁸ Муслим 2060.

⁴⁰⁹ аш-Шавкани, «Найл ал-аутар» 6/337-338.

ученых не разделяет между мужчинами и женщинами в вопросе дозволенности использования бубна.

Имам ал-Газали пишет: «Использование бубна разрешено на свадьбах, праздниках, при встрече гостей и любых радостных мероприятиях. Это подтверждается хадисом Пророка с.г.с., в котором он говорит: «Бейте в бубны», причем употребляет глагол в форме мужского рода, множественного числа. Из этого следует, что использование бубна является разрешенным не только для мужчин, но и для женщин.

Ибн Хаджар ал-Хайсами в своем трактате «Куфф ар-ригаг» (с. 290-291) пишет: «В нашем мазхабе использование бубна считается дозволенным на свадьбах, при обрезании и других торжествах, однако, более предпочтительно воздержание от его использования. Это же касается и всех праздников, на которых использование бубна желательно».

Шейх Абдурауф ал-Манави в своем комментарии к сборнику ас-Суюты по поводу хадиса: «Объявляйте о свадьбах, совершайте их в мечети и бейте в бубны», пишет: «Этот хадис сообщает о дозволенности использования бубна на свадьбах и других праздниках. В шафигитском мазхабе использование бубна является дозволенным в целом, даже если он с колокольчиками. Бубен использовали даже при Пророке с.г.с., и нет разницы в этом хукме между мужчинами и женщинами»⁴¹⁰.

Когда у Абу Юсуфа спросили по поводу бубна: «Является ли его использование макрухом?», то он ответил: «Нет»⁴¹¹.

Великий имам Бахауддин ар-Раввас сказал: «Ученые разошлись во мнениях по поводу использования и слушания бубна, одни считают это грехом, другие разрешенным. Тем самым люди впадают в крайности, я же говорю о том, что нужно придерживаться середины И все зависит от того, что человек слушает и в каком состоянии слушает. Более подробно я написал об этом в своей нижеследующей поэме: “Бей в бубен и оставь невежество, изучи положения шариата. Знай, что Малик считал его

⁴¹⁰ «Идах ад-дилялят фи самаг ал-алаят» с. 54-55.

⁴¹¹ «ал-Фатава ал-хиндия» с. 352.

разрешенным и передал риваяты от сподвижников. Имам аш-Шафиги подтвердил это мнение в «ал-Мунтака» и подкрепил его священными текстами. Также Нугман связал его со свадьбой и праздником. Также и от Ахмада передается достоверный текст о допустимости веселья на праздниках, он сказал, что за это даже есть награда. Таким образом, мы получаем единогласное мнение четырех имамов, которые всю жизнь служили религии. В этом тексте есть еще один секрет, если бубен будит сердце и призывает разум вспомнить об Аллахе, то это благо. Поистине звук бубна – есть напоминание. Он связывает нас с Аллахом и объясняет, как правильно жить. Он говорит, о дне и ночи, сообщает о том, как хашимит⁴¹² расколол луну. Он размягчает черствые сердца, напоминает о смерти, заставляет содрогаться кожу. Он смягчит и устрасит твое сердце, если оно не уstrasается ничем другим. Он навевает продолжение зикра и говорит, оставь этот мир и займись зикром. Ты его слушаешь и из твоей груди вырывается звук, пусть эта мягкосердечность сопровождает тебя всегда. Подумай о том, что он тебе говорит и стерегись огня, который является результатом оставления шариата. Огонь способен даже уничтожить тончайшую кожу бубна и оставить уголья, поэтому стерегись огня, думай, будь начеку. Пойми эту мудрость, мы проводим праздник Пророка с.г.с., которого боялись даже львы. Он освятил эту религию, и восславил священную Мекку. Бей в бубен, понимай его мудрости и оставь пустое проведение времени. Совершай тасбих, наставляй ученых, оставь невежд и завистников, которые познали истину, но отвернулись. Будь на прямом пути и следуй за Ахмадом, ведь Муса, не зная тайны, порицал Хыдра. Пусть время рассудит, ты же будь стоек. Здесь мы раскрыли те мудрости, о которых говорит бубен, мы написали эти строки для тех, кто думает. Это стихотворение только напоминание, и эти знаки приведены для того, чтобы их понял поэт. На этом мы сворачиваем свиток этих строк, в них знамения

⁴¹² Имеется в виду Пророк с.г.с. – п.п.

для оживления сердец. Ведь после того, как раскрыта мудрость, следует свернуть свиток”»⁴¹³.

Шейх Абдулгани ан-Наблуси сказал: «Что касается использования бубна и танцев, то в текстах говорится о дозволенности этого во время праздников. Например, свадеб, встрече гостей, рождении ребенка и т.д.»⁴¹⁴.

Таким образом, мы можем сделать вывод, что пение является разрешенным в различных радостных и горестных событиях, однако, следует соблюдать условия, которые ставит шариат.

Доктор Вахба аз-Зухайли в своей книге «Фикх ал-ислами ва адиллятуху» т. 3 с. 585, пишет: «Пение и использование бубна является разрешенным на свадьбах и при обрезании, Пророк с.г.с. в своем хадисе по этому поводу сказал: «Объявляйте о свадьбе и используйте грохот». Что же касается песен, агитирующих к разврату, распущенности, различным грехам, то они являются запрещенными».

Шейх Мухаммад ал-Хамид в сборнике статей с. 63 пишет: «Во время свадеб разрешается использовать бубен и петь песни с хорошим содержанием».

Шейх Карим Раджих сказал: «Я спросил у шейха муллы Рамадана ал-Буты: “Почему бы нам не запретить использование бубна?” он ответил: “Как мы можем запретить то, что разрешил шариат?”». Этими доводами мы ограничимся в раскрытии этой темы.

Четки

Определение четок: имам Мухиддин ан-Навави в книге «Тахзиб ал-асма ва ал-люгат» сказал: «Четки – это бусинки, одетые на веревочку и используемые в зикре. Другое название – масбаха, происходит от называния указательного пальца, так как во время молитвы мы совершаем им шевеление для подтверждения тавхида».

⁴¹³ «Тай ас-сиджил» с. 139-142.

⁴¹⁴ «Идах ад-диляля» с. 66.

В «ал-Мисбах ал-мунир фи гариб аш-шарх ал-кабир» аш-Шихаба ал-Фуми сказано: «Тасбих – это восхваление, очищение от недостатков, также используется в значении молитвы. Например, в Коране по этому поводу сказано: *«И если бы только он не был из числа возносящих хвалу»* 37:143, в данном случае под вознесением хвалы имеется в виду молитва. Четки (масбаха) известны как инструмент, состоящий из бусинок»⁴¹⁵.

В словаре сказано: «Четки – набор бусинок, используемый для подсчета зикров и добровольных молитв».

В «Шамс ал-гулум»⁴¹⁶ сказано: «Сабха – это молитва, но также имеет значение четок, то есть инструмента для подсчета зикров»⁴¹⁷.

Дозволенность использования четок:

Передается от Абдуллы ибн Гамра: «Я видел как Пророк с.г.с. совершал тасбих при помощи пальцев»⁴¹⁸.

Также Пророк с.г.с. в одном из хадисов повелел женщинам пользоваться пальцами для тасбиха: «Произносите тасбих⁴¹⁹, тахлил⁴²⁰ и считайте их на пальцах, так как они в Судный день будут спрошены и ответят»⁴²¹.

Передается от Софии р.А.г.: «Однажды, Пророк с.г.с. вошел ко мне и, увидев у меня, четыре тысячи финиковых косточек спросил: “Что это?”, я сказала, что совершаю тасбих при помощи этих косточек, а он сказал: “А я совершил больше этого”, я сказала, научи меня тоже, о посланник Аллаха, он сказал: “Скажи: «Аллах свят, столько раз, сколько у Него созданий»»⁴²².

⁴¹⁵ Комментаторы словарей говорят, что четки не имеют исконно арабского происхождения, а появились в первые века Ислама.

⁴¹⁶ Имама Абу ал-Хасана Нашвана ибн Саид ибн Фашвана ал-Ямани ал-Хаамири – знаток языка, истории и поэзии.

⁴¹⁷ «Нузхат ал-фикр» с. 8-9.

⁴¹⁸ Ат-Тирмизи 3411, 3487, Абу Дауд 1502, ан-Нисаи 3/79, ал-Хаким 1/547, ал-Байхаки 2/253, Ахмад 2/160, Ибн Хиббан 843, ал-Багави 1268.

⁴¹⁹ Слова: «Аллах чист от недостатков» (Субхан Аллах) – п.п.

⁴²⁰ Слова «Нет божества, кроме Аллаха» (Ля иляха илля Аллах) – п.п.

⁴²¹ Абу Дауд 1501, ат-Тирмизи 3583, Ахмад 6/370, ат-Табарани в «ал-Кабир» 25/73, Ибн Абу Шайба в «ал-Мусаннаф» 10/289.

⁴²² Ат-Тирмизи 3554.

Ахмад передает от Юнуса ибн Губайда, а тот, в свою очередь, от своей матери: «Я видела Абу Сафия, сподвижника Пророка с.г.с. Он был нашим соседом и совершал тасбих при помощи камней».

Ахмад передает от Абдурахмана: «У Абу ад-Дарды был мешок с косточками. После утренней молитвы он совершал тасбих, вынимая эти косточки до тех пор, пока они не кончались».

Абу Дауд передает от Абу Надра, который слышал рассказ одного из шейхов: «Однажды, я гостил у Абу Хурайры р.А.г. и видел у него мешок с камнями или финиковыми косточками. Он лежал наверху, делал зикр и бросал косточки вниз. Когда косточки кончались, то его рабыня собирала их снова в мешок и подавала ему»⁴²³.

Ибн Абу Шайба передает от Абу Саида ал-Худри, что он совершал тасбих при помощи камней. Также есть достоверная информация о том, что у Абу Хурайры была веревка с тысячей узлов, и он не ложился спать, пока не совершал тасбих этой веревкой.

Также Ибн Абу Шайба передает от рабыни Сагда р.А.г., что он совершал тасбих камнями или финиковыми косточками.

Ибн Сагда передает, что Сагд ибн Абу Ваккас совершал тасбих камнями.

Также передается, что Абу Хурайра совершал тасбих финиковыми косточками.

Передается, что Фатыма бинт ал-Хусейни ибн Али ибн Абу Талиб, совершала тасбих веревкой с узлами.

Также известно высказывание: «Как прекрасны те, кто совершает тасбих при помощи четок».

Высказывания ученых:

Передается, что сам ал-Хасан ал-Басри пользовался четками, когда сподвижники еще были живы.

Гумар ал-Макки сказал: «Я видел ал-Хасана ал-Басри с четками в руках и сказал ему: “О учитель, вы достигли такой высокой степени, почему

⁴²³ Абу Дауд 2174.

же до сих пор пользуетесь четками?», на это он ответил: «Я пользовался ими в начале своего пути и не хочу оставлять их в конце, мне нравится упоминать Аллаха сердцем, языком и руками»».

Мухаммад ал-Амир в своем трактате пишет: «Шейх Абу ал-Габбас ар-Раввад сказал: «Слова ал-Хасана говорят о том, что четки использовались во времена сподвижников, так как начало было у них»»⁴²⁴.

В «Заваджир ган иктираф ал-кабаир» Ибн Хаджара ал-Макки ал-Хайсами аш-Шафиги сказано: «Разрешается сидеть на шелке, если между телом и шелком есть какая-либо другая материя, однако запрещается завертываться в него, но можно делать вышивку, использовать как нить для четок, знамя на копье, и мешочек для Корана».

Ибн Галян в своей прекрасной книге «Икад ал-масабих фи иттихаз ал-масабих» сказал, что желательно использовать четки при зикре, так как человек не отвлекается для подсчета больших чисел. А по поводу хадиса «...пользуйтесь пальцами, так как они будут спрошены и станут свидетелями в Судный день» сказал: «Именно поэтому те, кто совершает богослужения, пользуются четками»⁴²⁵.

В «Шарх ал-мишкат» Ибн Хаджара сказано: «Из повеления приведенного в хадисе следует, что использование четок является мустахабом и слова о том, что это бидга являются неверными...».

Ибн ал-Джавзи сказал: «Использование четок является мустахабом, в хадисе о Сафие сказано, что она совершала тасбих при помощи финиковых косточек или камней, а Пророк с.г.с., увидев ее деяние, только одобрил его. Однако, цель использования четок должна быть только упорядочивание зикра».

От Гикримы передается: «Использование четок передается от уважаемых и известных личностей. Например, известно, что Абу Хурайра р.А.г. пользовался веревкой с тысячей узлов и не ложился спать, пока не совершал двенадцать тысяч тасбихов».

⁴²⁴ «Нузхат ал-фикр фи сабхат аз-зикр» ал-Лакнави с. 16-18-36.

⁴²⁵ «ал-Футухат ар-раббания галя ал-азкар ан-нававия» т. 1 с. 251-252.

В «ад-Дурр ал-мухтар» (ханафитский источник) сказано: «Нет ничего осудительного в использовании четок, если в этом нет показухи, как об это сказано в «ал-Бахр».

Имам ас-Суюты сказал: «Четками пользовались многие авторитетные и знающие люди, и даже если человек использует четки для того, чтобы быть похожим на них и следовать их пути, то уже это является верным».

Передается от кады Абу ал-Габбаса Ахмада ибн Халкана в «Вафийат ал-агъян», что однажды люди, увидев четки в руках Абу ал-Касима ал-Джунайда ибн Мухаммада, спросили у него: «Ты такой уважаемый человек, зачем пользуешься четками?», он ответил: «Это путь, которым я достиг своего Господа, поэтому я никогда его не оставлю»⁴²⁶.

Ибн Габидин в своих знаменитых комментариях пишет: «Нет ничего предосудительного в использовании четок. Доказательством этого является хадис, который передают Абу Дауд, ат-Тирмизи, ан-Нисаи, Ибн Хиббан и ал-Хаким от Сагда ибн Абу Ваккаса р.А.г., что однажды они с Пророком с.г.с. пришли к одной женщине и увидели у нее финиковые косточки или камешки, которыми она совершала тасбих. Пророк с.г.с. сказал: «Хочешь ли ты, чтобы я научил тебя более лучшему средству? Тебе следует сказать: “Свят Аллах столько раз, сколько созданий в небесах, свят Аллах, столько раз, сколько созданий на земле, свят Аллах столько раз, сколько созданий между ними”»⁴²⁷, передатчики сказали, что этот хадис достоверен. Как видите Пророк с.г.с. не запретил ей совершать тасбих четками, а только указал более легкий путь, ведь если бы использование четок было бы не желательным, то Пророк с.г.с. обязательно сказал бы это. Что же касается современных четок, то они представляют собой те же финиковые косточки или камешки, но только надетые на нить. А следовательно ими также можно пользоваться, тем более что такие риваяты передаются от многих суфиев»⁴²⁸.

⁴²⁶ «ал-Хави» т. 2 с. 37-40.

⁴²⁷ Абу Дауд 1500, ат-Тирмизи 3568, ат-Табарани 1737, ал-Багави 1279, Ибн Хиббан 837, ал-Хаким 1/547-548.

⁴²⁸ «Хашия Ибн Габидин» т. 1 с. 457.

Али ал-Кари в «ал-Мараккат», комментируя хадис Сагда, пишет: «Этот хадис является достоверной основой для того, чтобы говорить о дозволенности использования четок, ведь Пророк с.г.с. не запретил этой женщине пользоваться ими. Поэтому нет никакой разницы, надеты эти финиковые косточки на нить или нет. Также она не относится к бидга, тем более, что некоторые шейхи о четках сказали: “Это плетка для сатаны”».

Некоторые ученые говорят о предпочтительности использования пальцев вместо четок, однако, здесь необходимо внести пояснение. Это предпочтительнее в том случае, если нет опасности запутаться.

Некоторые сомнения в использовании четок:

Первое сомнение: Если бы четки были чем-то хорошим, то Пророк с.г.с. обязательно указал бы сподвижникам на это.

Ответ: Не все деяния, которые Пророк с.г.с. не совершал, являются злом. Есть такие деяния, которые Пророк с.г.с. не совершал, но указывал на них или подтверждал их разрешенность. В данном случае мы видим согласие Пророка с.г.с. с этим деянием. Тем более, что это также подтверждается хадисом об использовании пальцев для тасбиха.

Второе сомнение: Некоторые факихи сказали, что подсчет сам по себе является бидга, почему же мы не относим к ней четки? Тем более, если мы стоим перед выбором между хорошим деянием и бидга, то должны предпочесть хорошее деяние.

Ответ: Слова о том, что подсчет является бидга, отвергаются словами, поступками Пророка с.г.с. и его сподвижников. Если же мы делаем выбор между хорошим деянием и бидга, то необходимо изучить, что сильнее? В данном случае мы видим, что подсчет более предпочтителен, поэтому не обращаем внимания на сомнения.

Что же касается слов о том, что четки позаимствованы из других религий, то они не верны, так как мы с вами уже изучили историю их появления. Тем более не всякое следование иноверцам является запрещенным.

Если человек пользуется четками из благих побуждений, совершает зикр, то нет ничего предосудительного в их использовании. Если же человек покупает очень дорогие четки для того, чтобы гордиться ими перед другими, то это запрещено. Также необходимо отметить, что более предпочтительно использование полных четок, а не тех, которые представляют собой одну треть. Запрещается использование четок для хвастовства перед другими, чтобы занять руки хоть каким-либо деянием или для подсчета не зикров, а чего-либо другого. Такие фетвы дали имам Ибн ал-Хадж, шейх ал-Гадави. Также не следует пользоваться очень большими четками и вешать их на шею, так как это является признаком показухи.

Передается очень интересная история об имаме ас-Суюты. Он рассказывает, что однажды, ехал вместе с караваном, направлявшимся в ал-Кудс. На их караван напали и стали у отбирать все имущество. То же самое постигло и имама ас-Суюты, однако, когда из его чалмы выпали четки, то напавшие вернули ему все, что отобрали. Сам имам ас-Суюты об этом говорит: «Посмотрите, какую пользу приносит этот инструмент, который является благом этого мира и последующего»⁴²⁹.

Из всего вышесказанного видно, что использование четок основано на подсчете зикра, произошла только эволюция четок, они из отдельных финиковых косточек превратились в бусинки, собранные в одной нити. Этими доказательствами мы завершаем нашу тему.

Пение нашидов и слушание

Доказательства из Корана:

Ученые, придерживающиеся мнения о дозволенности музыки, приводят много аятов в качестве доказательства. Среди этих доказательств слова Аллаха: **«Он увеличивает в творении, что Ему угодно. Аллах мощен над каждой вещью»** 35:1. Ибн Касир передает от аз-Зухри и Ибн

⁴²⁹ «Нузхат ал-фикр фи сабхат аз-зикр» ал-Лакнави 25.

Джурайджа, что в этом аяте речь идет о красивом голосе. Эти же слова от аз-Зухри передает ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад»⁴³⁰.

Ал-Куртуби в своем тафсире пишет: «Это – прекрасный голос, об этом же пишет Ибн Касир, передавая это мнение от аз-Зухри»⁴³¹. Этому же мнения придерживаются и другие муфассиры, например, ан-Насафи, ал-Байдави, ал-Хазин и др.⁴³²

Доказательства из сунны:

Передается от Анаса р.А.г., что однажды Пророк с.г.с. был в путешествии, а погонщиком верблюдов был мальчик по имени Анджаша, и Пророк с.г.с., прося его не очень сильно подгонять верблюдов своей песней, сказал: «Будь милосерднее к хрусталу». Абу Кляба сказал, под хрусталем Пророк с.г.с. имел в виду женщин, которые ехали на верблюдах⁴³³.

Также передается от Анаса ибн Малика р.А.г., что у Пророка с.г.с. был погонщик верблюдов по имени Анджаша, его голос был очень красив. И в одном из путешествий Пророк с.г.с. сказал ему: «Будь аккуратней, не разбей хрусталь».

Ал-Хафиз Ибн Хаджар в своем комментарии к ал-Бухари сказал: «Ибн Баттал сказал: “Под хрусталем имелись в виду женщины, сидевшие на верблюдах, и Пророк с.г.с. попросил погонщика верблюдов не очень сильно подгонять верблюдов своей песней. Так как если они будут идти очень быстро, то женщины могут упасть”...Ибн Абдулбарр сказал, что ученые единогласны во мнениях по поводу дозволенности пения погонщика верблюдов и только некоторые ханбалиты высказали противоположное мнение. Сюдаже можно и отнести песни, воспевающие Каабу и призывающие совершать хадж, а также и песни, призывающие к джихаду. Доказательством этого служат слова Пророка с.г.с., сказанные Абу Мусе: “О Абу Муса, тебе дана одна из свирелей Дауда г.с.”»⁴³⁴.

⁴³⁰ «Тафсир Ибн Касир 5/567.

⁴³¹ ал-Куртуби, «Джамиг ли ахкам ал-Куран» 14/320.

⁴³² «Тафсир ал-Багави» с комментариями ал-Хазина 3/296.

⁴³³ Ал-Бухари 6211, Муслим 5994, ал-Байхаки 10/227, ал-Багави 3577, Ибн Хиббан 5801.

⁴³⁴ Ал-Бухари 5048, Муслим 1849, ат-Тирмизи 3855.

Передается от Гамира ибн Сагда: «Однажды я пришел к Куртубе ибн Кагбу и Абу Масгуду ал-Ансари в то время, когда рабыни пели на свадьбе и сказал: “О сподвижники Пророка с.г.с., участвовавшие в битве при Бадре, как вы можете слушать это?”, они ответили: “Если хочешь, то садись и слушай вместе с нами, ведь это разрешено на свадьбах”»⁴³⁵.

Передается от Хашима ибн Гурвы, от его отца, от Гайши р.А.г., что однажды она отвела невесту к жениху ансару и Пророк с.г.с. ей сказал: «О Гайша, почему с вами не было музыки, ведь это нравится ансарам».

Гайша р.А.г. передает: «Однажды, Пророк с.г.с. пришел ко мне в день Бигас⁴³⁶, а в это время у меня дома пели две рабыни. Пророк с.г.с. лег на свое место и отвернулся. После него вошел Абу Бакр р.А.г. и начал меня ругать: “Как ты можешь слушать свирель сатаны в доме Пророка с.г.с.”, на это Пророк с.г.с. сказал: “Оставь их”. Когда он уснул я проводила этих рабынь. Также в этот праздник эфиопы сражались на мечах и Пророк с.г.с. позвал меня посмотреть на них, я положила свою голову на его плечо и наблюдала за ними. Когда мне надоело, Пророк с.г.с. сказал: “Ты устала?”, я ответила: “Да”, он сказал: “Тогда иди”».

В другом риваяте сказано: «Ко мне пришел Абу Бакр р.А.г., когда у меня дома пели две рабыни, увидев их, он сказал: “Как ты можешь слушать свирель сатаны в доме Пророка с.г.с.?”», Пророк с.г.с. ему сказал: “У каждого народа есть свой праздник, это наш праздник”»⁴³⁷.

Передается от Бурайды, что однажды Пророк с.г.с. вернулся из военного похода, к нему пришла одна рабыня и сказала: «О Пророк с.г.с., я дала обет бить в бубен и петь, если ты вернешься невредимым». Пророк с.г.с. сказал: «Если ты дала такой обет, то исполни его». Она начал бить в бубен и петь, вошел Абу Бакр р.А.г. и она продолжила, вошел Али р.А.г. и она продолжила, вошел Гусман р.А.г. и она продолжила, но когда вошел Гумар р.А.г. она остановилась и спрятала бубен. Тогда Пророк с.г.с. казал:

⁴³⁵ Ан-Нисаи 3383.

⁴³⁶ В этот день за три года до принятия Ислама произошла битва между племенами Аус и Хазрадж. Об этом сообщает Ибн Хаджар в «Фатх ал-бари» 8/77.

⁴³⁷ «Фатх ал-бари» 2/445, Ахмад 6/134, Муслим 3/21, Ибн Маджа 1/612, ан-Нисаи 3/196.

«О Гумар, поистине, сатана боится тебя, ведь она была в бубен при мне, Абу Бакре, Али и Гусмане, а когда вошел ты, остановилась»⁴³⁸.

От Катады р.А.г. передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Аллах посылал Пророков только с красивым голосом»⁴³⁹.

От Фадаля ибн Губайдилляха передается: «Аллах слушает красивое чтение Корана с большим желанием, чем хозяин певички слушает ее»⁴⁴⁰.

Передается от Гайши р.А.г., что сподвижники Пророка с.г.с. цитировали при нем стихи и он улыбался при этом⁴⁴¹.

Передается от Анаса ибн Малика р.А.г., что однажды Пророк с.г.с., шел по улицам Медины и услышал как рабыни пели: «Мы из племени Бану Наджар, мы очень рады, что наш сосед Мухаммад», Пророк с.г.с. им сказал: «Аллах свидетель, я вас люблю»⁴⁴².

От Абдуллы ибн Зубайра передается, что все мухаджиры разговаривали нараспев⁴⁴³.

Передается от Анаса р.А.г., что Пророк с.г.с. вошел в Мекку, а перед ним шел Абдулла ибн Раваха и цитировал стихи. Услышав его Гумар р.А.г. сказал: «Как ты можешь цитировать стихи перед Пророком с.г.с. и в пределах ал-Харама», услышав слова Гумара р.А.г., Пророк с.г.с. сказал: «Оставь его, ведь их стихи быстрее стрел»⁴⁴⁴.

Убай ибн Кагб передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Поистине, в стихах есть мудрость»⁴⁴⁵.

Передается от Анаса р.А.г., что перед сражением у рва один из ансаров сказал: «Мы присягнули Мухаммаду совершать джихад, пока живы», на это

⁴³⁸ Ат-Тирмизи 3690.

⁴³⁹ Ат-Тирмизи в «аш-Шамаил» 3383.

⁴⁴⁰ Ибн Маджа 176.

⁴⁴¹ Ат-Тирмизи 2850 сказал хадис хасан сахих.

⁴⁴² Ибн Маджа 1899 сказал, что это хадис сахих.

⁴⁴³ Ал-Байхаки в «Сунан ал-кубра» 10/225.

⁴⁴⁴ Ат-Тирмизи 2847 сказал хадис хасан сахих, ан-Нисаи 2873, Абу Ягля 3440, ал-Багави 3404, ал-Байхаки 10/228, Абу Нагим 6/292, Ибн Хиббан 5788.

⁴⁴⁵ Ал-Бухари 6145, Ибн Маджа 3755, ад-Дарими 2604, Абу Дауд 5010, ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 858, ат-Тайалси 556, ал-Байхаки 10/237, Абдураззак 20499, Ибн Абу Шайба 8/691, Ахмад 5/125, аш-Шафиги 2/188.

Пророк с.г.с. ответил: «Нет другой жизни, кроме последующей, о Аллах, помоги ансарам и мухаджирам»⁴⁴⁶.

Передается от Салама ибн ал-Аукага: «Мы вышли с Пророком с.г.с. для завоевания Хайбара и во время ночного перехода один из мусульман сказал Гамиру ибн ал-Аукагу: “Расскажи нам свои стихи”, Гамир, будучи хорошим поэтом, процитировал следующие строки: “О Аллах, если бы не Ты, то мы остались бы в заблуждении, не давали бы милостыню и не молились бы. Прости наши проступки и утверди наши ступни. Дай нам спокойствие. Ведь мы вышли по твоему призыву”. Услышав эти строки, Пророк с.г.с. спросил: “Чьи это стихи?”, ему сказали: “Это стихи Гамира ибн ал-Аукага” Пророк с.г.с. сказал: “Пусть Аллах прольет на него свою милость”»⁴⁴⁷.

Передается от Саида ибн ал-Мусайиба, что однажды, Гумар р.А.г. очень строго взглянул на Хассана, который цитировал стихи в мечети. Хассан, увидев этот взгляд, спросил у Абу Хурайры: «Помнишь ли ты, как Пророк с.г.с. сказал мне: “О Аллах, помоги ему Джибриилем”, Абу Хурайра ответил: “Да”»⁴⁴⁸.

Передается от Гайши р.А.г., что Пророк с.г.с. велел поставить в мечети минбар для Хассана, с которого он цитировал свои стихи, прославляя Пророка с.г.с., и Пророк с.г.с. о нем говорил: “Святой дух помогает ему, пока он прославляет посланника Аллаха”⁴⁴⁹. Также от Гайши передается, что Пророк с.г.с. о стихах сказал: “Это обычные слова, они могут быть хорошими, а могут быть и плохими”⁴⁵⁰.

Высказывания ученых:

Ас-Сафарини сказал: «Что Кагб ибн Зухайр пришел каяться к Пророку с.г.с. и прочел поэму, за это Пророк с.г.с. подарил ему плащ, который купил

⁴⁴⁶ Ал-Бухари 2961, Муслим 1805, ат-Тирмизи 2857, Ахмад 3/170, ал-Байхаки 6/39, в сборнике Али ибн ал-Джагды 1507.

⁴⁴⁷ Ал-Бухари 4196, Муслим 4644, Ибн Маджа 3195, Ахмад 4/47-48, Ибн Хиббан 5276, ал-Байхаки 9/330, ал-Багави 3805, ат-Табарани в «ал-Кабир» 6294.

⁴⁴⁸ Ал-Бухари 3212, Муслим 6334, Абу Дауд 5013, ан-Нисаи 715, Ахмад 5/222, 223.

⁴⁴⁹ Ат-Тирмизи 2846, Ахмад 6/72, Абу Дауд 5010.

⁴⁵⁰ Абу Ягля Т. 8/4760, ал-Хайсами 8/13317, ал-Байхаки в «Сунан ал-кубра» 10/339, ад-Даркутни 4/155 и др.

ему Муавия за десять тысяч дирхамов, впоследствии Муавия выкупил это плащ у наследников этого поэта за двадцать тысяч дирхамов. Все это является доказательством того, что разрешается цитировать стихи в мечети, разрешается их слушать и разрешается вознаграждать за них»⁴⁵¹. Также он сказал, что разрешается подгонять верблюдов пением и петь другие арабские песни. Он же сказал: «Священными текстами подтверждается разрешенность песен, и большинство ученых единогласно в дозволенности песен погонщиков верблюдов»⁴⁵².

В «Гиза ал-албаб» сказано: «Прослушивание музыки оказывает на души людей особое влияние. Музыка зажигает их, будит в них различные чувства. Именно поэтому мы видим, как люди начинают совершать различные движения и танцевать».

Имам аш-Шатыби в своей книге «ал-Игтисам» сказал: «Суфий Абу ал-Хасан ал-Карафи передает от ал-Хасана ал-Басри, что группа людей пришла к Гумару ибн ал-Хаттабу и сказала: “О повелитель правоверных, наш имам после молитвы сидит и поет”. Гумар р.А.г. сказал: “Кто он?”, ему назвали этого человека и он сказал: “Отведите меня к нему”. Когда Гумар р.А.г. в сопровождении некоторых сподвижников пришел в указанную мечеть, то имам, встав, спросил: “О повелитель правоверных, с чем ты пришел, если ты нуждаешься в нас, то тебе следовало велеть и мы пришли бы”. Гумар р.А.г. сказал: “До меня дошло, что ты поешь после молитвы”. Имам ответил: “Это неправда, о повелитель правоверных, это только стихотворения, которыми я наставляю себя”. Гумар сказал: “Прочитуй мне их, если то, что ты говоришь правда, то я тоже буду пользоваться этими словами”. Имам сказал: “Каждый раз, когда я порицаю свое сердце, оно ссылается на свою слабость. Когда не посмотри, оно откладывает на завтра. О ты, пособник зла. Ты проводишь в игре всю свою жизнь и вот уже седина на висках. Ты никогда не стремишься к красоте и воспитанности. О душа, пока ты жива, помни, что твой Господь наблюдает за тобой, бойся Его” и Гумар р.А.г. повторил

⁴⁵¹ «Гиза ал-албаб» с. 155.

⁴⁵² Там же 1/145.

последние строки за ним и сказал: «Если только это, то пусть поет»⁴⁵³. Далее, продолжая, имам аш-Шатыби о влиянии музыки вместе со стихами сказал: «1- Такие стихи содержат мудрость и наставление для сердец, именно поэтому они откликаются на это наставление. 2- музыка содержит определенные ритмы, которые влияют на человека и успокаивают его, вводят в экстаз и такая музыка является одобряемой. Если же она не успокаивает, а наоборот возбуждает, то такая музыка осуждается»⁴⁵⁴.

Имам Абу Хамид ал-Газали о пении и музыке пишет следующее: «Знайте, что слушание – это самое первое повеление Аллаха, оно ведет к экстазу и соответствующей реакции органов, эта реакция может быть либо ритмичной, а может быть и не ритмичной. Поэтому слова о том, что слушание харам являются неверными. Ведь они говорят о том, что слушающий получит наказание, но это же заключение человек не может сделать только на основе своего разума, ему необходимо услышать. Шариат ограничен только текстами и кьясом, а в этом случае кьяс недействителен именно поэтому слова о запретности слушания музыки являются не действительными. Более того, шариатские тексты говорят о дозволенности этого. Ведь слушание красивой музыки оказывает влияние на сердце человека, это подобно взору глаза на прекрасное: на воду, на природу, а разве такой взор может быть запретным? Если взгляд ведет к запретному, например, взгляд на гаврат, то только в этом случае он будет запретным. Также и слух будет запретным только в том случае, если человек слушает запретное»⁴⁵⁵.

Принципы имама ал-Газали в этом вопросе:

Имам ал-Газали вначале приводит высказывания ученых по поводу слушания музыки. Одни говорят, что музыка запрещена, другие, что она является макрухом, а имам ал-Газали подходит посвоему, нет прямых текстов, запрещающих слушание, также невозможно сделать кьяс, именно поэтому у него слушание подобно взору. Имам ал-Газали, рассматривая этот

⁴⁵³ «ал-Игтисам» 1/220.

⁴⁵⁴ Там же 1/175.

⁴⁵⁵ «Ихья гулум ад-дин» 2/238, 239.

вопрос, останавливается на следующих пунктах: 1- Красивый голос – это наиболее общее определение музыки, и, как известно, слушание красивого голоса не запрещено. Здесь имам ал-Газали приводит хадисы о двух рабынях, на основе кыяса следует, что это является дозволенным. Ведь ни одному из органов чувств не запрещается наслаждаться тем, что относится к его области. 2- Красивый голос, обладающий ритмикой. Это еще одно свойство, которое мы прибавляем к красивому голосу. Голос может быть красивым, но не ритмичным, может быть и наоборот, голос может быть ритмичным, но не красивым. К одновременно красивым и ритмичным относятся голоса некоторых птиц, голосом которых наслаждается человек. К этому же разряду можно отнести звуки некоторых дозволенных музыкальных инструментов. Что же касается инструментов, которыми пользуются грешники, употребляющие алкогольные напитки, то они являются запрещенными. 3- Ритмичные и рифмованные слова – стихотворения. Эти слова ясны, и нет ничего запретного в слушании понятных слов. Здесь мы можем привести слова имама аш-Шафиги: «Стихи – это те же слова, они могут быть плохими, а могут быть и хорошими». Как видно отдельные элементы музыки разрешены, поэтому она в целом должна быть разрешенной. 4- Слушание влияет на человеческую душу. Здесь имам ал-Газали останавливается на том, на что никто из других ученых не обращает внимания. Он говорит о том, что музыка может веселить, успокаивать, возбуждать, вводить в грусть, усыплять и т.д. В подтверждение своих слов он говорит: «Если весна, цветы, струны не приводят душу человека в движение, то это испорченный человек и его невозможно исправить». Также имам ал-Газали говорит о том, что музыка может остановить плач ребенка, под нее идут верблюды. Он говорит: «Слушание музыки оказывает на человека особое влияние, а тот человек, который не чувствует красоты музыки, является неполноценным, у него отсутствует духовность. Он более черствый, чем верблюды и птицы, да и все животные в целом. Ведь они все ощущают влияние музыки»⁴⁵⁶.

⁴⁵⁶ Там же 2/239-244.

И так как музыка оказывает сильное влияние на человеческую душу и сердце, то это говорит о том, что нельзя говорить о ее дозволенности в целом. Необходимо ограничить ее дозволенность некоторыми условиями и состояниями.

Далее имам ал-Газали говорит о том, что музыка и напевная речь используется с различными целями. Среди них: Песня хаджиев предназначена для того, чтобы побуждать других мусульман совершать хадж и чем больше в этой песне элементов, тем сильнее будет ее воздействие. Далее следуют песни, призывающие к джихаду. Эти песни могут содержать стихи о храбрости, самопожертвовании, однако, они должны также говорить о духовных ценностях, о соблюдении правил шариата на джихаде. Различные плачи, которые погружают человека в грусть, однако, они не должны быть сожалением о тех событиях, которые уже произошли. Следующая группа песен – это те песни, которые радуют человека, они поются на свадьбах, при рождении ребенка, встрече путешественников и т.д. На всех этих мероприятиях Ислам позволяет верующим веселиться. Ведь если повод для веселья разрешен, то и средства этого веселья также разрешены. Примером этого служит песня мединцев, когда они встречали Пророка с.г.с.

Имам ал-Газали, будучи хорошим знатоком человеческой души, подтверждает дозволенность радости, музыки, танца, но все это при соблюдении канонов шариата. Свои слова он подтверждает хадисом о танце эфиопов в мечети Пророка с.г.с. во время праздника.

Также имам ал-Газали затрагивает и тематику любви, а также песен, которые либо навевают любовь, либо тоску по любимому человеку. Если человек видит своего любимого, то эти песни усиливают его наслаждение, если же он его не видит, то эти песни пробуждают в нем тоску, что также является одним из видов наслаждения. Однако, наслаждение доставляет только та тоска, которая смешана с надеждой, что же касается тоски, связанной с отчаянием, то она приносит только боль. В качестве примера имам ал-Газали говорит о любви человека к своей жене, и ее песня

усиливает его наслаждение, когда он ее видит. Все это является дозволенным, ведь человеческая жизнь – это развлечение и игра. Далее имам ал-Газали, выделяя еще один вид слушателей, говорит о том, что среди слушателей могут быть и такие, кто любит Аллаха и во всем видит его проявления, во всех звуках он слышит его. У таких людей слушание музыки может только усиливать любовь к Аллаху. В таких людях музыка может будить такие ощущения, которые никто другой не в состоянии познать и описать. А отрицать это может только неполноценный человек. Что касается суфийской терминологии, то в ней такие ощущения называются экстазом. Такая музыка и такое слушание является только приближением к Аллаху и ни в коем случае не грехом⁴⁵⁷.

Имам ал-Газали и ал-Гизз ибн Абдусалам говорят: «Что вещи, напоминающие о сунне и Судном дне, сами по себе являются сунной.

Это высказывание говорит о том, что слушание песен, призывающих к богослужению, выполнению повелений Аллаха и удалению от Его запретов является сунной.

Также имам ал-Газали говорит: «Тексты, говорящие о слушании музыки, использовании бубна указывают на дозволенность пения, танца, использования бубна, игры с мечами и копьями, а также на слушание и просматривание всего этого»⁴⁵⁸.

Имам ас-Сухраварди сказал: «Отрицающий либо невежественен в отношении сунны и священных текстов, либо невежественен в отношении человеческой души, у него нет вкуса. Из пророческой сунны мы узнаем, что у Пророка с.г.с. были свои поэты, которых все любили слушать, в их числе Хассан ибн Сабит, Абдулла ибн Раваха, Уммия ибн ал-Салят»⁴⁵⁹.

Имам ал-Гизз ибн Габдусалам сказал: «Что касается слушания тех песен, которые пробуждают к исполнению сунны, напоминают о Судном дне, то они не только не запрещены, но и желательны. Такие песни могут

⁴⁵⁷ Там же 2/246-247.

⁴⁵⁸ Там же 2/388.

⁴⁵⁹ «аз-Заваджир» 2/274.

быть запрещены только для того, в чьем сердце испорченность, так как они разбудят в нем только эти чувства»⁴⁶⁰.

Далее, в своем тафсире он пишет: «Что касается стихов и сравнений, которые употребляются в них, то они являются разрешенными. Всем известно, как Кагб р.А.г. прочел свою поэму перед Пророком с.г.с., несмотря на то, что в ней некоторые вещи сравнивались с вином, а оно, как известно, на тот момент уже было запрещено. Однако, Пророк с.г.с. не запретил подобное сравнение. Ар-Риваяни говорит о том, что Кагб р.А.г. прочел поэму о своей жене и двоюродной сестре Сугад, которую сочинил во время своего бегства от Пророка с.г.с.». Более того, передается, что сам ал-Гизз ибн Габдусалам сам танцевал под музыку⁴⁶¹.

Имам ал-Мавриди. Ал-Азгани сказал: «Как прекрасны слова ал-Мавриди: “Стихотворения являются мустахабом, если зовут к аскетизму и напоминают о Судном дне или позитивных качествах человеческой личности. Они являются разрешенными, если в них нет разврата и лжи. Во всех остальных случаях они запретны”. Известен хадис, в котором Пророк с.г.с. о стихах сказал: “Стихи – это обычная речь, если они говорят о прекрасном, то прекрасны, если говорят о плохом, то плохие”»⁴⁶².

Имам Ибн Габдулбар сказал: «Никто из ученых не отвергает дозволенности красивых стихотворений, и, как известно, почти все сподвижники слагали стихи и слушали их, а также выражали свое довольство ими»⁴⁶³.

Имам Абу Бакр ал-Араби ал-Малики, комментатор сборника ат-Тирмизи, сказал: «Нет ничего предосудительного в цитировании стихотворений в мечети, если они призывают к исполнению предписаний шариата и воспевают религию».

Также он сказал: «Сравнения и заимствования, употребляемые при стихосложении, являются дозволенными, даже если переступают некоторые

⁴⁶⁰ Там же 2/273.

⁴⁶¹ Там же 2/282.

⁴⁶² «аз-Заваджир» 2/275. Хадис от Абу Ягли 8/4860, ал-Байхаки 10/339, ад-Даркутни 4/156.

⁴⁶³ «Фатх ал-бари» 13/155.

границы, доказательством этого являются стихи Кагба р.А.г., в которых он некоторые вещи сравнивает даже с вином. Несмотря на это, Пророк с.г.с. слушал его»⁴⁶⁴.

Он же пишет: «По мнению большинства ученых музыка пробуждает человеческие сердца, такого же мнения придерживался Анас ибн Малик. Тем более, что ни в Коране, ни в сунне нет прямых доказательств на то, что она запрещена. Что же касается достоверных хадисов, то они все говорят о ее дозволенности. Например, хадис о двух рабынях, которые пели в доме Гайши р.А.г., ведь если бы их пение было бы запретным, то Пророк с.г.с. не стал бы их защищать перед Абу Бакром, что говорит о согласии Пророка с.г.с. с их действиями. Все хадисы, которые приводят в доказательство запретности музыки имеют недостоверную основу, а все аяты, которые приводят о запретности музыки неверно трактуются»⁴⁶⁵.

Имам Ибн Хазм. В ответ на хадис о запрете покупки рабыни, которая поет, он говорит: «Если после покупки разрешается вступать с ней в интимные отношения, то как же может быть запретным слушание ее голоса». А по поводу аята: *«Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха»* 31:6, он пишет: «Здесь речь идет о поступке неверных, которые искали средства для того, чтобы сбить мусульман с истинного пути. И например, если неверный покупает Коран, чтобы сбить верующих с пути истины, то он тоже попадает под этот аят. Если же верующий не имеет целей сбить с пути Аллаха, а покупает средства развлечения только для того, чтобы время от времени отдохнуть, то этот аят его не касается»⁴⁶⁶.

Имам ал-Мухасиб. Абу Гусман ан-Найсабури передает: «Один из поэтов перед ал-Харисом ал-Мухасиб прочитал следующие строки: “Я плачу на чужбине, как плачут странники. В начале путешествия я не был так грустен. Как странно, что я оставил свою родину, где все мои любимые.”»

⁴⁶⁴ «Ахкам ал-Куран» 3/1434.

⁴⁶⁵ Там же 3/9,10.

⁴⁶⁶ Ибн Хазма ал-Андалуси, «ал-Мухалля» 9/60.

Услышав эти строки ал-Мухасибби заплакал так, что все присутствующие его пожалели»⁴⁶⁷.

Имам Абу Хафс ан-Найсабури. Один человек, ему сказал: “Один из твоих учеников часто слушает музыку, а потом плачет и рвет на себе одежду”. Он ответил: “Как ты думаешь, что делает утопающий? Он хватается за все то, что может его спасти”⁴⁶⁸.

Шейх Абдулгани ан-Наблуси сказал: «Слушание делится на три вида: 1- Запретное, для всех молодых, кто не может сдержать свои страсти, и влюблен в этот мир. 2- Разрешенное – для всех тех, кто только наслаждается прекрасным голосом и радуется или вспоминает о ком-либо. 3- Желательное – для всех тех, кто поглощен любовью к Аллаху, в ком это слушание будить только хорошее и усиливает тоску по Аллаху. Это третий вид, относится к слушанию правдивых и искренних суфиев во все времена»⁴⁶⁹.

В другом месте он пишет: «Это является разрешенным, если собрание само по себе разрешенное, в нем нет алкоголя, прелюбодеяния, гомосексуализма, запретных прикосновений, поцелуев и взглядов. Также у слушающего должны быть только благие намерения и чистая душа, он должен быть силен, чтобы мог устоять перед своими страстями. Эта музыка не должна его толкать на запретное. Только в этом случае музыка для него является дозволенной. И это только в отношении невежественного простолюдина, что же касается тех, кто имеет знания и познал истину, то для них это мустахаб, желательное, за которое они получают награду»⁴⁷⁰.

В другом месте он говорит: «Все эти веселящие инструменты запретны не по своей сути, не по причине звуков, которые они издают, в противном случае все подобные звуки были бы запретными. Но, как известно, пение птиц не запрещено, что является единогласным мнением. Они являются запретными только по причине того, что отвлекают людей от обязанностей. Если же они не отвлекают от обязанностей, то ни в коем случае не будут

⁴⁶⁷ ас-Салми, «Табакат ас-суфия» с. 60.

⁴⁶⁸ Там же с. 119.

⁴⁶⁹ «Идах ад-дилялят фи самаг ал-алаят» с. 77.

⁴⁷⁰ Там же с. 131-133.

запретными. Так как в противном случае на человека было бы наложено непосильное, а как известно: *«Не возлагает Аллах на душу ничего, кроме возможного для нее»* 2:286.»⁴⁷¹.

Имам Абу Наср ас-Сирадж сказал: «Слушатели бывают трех видов: одни слушают ту истину, на восприятие которой у них есть возможности, другие слушают в зависимости от своего состояния, а третьи – это те люди, которые прервали все связи с мирским, они прислушиваются к своим сердцам, эти люди на верном пути».

Имам Ибн ал-Баттал сказал: «Если стихи призывают повиноваться Аллаху, упоминают его качества, возвеличивают Его, то слушать их желательно, именно о таких стихах Пророк с.г.с. сказал: “Поистине в стихах есть мудрость”. Что же касается стихов, которые полны испорченности и лжи, то они порицаемы...Стихи и песни погонщиков верблюдов исполнялись даже при Пророке с.г.с. и представляют собой только упорядоченные стихи»⁴⁷².

Имам Халил ан-Нахляви ад-Димашки, в своей книге «ал-Хазар ва ал-ибаха» сказал: «Что же касается слушания у суфиев, то они выше того спора, который существует между факихами. Слушание у них является не только дозволенным, но и желательным»⁴⁷³.

Для суфиев слушание музыки – это еще одно средство для пробуждения души и приближения к Аллаху, а для грешников – это средство, ведущее к еще большему заблуждению. Поэтому между праведником и грешником существует очень большая разница в этом вопросе.

Муслим ас-Савари о суфиях рассказывает: «Однажды, они остановились у берега моря и приготовили для них еду. Когда я их позвал, то один из них сказал: “Еда отвлекает тебя от обители вечности, душа же наслаждается бесполезными увлечениями”, услышав эти слова, один

⁴⁷¹ Там же с. 40-41.

⁴⁷² «Фатх ал-бари» 10/442.

⁴⁷³ «ад-Дурар ал-мубах фи ал-хазар ва ал-ибах» с. 93.

молодой человек из их числа потерял сознание, а другие начали плакать. Потом я увидел, что они так и не притронулись к еде»⁴⁷⁴.

Абу ал-Касим ал-Джунайд, да освятит Аллах их тайны, сказал: «Слушание не изменяет сердца, но пробуждает в них различные эмоции и доводит до экстаза. Они даже не слышат слов. На них влияет то, что они слышат».

От шейхов передается, что один из суфиев услышал слова: «Цена огурца десять монет», и потерял сознание. Когда он пришел в себя, то объяснил, что после этих слов он задумался: «А какова цена грешников?».

Для того, кто стораец от любви к Аллаху не важны слова, ему достаточно великого смысла.

Также говоря, что находящийся в состоянии экстаза впадает в него из-за того, что не может сдержать тех сильных чувств, которые испытывает. Эти люди могут сидеть спокойно, а их души в это время движутся. И когда у ал-Джунайда спросили: «Почему ты не двигаешься, когда слышишь что-либо», то в ответ на это он прочел аят: *«И ты увидишь, что горы, которые ты считал неподвижными, - вот они идут, как идет облако»* 27:88.

Высказывания факихов:

Имам аш-Шафиги сказал: «Стихи подобны обычным словам, они могут быть хорошими, а могут быть и плохими».

Имам ан-Навави аш-Шафиги сказал: «Все стихи дозволены, кроме тех, которые прочат, призывают к испорченности или их рассказывает женщина». Он же сказал: «Нет ничего предосудительного в цитировании стихов, если они восхваляют пророчество, Ислам, в них содержится мудрость или они призывают к аскетизму или другим позитивным качествам».

Имам Ибн Габидин ал-Ханафи в своих комментариях пишет: «В целом стихи разрешены, однако, те, которые описывают некоторые физические качества мужчин или женщин, призывают к употреблению алкоголя, издеваются над мусульманами и унижают их, являются запрещенными.

⁴⁷⁴ «ал-Ихья» 2/152.

Также ханафитские ученые сказали, что никакие стихи не должны отвлекать от исполнения шариатских обязанностей, в противном случае станут запретными». Он же сказал: «Запрещается петь песни с запретным содержанием, в которых воспеваются качества конкретного мужчины или женщины, идет призыв к алкоголю, идет насмехательство над мусульманами. И разрешается петь о цветах, реках, песни, призывающие к джихаду и т.д.».

Маликит Ибн Джузьи сказал: «Стихи сами по себе не являются порицаемыми. Их можно разделить на четыре вида: Первый – серьезные, содержащие мудрости. Второй – запретный вид, включающие в себя насмехательство над кем-либо. Третий – похвала, если она правдива, то макрух, а если лжива, то запретна. Четвертый вид – воспевающие стихи. Если они воспевают дозволенное, то дозволены, если запретное, то запретны»⁴⁷⁵.

Ибн Кудам ал-Макдаси ал-Ханбали сказал: «Стихи подобны обычным словам, они могут быть хорошими, а могут быть и плохими. Нет никаких разногласий в том, что стихи дозволены. Ведь они помогают нам в познании языка, трактовке аятов и хадисов, а также изучении различных исторических произведений и др.»⁴⁷⁶.

Из вышеизложенного можно понять, что Ислам к поэзии относится позитивно, в доказательство этого мы собираемся привести примеры из жизни сподвижников, табигинов и праведных саляфов.

Песни в среде сподвижников:

Гумар ибн ал-Хаттаб. Как известно Гумар ибн ал-Хаттаб в путешествиях всегда повелевал петь погонщику верблюдов⁴⁷⁷, он говорил: «Песня – провиант путешественника»⁴⁷⁸. Когда же он слышал пение погонщика, то говорил ему: «Не пой о женщинах»⁴⁷⁹.

⁴⁷⁵ «Каванин ал-ахкам аш-шаргия» с. 465.

⁴⁷⁶ «ал-Мугна» 9/177, 178.

⁴⁷⁷ «Мусаннаф» Ибн Абу Шайба 1/177.

⁴⁷⁸ «ал-Мугни» 9/175, ал-Байхаки, «Сунан» 5/68.

⁴⁷⁹ «Сунан» ал-Байхаки 5/67.

Аз-Зухри передает от ас-Саиб ибн Язида: «Однажды, мы с Абдурахманом ибн Гауфом ехали в Мекку, возглавляя паломничество. Вдруг он немного отъехал к Рабаху ибн ал-Мугтарифу и сказал: “Спой нам”. Тот начал петь, и на его голос прискакал Гумар р.А.г., сказал: “Что это?” Абдурахман ответил: “Мы хотели немного развлечься, чтобы скоротать дорогу”. Тогда Гумар р.А.г. сказал: “Если ты поешь, то используй стихи Даррара ибн ал-Хаттаба”».

Как известно, Гумар р.А.г. предпочитал стихи Даррара ибн ал-Хаттаба, но чаще он велел людям использовать свои стихи, так как они исходят от сердца.

От Хаввата ибн Джубайра передается: «Однажды, мы были в паломничестве вместе с Гумаром ибн ал-Хаттабом, вместе с нами ехали Абу Губайда, Абдурахман ибн Гауф. Они повелели мне петь, через некоторое время они попросили, чтобы я использовал стихи Даррара, но Гумар р.А.г. сказал: “Оставьте его, пусть он пользуется своими стихами, ведь они исходят от сердца”, и я продолжал петь, пока не настало утро»⁴⁸⁰.

Также ал-Багави передает, что однажды, Габдурахман пришел к Гумару р.А.г. в то время, когда тот напевал. И Гумар спросил у него: «Ты слышал меня?».

Гусман ибн Гаффан. Ал-Мавриди в «ал-Хави» пишет о том, что у Гусмана ибн Гаффана были две рабыни, которые пели для него. Когда же наступал рассвет, то он говорил: «Хватит, теперь настало время просить прощения у Аллаха»⁴⁸¹.

Али ибн Абу Талиб⁴⁸². У Али ибн Абу Талиба, основным критерием дозволенности музыки было знание меры. Он сказал: «Худший дом тот, который известен только своей музыкой»⁴⁸³.

Абдурахман ибн Гауф. Передается, что Гумар ибн ал-Хаттаб слышал пение Абдурахмана.

⁴⁸⁰ «Мавсуга фикх Гумар ибн ал-Хаттаб» изд. 3/1986г. с. 671.

⁴⁸¹ «Идах диялят фи самаг ал-алаят» с. 80.

⁴⁸² «Мавсуга фикх Али ибн Абу Талиб» изд. 1/1983.

⁴⁸³ «Равд ан-надыр» 5/430.

Сагд ибн Абу Ваккас. Ибн Кутайба передает от Сулеймана ибн Ясара, что тот, услышав пение Сагда в пути между Мединой и Меккой, спросил: «Как ты можешь делать это в состоянии ихрама?». На это Сагд ответил: «Разве я говорю что-либо плохое?».

Абу Саид Гукба ибн Гамир ал-Ансари. Ал-Байхаки передает, что Гукба р.А.г. даже будучи одним из участников сражения при Бадре, однажды, возглавляя войско, напевал песню.

Билял ал-Хабаша. Ал-Байхаки передает от Вахба ибн Кисана, что Абдулла ибн аз-Зубайр рассказывал о том, как однажды Билял пел полулежа и один человек спросил у него: «Как ты можешь петь?». Билял сел и ответил: «Покажи мне хоть одного мухаджира или ансара, который не поет».

Абдулла ибн ал-Аркам. Ибн Абдулбарр и ал-Байхаки передают, что Абдулла ибн Гутба слышал, как Абдулла ибн ал-Аркам громко пел. В то же время он о нем сказал: «Я не видел более богобоязненного человека, чем Абдулла ибн ал-Аркам». Как известно, он был одним из величайших сподвижников Пророка с.г.с.⁴⁸⁴

Хамза ибн Абдулмутталиб. В обоих достоверных сборниках передается, что у Хамзы р.А.г. была певица, которая пела для него⁴⁸⁵.

Абдулла ибн Гумар. Ибн Кутайба передает что Абдулла ибн Гумар приглашал к себе Абдуллу ибн Асляма и Халида ибн Асляма, чтобы они пели для него. Ибн Абу ад-Дам ал-Хамави в «Шарх ал-васит» пишет о том, что ученые передают от Ашгаба, как тот однажды пришел к Абдулле ибн Гумару. В это время слуги приготовили для него финики и он попросил, чтобы кто-либо спел для него. И тогда Ашгаб сделал это по просьбе Ибн Гумара.

Ал-Бара ибн Малик. Ал-Хафиз Абу Нагим передает, что ал-Бара любил слушать пение.

Абдулла ибн Джагфар ибн Абу Талиб. Ибн Абдулбарр в «ал-Истигаб» пишет: «Он не считал музыку чем-либо предосудительным». Абу Мансур

⁴⁸⁴ «Идах ад-дилялят» с. 81-82.

⁴⁸⁵ Нет сомнения в том, что это была его рабыня, и поэтому для него дозволено слушать ее голос. Также нет сомнения в том, что она пела только дозволенное.

ал-Багдади в своем трактате пишет: «Абдулла ибн Джагфар, несмотря на свое величие, слушал пение рабынь. Это было при халифстве Али Ибн Абу Талиба»⁴⁸⁶.

Ал-Мугира ибн Шугба. Абу Талиб ал-Макки и Таджуддин ал-Фазари передают, что лично слышали пение ал-Мугиры.

Гамир аш-Шагби. Он был величайшим табигином, который действовал согласно своему знанию. Абу Мансур передает, что этот человек делил звуки на низкие один и низкие два, а также выделял и другие степени звуков.

Гата ибн Абу Рабах. Он также был одним из величайших табигинов, но несмотря на все его знание, богослужение и аскетизм, Абу Мансур передает, что он также делил звуки на низкие один и низкие два, а также выделял и другие степени звуков. Также передается, что во время обрезания своего сына он пригласил певца.

Гумар ибн Абдулгазиз. Ибн Кутайба передает, что Исхак сказал: «После того, как Гумар стал халифом, он вообще не слушал музыку, а до этого, он любил слушать своих рабынь и даже аплодировал им».

Музыка среди саляфов:

Абдулла ибн Джурайдж был одним из великих ученых, отличался своими богослужениями и справедливостью, но, несмотря на это, слушал музыку и даже знал мелодии. Абу Мансур передает, что он делил музыку на «басит» (простую), «нашид» (песни) и «хафиф» (легкую).

Ибн Кутайба передает, что Ибн Джурайдж по пути на пятничную молитву заходил к певцу, слушал его, плакал и говорил: «Музыка напоминает мне о Рае»⁴⁸⁷.

Абу Ханифа. Ибн Кутайба передает, что у Абу Ханифы был сосед, который пил и каждую ночь пел: «Погубили меня, погубили». Каждую ночь он слушал его пение. Но в одну из ночей, не услышав его голоса, забеспокоился о нем. Ему сказали, что его соседа заключили в тюрьму. Узнав это, он отправился к мэру добиться освобождения своего соседа. На

⁴⁸⁶ «Идах ад-дилялят» с. 82-83.

⁴⁸⁷ Там же с. 90-91.

обратном пути он сказал своему соседу: «Да, погубили мы тебя». На это сосед сказал: «Нет, наоборот, вы меня спасли». Как видите, Абу Ханифа не порицал его за то, что он пел и даже не запретил ему это.

Имам аш-Шафиги. Ал-Газали сказал: «В его мазхабе музыка не запрещена». Абу Мансур сказал: «Его мазхаб разрешает музыку и пение, если оно исходит от того, на кого разрешен взор, не содержит негативного смысла, не отвлекает от молитвы и других обязательных деяний»⁴⁸⁸.

Имам Ахмад ибн Ханбал. Абу ал-Вафа ибн Гакил в своей книге «ал-Фусул» пишет: «Есть достоверные риваяты о том, что имам Ахмад слушал пение своего сына Салиха. Однажды, имам Ахмад слушал стихи и один из людей спросил: «Ведь ты их запретил?», на это он ответил: «Мне сказали, что они сопровождаются запретными деяниями, однако, сейчас я вижу, что это не так». Однажды, у имама Ахмада спросили о дозволенности поэм, в которых упоминается Рай и Ад. В качестве примера ему прочли: «Мой господь сказал мне: “Как же ты не стесняешься меня, ты грешишь в тайне от людей, в то время как Я тебя вижу”» услышав эти строки, он вошел в свой дом и громко заплакал».

Имам Ибн Мужахид. Абу Талиб ал-Макки в своей книге «Кут ал-кулуб» пишет: «Ибн Муджахид принимал приглашения только на те собрания, где была музыка»⁴⁸⁹.

Такие примеры мы уже видели в поступках Пророка с.г.с. и его сподвижников. Они слушали особые песни, нашиды, что будило их души, сердца, усиливало веру, заставляло задуматься. Или же это была музыка, которая расслабляла и радовала, давала наслаждение. Но все это происходило при обязательном соблюдении правил шариата.

Исламская музыка и песни наполнены смыслом, они должны нести в себе определенные цели, которые доводятся до слушателя. Они успокаивают, радуют, навевают грусть и пробуждают.

⁴⁸⁸ Там же с. 94-95.

⁴⁸⁹ Там же с. 97-99.

Ислам смотрит на человеческую жизнь серьезно, все создания Аллаха служат какой-либо цели, также и мусульмане имеют свою цель. И Ислам призывает подчинить музыку этой цели, чтобы она была одним из путей достижения этих великих целей.

Поэтому многие мусульманские поэты пишут стихи и поэмы и вкладывают в них позитивный исламский смысл. Наиболее известными видами исламских песен являются:

1- Религиозные песни, к ним относятся песни, где упоминается Аллах, Его качества, Рай, Ад, идет призыв любить Аллаха, Его Пророка с.г.с., тоска по ним. К ним также можно отнести и мавлиды, которые также наполнены подобным смыслом. В одной из таких песен сказано: «О Аллах, я надеюсь на Твою милость, стремлюсь к Твоему довольству, ответь на мои мольбы. Я искренне и покорно ищу у Тебя защиты. О мой Господь, я обращаюсь к Тебе с мольбами, кто же мне ответит, если не Ты. Ты щедр, не оставляй меня в заблуждении. Мне не к кому обращаться, кроме Тебя, если Ты откажешь, то кто же мне поможет. О Аллах, я обращаюсь к Тебе с покорством в надежде, что Ты мне не откажешь».

2- Нашиды любви и тайной беседы. И здесь речь идет не о конкретном проявлении любви, а общем, это любовь к Аллаху, Его Пророкам, ангелам и ко всем созданиям Аллаха. И наиболее яркими примерами являются те песни, которые говорят о любви к Аллаху. Примером такой любви являются Рабига ал-Гадавия, Тухфат аз-Захида, Ибн ал-Фарид, ал-Халладж и другие. Вот один из примеров подобных стихотворений: «Что значат дома, палатки, руины – они все пусты без Тебя. Я вижу Тебя в каждом взгляде, каждый мой орган прославляет Тебя. Когда я говорю, то говорю о Тебе и если молчу, то занят Тобой. Как я был бы рад, и доволен умереть от любви к Тебе. Я признаю свои грехи и покорно прихожу к Тебе. Не отстраняй меня, ведь я признал Тебя, я зовусь Твоим рабом».

3- Пророческие песни. К ним относятся такие песни, которые говорят о жизни Пророка с.г.с., его чудесах, любви сподвижников к нему, описываются моральные и физические качества Пророка с.г.с., желание

мусульман увидеть его, говорится о пруде Пророка с.г.с. в Судный день и вечная жизнь вместе с ним в Раю. И большинство мавлидов затрагивает именно эти темы. В одной из таких песен говорится: «О распространитель веры, посланец небес, гордость мира и всего человечества. О великий Пророк, ты послан в этот мир с добром и красотой. Ты освещаешь своим светом тьму. О посланец Господа, он великий Пророк. Ты распространяешь милость, будишь спящих, несешь благоухание. Мы все тоскуем по тебе и ждем того мига, когда встретимся с тобой».

4- Песни с мудростями и наставлениями. К этому виду относятся песни, которые содержат разные мудрости или наставления, которые автор желает донести до слушателя. Несмотря на то, что подобных стихов много, однако, песен, где они используются, очень мало. Вот, например, одна из них: «Жизнь научила меня встречать все ее проявления с довольством. Довольство облегчает ее тяжести и помогает преодолевать трудности. Я доволен всем, что дал мне Аллах и поэтому восхваляю Его. Я не боюсь порицаний и не обращаюсь с просьбами. Мое сердце открыто для всех гостей. Жизнь научила меня тому, что у нее есть два вкуса: горький и сладкий. Она преподносит мне различные уроки и наставления. А люди следуют за соблазнами этого мира и заблуждаются. Они поклоняются деньгам и степеням. А меня жизнь научила: “Если живешь для себя, то будешь унижен, и сколько бы ты не учился, останешься невеждой”».

Коран и его влияние на человеческую душу:

Коран был ниспослан на литературном арабском языке и оказал на людей такое влияние, последствия которого мы видим даже сейчас, более того, это влияние сохранится вплоть до Судного дня. Например, передается, что однажды, Гумар р.А.г. услышал, аяты: *«Клянусь горой, и книгой, начертанной на свитке развернутом, и домом посещаемым, и кровлей вознесенной, и морем вздутым - поистине, наказание твоего Господа падет, нет для него отстранителя»* 52:1-8 и оперся на стену, чтобы не упасть, после этого, он в течение месяца болел, а люди посещали его.

Вот таким было отношение сподвижников к Корану, извечным словам Аллаха, которые не допускают лжи, и никто из созданий не способен написание подобного. Как известно, Аллах при жизни Пророка с.г.с. обращался к язычникам с предложением создать что-либо подобное Корану. Вот, что об этом сказано: *«Скажи: "Если бы собрались люди и джинны, чтобы сделать подобное этому Корану, они бы не создали подобного, хотя бы одни из них были другим помощниками"»* 17:88 и *«Может быть, они скажут: "Измыслил он его". Скажи: "Приведите же десять сур, подобных ему, измышленных, и призовите, кого вы можете, кроме Аллаха, если вы говорите правду!"»* 11:13, далее Аллах облегчает задачу и говорит: *«А если вы в сомнении относительно того, что Мы ниспослали Нашему рабу, то принесите суру, подобную этому, и призовите ваших свидетелей, помимо Аллаха, если вы правдивы»* 2:23.

Коран с первых же дней околдовал арабов, они даже советовали друг другу не слушать его, чтобы не поддаться его влиянию. Ярким примером того влияния, которое оказывает Коран на людей является история с ал-Валидом ибн ал-Мугирой, он слушал те суры, которые читал ему Пророк с.г.с. и был настолько поражен этими словами, что его соратники сказали: «Он принял Ислам». Это же подтверждают и слова ал-Валида, сказанные Абу Джахлю: «Я среди вас наиболее грамотный в поэзии и поэтому смело могут заявить, что это не стихи, не поэма, эти слова имеют особую сладость, они разрушают все на своем пути, и никто не способен подняться выше уровня этих слов». Когда Абу Джахль спросил: «А что же ты скажешь арабам об этих словах?», то, немного подумав, ал-Валид сказал: «Это колдовство»⁴⁹⁰.

Вот таким образом эти люди понимали Коран, сейчас же из Корана сделали только книгу, которую читают умершим на могилах, на самом же деле Аллах о Коране сказал: *«чтобы увещевать тех, кто жив, и чтобы оправдалось слово над неверными»* 36:70.

⁴⁹⁰ «Сира Ибн ал-Хишам».

Гумар р.А.г. сказал: «Когда я услышал Коран, то мое сердце растаяло, я заплакал и принял Ислам». В другом риваяте также приводится, что он сказал: «Как прекрасны эти слова».

Далее Коран говорит нам о том влиянии, которое он оказывает на человеческие души: *«Аллах ниспослал лучший рассказ - книгу с сходными, повторяемыми частями, от которой съезживается кожа тех, которые боятся своего Господа, затем смягчается их кожа и сердца к упоминанию Аллаха»* 39:23 и *«И падают на бороды, плача, и увеличивает он в них смирение»* 17:109.

Коран был ниспослан как руководство, в нем приведены законы шариата, обязательные для каждого человека, он регулирует все стороны человеческой жизни. При этом Коран пользуется всеми средствами языка: и общим и частным, прямым повествованием и описаниями, историями и примерами, прямым смыслом и переносным, сравнениями и т.д. Он будит человеческий разум и совесть. Вот она та книга, которая должна стать нашей кровью и плотью, вечное писание, так как это слова самого Аллаха. И разве может быть что-либо красивее, величественнее слов Аллаха. Вечных слов, которые приглашают нас в обитель вечности.

Были ли у Пророка с.г.с. свои личные стихи?

Как известно, Пророк с.г.с. вырос и был воспитан в племени Бану Сагд, которое было известно своим красноречием, однако, несмотря на это, ни в одной из книг по истории или литературе вы не найдете упоминания о том, что Пророк с.г.с. сам сочинял стихи. Несмотря на то, что Пророк с.г.с. сказал о себе: «Я являюсь чистокровным арабом, так как происхожу из племени Курайш, и говорю на наречии племени Бану Сагд»⁴⁹¹, он никогда в жизни не занимался поэзией.

Мудрость или секрет этого мы узнаем если прочтем слова Аллаха: *«Мы не учили его стихам, и не годится это для него. Это - только напоминание и ясный Коран»* 36:69. Аллах не дал ему поэтических способностей и даже не обучил его писать и читать, однако, Он наделил его

⁴⁹¹ Ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 2696.

большим, Он дал ему особое красноречие, которого не было и не будет ни у кого, что говорит об особом величии этого человека.⁴⁹²

Возникает вопрос, а дозволено ли было Пророку с.г.с. цитировать чужие стихи, ответ: Да, и это подтверждается сунной.

Кудрави передает от Шурайха, от его отца: «Я спросил у Гайши р.А.г.: “Цитировал ли Пророк с.г.с. стихи каких-либо поэтов?” она ответила: “Да, он цитировал стихи Абдуллы ибн Раваха”»⁴⁹³.

Что же касается его слов во время битвы при Хунайне: «Я Пророк, и это не ложь, я сын Абдулмутталиба»⁴⁹⁴, то они были сказаны в этой форме случайно, без какого-либо намерения на стихосложение.

Передается от Ибн Габбаса, что во время строительства мечети Абдулла ибн Раваха цитировал: «Преуспел тот, кто строит мечеть» и Пророк с.г.с. повторял за ним. Ибн Раваха говорил: «Читает Коран стоя и сидя», и Пророк с.г.с. повторял за ним.

Также и в других риваятах говорится, что Пророк с.г.с. цитировал чужие стихи.⁴⁹⁵ Иногда даже он ошибался в стихах и его поправляли и говорили: «Истину сказал Аллах в аяте: *«Мы не учили его стихам, и не годится это для него. Это - только напоминание и ясный Коран»*».

Имам ал-Куртуби по этому поводу пишет: «Пророк с.г.с. иногда произносил фразы в рифму, однако, это не говорит о том, что он обладал искусством стихосложения. По единогласному мнению ученых его нельзя назвать поэтом, также как заштопавшего свою одежду нельзя назвать портным. Аят Корана доказывает, что Аллах не дал ему поэтических способностей, однако, это не отрицает, того, что иногда он мог попадать в рифму».

⁴⁹² «Ахкам ал-Куран» Ибн Араби 4/1597.

⁴⁹³ Ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 867, ат-Тирмизи 2848, ан-Нисаи в «Гамал ал-явм ва ляйла» 997, Ахмад 6/138.

⁴⁹⁴ Ал-Бухари 293, Муслим 4591, Ахмад 4/280, ат-Тирмизи 1688, ан-Нисаи в «Гамал ал-явм ва ляйла» 605.

⁴⁹⁵ «Фатх ал-бари» 13/158.

Загадки в стихах и песнях:

Некоторые суфии в своих стихотворениях использовали загадки, намеки, переносный смысл и пр. Все это они делали для того, чтобы выразить свои чувства и ощущения. Кроме этого у них также есть и свои определенные термины. И в этом нет ничего удивительного, ведь у каждой науки есть свои определенные термины, понятные только для тех, кто занимается этой наукой.

Ответ тем, кто запрещает музыку:

Что касается доказательств на запретность музыки, то они все были проанализированы и оспорены теми, кто придерживается идеи о ее дозволенности. Далее мы приведем доводы тех, кто запрещает музыку и ответы на эти доводы.

В качестве первого довода запретности используется аят, в котором сказано: *«Среди людей есть и тот, кто покупает забавную историю, чтобы сбить с пути Аллаха»* 31:6.

Те, кто считает музыку запрещенной, приводят риваят от Ибн Масгуда, что в нем речь идет о музыке. Однако, ученые сказали, что эти риваяты слабые. Также как и хадис: «Не продавайте и не покупайте поющих рабынь, также и не обучайте их. В этой торговле нет блага, а полученные деньги харам»⁴⁹⁶. Этот хадис приводит ат-Тирмизи и после него говорит о том, что он слабый.

Что касается самого аята, то он был ниспослан о человеке по имени ан-Надр ибн ал-Харис, так как он читал персидские книги, а затем рассказывал людям различные истории и сказки и говорил: «Разве мои рассказы не лучше рассказов Мухаммада?». В других риваятах говорится, что он покупал поющих рабынь, для того чтобы сбивать с истинного пути тех, кто желает принять Ислам. Он велел этим рабыням кормить, поить и петь для этих людей. А затем говорил этим людям: «Мухаммад призывает тебя к посту,

⁴⁹⁶ Ат-Тирмизи 3195.

молитве, борьбе, а я тебе предлагаю эти наслаждения». Такие мнения приводятся в тафсирах многих муфассиров⁴⁹⁷.

Далее, если мы будем анализировать сам аят, то увидим, что он сам опровергает слова тех, кто запрещает музыку. В этом яате сказано: **«чтобы сбить с пути Аллаха без всякого знания»**. А с этим условием согласны все ученые, как мы привели это из слов Ибн Хазма.

Второй довод, аяты, в которых сказано: **«Неужели же вы дивитесь этому рассказу, и смеетесь, а не плачете, и остаетесь небрежными»** 53:58-61.

Ибн Аббас сказал, что на наречии племени хамир – это музыка. На это мы ответим, в таком случае следует запретить смех и отсутствие плача, так как аят упоминает и эти вещи тоже. Если же кто-то скажет, что здесь имеется в виду смех над Исламом и мусульманами, то мы ответим, что и остальные пункты являются запрещенными только в том случае, если являются издевательством над Исламом и мусульманами. В качестве примера приведем аят: **«И поэты - за ними следуют заблудшие»** 26:224, в этом аяте имеются в виду поэты из числа неверных, и не идет речи о запрете поэзии⁴⁹⁸.

Третий довод тех, кто запрещает музыку, аят: **«Соблазней, кого ты можешь из них, твоим голосом»** 17:64. Они говорят, что речь идет о музыке, и в качестве подтверждающего довода приводятся слова Ибн Габбаса: «Те, кто призывает к греху, а, как известно, музыка один из сильнейших призывов к греху, именно поэтому о ней говорят, что это голос сатаны». Что касается Муджахиды, то он сказал: «Речь идет о музыке, ведущей к заблуждению». В другом риваяте он него же сказано: «Его (сатаны – п.п.) голос – это свирель».

Большинство же муфассиров высказалось в пользу того, что речь идет о деяниях, которые являются средством, ведущим к греху, а следовательно

⁴⁹⁷ «Фатх ал-бари» 13/335.

⁴⁹⁸ «Ихья гулум ад-дин» 2/351.

здесь имеется в виду не конкретно музыка, а совокупность всего того, что подталкивает человека к греховному.

Четвертым доводом, служат слова Абу Бакра, сказанные в доме Гайши р.А.г. о пении рабынь: «Свирель сатаны». Ал-Хафиз Абу Бакр ал-Багдади сказал: «Тот, кто заикливается на словах Абу Бакра, тот ошибается в понимании этого хадиса. Во-первых, Пророк с.г.с. критиковал слова Абу Бакра. Во-вторых, он подтвердил свое согласие с пением рабынь тем, что сам лежал и слушал их голоса, что подтверждает дозволенность этого. Следовательно, и сам Абу Бакр не считал музыку запретной, так как, войдя, он видел, что Пророк с.г.с. присутствует и не отвергает это, ведь он хорошо знал, что Пророк с.г.с. никогда не согласится с запретным и не будет лежать молча. Таким образом, становится понятно, что Абу Бакр считал музыку дозволенной, но бесполезной забавой, и думал, что в данном случае будет более верным совершение зикров и других богослужений, тем более, в доме Пророка с.г.с. То есть Абу Бакр поступил таким образом не потому, что музыка запрещена, а из уважения к Пророку с.г.с. Однако, Пророк с.г.с. выступил с критикой его поступка, причиной этого явилось: 1- Пророк с.г.с. не хотел, чтобы его сподвижники считали музыку запретной, а хотел, чтобы она была для них развлечением и отдыхом в отдельные моменты их жизни. 2- Пророк с.г.с. хотел показать позитивность исламского шариата, который позволяет разрешенные наслаждения, для того чтобы после этого мусульмане возвращались к своей обыденной жизни более активными»⁴⁹⁹.

Следующим доказательством тех, кто запрещает музыку служит хадис о рабыне, которая дала обет бить в бубен и петь если Пророк с.г.с. вернется живым и невредимым из военного похода, как известно, когда она остановилась, Пророк с.г.с. сказал: «О Гумар, поистине сатана боится тебя». На основе этого хадиса они сделали вывод, что музыка является запретной, так как Пророк с.г.с. сравнил поющего человека с сатаной. Однако, на самом деле цель Пророка с.г.с. была не сравнение певца с сатаной, а похвала Гумара р.А.г., и раскрытие его степени перед другими. Далее, рабыня дала

⁴⁹⁹ Абдулхай ал-Каттани, «ат-Тартиб ал-идария ва нызам ал-хукумат ан-набавия» 2/122-123.

обет петь перед Пророком с.г.с. и бить в бубен, Пророк с.г.с. согласился с этим и повелел ей выполнить обет, что было бы недопустимо, если бы это было бы запретным деянием, так как по Исламу запретные обеты не допустимы. Заметьте еще один момент, Пророк с.г.с. ничего не сказал в присутствии Абу Бакра, Гусмана, Али, а высказался только тогда, когда пришел Гумар р.А.г., разве мог он скрывать истину от одних сподвижников и разъяснять ее другим? Нет, ни в коем случае, Пророк с.г.с. далек от этого.

Следующий довод запрещающих музыку заключается в том, что по их словам ни один из сподвижников и табигинов не слушал музыку и не присутствовал там, где она была. Однако, как мы привели выше очень много достоверных риваятов о том, что сподвижники и табигины слушали музыку. Эти риваяты приводятся в таких авторитетных книгах, как «ал-Исаба фи тамйиз ас-сахаба», «ал-Истигаб фи магрифа ал-асхаб», «Найл ал-автар». В «ал-Исаба» Ибн Хаджар говорит о том, что сподвижники слушали музыку, однако, в таких собраниях не было никаких проявлений испорченности. Например, описывая биографию Хассана ибн Гикримы, он передает риваят от Ибн Габбаса, в котором сказано: «Однажды, Пророк с.г.с. прошел рядом с группой сподвижников, в числе которых был и Хассан. Они слушали пение рабыни Хассана по имени Сирин, и Пророк с.г.с. ничего им не сказал и не запретил»⁵⁰⁰. Об этом же говорят и те риваяты, которые мы привели выше.

Также доподлинно известно, что знаменитый факих имам аш-Шагби предоставлял свой дом для выступлений Ибн Сурайджа, когда жители Ирака приглашали его посетить Ирак⁵⁰¹.

Вы можете спросить: **«В Коране сказано: *«И поэты - за ними следуют заблудшие. Разве ты не видишь, что они по всем долинам бродят и что они говорят то, чего не делают, кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела и поминали Аллаха много»* 26:224-227, разве этот аят не является явным доказательством запретности поэзии и ее цитирования?»**.

⁵⁰⁰ Там же 2/132, «Найл ал-автар» аш-Шавкани 2/265, «ал-Истигаб фи магрифат ал-асхаб» Ибн Габдулбар 3/211.

⁵⁰¹ Абдулхай ал-Каттани, «ат-Тартиб ал-идария ва нызам ал-хукумат ан-набавия» 2/132-133.

На это мы ответим, что большинство муфассиров высказалось в пользу того, что речь идет о неверных. Об этом же говорит и имам ал-Куртуби. В частности он передает от Ибн Габбаса, что когда был ниспослан этот аят, к Пророку с.г.с. пришли Хассан, Гагб ибн Малик и Абдулла ибн Раваха. Они все плакали и говорили: «Ведь мы все поэты». На это Пророк с.г.с. сказал: «А вы прочтите, что сказано после этих аятов: *«кроме тех, которые уверовали и творили добрые дела и поминали Аллаха много. И получили они помощь после того, как были угнетены»*, разве это не относится к вам?»⁵⁰².

Следующее сомнение вызывает хадис от Абу Хурайры, в котором сказано: «Лучше, если у вас в животе будет гной, чем поэзия»⁵⁰³. В другом риваяте от Абу Саида ал-Худри сказано: «Однажды, мы ехали вместе с Пророком с.г.с. и один из поэтов начал цитировать стихи, и Пророк с.г.с. сказал: “Держите этого сатану, лучше если живот одного из вас наполнен гноем, чем поэзией”»⁵⁰⁴. Ученые объясняют этот хадис тем, что Пророк с.г.с. лучше понимал этого поэта. Возможно, его целью было обогащение и по этой причине он очень усердно хвалил тех, кто ему платил, и ругал тех, кто ему не платил. Таким образом, он приносил вред людям, поэтому все его труды и заработанные средства харам. Что касается имама ал-Куртуби, то, комментируя этот хадис, он сказал: «В данном хадисе речь идет о таких поэтах, которые интересуются только поэзией и ничем другим, у них нет стремления к получению исламского образования. И такой поэт опускается до того, что начинает сплетничать и клеветать на других»⁵⁰⁵.

Ибн Хаджар по поводу этого хадиса пишет: «Речь идет о таких поэтах, которые заняты только поэзией. Она отвлекает их даже от Корана и зикра, она преобладает над всем. Если же в душе поэта Коран преобладает над поэзией, то этот хадис к нему не относится. Еще больше разъясняют ситуацию слова аз-Заркаши, в которых он пишет, что Гайша р.А.г., по

⁵⁰² «Фатх ал-бари» 13/165.

⁵⁰³ Ал-Бухари 6100, Муслим 5853, ат-Тирмизи 2852, Ибн Маджа 3760.

⁵⁰⁴ Муслим 5855.

⁵⁰⁵ ал-Куртуби, «Джамиг ли ахкам ал-Куран» 13/153.

поводу этого хадиса сказала: “Абу Хурайра не запомнил этот хадис полностью, в нем сказано: «Лучше, если внутренности одного из вас будут наполнены гноем, чем поэзией, которой он смеется над другими»⁵⁰⁶»⁵⁰⁷.

Из этого следует, что Пророк с.г.с. не запрещал поэзию в целом, а запретил только тот вид поэзии, в котором насмешка над другими. Тем более запрещена насмешка над Пророком с.г.с., так как это насмешка над всем исламским призывом. И нет никакого сомнения в том, что такая поэзия запрещена. На этом мы ограничимся в раскрытии данной темы.

Доходит ли вознаграждение за чтение Корана до умерших?

Доводы на основе священных текстов и разума (ал-кыяс):

От Магкаля ибн Ясара передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Ясин – это сердце Корана, и если человек прочитает ее ради довольства Аллаха, то Аллах простит его грехи. Также читайте ее для умерших»⁵⁰⁸.

Необходимо отметить, что под словом умершие имеются в виду действительно умершие люди, и не те, кто находится при смерти. По словам аш-Шавкани и ат-Табари, здесь не может быть использован другой смысл, так как нет никаких языковых средств, которые доказывают это, поэтому мы обязаны воспринимать это слово в прямом смысле, а не переносном⁵⁰⁹. Может возникнуть вопрос по поводу целесообразности чтения Корана для умерших, на это мы ответим тем, что уже в предыдущих главах мы сказали о том, что умершие живы в своих могилах, но это особая форма существования.

Передается от Абдурахмана ибн Галя ибн ал-Луджаджа, от его отца: «Перед смертью отец мне сказал: “Сынок, когда я умру, выкопай в моей могиле нишу (ляхд), помести мое тело в нее и прочти: «Во имя Аллаха,

⁵⁰⁶ ал-Бухари 6100, Муслим 5853.

⁵⁰⁷ «Фатх ал-бари» 13/167.

⁵⁰⁸ Абу Дауд 3121, Ибн Маджа 1448, ан-Нисаи в «Гамал ал-явм ва ал-ляйла» 1074, Ахмад 5/26, ал-Хаким 1/565, ал-Багави 1464, Ибн Абу Шайба 3/237, ат-Табарани в «ал-Кабир» 20/510, ал-Байхаки 3/383, ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 1344 и др.

⁵⁰⁹ «Найл ал-автар» 3/25.

согласно нации посланника Аллаха». Затем закопай могилу так, чтобы она немного возвышалась над уровнем земли, а после этого прочти начало и конец суры Корова (Бакара). Я слышал, что Пророк с.г.с. поступал таким образом”»⁵¹⁰. Некоторые говорят, что этот хадис мурсал, но несмотря на это, большинство факихов сказали, что хадис мурсал может признаваться в качестве доказательства.

Ибн Касир в своей книге «ал-Бахис ал-хасис» (с. 47) пишет: «Ибн Салых сказал: “Использование мурсаля в качестве довода признается маликитским и ханафитским мазхабом”. Я сказал: “И от ханбалитов передается то же самое”».

Даже если они скажут, что не принимают хадис мурсал, то есть и другой хадис, цепочка передатчиков которого не прерывается. Ат-Табарани сказал: «Я слышал от ал-Хусейна ибн Исхака ат-Тастари, от Али ибн Хаджара, от Мубашшира ибн Исмаила, от Абдуллы ибн ар-Рахмана ибн Аля ибн ал-Луджаджа, от его отца: “О сынок, когда я умру...”»⁵¹¹.

Ал-Хафиз ас-Суюты и Абу ал-Касим в «Кавагид» пишут: «Кто посетил кладбище и прочитал Фатиху, Такасур и Ихлас, а затем скажет: “Я адресую награду за чтение этих слов Аллаха обитателям могил из числа верующих”, то все они будут в Судный день заступниками за этого человека».

Ибн Гумар р.А.г. сказал: «Мустахаб после похорон прочитать над могилой начало и конец суры Бакара»⁵¹².

Абу ад-Дарда и Абу Зарр передают: «Если рядом с умершим прочитать суру Ясин, то Аллах даст этому покойному облегчение»⁵¹³.

Абу Шагса, ученик Ибн Габбаса передает, что в таких случаях желательно читать суру Рагд, и это облегчает состояние покойного. Также аш-Шагби передает, что ансары предпочитали рядом с покойным читать суру Бакара.⁵¹⁴

⁵¹⁰ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 13613, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 4242 и сказал, что все передатчики этого хадиса надежные люди.

⁵¹¹ Абдулла ас-Садык, «ар-Радд ал-мухкам ал-матин» с. 283, аз-Зайляги, «Насб ар-рая» 2/302.

⁵¹² ан-Навави, «ал-Азкар» с. 123.

⁵¹³ Ад-Дайлами 6099.

⁵¹⁴ Аш-Шавкани в «Найл ал-автар» 3/25, в «Субул ас-салам» 2/91.

Передается от имама Ахмада: «Нам передал Ибн ал-Мугира от Сафвана, который сказал: “Наши шейхи говорили, что чтение аятов из суры Ясин облегчает состояние покойного”»⁵¹⁵.

Шафигитский мазхаб:

Ал-Хафиз ас-Суюты в «Шарх ас-судур» пишет: «Глава о чтении Корана умершим и на могилах: Ученые разошлись во мнениях по поводу достижения награды за чтение Корана до умерших. Большинство саляфов и трое имамов высказались за то, что награда за чтение Корана доходит до умерших. Что же касается имама аш-Шафиги, то он высказал противоположное мнение, приведя в качестве доказательства аят: **«что человеку лишь - то, в чем он усердствовал»** 53:39. Что касается чтения Корана на могилах, то имам аш-Шафиги придерживался мнения о дозволенности этого, так как большинство сподвижников также считали это правильным».

Имам аш-Шафиги сказал: «Чтение каких-либо аятов на могилах является мустахабом, а если будет прочитан весь Коран, то это просто замечательно»⁵¹⁶.

Ан-Навави в «Шарха ал-мухаззаб» сказал: «Чтение Корана при посещении могил является мустахабом, но еще более предпочтительно прочесть весь Коран».

Ал-Куртуби сказал: «Некоторые ученые в качестве доказательства того, что награда за чтение Корана доходит до умерших, приводят хадис, в котором Пророк с.г.с., разломив зеленую пальмовую ветвь, положил эти обломки на две могилы и сказал: “Возможно они будут облегчать наказание этих людей до тех пор, пока не высохнут”⁵¹⁷ Из этого хадиса следует, что дозволяется садить деревья на могилах и читать Коран».

Ан-Навави сказал: «Чтение Корана при посещении могил является мустахабом, ученые делают это заключение на основе хадиса о двух

⁵¹⁵ «Тафсир Ибн Касир» 3/563, «ат-Талхис» 2/104.

⁵¹⁶ ан-Навави, «ал-Маджмуга» 5/294, «Рияд ас-салихин» 947.

⁵¹⁷ Ал-Бухари 218, Муслим 1675, Абу Дауд 20, ат-Тирмизи 70, ан-Нисаи 31, Ибн Маджа 347, Ахмад 1/225, Ибн Абу Шайба 3/375, ал-Байхаки в «ас-Сунан» 1/104, Ибн Хузайма 56, ад-Дарими 739 и др.

пальмовых ветках. Они говорят, что если тасбих этих ветвей облегчает страдания покойных до того момента, как они высохнут, то чтение Корана на могилах должно приносить умершим еще большую пользу. Коран помогал им при жизни, также может помочь и после смерти».

Ибн ар-Рифга сказал: «Священные тексты при их подробном изучении указывают на то, что некоторые аяты Корана могут приносить пользу умершим. Как известно чтение суры Фатиха может помочь тому, кого укусило ядовитое животное или насекомое. В одном из хадисов Пророк с.г.с. сказал: «А что тебе даст знать, что это (чтение Фатихи – п.п.) – лечение»⁵¹⁸. Как видите аяты Корана могут помогать живым и тем более они должны помогать умершим»⁵¹⁹. Такого же мнения придерживался и ас-Субки.

В «Шарх ар-рауд» сказано: «Чтение Корана приносит пользу умершим, ведь умерший подобен живому. И даже не имеет значения, было ли совершено дуга после чтения Корана или нет, были ли посвящены эти аяты умершим или нет. Причина совершения дуга только в том, что после чтения Корана есть большая вероятность на то, что это дуга будет принято. Что же касается слов аш-Шафиги о том, что награда за чтение Корана не доходит, то они относятся к чему-то другому».

Имам ан-Навави сказал: «ал-Кады Хусейн считает дозволенным любой вид аренды и услуг, что же касается чтения Корана, то при этом происходит баракат, а следовательно умерший получает пользу»⁵²⁰.

У ар-Рамли сказано: «Нет сомнения в том, что мольба о том, чтобы награда за чтение Корана дошла до умершего является принятой, следовательно и награда тоже должна дойти до умершего. Награду за чтение Корана получает и читающий, и умерший, однако, если у читающего намерение ради мирских, материальных целей, то он награду не получает, что же касается покойного, то он даже в этом случае получает награду. При таком чтении достаточно намерения, что эти аяты для умершего и даже не

⁵¹⁸ ал-Бухари 2276, Муслим 5697, Абу Дауд 3417, ат-Тирмизи 2064, Ибн Маджа 2156, Ахмад 3/2, ан-Нисай в «Гамал ал-явм ва ал-ляйла» 1028, ад-Даркутни 3/64, ал-Байхаки 6/124, ат-Тахави 4/126-127.

⁵¹⁹ «Ал-Макалат ас-сунния» с. 170-172, «Итхаф ас-сада ал-муттакин» 10/191.

⁵²⁰ «Раудат ат-талибин» 5/191.

обязательно совершение дуга. Ас-Субки, Ибн Хаджар и ар-Рамли пришли к выводу, что даже дозволено адресовать награду Пророку с.г.с. так же, как мы произносим для него салават».

В «Шарх ал-манахидж» Ибн ан-Нахви сказано: «Мы избрали мнение о том, что награда за чтение Корана для умершего доходит для него, и поэтому при чтении следует быть уверенным в этом».

В фетвах шейха Закарии ал-Ансари по поводу аренды и подобных сделок сказано: «Разрешается получение денежного вознаграждения за чтение Корана, даже если не определено время и место чтения. Причина этого в том, что при чтении Корана нисходит баракат и милость, а следовательно человек получает за это пользу, и поэтому и читающий имеет право получить вознаграждение. Что касается дуга после чтения Корана, то следует сказать: “О Аллах, передай награду за чтение Корана такому-то, такому-то...”. Также разрешается перед упоминанием имени покойного адресовать прочитанные аяты Пророкам в целом и Мухаммаду с.г.с. в частности, так как это такие люди, от которых исходит баракат».

Когда у ал-Гаскалани спросили по поводу достижения награды за чтение Корана до умерших, то он сказал: «Это очень распространенный вопрос, большинство ранних ученых высказались за то, что награда доходит до умерших. Поэтому необходимо в это верить и совершать это чаще, так как это является мустахабом»⁵²¹.

Аш-Шарбини по поводу аята: *«что человеку лишь - то, в чем он усердствовал»* сказал: «Здесь речь идет о том, что мусульманин должен искать истину и стремиться к ней. Но это не отвергает то, что мусульмане могут помогать друг другу своими мольбами, подаяниями и даже хаджем. Наиболее ярким примером самопожертвования ради своей уммы является Пророк с.г.с., поэтому и остальные мусульмане могут помогать друг другу, даря награду за чтение Корана. Ибн Габбас по поводу этого аята сказал, что он является отмененным и относится только к предыдущим народам, как народы Мусы г.с. и Ибрахима г.с. Также и Гикрима сказал, что речь идет о

⁵²¹ «ар-Расаил ал-мунирия» 4/41.

народах, живших до нас, мы же имеем право помогать друг другу различными способами. Примером этого служит хадис, в котором говорится о том, как одна женщина, подняв над собой младенца, спросила у Пророка с.г.с.: “Есть ли для него паломничество?”, и Пророк с.г.с. ответил: “Да, и ты будешь награждена за это”⁵²². Также известна и история о мужчине, который спросил у пророка с.г.с.: “О Пророк, моя мать при жизни давала подаяние, сейчас она умерла. Будет ли ей польза, если я буду давать подаяние за нее” и Пророк с.г.с. ответил: “Да”⁵²³».

Ал-Алуси в своем тафсире по поводу вышеприведенного аята пишет: «Исследователи сказали, что есть тексты Корана и сунны, которые отрицают буквальное значение этого аята».

Шейх Мухаммад ал-Араби, комментируя слова ал-Алуси, сказал: «Что если один мусульманин совершает за другого какое-либо деяние в качестве помощи, то выступает как его доверенное лицо». Аллах в Коране сказал: **«И не поможет им заступничество заступников»**, однако, как только человек уверовал, у него уже есть надежда на помощь и заступничество своих братьев мусульман. Это же касается и аята: **«что человеку лишь - то, в чем он усердствовал»**.

Это подтверждается хадисом Гамра ибн Шугайба от его отца, от его деда⁵²⁴, что ал-Гас ибн Ваил во время джахилии дал обет принести в жертву сто верблюдов, а его сын Хашим зарезал за него пятьдесят, а его сын Гумар спросил у Пророка с.г.с. об этом и Пророк с.г.с. сказал: «Если бы твой отец принял бы тавхид, то ты мог бы за него поститься, давать подаяние и это принесло бы ему пользу»⁵²⁵.

Ханафитский мазхаб:

Ал-Маргинани в своей книге «ал-Хидая» пишет: «Человек имеет право отдать награду за какое-либо свое деяния, например, молитву, пост,

⁵²² Муслим 3341, Абу Дауд 1736, ан-Нисаи 2646, Ахмад 1/219, Малик 1/422, ал-Байхаки 5/155, ат-Табарани в «ал-Кабир» 12176, аш-Шафиги 1/289, Ибн Хиббан 144 и др.

⁵²³ ал-Бухари 2760, Муслим 2323, Абу Дауд 2881, ан-Нисаи 3651, Ибн Маджа 2717, Ахмад 6/51, ал-Байхаки 6/277, ал-Багави 169, Ибн Хиббан 3353, Малик 2/760.

⁵²⁴ Ибн ал-Кайим подтвердил достоверность этой цепочки.

⁵²⁵ Ахмад 2/182.

подавание другому. И все ученые сунниты единогласны в этом. Доказательством этого служит хадис Пророка с.г.с., как он принес в жертву двух овец, одну за себя, а другую за свою умму, которая признала тавхид и его пророчество»⁵²⁶.

Ал-Бадр ал-Гайни в «Канз ад-дакаик» сказал: «До умершего доходят все праведные деяния, и молитва, и пост, и паломничество, и подавание, и зикр и т.д.»⁵²⁷.

Аз-Зайляги в своей комментарии к «ал-Канз» сказал: «Верующий имеет право адресовать любое из своих деяний умершему, это относится и к молитве, и к посту, и паломничеству, и чтению Корана. И нет сомнения в том, что эти деяния доходят до умерших. В одном из риваятов сказано: “Одним из проявлений уважения к родителям после смерти, является совершение молитв и постов для них вместе с теми молитвами, которые ты совершаешь”».

В одном из риваятов сказано: «Кто пройдет рядом с могилами, одиннадцать раз прочтет суру Ихлас, а затем адресует награду умершим, тот получит награду, равную количеству покойных».

В другом риваяте сказано: «Кто прочтет суру Ясин на могилах, тот облегчит страдания покойных и получит награду, равную их числу».

Еще в одном риваяте сказано, что когда до умерших доходит награда праведных деяний, то они радуются этому как подарку.

От Мугаккаля ибн Ясара передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Читайте своим покойным суру Ясин».

Передается, что Пророк с.г.с. принес в жертву двух овец, одну за себя, а другую за свою умму. Таким образом, Пророк с.г.с. учит нас тому, чтобы наши деяния помогали другим.

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «Аллах возвысит в Раю степень своего праведного раба и тот спросит: “О Аллах, откуда у

⁵²⁶ Абу Дауд 2795, Ахмад 3/362, Абу Ягья Т. 3/1792, ал-Хайсами в «ал-Маджмаг» 4/5969.

⁵²⁷ аш-Шавкани, «Найл ал-автар» 4/125.

меня все это?» Аллах ответит: «Это твои дети просили за тебя прощения»»⁵²⁸.

Именно поэтому Аллах в Коране говорит: *«и проси прощения твоему греху и для верующих - мужчин и женщин»* 47:19. Этот аят, а также и другие, которые говорят о просьбе прощения Пророков и ангелов доказывают нашу позицию. Что же касается аята: *«что человеку лишь - то, в чем он усердствовал»*, то по словам Ибн Габбаса он является отмененным аятом: *«А те, которые уверовали и последовало за ними их потомство в вере»* 52:21. А также есть мнение о том, что этот аят относится только к народам Мусы и Ибрахима г.с. так как в нем идет речь о той информации, которая содержалась в их писаниях: *«Разве ему не сообщено то, что в свитках Мусы и Ибрахима, который был верен»* 53:36-37. Также есть мнение что в вышеприведенном аяте речь идет о неверных, что же касается верующих, то чужие деяния могут принести им пользу.

Ибн Габидин сказал: «Наши ученые в главе о паломничестве за другого говорят, что человек имеет право подарить другому награду за свои праведные деяния, это подтверждается хадисом, в котором сказано: «Если человек совершит добровольно подаяние, и подарит его награду своим родителям, то они получают эту награду, а его собственная награда при это не уменьшится»⁵²⁹. Некоторые ученые сказали, что дающему подаяние, следует адресовать его награду всем мусульманам, так как его личная награда при этом не уменьшится. Более поздние шафигиты также высказались в пользу того, что награда доходит до умершего, свои слова они аргументировали тем, что при чтении Корана происходит баракат, и дуга имеет больше шансов быть принятой».

Он же сказал: «Из этого следует, что нет разницы между живым и мертвым, то есть дозвоительно дарить награду совершенных праведных деяний даже живым. И не имеет значения, чья награда в первую очередь подразумевается в намерении. От Гайши р.А.г. передается, что один из

⁵²⁸ Ахмад 10202, Ибн Касир в своем тафсире говорит, что цепочка передатчиков этого хадиса достоверна.

⁵²⁹ Комментарий к сборнику Ахмада 8/101.

сподвижников спросил у Пророка с.г.с.: «О посланник Аллаха, моя мать умерла и я думаю, что она хотела дать подаяние. Будет ли ей награда, если я дам подаяние за нее? Пророк с.г.с. ответил: “Да”».

От Бурайды передается: «Однажды мы сидели вместе с посланником Аллаха с.г.с., когда к нему пришла женщина и сказала: “Я дала свою рабыню в качестве подаяния за мою мать”, Пророк с.г.с. сказал: “Ты заслужила вознаграждение, а также вернула своей матери наследство, которое она тебе оставила”. Далее женщина сказала: “Она должна была поститься целый месяц, можно ли мне выполнить за нее это?” Пророк с.г.с. сказал: “Да, постись за нее”, женщина спросила: “Она не совершила паломничество, можно ли мне совершить за нее?”, Пророк с.г.с. ответил: “Да, соверши за нее”»⁵³⁰.

В «Шарх ал-любаб» Муллы Али ал-Кари сказано: «При посещении могил следует подойти к покойному не со стороны головы, а со стороны ног, так как ему легче смотреть на пришедшего. В достоверной сунне передается, что Пророк с.г.с. читал начало суры Бакара у головы покойного и ее конец – у ног»⁵³¹.

В одном из риваятов сказано: «Кто придя на кладбище, прочтет суру Ясин, тот облегчит страдания покойных на этот день и получит награду, равную числу покойных»⁵³².

Маликитский мазхаб:

Кады Абу Гияд в комментариях к сборнику Муслима, по поводу хадиса о двух пальмовых ветвях сказал: «Ученые из этого хадиса сделали вывод о предпочтительности чтения Корана по умершим. Ведь если неживые ветви могут облегчать страдания людей, то чтение Корана – тем более».

⁵³⁰ Муслим 2692, Абу Дауд 1656, ат-Тирмизи 667, Ибн Маджа 1759, Ахмад 5/315, ан-Навави в комментариях к сборнику Муслима 8/265-269.

⁵³¹ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 13613, ал-Хайсами в «ал-Маджмаг» 4242.

⁵³² Ал-Хашия 2/242.

Ибн Рушд в своей книге «ан-Навазил» пишет: «Если человек читает Коран и дарит его умершему, то это считается дозволенным и умерший получает награду».

Ибн ал-Хадж в своей книге «ал-Мадхал» пишет: «Если кто-либо у себя дома читает Коран и дарит его умершему, то до него доходит награда прочитанного. Причина этого в том, что он, прочитав Коран, совершает дуга для своего брата, а, как известно, дуга доходит до умершего».

Абдулхак ал-Иснили в своей книге «ал-Гакиба» пишет: «Знай, что умерший принимает твои подарки также как живой. Более того, он принимает твои подарки намного охотнее живого, ведь живой может твой подарок принять, а может посчитать его чем-либо незначительным. Покойный же знает цену всех подарков, он понимает, что при жизни мог заработать эти праведные деяния, но не сделал этого, поэтому его радует даже небольшое благодеяние. Ведь Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: “Когда человек умирает, то все его деяния прекращаются, кроме трех: не иссякающее подаяние, праведный ребенок, совершающий мольбы за своих родителей, и знание, которым пользуются другие”»⁵³³.

И здесь мы ведем речь как раз о мольбе ребенка за своих родителей, об этом же говорится и в повелении Пророка с.г.с. приветствовать покойных на кладбище и обращаться к Аллаху с мольбой за них. Все это подтверждает то, что мы сказали.

В одном из риваятов сказано: «Покойный подобен утопающему, когда он получает дуга от своих детей, друзей и знакомых, то радуется этому больше, чем благам всего мира».

Автор книги «Мавахиб ал-джалил» (2/238) пишет: «Ибн ал-Фаррат передает от ал-Карафи, что тот сказал: “Умершие получают баракат от чтения так же, как получают его от праведников, рядом с которыми они захоронены”. Что касается награды за чтение Корана, то он пишет: “Несмотря на противоречивость этой темы, не стоит ею пренебрегать, так

⁵³³ Муслим 4199, Абу Дауд 2880, ат-Тирмизи 1376, ан-Нисаи 3653, ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 38, Ахмад 2/372, Ибн Хиббан 3016, ал-Багави 139, ат-Тахави 246, ал-Байхаки 6/278, Абу Ягля 6457, ад-Дарими 565, Ибн Хузайма 2494.

как на самом деле возможно, что награда за чтение Корана доходит до умерших”».

Ханбалитский мазхаб:

Ибн Таймия сказал: «С первых веков мусульмане совершали различные богослужения и фарзы и нафли, молились, постились и читали Коран. Кроме этого они по велению Аллаха, в своих мольбах просили и за живых, и за покойных верующих, они совершали свои мольбы (дуга) даже у могил. От саляфов передается, что после чтения Корана Аллах принимает мольбы верующих. Поэтому не является предосудительным, если человек после чтения Корана или в своей ночной молитве просит за умерших. Пророк с.г.с. сам велел мусульманам давать подаяние и поститься за умерших, на основе этого хадиса ученые сделали вывод о допустимости адресования награды за чтение Корана, а также и других имущественных и телесных богослужений умершим. Этой фетвы придерживается мазхаб имама Ахмада, Абу Ханифы, а также некоторые шафигиты и маликиты. И все это является дозволенным.

Он же сказал: «Тот, кто считает, что человеку могут помочь только его деяния, тот противоречит единогласному мнению ученых, а также следующим известным правилам: 1- Человеку помогают мольбы его братьев, а следовательно их деяния, 2- Пророк с.г.с. будет заступаться за верующих перед началом расчета, за некоторых мусульман в Раю, за некоторых грешников, попавших в Ад. 3- Каждый Пророк и праведник имеет право на заступничество. 4- Ангелы молятся за верующих и просят за них прощения. 5- Аллах, по своей милости, выведет из Ада даже тех верующих, у которых не было никаких праведных деяний. 6- Дети верующих могут войти в Рай благодаря деяниям своих родителей. 7- Аллах в Коране рассказывает историю о двух сыновьях праведника: **«а отец их был праведен»** 18:82. То есть этих детей коснулось благо благодаря праведности их отца. 8- Согласно сунне и единогласному мнению ученых умершему помогают подаяние и освобождение раба. 9- Обязательный хадж засчитывается покойному, даже если его совершили дети этого человека. 10- Хадж и пост, являющийся

обетом, засчитывается умершему, даже если его совершили дети этого человека. 11- Даже долги умершего, отданные другим человеком, приносят ему пользу. 12- Пророк с.г.с., о человеке совершавшем молитву в одиночестве, сказал: «Найдется ли кто-либо, кто сделает благодеяние для этого человека», тем самым он получил награду, подобную коллективной молитве. 13- Человек освобождается от уплаты долга, если его уплатил за него другой. 14- Если кто-либо при жизни проявил несправедливость в отношении других, то его грехи прощаются, если обиженные простили этого человека. 15- Праведный сосед может помогать человеку в этом мире и последующем. 16- Даже тот, кто сидит рядом с совершающими зикр, постигает милость Аллаха, несмотря на то, что у него были другие намерения. 17- Совершение дуга по умершему, совершенное во время молитвы, помогает ему. 18- Для коллективной и пятничной молитвы требуется определенное число присутствующих, а это говорит о том, что они приносят друг другу пользу. 19- Аллах сказал Пророку с.г.с. : *«Аллах - не таков, чтобы их наказывать, когда ты среди них»* 8:33. Также Аллах сказал: *«И если бы не защита Аллахом людей одних другими»* 22:40. 20- Подаяние фитр является обязательным и для взрослых, и для детей. 21- Закят выплачивается из имущества и ребенка, и умалишенного, и он за это получает награду. И кроме всех вышеупомянутых пунктов можно обнаружить еще много других, на примере которых видно, что мусульмане могут приносить пользу друг другу. Поэтому ни в коем случае не следует трактовать аят в значении, противоречащем Корану, сунне и единогласному мнению ученых»⁵³⁴.

Ибн Ал-Кайим в книге «ар-Рух» пишет: «Передается от многих саляфов, что они завещали читать Коран во время погребения. Абдулхак передает, что Абдулла ибн Гумар завещал читать суру Бакара у его могилы. Известно, что вначале имам Ахмад отрицал это, но когда до него дошел этот риваят, то он также стал высказываться в пользу этого мнения. Ал-Халлял в книге «ал-Джамиг» пишет: “Передается от Абдурахмана ибн Галя ибн ал-

⁵³⁴ «Исгаф ал-муслимин ва муслимат» с. 50-53, «Хашия ас-Сави аля тафсир Джалалайн» 6/28.

Люджаджа, от его отца, что тот, описав порядок похорон, повелел сыну читать суру Бакара на его могиле и сослался в этом на Ибн Габбаса». Габбас ад-Дури сказал: «Я спросил у Ахмада ибн Ханбала, знает ли он что-либо о чтении Корана на могилах, и он сказал, что не знает. Тогда я спросил у Яхья ибн Мугина и он привел мне этот хадис». Ал-Халлял передает, что Ал-Хасан ибн Ахмад ал-Варик передал от Али ибн Мусы ал-Хаддада: «Я присутствовал на похоронах вместе с Ахмадом ибн Ханбалом и Мухаммадом ибн Кудамай ал-Джавхари, после того как покойный был похоронен, один из присутствовавших сел и начал читать Коран. Ахмад, увидев это, сказал ему, что это бидга. Когда процессия покинула кладбище Мухаммад ибн Кудама сказал имаму Амаду: «Что ты скажешь о Мубашшире ал-Халаби?», имам Ахмад сказал: «Он надежный человек», и тогда Ибн Кудама привел ему риваят от Ибн ал-Люджаджа, от его отца. Услышав этот хадис имам Ахмад изменил свое мнение, а также повелел передать его тому, кто читал Коран»».

Также ал-Халлял передает от аш-Шагби, что ансары после смерти верующего попеременно читали Коран над его могилой.

Он же по поводу аята: *«что человеку лишь - то, в чем он усердствовал»* сказал: «Некоторые ученые сказали, что аят Корана не говорит, что деяния других не помогут человеку, а говорит о том, что их деяния ему не принадлежат. Поэтому мусульмане по своему желанию могут помогать своим братьям благими деяниями. Этого же мнения придерживался и Ибн Таймия».

Он же в ответ тем, кто отрицает чтение Корана и награду за него, пишет: «Хадис: “Когда человек умирает, то все его деяния прекращаются...” не может быть доводом, так как в нем идет речь только о прекращении деяний, и не говорится о прекращении пользы. Поэтому мусульмане имеют право дарить друг другу праведные деяния».

Он же сказал: «Чтение Корана и награда за него доходят до умершего, также как доходит и пост и паломничество. Если же вы скажете, что от саляфов это не передается, несмотря на их старания в благодеяниях. То мы

ответим, если ты признаешь, что награда праведных деяний доходит до умерших, то почему же ты отрицаешь это в отношении Корана? А если ты не признаешь, что награда праведных деяний доходит до умерших, то ты противоречишь Корану и сунне. Да, Пророк с.г.с. не заявлял об этом, однако, сами сподвижники приходили к Пророку с.г.с. и задавали вопросы по этому поводу, кто-то о подаянии, кто-то о хадже, кто-то о посте, и Пророк с.г.с. давал им утвердительные ответы».

Шейх и имам Абу Мухаммад ибн Кудама ал-Макдаси в своей книге «ал-Мугния», в главе о погребальных обрядах пишет: «Чтение Корана на могилах не является порицаемым деянием, передается от имама Ахмада, что он при посещении могил советовал читать аят ал-Курси и три раза суру Искренность, а затем адресовать награду прочитанного умершим».

Ал-Халлял сказал: «Я слышал от Абу Али ал-Хасана ибн ал-Хайсама ал-Базра, что он видел как имам Ахмад читал молитву позади слепого, который читал Коран на могилах. Также в одном из риваятов сказано: “Кто посетил могилы и прочитал суру Ясин, то облегчил покойным наказание на этот день и получил награду, равную числу покойных”, в другом риваяте сказано: “Какое бы благодеяния не было бы совершено, награда за него дойдет до умерших”».

Что же касается мольбы, подаяния, просьбы о прощении и пр., то нет никакого разногласия по поводу этих деяний. В Коране сказано: *«Те, которые пришли после них, говорят: "Господи, прости нам и нашим братьям, которые опередили нас в вере»* 59:10, *«и проси прощения твоему греху и для верующих - мужчин и женщин»* 47:19. Это же подтверждают хадисы, как Пророк с.г.с. делал дуга о Абу Саляме, после его смерти, хадис о молитве Пророка с.г.с. за верующего в хадисе Гауфа ибн Малика. Один из сподвижников спросил у Пророка с.г.с.: «О посланник Аллаха, будет ли польза моей матери, если я дам за нее подаяние?», и Пророк с.г.с. ответил: «Да». В другом хадисе передается, что одна женщина,

придя к Пророку с.г.с., спросила: «Мой отец, очень стар можно ли мне совершить за него паломничество?» и Пророк с.г.с. ответил: «Да»⁵³⁵.

Также сподвижнику, спросившему: «О Пророк, моя мать умерла и на ней остался месяц поста, можно ли мне поститься за нее?», ответил: «Да». Все эти хадисы достоверные и говорят о дозволенности совершения постов, паломничеств, подаяний и других деяний за умерших. Об этом же говорит и хадис о чтении суры Ясин на могилах и слова Пророка с.г.с., сказанные Гамру ибн ал-Гасу: «Если бы твой отец уверовал, то вы за него могли бы освободить рабов, давать подаяние, совершать паломничество, и он получал бы награду за эти деяния». Все эти хадисы имеют общее значение, в них не конкретизируется: это обязательное или желательное деяние. Также известно, что мусульмане во все времена и во всех странах собирались и собираются для того, чтобы почитать Коран и подарить его награду умершим. В одном из хадисов сказано: «Поистине умерший мучается, когда его родные плачут по нему», и мы уверены в том, что Аллах милосердный и не только наказывает умерших, но и вознаграждает их.

Автор «ар-Рауд ал-мураббаг шарх зад ал-мустанкиг» пишет: «Чтение Корана на могилах не является макрухом... От Ибн Гумара в достоверном хадисе передается, что он перед смертью завещал читать начало и конец суры Бакара. И какое бы благодеяние мусульманин не совершил, его награда дойдет до умерших. Также и имам Ахмад сказал: “Согласно священным текстам до умершего доходит награда любых праведных деяний”. Даже является дозволенным адресование праведных деяний Пророку с.г.с. и их награда дойдет и до него тоже»⁵³⁶.

Шейх Мухаммад ал-Манбаджи ал-Ханбали в своей книге «Таслият ахл ал-масаиб» пишет: «Некоторые шафигиты и маликиты в качестве довода приводят аят: *«что человеку лишь - то, в чем он усердствовал»*, еще один их довод, хадис Пророка с.г.с. о том, что после смерти человека все его

⁵³⁵ Ал-Бухари 1513, Муслим 3238, Абу Дауд 1809, ан-Нисаи 2633, Ахмад 1/219, Малик 1/359, ал-Хамиди 2507, ад-Дарими 1777, Ибн Хузайма 3031, ал-Байхаки 4/328, ат-Табарани в «ал-Кабир» 18/722, ал-Багави 1854, Ибн Хиббан 3989.

⁵³⁶ «ар-Рауд ал-мураббаг» 1/153.

деяния прекращаются. Они думают, что праведные деяния являются только собственностью человека. Однако, это неверно, так как известно, что Пророк с.г.с. совершал молитвы по умершим, а также просил за них прощение. Что же касается аята, то Ибн Габбас сказал, что он отменен аятом: *«А те, которые уверовали и последовало за ними их потомство в вере, - Мы приведем к ним потомство их и не сбавим из дел их ничего»*, как видите дети воспользуются праведностью отцов. Все ученые единогласны в том, что перед смертью рядом с человеком необходимо произносить слова: Нет божества, кроме Аллаха, как это повелел Пророк с.г.с. Что же касается произнесения этих слов над могилой покойного, то большинство шафибитов, ханбалитов, ханафитов и маликитов сказали, что это мустахаб согласно хадису Абу Уамы».

Ибн ал-Хумам сказал: «Нет ничего предосудительного в произнесении этих слов над могилой покойного. В хадисе от Абу Уамы сказано, что Пророк с.г.с. сказал: «Когда умер кто-либо из ваших братьев и вы его похоронили, то пусть один из вас задержится у могилы, встанет у головы покойного и скажет: “О такой-то, сын такого-то”, он вас слышит, но не может ответить, поэтому повторите: “О такой-то, сын такого-то”, он сядет и вы снова повторите: “О такой-то, сын такого-то”. Тогда он вам ответит: “Я слушаю, дай мне наставление”, вы не услышите ответа, но несмотря на это, скажите: “Помни те слова, с которыми ты ушел из жизни “Нет божества, кроме Аллаха, а Мухаммад – его раб и посланник”, ты доволен Аллахом, как Господом, доволен Исламом как религией, доволен Мухаммадом, как Пророком и доволен Кораном, как наставлением”. После этого к нему подойдут Мункар и Накир и скажут: “Пошли с нами, мы не задерживаем тех, кто дал ответ”. Сподвижники спросили: “О Пророк с.г.с., а что если мы не знаем имени его матери?” Пророк с.г.с. сказал: “Тогда скажите о такой-то сын Хавы (Евы)”»⁵³⁷. Эти слова следует говорить не очень громко и не очень тихо».

⁵³⁷ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 7979, ал-Хайсами в «ал-Маджмаг» 4248.

Посещение могил

Пророк с.г.с. и сам посещал могилы и нам велел совершать это. В Коране сказано: *«И никогда не молись ни об одном из них, кто умер, и не стой над его могилой»* 9:84, этот аят запрещает молиться о лицемерах, а также стоять над их могилами, что говорит о дозволенности нахождения рядом с могилами праведников, как это сделал Пророк с.г.с. с могилой женщины, которая часто убирала мечеть.

Что же касается преднамеренных путешествий, то они запрещены не к могилам, а к мечетям. Тем более, что от Гумара р.А.г. передается высказывание: *«Даже если бы мечеть Куба была на конце света, мы обязательно посетили бы ее»*, а это говорит о том, что путешествия запрещены не ко всем мечетям. Как известно, суфии придерживаются мнения о том, что покойные в своих могилах продолжают свою особую жизнь в потустороннем мире. На это указывают многие хадисы, из них хадисы о приветствии покойных на кладбище, и их ответ, разговор Пророка с.г.с. с язычниками, похороненными в колодце после битвы при Бадре.

Очень ярким доказательством существования жизни в могиле является аят: *«радуясь тому, что даровал им Аллах из Своей милости, и ликуют они о тех, которые еще не присоединились к ним»* 3:170. Этот аят доказывает, что между живым и умершим есть особая связь, в противном случае не было никакого смысла в приветствии покойных, и не было бы смысла в том, что Пророк с.г.с. посетил обитателей мединского кладбища, говорил с ними и молился за них.

Суфии верят, что приближенный к Аллаху праведник имеет свои духовные особенности и божий дар, который никак не связан с его телом. Именно поэтому, когда он умирает, все его особенности переходят с ним в потусторонний мир и его душа становится связана с могилой. По этой причине им оказывается особое уважение и особый почет, например известно, что Пророк с.г.с. положил камень на могилу Гусмана ибн Мазгуна

и сказал: «Так я узнаю могилу своего брата»⁵³⁸. Этот случай произошел после того, как было велено разровнять поверхности всех могил, и указывает на то, что разрешается делать особые скромные отметки на могилах, чтобы их узнавать для совершения дуга рядом с ними. Также разрешено перемещать умершего из одного населенного пункта в другой, как об этом сказано в хадисе Джабира.

Люди украшали могилы с благими намерениями, а также боясь того, что место похорон может быть забыто. Потом, когда появилась опасность возвращения в состояние язычества, пришло повеление выровнять все могилы. Но когда эта опасность исчезла, и вера укрепилась в душах мусульман, запрет на выделение могил также был упразднен. С тех пор прошли сотни лет, но никто из мусульман не начал поклоняться могилам и праведникам. И самый яркий пример этого могила Пророка с.г.с. и великих имамов.

В могиле человек ведет особую жизнь, она не похожа на нашу. Ведь в нашей жизни очень много недостатков. Человек иногда поклоняется Аллаху, иногда забывает о Нем, стремится к праведности и совершает грехи, посещает мечети и ходит на рынок. Он не знает, где окажется, в Раю или Аду. Что же касается жизни в потустороннем мире, то верующий, праведный человек уже завершил свой экзамен, ему не нужны деньги, он не завидует, не грустит. Его душа свободна, она путешествует по владениям Аллаха.

Доводы дозволенности посещения могил из сунны и высказываний ученых:

Пророк с.г.с. сказал: «Я запрещал вам посещать могилы, теперь же посещайте их»⁵³⁹. В другом риваяте сказано: «Теперь же посещайте их, ведь это вам будет напоминать о Судном дне»⁵⁴⁰.

Еще в одном риваяте этого хадиса сказано: «Я запрещал вам посещать могилы, теперь же посещайте их, это охладит ваш пыл в отношении этого мира и напомнит о Судном дне»⁵⁴¹.

⁵³⁸ Абу Дауд 3206, Ибн Маджа 1561.

⁵³⁹ Муслим 7/46, ан-Нисай 4/73, ал-Хаким в «ал-Мустадрак» 1386.

⁵⁴⁰ Ат-Тирмизи 4/159.

Еще в одном риваяте сказано: «Это смягчит ваши сердца, вы будете плакать и перестанете смеяться друг над другом»⁵⁴². Еще в одном риваяте приводится: «Посещайте их, это напомнит вам о смерти»⁵⁴³.

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «Я попросил у Аллаха разрешения попросить прощения за свою мать и Он запретил мне это, я попросил у Него разрешения посетить ее могилу, и Он разрешил мне это»⁵⁴⁴. В другом риваяте сказано, что Пророк с.г.с. посетил могилу своей матери, плакал над ней и вместе с ним плакали другие⁵⁴⁵.

Плач Пророка с.г.с. не указывает на то, что его родители подвергаются наказанию или что они умерли неверными, причина плача – тоска по ним и исполнение своих обязанностей перед ними.

Передается он ибн Габбаса, что Пророк с.г.с. сказал: «Если кто-либо из вас, проходя рядом с могилой своего брата, поприветствует его, то покойный обязательно ответит на это приветствие»⁵⁴⁶.

Передается от Абу Талхи, что Пророк с.г.с. после битвы при Бадре встал рядом с колодцем, где были похоронены язычники и стал обращаться к ним по именам, а затем сказал: «Мы получили то, что Аллах нам обещал, а вы получили то, что Он обещал вам?». Услышав это, Гумар р.А.г. сказал: «Как ты можешь говорить с этими телами, ведь души покинули их?». Пророк с.г.с. сказал: «Клянусь Аллахом, они слышат меня также, как ты»⁵⁴⁷.

В одном из хадисов даже приводится как необходимо приветствовать покойных на кладбище. Когда Гайша р.А.г. спросила у Пророка с.г.с.: «А что мне нужно сказать?», то он ответил: «Мир вам, о обитатели могил из числа верующих, мужчины и женщины. Пусть первым и последним из вас будет милость Аллаха, мы все по воле Аллаха присоединимся к вам»⁵⁴⁸.

⁵⁴¹ Ибн Маджа 1/501, ал-Хахим 1387.

⁵⁴² Ал-Хахим 1393.

⁵⁴³ Абу Дауд 3235, ал-Хахим 1388.

⁵⁴⁴ Муслим 2033, ал-Хахим 1391, Ибн Хиббан 3169.

⁵⁴⁵ Муслим 2256, ал-Хахим в «ал-Мустадрак» 1390.

⁵⁴⁶ Ал-Хафиз ас-Суюты в «ал-Хави» 2/170, Ибн Таймия в своих фетвах, Ибн ал-Мубарак сказал, что это достоверный хадис и Абдулхак привел его в «ал-Ахкам ал-фатава» 24/331.

⁵⁴⁷ Ал-Бухари 3757, Муслим 2875, ан-Нисаи 2073.

⁵⁴⁸ Муслим 2253, Ахмад 6/221, ан-Нисаи 2038, в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 1092, ал-Байхаки 4/79, Ибн Хиббан 3172.

В хадисе от Абу Хурайры приводится, что Пророк с.г.с. сказал: «Если кто-либо из вас поприветствует меня, то Аллах вернет мне душу, чтобы ответить этому человеку»⁵⁴⁹. Этот хадис также включает приветствие Пророка с.г.с. при посещении его могилы.

На это же указывает и хадис, в котором говорится о том, что один из сподвижников разбил палатку около могилы и ночью услышал чтение суры Табарак. Когда он утром сообщил это Пророку с.г.с., то Пророк с.г.с. сказал: «Она спасающая»⁵⁵⁰.

В хадисе от Нафига передается, что Ибн Гумар р.А.г. приходил к могиле Пророка с.г.с. и говорил: «Мир тебе, о посланник Аллаха, мир тебе, о Абу Бакр, мир тебе, о отец»⁵⁵¹.

От Анаса р.А.г. передается, что однажды Пророк с.г.с. прошел рядом с женщиной, которая плакала на могиле и сказал: «Бойся Аллаха и терпи». Она ответила: «Отстань от меня, тебя не постигло то, что постигло меня». Когда же ей сказали, что это был Пророк с.г.с., то она пошла к нему и сказала: «Извини, я не знала, что это был ты» и Пророк с.г.с. ответил: «Терпение в самом начале горя»⁵⁵².

Также известно, что Абу Бакр при посещении могилы Пророка с.г.с. сказал: «О Пророк с.г.с., ты дорог мне как мои родители, поистине Аллах не даст тебе вкусить две смерти»⁵⁵³.

Ал-Байхаки передает от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с., подойдя к могиле Мусгаба ибн Гумайра, сказал: «Я свидетельствую, что вы живы перед Аллахом, посещайте их и приветствуйте, клянусь Аллахом, если вы их поприветствуете, то они ответят вам».

Ибн Гасакир в истории Дамаска передает от ал-Байхаки, что Саид ибн ал-Мусайиб посетил мединское кладбище вместе с Али р.А.г. и слышал как Али сказал: «Мир вам, о обитатели могил...».

⁵⁴⁹ Абу Дауд 2041, Ахмад 14/311-312.

⁵⁵⁰ Ат-Тирмизи 2890, ас-Суюты сказал, что это хадис хасан.

⁵⁵¹ Абдураззак в своем сборнике 6824 и цепочка этого хадиса достоверна.

⁵⁵² Ал-Бухари 1283, Муслим 926.

⁵⁵³ Ал-Бухари 1241, ан-Нисаи 1840, Амхад 1/117.

Ибн Абу Дунья в своей книге «Ман гаша багда ал-маут» передает от ал-Гаттафа ибн Халида: «Моя тетья сказала мне: «Я поехала посетить могилы шахидов, как это делала постоянно. Остановившись у могилы Хамзы р.А.г., я совершила молитву. В это время на кладбище никого не было, я поприветствовала покойных, и вдруг прямо из-под ног услышала ответ, он был ясен как день и все мое тело содрогнулось».

Ибн Абу ад-Дунья передает от Ибн Майна: «Однажды я пришел на кладбище, совершил там два ракагата молитвы, после этого прилег и вдруг услышал голос: «Встань, ты доставляешь мне неудобство. Вы совершаете деяния, но не знаете, а мы знаем, но не совершаем деяния. Клянусь Аллахом, если бы я мог совершить два ракагата подобно тебе, то это было бы лучше для меня, чем весь мир».

Аз-Захаби в своей истории пишет о том, что Ахмада ибн Насра ал-Хузаги пытались принудить, чтобы он высказал мнение о том, что Коран создан, он отказался, ему отрубили голову и вывесили на копье. К нему был приставлен дежурный, который должен был отворачивать его голову от направления на Каабу. И этот дежурный рассказывает, что ночью он увидел, как голова повернулась в сторону Каабы и ясно начала читать суру Ясин. Аз-Захаби передает, что он услышал эту историю также от Ибрахима ибн Исмаила ибн Халафа, который сказал: «Ахмад ибн Наср был моим дядей, казненным по причине отказа от издания фетвы о создании Корана. Когда мне сказали, что его голова читает Коран, то я отправился к этому месту. И ночью, когда все голоса стихли, я услышал как он читал: *«Алиф, лам, мим. Неужели люди полагают, что их оставят в покое и не подвергнут испытанию только за то, что они скажут: "Мы уверовали"?»* 29:1-2 и у меня по коже побежали мурашки.

Высказывания ученых по поводу посещения могил:

Посещение могил в шариате является мустахабом и сунна, так как в священных текстах приводится повеление об этом.

Имам Ахмад ибн Ханбал: Ибн Кудам пишет в книге «ал-Мунги» (2/565), что когда имама Ахмада спросили о посещении могил, то он сказал, что их посещение является предпочтительным.

Имам ан-Навави считает посещение могил мустахабом для мужчин. Он пишет: «Пророк с.г.с. сказал: “Я запрещал вам посещать могилы, теперь же посещайте их”⁵⁵⁴, в этом хадисе собраны два хадиса, отменяющий и отмененный. Он явно говорит об отмене запрета на посещение могил для мужчин. По единогласному мнению ученых посещение могил является сунной»⁵⁵⁵. Он же в книге «ал-Маджмуг» (5/281) пишет: «Шафигитские ученые единогласны в том, что посещение могил является мустахабом для мужчин. Ал-Габдари по этому поводу даже заявляет о единогласном мнении всей мусульманской уммы, что также подтверждается достоверной сунной».

Даже Ибн Хазм говорит о необходимости посетить могилы, хотя бы один раз в жизни, так как Пророк с.г.с. повелел это. Об этом говорит Ибн Хаджар в своих комментариях к сборнику ал-Бухари 3/148.

Имам ар-Раввас сказал: «Я дал присягу посещать могилы, просить за умерших, как известно, мольба за умерших на могилах принимается, так как это место божественной милости»⁵⁵⁶.

Абу Абдулла ал-Кури сказал: «Как известно, при упоминании умерших нисходит божественная милость, тем более она нисходит в тех местах, где покойных много, а именно кладбищах. В день своей смерти они покидают этот мир и мы посещая, как бы поздравляем их с божественной милостью, которая их постигла»⁵⁵⁷.

Доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты о своем отце сказал: «Мой отец посетил Ибрахима ибн Адхама, Увайса ал-Карани в 1972г. Он часто говорил: “Милость Аллаха нисходит тогда, когда мы вспоминаем о праведниках, тем более ее много там, где они находятся, не зависимо от того, живы они или нет”. Также он посетил и Кудс (Иерусалим), мечеть

⁵⁵⁴ Муслим 7/46, ан-Нисаи 4/73.

⁵⁵⁵ «Сахих Муслим» с комментариями ан-Навави 7/46, 47.

⁵⁵⁶ «Бавари ал-хакаик» с. 310.

⁵⁵⁷ «Кавагид ат-тасаввуф» № 154.

Акса, шейхов Абдулкадира ал-Джилани, ал-Джунайда ал-Багдади, имама Абу Ханифу, а также некоторых живых праведников. Кроме этого он старался часто посещать могилу имама ан-Навави. Приходя на могилы, он с особым почтением приветствовал этих людей, после этого читал некоторые аяты Корана и совершал дуга за себя и других мусульман». Он же сказал: «Среди людей есть такие, кто отвергает чтение Корана на могилах, они легкомысленно относятся к посещению могил, и все это, несмотря на то, что сам Пророк с.г.с. повелел это»⁵⁵⁸.

Разрешено ли женщинам посещать могилы?

Большинство ученых сказали, что женщинам разрешается посещать могилы, и свои слова они подкрепили нижеследующими доказательствами:

1- Хадис Пророка с.г.с. «Я запрещал вам посещать могилы, теперь же посещайте их», является общим и относится как к мужчинам, так и к женщинам. Также как и запрет был общим, повеление посещать могилы является общим, поэтому и женщинам тоже разрешается посещать могилы, если в этом нет никакой смуты.

2- Передается от Анаса ибн Малика р.А.г., что Пророк с.г.с. прошел рядом с женщиной, плакавшей над могилой и сказал ей: «Бойся Аллаха и терпи». Она ответила: «Отстань от меня, тебя не постигло то, что постигло меня». Когда ей сказали, что это был Пророк с.г.с., то она пришла к нему и сказала: «Извини, я не знала, что это был ты». Он сказал: «Терпеть следует в первые моменты несчастья»⁵⁵⁹. Как видите Пророк с.г.с. не порицал ее за то, что она сидела у могилы, что доказывает дозволенность этого деяния⁵⁶⁰.

3- Следующим доказательством является хадис, приведенный Абдуллой ибн Малика от Гайши р.А.г. Увидев, как она пришла на могилу своего брата Абдурахмана, он спросил: «Что ты делаешь? Разве Пророк с.г.с.

⁵⁵⁸ Книга «Хаза валиди» с. 88-91.

⁵⁵⁹ Ал-Бухари 1283, Муслим 926.

⁵⁶⁰ «Сахих ал-Бухари» с комментариями ал-Гаскаляни 3/148.

не запретил посещение могил?». Она ответила: «Да, прежде он это запрещал, но позднее повелел делать это»⁵⁶¹.

4- Следующим доказательством является также хадис от Гайши р.А.г., в котором она спросила Пророка с.г.с. о том, что произносить при посещении могил и он ответил: «Скажи: “Мир вам, о обитатели обителей из числа верующих мужчин и женщин. Пусть будет вам милость Аллаха, мы сами по воле Аллаха присоединимся к вам”»⁵⁶². Имам ан-Навави, комментируя этот хадис сказал: «Он сообщает о том, что произнесение этих слов является мустахабом, и является доказательством в пользу тех, кто разрешает женщинам посещать могилы»⁵⁶³.

5- Не только мужчины должны вспоминать о судном дне, но и женщины тоже нуждаются в том, чтобы посещение могил ослабляло их стремление к мирскому и напоминало им о Судном дне⁵⁶⁴.

6- Что касается хадиса о том, что Пророк с.г.с. проклинал женщин, посещающих могилы, то ат-Тирмизи в «ал-Джамиг» пишет, что это было до того, как посещение могил было разрешено, а после разрешения посещение могил стало дозволенным и для мужчин и для женщин»⁵⁶⁵. Ибн Габдулбарр сказал: «Возможно запрет посещения могил для женщин говорит о том времени, когда это было запрещено для всех⁵⁶⁶, что же касается других хадисов, указывающих на запретность, то они связаны с совершением таких запретных деяний, как громкий плач»⁵⁶⁷.

7- Известно, что Фатыма, дочь Пророка с.г.с., каждую пятницу посещала могилу своего дяди Хамзы р.А.г., плакала над ней и молилась»⁵⁶⁸.

⁵⁶¹ «Сахих ал-Бухари» с комментариями ал-Гаскаляни 3/149, ал-Хаким в «ал-Мустадрок» 1392, аз-Захаби сказал, что это достоверный хадис.

⁵⁶² Муслим 2253, Ахмад 6/221, ан-Нисай 2038, в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 1092, ал-Байхаки 4/79, Ибн Хиббан 3172.

⁵⁶³ «Сахих Муслим» с комментариями ан-Навави 7/41-42.

⁵⁶⁴ «Гаун ал-магбуд фи шарх сунан Аби Дауд» 9/95.

⁵⁶⁵ «Джамиг ат-Тирмизи» 4/160.

⁵⁶⁶ «Гумдат ал-кари би шарх сахих ал-Бухари» 8/69.

⁵⁶⁷ «Тухфат ал-Ахузи би шарх джамиг ат-Тирмизи» 4/161.

⁵⁶⁸ Ал-Хаким в «ал-Мустадрок» 1396, все передатчики этого хадиса надежные люди.

Можно ли говорить зикр, следуя за похоронной процессией?

В большинстве случаев те, кто идет за похоронной процессией заняты обсуждением каких-либо мирских проблем или бесполезной болтовней, и никто не порицает это. Но если кто-либо призывает говорить: «Нет божества, кроме Аллаха», то сразу же находятся те, кто критикует это предложение. Эти люди не порицают явные грехи, однако, им нравится порицать те деяния, которые совершают мусульмане с целью приближения к Аллаху. Разве эти люди не знают о призыве Пророка с.г.с., обращенном к мусульманским ученым: «Кто после себя оставил хороший пример, то ему награда все тех, кто последовал его примеру, но их награда при этом не уменьшается»⁵⁶⁹? И разве они не знают, что одним из самых больших благодеяний является произнесение слов: «Нет божества, кроме Аллаха»? И если бы Пророк с.г.с. запретил бы нам эти слова во время шествия и похорон, то такой хадис обязательно дошел бы до нас. Поэтому никто не имеет права запрещать мусульманам говорить: «Нет божества, кроме Аллаха», не имея на это веских доказательств⁵⁷⁰.

Что следует говорить при посещении могил?

Гайша р.А.г. передает, что Джibriил г.с. пришел к Пророку с.г.с. и сказал: «Аллах велел тебе отправиться на кладбище и просить прощения за его покойных» и Гайша спросила у Пророка с.г.с.: «А что мне говорить при посещении могил?». Пророк с.г.с. сказал: «Скажи: “Мир вам, о обитатели обителей из числа верующих мужчин и женщин. Пусть милость Аллаха будет на первых из вас и последних, мы тоже по воле Аллаха присоединимся к вам”»⁵⁷¹. В другом риваяте приводятся слова: «Мир вам, о обитатели обителей из числа верующих мужчин и женщин. Мы тоже присоединимся к

⁵⁶⁹ Муслим 2348, ан-Нисаи 2553, Ахмад 4/357, ат-Тирмизи 2675, Ибн Маджа 203.

⁵⁷⁰ Мухаммад ал-Араби ал-Магриби ал-Маки, «Исгаф ал-муслимин ва ал-муслимат би джавзи ал-кыраа ва усул ас-саваб». Второе издание с. 60, 61.

⁵⁷¹ Муслим 2253, ан-Нисаи 2036, Ахмад 6/221, в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 1092, ал-Байхаки 4/79, Ибн Хиббан 3172.

вам по воле Аллаха. И поэтому просим у Аллаха для вас и для нас прощения»⁵⁷².

От ал-Хасана ал-Басри передается: «Кто пришел на кладбище, тот пусть скажет: “О Аллах, господь тел, которые покинули этот мир верующими, ниспошли им дух от Тебя и мир”. Далее следует попросить прощения за всех верующих, умерших со времен Адама г.с. Все это является желательным по мнению большинства ученых».

Имам ан-Навави сказал: «При посещении могил желательно поприветствовать покойных и попросить прощения за того, к кому вы пришли и за всех остальных верующих, которые похоронены на этом кладбище. Желательно, чтобы дуга соответствовала тому, которое приведено в сунне, также можно почитать Коран и совершить дуга после прочтения аятов. При посещении могил можно стоять, а можно и сесть. Что касается стояния, то он передается от таких сподвижников как Абу Умама, ал-Хакам ибн ал-Харис, Ибн Гумар, Анас р.А.г. и др.».

Слышат ли нас покойные?

Об этом мы говорили в главе о тавассуле, поэтому сейчас кратко приведем некоторые доказательства:

Абу Талха, Гумар и его сын Абдулла передают, что после битвы при Бадре, Пророк с.г.с. повелел сбросить тела язычников в колодезь, а затем обратившись к ним по именам, сказал: «Разве вы не получили то, что вам обещал Аллах? Я получил то, что Аллах мне обещал». Услышав его слова, Гумар р.А.г. сказал: «Почему ты разговариваешь с телами, которые расстались со своими душами?». Пророк с.г.с. ответил: «Они меня слышат так же, как ты, но не могут ответить»⁵⁷³.

Передается от Анаса р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Когда покойного положат в могилу, он будет слышать шаги уходящих и в этот момент к нему придут два ангела»⁵⁷⁴. И таких хадисов очень много, одни подтверждают,

⁵⁷² Муслим 2254, ан-Нисаи 2039, в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 1091, Ибн Маджа 1547, Ахмад 5/353, Ибн Абу Шайба 3/340, ал-Байхаки 4/79, ал-Багави 1555, Ибн Хиббан 3172.

⁵⁷³ Муслим 7151, ан-Нисаи 2073.

⁵⁷⁴ Ал-Бухари 3979, Муслим 2151, ан-Нисаи 2075, Ахмад 2/38.

что умерший будет слышать шаги уходящих, а другие сообщают о приходе двух ангелов.

Ибн ал-Кайим в своей книге «ар-Рух» пишет: «...эти слова обращены к слышащему разумному человеку, если бы это было не так, то наши слова были бы подобны разговору с неживыми предметами. И многими риваятами подтверждается, что умершие радуются, когда живые их посещают...».

Передается от Зайда ибн Асляма, что однажды Абу Хурайра прошел рядом с могилой вместе со своим знакомым и сказал: «Поприветствуй их». На что он спросил: «Как я будут приветствовать умершего?». На это Пророк с.г.с. сказал: «Если он знал тебя при жизни, то узнает тебя и сейчас»⁵⁷⁵.

Также от Абу Хурайры передается хадис: «Поистине покойный слышит шаги уходящих от его могилы»⁵⁷⁶.

На это же указывают и те хадисы, которые мы привели в начале главы.

Причинение вреда покойным:

Не вреди покойному, чтобы он не повредил тебе. Однажды, Пророк с.г.с. увидел человека, прилегшего на могилу и сказал: «Не причиняй вреда покойному, который лежит в ней»⁵⁷⁷.

От Ибн Гумара ибн Хазма передается: «Однажды Пророк с.г.с. увидел, как я стоял на могиле и сказал: “Спустишься и не вреди покойному, который лежит в ней, тогда он тоже не навредит тебе”»⁵⁷⁸.

Очищение души при посещении могилы праведника:

Имам Фахр ар-Рази в своей книге «ал-Маталиб» в тринадцатой главе пишет о том, как извлечь пользу из посещения могил: «Когда человек посещает могилу праведника, совершенного душой, и находится рядом с ней продолжительное время, то это обязательно окажет на его душу воздействие, так как душа умершего связана с той землей, в которой она лежит. Именно поэтому их души встречаются и своим светом оказывают друг на друга влияние, происходит взаимообмен знаниями, богобоязненностью, духовной

⁵⁷⁵ Абдурраззак в своем сборнике 3/577.

⁵⁷⁶ Ибн Хиббан 3170, сказал, что этот хадис достоверен.

⁵⁷⁷ Ибн Таймия в «ал-Мунтака» 2/104, Ибн Хаджар в «ал-Фатх» 3/178 сказал, что цепочка этого хадиса достоверна.

⁵⁷⁸ Ат-Тахави в «Магани ал-асар» 1/296, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 3/61.

силой. Вот один из путей, как можно получить пользу от посещения покойного, возможно кроме этого происходит еще какое-либо дополнительное тайное общение, известное только Аллаху».

Фетвы Ибн Таймии по поводу приветствия покойных:

Когда у него спросили: «Знают ли покойные о том, что их пришли посетить? И знают ли они о других своих умерших родственниках?», то он ответил: «Хвала Аллаху, да есть такие священные тексты, которые указывают на то, что умершие встречаются, разговаривают, им показываются деяния живых. Например, Ибн ал-Мубарак передает от Абу Айюба ал-Ансари: «Когда умирает верующий, то его встречают покойные рабы Аллаха, также как при жизни они встречали человека с вестями. Они встречают его и задают вопросы. А также говорят друг другу: “Вашего брата постигли трудности, поэтому дайте ему отдохнуть”, а после этого они задают ему вопросы о своих живых родственниках». Что же касается знания покойного о пришедших к нему, то в хадисе от Ибн Габбаса сказано: «Если кто-либо, пройдя рядом с могилой кого-либо из своих родных, поприветствует его, то покойный узнает его и обязательно ответит». Ибн ал-Мубарак сказал: “Это передается от Пророка с.г.с. и подтверждается в книгах Абдулхака”»⁵⁷⁹.

В другой раз у Ибн Таймии спросили: «Слышит ли умерший слова посетителей, видит ли он их? Возвращается ли к нему душа в этот момент, или парит над могилой? Возвращаются ли вместе с его душой, души его родственников, умерших раньше него?»

На это шейх ответил: «Хвала Аллаху, господу миров. Да! Он слышит, как сказано в хадисе Пророка с.г.с.: «...шаги уходящих от его могилы»...Все эти хадисы указывают на то, что умерший слышит живых, однако, также как и живые иногда не слышат то, что им говорят, умершие тоже могут не слышать некоторых слов живых. Но надо отметить, что их слух только познавательный, они не могут ответить ни словом, ни действием. Аллах в Коране сказал: ***«Воистину, ты не заставишь услышать [твой] призыв ни***

⁵⁷⁹ Шейх Ибн Таймия, «Маджмуга ал-фатава» 24/331.

мертвеца» 27:80, но здесь не подразумевает тот вид слуха умерших, о котором мы сказали, имеется в виду, что он не может принять наши слова и ответить на них. Аллах сделал неверных подобными покойным или животным, они не понимают то, что им говорят. Покойный нас слышит, но не может последовать тому, что мы говорим, даже если мы будем запрещать ему дурное или повелевать хорошее, он не сможет исполнить этого. Также и неверные, именно поэтому Аллах о них в Коране сказал: *«Если бы видел Аллах в них что-либо доброе, Он даровал бы им способность слышать»* 8:23. Что касается зрения умерших, то о нем сообщается в хадисе от Гайши р.А.г. Вы спрашиваете о душе покойного, знайте же, что как сказано в хадисе, его душа в этот момент возвращается в его тело, это происходит очень быстро. По мнению Муджахиды души находятся в могилах, а в некоторых риваятах передается, что они после похорон в течение семи дней находятся в могилах. А Малик ибн Анас говорил, что до него дошли риваяты, в которых говорится о том, что души свободны и могут перемещаться, куда пожелают. В любом случае Аллах более сведущ, чем мы».

В другом месте он сказал: «Аллах сообщил о шахидах, что они живы и получают свое пропитание. Некоторые ученые сказали, что это состояние присуще только шахидам и не присуще правдивым (сыддыкун). Однако, большинство ученых считают, что это качество присуще и шахидам, и правдивым. Причина же упоминания шахидов в том, что люди могут подумать о шахидах, что они умерли и отказаться от джихада, а так как о шахидах есть отдельный аят, то у людей пропадает подобное предубеждение. Также как Аллах запретил убивать детей из боязни, что человек не сможет их прокормить, но это не говорит о том, что их можно убивать, если нет такой опасности»⁵⁸⁰.

Совершение дуга на могилах:

Примером такого деяния служит поступок Гайши р.А.г. Когда Медину постиг голод, то она сказала людям: «Сделайте брешь в крыше над могилой

⁵⁸⁰ Там же 24/332/362.

Пророка с.г.с.». Когда люди поступили таким образом, в Медине пошел очень сильный дождь⁵⁸¹. В другом хадисе сообщается, что в такой же засушливый год один из мусульман, подойдя к могиле Пророка с.г.с., сказал: «О Мухаммад, попроси дождя для своей уммы, ведь она погибает...»⁵⁸².

Передается, что Фатыма р.А.г., дочь Пророка с.г.с., каждую пятницу навещала могилу Хамзы р.А.г., молилась над ней и плакала⁵⁸³.

Ибн Гасакир в биографии Абдулгафара ибн Исмаила ал-Фариси пишет: «Он был похоронен в Найсабуре, его могилу посещают и Аллах принимает дуга, которое совершается рядом с этой могилой».

Ал-Хатыб в своей истории передает от Али ибн Маймуна, что он сказал: «Я слышал слова аш-Шафиги: “Я каждый день прихожу к могиле Абу Ханифы в надежде на баракат, а когда у меня появляется какая-либо нужда то я читаю рядом с ней молитву в два ракагата, затем прошу у Аллаха и в скором времени Аллах отвечает на мою мольбу”».

Передается от Ахмада ибн Джагфара ал-Катыги, что ал-Хасан ибн Ибрахим Абу Али ал-Халлял сказал: Когда у меня появляется какая-либо нужда я отправляюсь к могиле Мусы ибн Джагфара и посредством его обращаюсь к Аллаху и Аллах облегчает мне это дело».

Ибрахим ал-Харби сказал: «Могила Магруфа – испытанное противоядие»⁵⁸⁴.

Аш-Шафиги сказал: «Могила Мусы ал-Казыма – испытанное противоядие»⁵⁸⁵.

Ал-Хафиз Абдулгани ал-Макдаси сказал: «На моем предплечье вышел прыщик, который то исчезал, то появлялся вновь. Я посетил Асбахан и Багдад, но прыщик не исчезал, когда же протер его землей с могилы Ахмада ибн Ханбала, он исчез и больше не появлялся»⁵⁸⁶.

⁵⁸¹ Ад-Дарими 92.

⁵⁸² Ибн Абу Шайба в своем сборнике 12/31-32, ал-Бухари в «ат-Тарих» 7/204, Абу Ягля ал-Халили в «ал-Иршад» с. 63, ал-Байхаки в «Далаил ан-нубувва» 7/47, Ибн Хаджар в «Фатх ал-бари» 2/495, сказал, что цепочка достоверна. Ибн Касир в «ал-Бидая ва ан-нихая» 7/105 и в тафсире 1/91.

⁵⁸³ Ал-Хаким в «Ал-Мустадрак» 1396.

⁵⁸⁴ «ал-Макалат ас-сунния» с. 133.

⁵⁸⁵ «Кавагид ат-тасаввуф» № 154.

⁵⁸⁶ Хафиз Дыяуддин ал-Макдаси, «ал-Хикаят ал-мансура».

Наказание в могиле:

От Абу Саида ал-Худири и Зайда ибн Сабита передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Эта умма испытает наказание в могиле», затем он, повернувшись к сподвижникам, сказал: «Просите у Аллаха защиты от наказания Ада», и мы сказали: «Мы просим у Аллаха защиты от наказания Ада», затем он сказал: «Просите у Аллаха защиты от наказания в могиле», и мы сказали: «Мы просим у Аллаха защиты от наказания в могиле», затем он сказал: «Просите у Аллаха защиты от скрытой и явной смуты», и мы сказали: «Мы просим у Аллаха защиты от скрытой и явной смуты», затем он сказал: «Просите у Аллаха защиты от смуты Даджаля (антихрист – п.п.)», и мы сказали: «Мы просим у Аллаха защиты от смуты Даджаля»⁵⁸⁷.

Посещение могилы Пророка с.г.с.:

Зайнуддин ибн Хусейн ал-Мараги сказал: «Каждый мусульманин должен признавать, что посещение могилы Пророка с.г.с. является одним из средств приближения к Аллаху, что доказано хадисами и аятом: *«И если они, поступив несправедливо по отношению к самим себе, пришли бы к тебе и попросили бы прощения у Аллаха, если бы и Посланник тоже попросил за них, то они убедились бы, что Аллах - прощающий, милосердный»* 4:64».

Доказательства из сунны:

Знайте, что посещение могилы Пророка с.г.с. является одним из самых верных путей приближения к Аллаху, и одним из самых величайших богослужений, оно возвышает степень человека, а кто не признает этого, тот противоречит Аллаху, Его посланнику и мнению ученых.

Ал-Кады Гияд сказал: «Посещение могилы Пророка с.г.с. является сунной, признанной всеми учеными и простыми мусульманами. Также усиленной сунной является посещение Медины, так как это тот город, в который переселился Пророк с.г.с., спасаясь от нападков язычников, ведь в нем один из садов Рая. Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал:

⁵⁸⁷ Муслим 7142.

“Место между моей могилой и минбаром – это один из садов Рая, а мой минбар находится над моим прудом”⁵⁸⁸».

Также Пророк с.г.с. сказал: «Кто посетил мою могилу, тот заслужил мое заступничество»⁵⁸⁹.

В другом хадисе Пророк с.г.с. сказал: «Кто посетил меня в Медине, надеясь на награду, для того я буду свидетелем и заступником в Судный день»⁵⁹⁰.

Еще в одном из хадисов сказано: «Кто совершил паломничество и не посетил меня, тот чуждается меня».

В Хадисе от Ибн Гади и ал-Хатыба сказано: «Кто имел возможность и не посетил меня, тот чуждается меня».

И необходимо отметить, что посещение могилы Пророка с.г.с. подобно посещению его при жизни, Пророк с.г.с. сказал: «Кто совершил паломничество и посетил мою могилу, тот подобен тому, кто посетил меня при жизни»⁵⁹¹.

Также Пророк с.г.с. сказал: «Иса г.с. совершит хадж и умру, а затем посетит меня и поприветствует и я отвечу ему»⁵⁹².

Еще в одном хадисе сказано: «Кто приехал только для того, чтобы посетить мою могилу, тот заслужил мое заступничество»⁵⁹³.

Еще в одном из хадисов сказано: «Кто посетил меня после смерти, то как будто он посетил меня при жизни, а кто умер в одном из харамов, то в Судный день будет воскрешен в безопасности»⁵⁹⁴.

Гумар р.А.г., выходя из мечети, увидел Мугаза р.А.г., который плакал рядом с могилой Пророка с.г.с. и спросил у него: «Почему ты плачешь?» и тот ответил: «Я слышал как Пророк с.г.с. сказал: “Даже небольшая показуха является ширком. Поистине тот, кто покушается на человека приближенного

⁵⁸⁸ Ал-Бухари 1196, Муслим 3357.

⁵⁸⁹ Ад-Даркутни 2/278, ал-Баззар 1198, ат-Табарани в «ал-Кабир» 3149, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 5841.

⁵⁹⁰ Ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 8716.

⁵⁹¹ Ад-Даркутни 2/278, ат-Табарани в «ал-Кабир» 13497, ал-Авсат 3400, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 5843.

⁵⁹² Ал-Хаким 4162, аз-Захаби сказал, что этот хадис достоверен.

⁵⁹³ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 13149, «ал-Аусат» 4543, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 5842.

⁵⁹⁴ Ад-Даркутни 2/278.

к Аллаху, тот объявил Аллаху войну. Аллах любит богобоязненного человека с легким характером. Если эти люди исчезают, то никто их не ищет, а если они присутствуют, то ни от кого не отличаются. Их сердца – это светочи прямого пути, они выводят людей из любой тьмы”»⁵⁹⁵.

Ад-Дайлами в «Муснад ал-фирдаус» передает от Пророка с.г.с.: «Если кто-либо совершил паломничество и посетил меня, тому запишется два праведных паломничества».

Правила посещения Пророка с.г.с.:

Абдулкадир ал-Джилани ал-Ханбали ум. 561г. (1166г.) в своей книге «ал-Гунья» после слов о хадже и гуме пишет: «И если Аллах предоставит паломнику возможность посетить Медину, то ему следует прийти в мечеть Пророка с.г.с. и перед входом сказать: “О Аллах, благослови Пророка с.г.с. и его семью, О Аллах, открой мне двери Твоей милости и закрой двери твоего наказания. Хвала Аллаху Господу миров”. Затем следует подойти к могиле Пророка с.г.с. спиной к Каабе и сказать: “Мир тебе, о Пророк с.г.с., милость Аллаха и его благословение. О Аллах, благослови Мухаммада и его семью, также как ты благословил Ибрахима г.с. и его семью, поистине Ты хвалимый, великий. О Аллах, дай Мухаммаду с.г.с. василя, высокую степень, хвалимое место, которое Ты обещал ему. О Аллах, благослови его душу среди других душ, и благослови его тело среди других тел. Ведь он довел Твою миссию, исполнил Твое повеление, боролся на твоём пути, повелевал служить Тебе, и запрещал ослушание, воевал с Твоими врагами и дружил с Твоими друзьями. О Аллах, в своей книге ты сказал: *«И если они, поступив несправедливо по отношению к самим себе, пришли бы к тебе и попросили бы прощения у Аллаха, если бы и Посланник тоже попросил за них, то они убедились бы, что Аллах- прощающий, милосердный»*. Я пришел к могиле Твоего Пророка с раскаянием, просить у Тебя прощения. О Аллах, даруй мне Твое прощение, также как ты даровал его тем, кто приходил к Пророку с.г.с. при его жизни. О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка, Пророка милости, о посланник Аллаха, я

⁵⁹⁵ Ибн Маджа 3989, ал-Хаким 7933.

обращаюсь к своему Господу посредством тебя, чтобы Он простил мои грехи. О Аллах, прости меня, ради него, будь милостив ко мне. О Аллах, сделай его заступником и лучшим из просящих. О Аллах, мы уверовали в него, не видя его, и поверили ему, даже не встретившись с ним, о Аллах, введи нас, откуда Ты ввел его, сделай нас в числе его сторонников, приведи нас к его пруду, напои нас из его кубка, чтобы мы после этого никогда не ощущали жажду. О Аллах, сделай нас в числе тех, кого коснется заступничество Пророка с.г.с.”. Затем следует пройти немного направо и сказать: “Мир вам, о сподвижники Пророка, а также милость Аллаха и его благословение. Мир тебе о Абу Бакр ас-Сыддык, мир тебе, о Гумар ал-Фарук, О Аллах, дай им благо за твоего Пророка с.г.с. и за Ислам в целом. О Аллах, прости нас, тех наших братьев, которые опередили нас в вере, извлеки из наших сердец злобу и ненависть в отношении верующих, поистине ты Милостивый, Милосердный”. Затем следует совершить молитву между могилой и минбаром, а затем немного посидеть. Затем можно прикоснуться к могиле, чтобы получить баракат, посетить мечеть Куба и помолиться в ней, посетить кладбище шахидов, совершать побольше дуга. Когда же паломник пожелает покинуть Медину, то следует снова посетить мечеть Пророка с.г.с. и совершить все также как в первый раз, а затем, простившись с Пророком с.г.с., сказать: “О Аллах, не сделай это посещение могилы Пророка с.г.с. последним в моей жизни, но если ты упокоишь меня, то упокой в любви к Пророку с.г.с. и его сунне. Да будет так, о милостивейший из милостивых”».

Несмотря на то, что он не пишет о путешествии для посещения могилы Пророка с.г.с., но его слова подтверждают, что это также желательно. Его слова являются еще одним доказательством того, что он считает это путешествие одним из величайших богослужений⁵⁹⁶.

Имам ан-Навави в своей книге «Идах ал-манасик» о посещении могилы Пророка с.г.с. пишет: «Знай, что Медина имеет пять названий: Медина, Таба, Таййиба, ад-Дар и Ясриб», пояснив причины этих

⁵⁹⁶ «ан-Набхани, Шавахид ал-хак» 93.

наименований, он продолжает: «1- После того, как паломники покинут Мекку, им следует отправиться в Медину, чтобы посетить могилу Пророка с.г.с., так как это является одним из самых больших богослужений. Ал-Баззар и ад-Даркутни передают от Ибн Гумара, что Пророк с.г.с. сказал: “Кто посетит мою могилу, тот заслужит мое заступничество”. 2- Паломникам следует (мустахаб) совершить намерение на посещение Пророка с.г.с., так как это путешествие и молитва в мечети Пророка с.г.с. приблизит их к Аллаху. 3- Желательно как можно больше молиться, произносить больше салаватов Пророку с.г.с. в пути, а когда покажется пригород Медины и мечеть Пророка с.г.с., то следует увеличить усердие в произнесении салаватов, а также попросить у Аллаха, чтобы он принял это посещение и сделал его благом. 4- Перед входом в мечеть желательно совершить полное омовение (гусль) и одеть самую чистую одежду. 5- Во время путешествия паломник представляет величие Медины, ведь она является вторым великим городом после Мекки, а по мнению ученых даже первым величайшим городом. Поэтому в его сердце должно быть благоговение перед этим городом. 6- Приехав в мечеть Пророка с.г.с. следует сказать то же, что при посещении мечети ал-Харам: «Я прибегаю к великому Аллаху от сатаны, побиваемого камнями. Во имя Аллаха, хвала Аллаху. О Аллах, благослови Мухаммада и его семью, о Аллах, прости мои грехи и открой мне врата Твоей милости». Выходя из мечети, следует сказать то же самое, но в конце следует сказать: «О Аллах, открой мне врата Твоего величия». Входить следует правой, а выходить левой ногой. Это правило следует соблюдать при посещении всех мечетей. Войдя в мечеть Пророка с.г.с., желательно встать в рауда, которая находится между минбаром и могилой, и совершить молитву приветствия мечети. 7- После совершения молитвы приветствия, следует восхвалить Аллаха за эту милость и попросить помощи и принятия этого посещения. Затем следует встать лицом к могиле, спиной к Каабе, но не ближе четырех шагов к изголовью. Следует стоять с благоговением, опущенной головой, опустошив сердце от всего мирского. Затем не повышая голоса, следует сказать: “Мир

тебе, о Пророк Аллаха, мир тебе, о посланник Аллаха, мир тебе, о лучшее из творений, мир тебе, о любимец Аллаха, мир тебе, о увещатель, мир тебе, кто пришел с радостной вестью, мир тебе, о очищенный, мир тебе, о Пророк милости, мир тебе, о Пророк уммы, мир тебе, о Абу ал-Касим, мир тебе, о посланник Господа миров, мир тебе, о господин посланников, о печать Пророков, мир тебе, о лучшее из всех созданий, мир тебе, а также всей твоей семье, женам, детям и сподвижникам, мир тебе, а также всем Пророкам и праведникам. Да воздаст тебе Аллах за нас лучшим, чем он воздал другим Пророкам. Пусть будет на тебе благословение Аллаха каждый раз, когда тебя кто-либо вспоминает. Я свидетельствую, то нет божества, кроме Аллаха, нет у Него сотоварищей. И свидетельствую, что ты посланник Аллаха, Его раб и лучшее из его созданий. Я свидетельствую, что ты донес до нас свою миссию и выполнил свою обязанность. Ты наставил свою умму и боролся на пути Аллаха. О Аллах, дай ему василя, высокую степень и воскреси его в хвалимом месте, которое Ты обещал ему. Дай ему самое большее из того, что просят у Тебя. О Аллах, благослови Мухаммада, раба Твоего, посланника и неграмотного Пророка, а также всю его семью и потомство также, как ты благословил Ибрахима и его семью. О Аллах, дай баракат Мухаммаду, его семье и потомкам также, как ты дал баракат Ибрахиму и его семье”.

Кто не в состоянии выучить все это, или у него мало времени, тот может сказать: “Мир тебе, о посланник Аллаха с.г.с.”. От Ибн Гумара и других саляфов передается еще более короткий вариант: “Мир тебе, о посланник Аллаха, мир тебе, о Абу Бакр, мир тебе, о отец”. От имама Малика передается, что он говорил: “Мир тебе о Пророк с.г.с., а также благословение Аллаха”. А если кто-либо просил имама Малика передать от него привет Пророку с.г.с., то он говорил: “Мир тебе, о посланник Аллаха, от такого-то, сына такого-то”. Затем следует продвинуться немного направо, где похоронен Абу Бакр и сказать: “Мир тебе, о Абу Бакр, друг Пророка с.г.с. и второй в пещере, пусть воздаст тебе Аллах добром за умму Пророка с.г.с.”, после этого следует пройти левее, где похоронен Гумар р.А.г. и

сказать: “Мир тебе, о Гумар, человек, которым Аллах возвысил Ислам, пусть Аллах воздаст тебе добром за умму Пророка с.г.с.”. После этого можно снова вернуться к Пророку с.г.с. и совершить посредством него василу в отношении своих желаний и потребностей, а также обратиться к Аллаху с просьбой о заступничестве Пророка с.г.с. А еще лучше поступить, как поступил бедуин, который, придя к могиле Пророка с.г.с., сказал: “Мир тебе о посланик Аллаха, я слышал как Аллах сказал: *«И если они, поступив несправедливо по отношению к самим себе, пришли бы к тебе и попросили бы прощения у Аллаха, если бы и Посланник тоже попросил за них, то они убедились бы, что Аллах – прощающий, милосердный»* я пришел к тебе, чтобы покаяться перед Аллахом в своих грехах”, а после этого он сказал: “О лучший из погребенных здесь, ты освятил собою эту землю. Я готов пожертвовать собой ради могилы того, кто здесь похоронен, ты заступник, на заступничество которого мы надеемся. Здесь же и твои сподвижники, которых я также не забуду, мир вам от меня, пока я живу” и передается, что Гукба услышал во сне голос, который сказал ему: “Найди этого бедуина и скажи ему, что Аллах простил его”. Затем следует встать ближе к голове Пророка с.г.с. и просить что-либо для себя, своих родителей, своей семьи и других. Затем следует встать в рауда, делать дуга, говорить салават и читать молитву. Так как от Абу Хурайры передается, что Пророк с.г.с. сказал: “Между моей могилой и минбаром один из садов Рая, а над минбаром мой пруд”. 8- Нельзя совершать таваф вокруг могилы Пророка с.г.с. 9- Следует задержаться в Медине настолько, чтобы совершить игтикяф в мечети Пророка с.г.с. 10- Желательно каждый день посещать кладбище ал-Бакиг (особенно в пятницу) и, придя туда, говорить: “Мир вам о верующие, мы тоже по воле Аллаха присоединимся к вам. О Аллах, прости обитателям Бакиг, о Аллах, прости нас и их”. Затем желательно по очереди посетить могилы Ибрахима, сына Пророка с.г.с., Гусмана, ал-Габбаса, Хусейна ибн Али, Али ибн ал-Хусейна, Мухаммада ибн Джагфара, Жагфара ибн Мухаммад и других, а закончить обход на Сафии р.А.г., тете Пророка с.г.с. Как известно, в хадисах это кладбище упоминается как особое. 11- В четверг

желательно посетить могилы шахидов Ухуда, начиная, с Хамзы р.А.г., начинать следует с утра, чтобы успеть на дневную молитву. 12- В субботу желательно посетить мечеть Куба и совершить в ней молитву. Причина этого раскрывается в хадисе, переданном ат-Тирмизи от Усайда ибн Захира: «Молитва в мечети Куба подобна малому паломничеству». Ибн Гумар передает: «Пророк с.г.с. приходил в мечеть Куба и совершал в ней два ракагата молитвы». В другом риваяте сказано, что он посещал эту мечеть каждую субботу. Также желательно попить из колодца Арис, в который плюнул Пророк с.г.с. 13- Также желательно посетить остальные тридцать исторических мест Медины, известных ее жителям, а также попить воду из семи колодцев, из которых омывался Пророк с.г.с. 13- Он должен представлять величие Медины, а также то, как Пророк с.г.с. ходил по этому городу. 14- Желательно также заниматься в Медине религиозным подвижничеством, но только после того, как это было сделано в Мекке. В одном из хадисов от Ибн Гумара и Абу Хурайры передается, кто вытерпел мединский климат, то я для этого человека буду свидетелем и заступником в Судный день»⁵⁹⁷. 15- Также предпочтительно в Медине поститься и давать подаяния. 16- Нельзя брать с собой ничего из принадлежностей мечети Пророка с.г.с., а также элементы почвы и могилы. 16- Нельзя убивать животных, и срезать растения запретной зоны вокруг мечети Пророка с.г.с., так как запретность этой территории сообщается в хадисах Пророка с.г.с.: «Если ты видишь, что здесь пасется газель, то даже не смотри на нее»⁵⁹⁸ и «То, что между черными камнями, то является запретным»⁵⁹⁹. 18- Когда паломник пожелает покинуть Медину, то ему следует совершить два ракагата молитвы в мечети Пророка с.г.с., затем поприветствовать Пророка с.г.с., как он сделал это вначале, а потом сказать: “О Аллах, пусть это посещение мечети Пророка с.г.с. не будет последним. О Аллах, облегчи мне путь в запретные мечети, прости меня в этом мире и последующем и верни нас всех сюда в добром здравии”. 19- Если паломник сможет узнать пределы

⁵⁹⁷ Муслим 1377, ат-Тирмизи 3918.

⁵⁹⁸ Муслим 1372, Ибн Хиббан 3751, ат-Тирмизи 3921.

⁵⁹⁹ Муслим 1361, ат-Тирмизи 3921, Ибн Хиббан 3751.

мечети во времена Пророка с.г.с., то ему следует совершать молитвы именно в пределах старой территории, так как в хадисе сказано: «Молитва в моей мечети в тысячу раз более предпочтительна, чем молитва в других мечетях, кроме мечети ал-Харам»⁶⁰⁰. Но при совершении молитвы в коллективе конечно следует стремиться совершать ее в первом ряду».

На этом завершаются слова имама ан-Навави, которые мы привели с небольшими сокращениями. Он пишет, что посещение Ибрахима г.с. также является богоугодным делом, но оно не связано ни с паломничеством и в нем отсутствуют некоторые элементы вышеприведенного ритуала.

Имам Камалюддин ибн ал-Хумам ал-Ханафи ум. 861г. (1457г.):

В своей книге «Фатх ал-кадир» он пишет: «Посещение могилы Пророка с.г.с. является одним из величайших мандубов в «Манасик ал-фариси» и «Шарх ал-мухтар» сказано, что оно близко к ваджибу для тех, кто может его исполнить. Пророк с.г.с. сказал: «Кто посетил мою могилу, тот заслужил мое заступничество». В другом хадисе сказано: «Кто приехал в Медину только для того, чтобы посетить меня, тот заслужил мое заступничество в Судный день»⁶⁰¹. Еще в одном из хадисов сказано: «Кто совершил паломничество и посетил меня, то как будто он посетил меня при жизни». При посещении Пророка с.г.с. желательно совершить намерение на посещение и его мечети тоже, так как в хадисе сказано: «Путешествия совершаются только к трем мечетям: мечети ал-Харам, моей мечети и мечети ал-Акса»⁶⁰². Направляясь в Медину с намерением посетить Пророка с.г.с., следует как можно больше произносить салаватов Пророку с.г.с. И намереваться, что это путешествие совершается только для посещения Пророка с.г.с., так как в вышеприведенном хадисе сказано: «его намерение только посетить меня». Прибыв в Медину желательно совершить гусль, но можно и малое омовение, затем следует надеть чистую одежду, а еще лучше – новую. По городу желательно идти пешком и соблюдать все, что относится к мусульманскому адабу. Войдя в город, следует сказать: «Господи! Наставь

⁶⁰⁰ Ал-Бухари 1133, Муслим 1394, ан-Нисаи 693.

⁶⁰¹ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 13149, в «ал-Аусат» 4543, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 5842.

⁶⁰² Ал-Бухари 1765, Муслим 1338, ан-Нисаи 699.

меня на путь истины, выведи меня также путем истины. О Аллах, открой мне врата Твоей милости и дай мне возможность посетить твоего посланника, также как ты дал такую возможность своим праведникам, прости меня и смилуйся надо мной”. В мечети Пророка с.г.с. следует быть особенно покорным и скромным. Нужно ощущать величие мечети и Медины в целом, Гайша р.А.г. по этому поводу передает хадис Пророка с.г.с., в котором сказано: “Все города, кроме Медины были завоеваны мечем, она же была завоевана Кораном”.

Необходимо быть особенно уважительным, так как возможно именно в этом месте ступила нога Пророка с.г.с., именно по этой причине имам Малик никогда не ездил по этому городу верхом, и говорил, что стесняется ездить по этому городу на животном. Входя в мечеть Пророка с.г.с., следует соблюдать все адабы, которые исполняются при входе в любую мечеть. А именно ступить с начала правой ногой, сказать: “О Аллах, прости меня и открой мне врата Твоей милости”. Затем необходимо направиться к Рауда и совершить там молитву приветствия мечети. Ал-Кирмани и автор «ал-Ихтияра» сказали, что следует совершить земной поклон в благодарность за то, что Аллах предоставил такую милость. Желательно все это делать в том месте, где стоял Пророк с.г.с. и передается, что оно в четырнадцати локтях и одной пяди от минбара, а между минбаром и могилой тридцать пять локтей и пядь. Затем следует подойти к могиле так, чтобы Кааба осталась за спиной и сказать: “Мир тебе, о Пророк с.г.с., и благословение Аллаха”. В целом подходя к любой могиле, сначала следует подойти со стороны ног, так как подошедший со стороны головы утомляет взор умершего, ведь его взгляд направлен вниз, в область ног. И если мы встанем со стороны ног Пророка с.г.с., то Кааба будет слева от нас, поэтому такое положение более предпочтительно. Подойдя таким образом к могиле следует сказать: “Мир тебе, о посланник Аллаха, мир тебе, о лучшее из созданий, мир тебе, о любимец Аллаха, мир тебе, о господин всех людей, мир тебе, о Пророк с.г.с. и благословение Аллаха. Свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха, нет у Него сотоварищей, и свидетельствую, что ты Его раб и посланник. О

посланник Аллаха, я свидетельствую, Что ты довел писание до людей и полностью выполнил свою миссию, наставил свою умму. Пусть Аллах воздаст тебе добром за все это. О Аллах, дай своему рабу Пророку Мухаммаду с.г.с. василя, высокую степень и воскреси его в хвалимом месте, которое Ты обещал ему, приблизь его к Себе”. После этого разрешается обращаться к Аллаху со своими просьбами, используя Пророка с.г.с. как средство приближения к Аллаху И самое важное, что следует просить – это хорошая кончина, довольство Аллаха, Его прощение. А затем следует попросить у Пророка с.г.с. заступничества словами: “О посланник Аллаха, я прошу у тебя заступничества, о посланник Аллаха, я прошу у тебя заступничества. Я обращаюсь к Аллаху посредством тебя. Упокой меня верующим в умме Пророка с.г.с.”. При произнесении этих слова следует строго соблюдать адаб. Ибн Абу Фадик передает, что тот, кто прочтет аят: **«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка»** 33:56, а затем семьдесят раз скажет: “Мир и благословение Аллаха тебе, о Мухаммад”, то ангел ответит ему и тебе тоже. Также желательно передать привет Пророку с.г.с. от тех, кто обратился с такой просьбой. При этом следует сказать: “Мир тебе о посланник Аллаха от такого-то, сына такого-то”. Передается, что Гумар ибн Абдулазиз специально для этого посылал почту из Шама. Кто не обладает достаточным запасом времени, тот может ограничиться и более коротким приветствием. Затем, подвинувшись немного вправо, следует поприветствовать Абу Бакра словами: “Мир тебе, о наместник Пророка, второй в пещере, Абу Бакр ас-Сыддык. Пусть Аллах воздаст тебе добром за всю мусульманскую умму”. После этого подвинувшись влево, следует поприветствовать Гумара р.А.г.: “Мир тебе, о повелитель правоверных, Гумар ал-Фарук, которым Аллах возвеличил Ислам. Пусть Аллах воздаст тебе добром за всю мусульманскую умму”. Затем, вернувшись к Пророку с.г.с. следует восхвалить Аллаха, произнести салават и попросить заступничества Пророка с.г.с. для себя и своих родителей, а также для всех, для кого пожелает. В хадисе от ал-Касима ибн Мухаммада передается, что когда Гайша открыла могилы Пророка с.г.с. и его сподвижников, то он

увидел, что Абу Бакр был похоронен на уровне плеч Пророка с.г.с., а Гумар р.А.г. на уровне ног.⁶⁰³

После всего этого следует вернуться в Рауда и совершать в ней молитвы и дуга, но необходимо сторониться запретного и нежелательного времени. В хадисе о Рауда сказано: «Между моим минбаром и домом один из садов Рая»⁶⁰⁴.

В другом риваяте сказано: «Между моей могилой и минбаром», посетителю также желательно совершать дуга рядом с минбаром, так как Пророк с.г.с. сказал: «Стойки этого минбара будут живыми в Раю»⁶⁰⁵. Именно поэтому саляфы предпочитали прикасаться к минбару. Также желательно как можно больше молиться в мечети Пророка с.г.с., так как одна молитва, совершенная в ней, лучше тысячи молитв, совершенных в других мечетях.

Желательно каждый день посещать кладбище Бакиг, но это следует делать как можно раньше, так, чтобы успеть на коллективную молитву в мечети. Когда Пророк с.г.с. посещал Бакиг, то, войдя, говорил: “Мир вам, о верующие. Мы тоже по воле Аллаха присоединимся к вам. О Аллах, прости нас и их. Мы тоже по воле Аллаха присоединимся к вам. О Аллах, прости обитателей Бакиг, О Аллах прости нас и их”. Будучи на этом кладбище следует посетить могилы Гусмана ибн Гаффана, Габбаса, ал-Хасана ибн Али, Мухаммада ал-Бакира, Джагфара ас-Садыка, а на выходе из кладбища могилу Сафии, матери аз-Зубайра, тети Пророка с.г.с. Также желательно совершить молитву в мечети Фатымы, дочери Пророка с.г.с., которая находится на этом же кладбище. Кроме этого там есть могилы Гусмана ибн Мазгуна, а рядом с ней могила Ибрахима ибн Мухаммада, сына Пророка с.г.с. и могила Абдурахмана ибн Гауфа. В четверг желательно посетить Ухуд, чтобы посетить могилы шахидов, причем начать следует с могилы Хамзы р.А.г. Можно посетить и саму гору Ухуд, так как Пророк с.г.с. в

⁶⁰³ Ал-Хаким 1368.

⁶⁰⁴ Ал-Бухари 1888, Муслим 1390, Ибн Хиббан 3750, ан-Нисаи 693, ат-Тирмизи 3916.

⁶⁰⁵ Ан-Нисаи 695, Ибн Хиббан 3749.

одном из хадисов сказал: “Ухуд – это гора, которая любит нас и которую любим мы”⁶⁰⁶.

В субботу следует посетить мечеть Куба, как это делал Пророк с.г.с. Ведь это первая мечеть в Исламе, которую строил сам Пророк с.г.с., Абу Бакр, Гумар и Гусман. В одном из хадисов сообщается, что молитва в этой мечети подобна малому паломничеству. Далее желательно посетить колодец Арис, в который плюнул Пророк с.г.с. и в котором Гусман р.А.г. потерял перстень Пророка с.г.с., там же можно посетить и мечеть Фатх. Передается, что Пророк с.г.с. во время битвы у рва в течение трех дней обращался к Аллаху и на четвертый день получил утвердительный ответ⁶⁰⁷.

Там же находится и мечеть Бани Зафр и камень, на котором сидел Пророк с.г.с. Передается, что если бесплодная женщина сядет на него, то обязательно забеременеет. В целом в Медине тридцать исторических мест, которые связаны с Пророком с.г.с., среди них мечети и колодцы, из которых умывался Пророк с.г.с.

Когда же человек пожелает уехать домой, то ему следует вернуться в мечеть Пророка с.г.с. чтобы проститься с ней, совершив молитву и дуга. Затем, подойти к могиле, поприветствовать, совершить дуга за себя, родных и благополучное возвращение. Также попросить у Аллаха, чтобы он еще раз дал возможность посетить эти запретные мечети. Если человек в этот момент плачет, то это один из признаков того, что его богослужение принято, также хорошо, если он даст подаяние».

Шейх ан-Набхани сказал: «При посещении могил табигинов, ученых и праведников следует быть очень покорным, скромным, делать дуга для них и посредством их обращаться к Аллаху, благодарить Аллаха и говорить салаваты Пророку с.г.с. Кроме этого следует обращаться к Аллаху с мольбами о своих желаниях и потребностях. Что же касается посещения Пророка с.г.с., то при нем следует прилагать намного больше усердия, чем мы сказали. Ведь он тот человек, который будет за нас заступаться, он само

⁶⁰⁶ Ал-Бухари 4083, Муслим 1393, Ибн Хиббан 3725.

⁶⁰⁷ Ахмад 21/80.

совершенство, Аллах в Коране о нем сказал: *«А ведь он увидел величайшее из знамений Господа своего»* 53:18. Наши ученые сказали, что посетитель должен чувствовать, что он стоит перед живым Пророком с.г.с., так как между жизнью и смертью Пророка с.г.с. нет никакой разницы, ведь он знает все деяния, помыслы и намерения своей уммы. Если кто-либо скажет, что такие качества присущи только Аллаху, то мы ответим, что Пророк с.г.с. сам сказал нам о том, что деяния верующих буду показываться ему в могиле»⁶⁰⁸.

Высказывания ученых о посещении Пророка с.г.с.:

Имам Ибн Хаджар ал-Гаскаляни в своем комментарии к сборнику ал-Бухари по поводу хадиса «Совершайте преднамеренные путешествия только к трем мечетям», пишет: «Если бы мы под преднамеренными путешествиями имели бы в виду любые путешествия, то это осложнило бы жизнь мусульман, так как было бы запретом на совершение торговых путешествий. Поэтому следует употребить именно слово мечеть. А следовательно в смысл этого хадиса не входит и совершения преднамеренного путешествия для посещения могилы Пророка с.г.с. и других праведников. Ас-Субки по этому поводу сказал: “Некоторые не понимают смысл хадиса и думают, что запрещается даже посещать кого-либо. Смысл же этого хадиса в том, что запрещены намеренные путешествия для посещения мест, мы же посещаем людей”»⁶⁰⁹.

Пророк с.г.с. в хадисе сказал: «Кто посетил мою могилу заслужил мое заступничество». Этот хадис признается достоверным многими учеными, в другом риваяте этого хадиса сказано: «Кто приехал только для того, чтобы посетить меня, тот заслужил мое заступничество в Судный день». То есть цель путешествия должна быть только посещение Пророка с.г.с. Что же касается сопутствующих намерений, таких как посещение могил сподвижников, совершение игтикяфа в мечети Пророка с.г.с., то они не противоречат посещению Пророка с.г.с., также желательно одновременно намереваться на посещение мечети Пророка с.г.с. Вышеупомянутый хадис

⁶⁰⁸ «Шавахид ал-хак» с. 87-88.

⁶⁰⁹ «Фатх ал-бари» 3/66.

даже не конкретизирует время посещения Пророка с.г.с., что говорит о допустимости посещения его и при жизни, и после смерти, из него же следует, что посещать Пророка с.г.с. дозволенно и мужчинам и женщинам. И все это говорит о предпочтительности посещения могилы Пророка с.г.с. и его мечети.

В достоверном хадисе от Абу Дауда сказано: «Если кто-либо поприветствует меня, то Аллах вернет мне душу, для того чтобы я ответил этому челвоеку»⁶¹⁰. Подумайте над этим хадисом, сам Пророк с.г.с. ответит этому человеку. Тем более, что в хадисе сказано: «Пророки живы, в своих могилах молятся». Что же касается возврата души, то речь идет о возврате возможности отвечать на приветствия⁶¹¹.

Имам Файрузабади в своей книге «ас-Салят ва ал-Бишр» пишет: «Знайте, что салават, произнесенный рядом с могилой Пророка с.г.с., является усиленным мустахабом, поэтому мусульманину следует не лениться, чтобы совершить для этого путешествие. Ал-Кады Юсуф ибн Ахмад ибн Кух пишет: “Я считаю, что если человек совершил обет на посещение могилы Пророка с.г.с., то обязательно должен исполнить этот обет. Ведь он совершил обет на богослужение. Такого же мнения придерживались ар-Рафиги, ал-Газали, ал-Багави, Гизз ибн Абдусалам, Абу Гамр ибн Салях, Абу Закария ан-Навави. Из числа ханбалитов его придерживались Муваффикуддин, Абу ал-Фарадж ал-Багдади, из числа ханафитов автор «ал-Ихтияр», из числа маликитов кады ал-Гияд. В книге «Тахзиб ал-маталиб» Абдулхака ас-Сыкили передается от шейха Абу Имрана ал-Малики, что посещение могилы Пророка с.г.с. является ваджибом. То есть обязательной сунной. Ал-Габди ал-Малики пишет о том, что путешествие с целью посещения могилы Пророка с.г.с. лучше, чем путешествие для посещения Каабы или мечети ал-Акса. Из большинства книг по фикху следует, что путешествие для посещения могилы Пророка с.г.с. само по себе является мустахабом, особенно после завершения хаджа.

⁶¹⁰ Ахмад 14/311-312, Абу Дауд 2041.

⁶¹¹ «ал-Идах» с. 488.

На это очень много доводов, среди них аят: *«И если они, поступив несправедливо по отношению к самим себе, пришли бы к тебе и попросили бы прощения у Аллаха, если бы и Посланник тоже попросил за них, то они убедились бы, что Аллах – прощающий, милосердный»* 4:64” И нет сомнения в том, что Пророк с.г.с. жив, и ему показывают деяния его уммы»⁶¹².

Имам Мухаммад ибн Галян ас-Садыки сказал: «Посещение является одним из самых лучших средств приближения к Аллаху, ведь Пророк с.г.с. в своем хадисе радуется такому человеку своим заступничеством, что говорит о том, что этот человек верующий, а разве может быть что-либо радостнее этого. Кроме этого известно, что Пророк с.г.с. слышит нас и отвечает нам. Абу Дауд передает от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: “Если кто-либо поприветствует меня, то Аллах вернет мне душу, чтобы я ответил этому человеку”⁶¹³. Ал-Хафиз сказал, что это хороший хадис, его привели Ахмад и ал-Байхаки. Шейх ас-Субки по поводу этого хадиса пишет: “Некоторые ученые, основываясь на этом хадисе, сказали, что посещение могилы Пророка с.г.с. является мустахабом и это действительно так. Ведь Пророк с.г.с. отвечает на приветствие этого человека, что говорит о его приближении к Аллаху”. Сам Пророк с.г.с. ответит этому человеку, что может быть лучше этого. Ас-Субки, Ибн Хаджар и ал-Факихи приводят очень много хадисов по этому поводу»⁶¹⁴.

Имам ал-Кирмани, комментируя сборник ал-Бухари, по поводу слов «...кроме трех мечетей...» пишет: «Здесь приведено исключение, если мы под исключаемым будем понимать место, то получим общее значение. Например, это будет значить, что нельзя посещать могилу Ибрахима г.с. и т.д., поэтому мы должны использовать другое слово. Например, если мы скажем: «Я не видел никого, кроме Зайда», то эта фраза значит, что я не видел ни одного человека, кроме Зайда. Поэтому мы и в вышеприведенном случае под исключаемым должны понимать только мечеть, то есть

⁶¹² «ас-Саяту ва ал-бишр фи ас-саяти галя хайр ал-башар» с. 147.

⁶¹³ «Фатх ар-раббани» 14/311, 312, Абу Дауд 2041.

⁶¹⁴ «ал-Футухат ар-раббаниа галя ал-азкар ан-Нававия» 5/231, «Мафахим» с. 269.

“...преднамеренные путешествия не совершаются ни к каким мечетям, кроме трех мечетей...”. Как известно в наше время по этому вопросу было проведено много дискуссий»⁶¹⁵.

Имам ал-Кады Гияд, комментируя хадис Муслима от Ибн Гумара: “Ислам начался странно и вернется странно, он будет прятаться в этих двух мечетях, как змея прячется в своей норе” пишет: «Ислам спрячется в Медине, так как это постоянное качество веры, в самом начале Ислама люди бежали в Медину, чтобы сохранить свою веру, кто-то стремился в Медину для того, чтобы увидеть Пророка с.г.с., получить знания, приблизиться к Аллаху. Затем в этом городе жили халифы и ученые, и вновь люди тянулись в этот город за знаниями, или чтобы посетить могилу Пророка с.г.с. Именно поэтому можно смело сказать, что в Медину стремятся только верующие люди»⁶¹⁶.

Имам Абу Мухаммад ибн Кудама в своей книге «ал-Мугни» пишет: «Посещение могилы Пророка с.г.с. является мустахабом. Это следует из хадиса, который привел ад-Даркутни от Ибн Гумара: “Кто совершил паломничество и посетил мою могилу, как будто посетил меня при жизни”, в другом риваяте сказано: “Кто посетил мою могилу, тот заслужил мое заступничество”. От Абу Хурайры передается: “Кто поприветствовал меня рядом с моей могилой, то я отвечу ему, так как Аллах вернет мне мою душу”. А Гутба передает риваят о бедуине, который приехал к могиле Пророка с.г.с. для того, чтобы его поприветствовать и покаяться в грехах».

Шейх Бадруддни ал-Гайни в своей комментарии к сборнику ал-Бухари пишет: «ар-Рафиги от Кады Ибн Кухха передает: “Я считаю, что если человек совершил обет на посещение могилы Пророка с.г.с., то обязательно должен сделать это”. Ал-Кады Гияд и Абу Мухаммад ал-Джувайни сказали: “Запрещается преднамеренное посещение каких-либо мест, кроме трех мечетей, так как этот запрет приходит в хадисе”. А имам ан-Навави сказал: “Это ошибка на самом деле это не харам, а макрух”. Имам ал-Хаттаби

⁶¹⁵ «Шарх ал-Кирмани» 7/12.

⁶¹⁶ «Шарх сахих Муслим» ан-Навави с. 177.

сказал: “Слова этого хадиса являются ответом на обет, данный человеком на совершение молитвы в священных местах. То есть человек не обязан выполнять этот обет до тех пор, пока у него не будет возможности совершить путешествие в одну из трех мечетей. Что же касается других мест, то давший обет вправе выбирать, он может исполнить его в указанном месте, а может исполнить и у себя дома”. Наш шейх имам Зайнуддин сказал: “В этом хадисе речь идет только о мечетях, то есть не следует совершать преднамеренные путешествия ни в одну из мечетей, кроме трех. Что же касается путешествий для получения знаний, торговли, посещения могил праведников, своих родственников и братьев, то на все это запрет не распространяется”. В некоторых хадисах об этом явно сказано, например, в хадисе от Абу Саида ал-Худри сказано: “Не следует молящемуся совершать путешествие для исполнения молитвы ни в одну из мечетей кроме трех: мечети ал-Харам, мечети ал-Акса и моей мечети”⁶¹⁷, хадис хасан»⁶¹⁸.

Шейх Мансур ибн Юнус ал-Бахути в своей книге «Кашф ал-каннаг ган матн ал-икнаг» пишет: «После завершения хаджа паломнику следует посетить могилу Пророка с.г.с., а также его сподвижников Абу Бакра и Гумара р.А.г. Так как Пророк с.г.с. в хадисе по этому поводу сказал: “Кто совершил хадж и посетил мою могилу, то как будто он посетил меня при жизни”, а в другом риваяте сказано: “Кто посетил мою могилу, тот заслужил мое заступничество”. Ибн Наср сказал: “Желательность посещения могилы Пророка с.г.с. говорит о желательности преднамеренного путешествия к ней, так как без этого посещение его могилы невозможно”»⁶¹⁹.

Шейх Ибн ал-Кайим ал-Джавзи в своей поэме, описывая правила посещения могилы Пророка с.г.с., а также ощущения посетителя, пишет: «Когда мы прибываем в мечеть Пророка с.г.с., то нам следует совершить два ракагата молитвы приветствия с особым почтением и покорностью, соблюдая все условия. Затем мы отправляемся к священной могиле и стоим перед ней очень скромно, как будто стоим перед живым Пророком с.г.с. Не

⁶¹⁷ «Ахмад т. 13 с. 20 «ал-Фатх ар-раббани».

⁶¹⁸ «Гумдат ал-кари» 7/254.

⁶¹⁹ «Кашф ал-каннаг» 2/598.

повышая голоса, очень уважительно приветствуем Пророка с.г.с. А затем совершаем дуга и восхваляем Аллаха. Вот таково посещение Пророка с.г.с.».

Шейх Ибн Габидин по поводу слова «мандуб» (желательно) пишет: «Посещение могилы Пророка с.г.с. является желательным деянием, согласно мнению большинства ученых. Является ли оно желательным для женщин? Да, и при этом оно не является макрухом, но следует соблюдать все условия, которые указали ученые. В частности такого мнения придерживался ал-Курхи, он считал это дозволенным как для мужчин, так и для женщин. Ибн ал-Хумам говорит: “Следует совершать намерение только на посещение могилы Пророка с.г.с., даже не совершая намерения на посещение его мечети”. В хадисе Пророка с.г.с. сказано: “Кто приехал только для того, чтобы посетить мою могилу, тот заслужил мое заступничество”. Передается от ар-Рахмани и Мулла Джамии, что они даже не совмещали это посещение с паломничеством»⁶²⁰.

Также шейх Ибн Габидин сказал: «Является ли посещение желательным? Некоторые говорят о том, что посещение не желательно, так как об этом сказано в хадисе о посещении трех мечетей. Что же касается ал-Газали, то он говорит, не желательно посещение только мечетей, кроме трех упомянутых. Так как все остальные мечети равны по своей степени. Что же касается праведников, то их степень различна, и это способствует приближению к Аллаху. Более того Ибн Хаджар пишет, что не следует оставлять посещения могил даже в том случае, если есть опасность общения с женщинами. Причина этого в том, что посещение – это один из путей приближения к Аллаху, поэтому следует бороться с этой бедой, а не оставлять само посещение. Это мнение подтверждается и тем, что не следует покидать похоронную процессию, даже если в ней присутствуют женщины».

Автор «ад-Дурр ал-мухтар» сказал: «Посещение могилы Пророка с.г.с. является мандубом (желательным), а некоторые сказали, что это ваджиб (обязательно) для того, кто имеет возможности на это. Ученые сказали, что при совершении обязательного хаджа, сначала совершается хадж, а затем

⁶²⁰ «Радд ал-мухтар» 2/263, 264.

посещение Пророка с.г.с. Если же человек совершает повторный, желательный хадж, то ему предоставляется право выбора: он может начать с посещения могилы Пророка с.г.с., а может начать с паломничества. Вместе с посещением могилы Пророка с.г.с. следует намереваться на посещение и его мечети, так как молитва совершенная в ней в тысячу раз предпочтительнее молитвы, совершенной в любой другой мечети. Также и другие богослужения в этой мечети более предпочтительны».

Шейх Абу Абдулла ас-Самири в своей книге «ал-Мустаугиб» пишет: «Перед посещением могилы Пророка с.г.с. следует совершить гусль. Входя в мечеть, следует ступить правой ногой. Затем следует подойти к могиле и поприветствовать Пророка с.г.с., а потом сказать: “О Аллах, ты сказал: *«И если они, поступив несправедливо по отношению к самим себе, пришли бы к тебе и попросили бы прощения у Аллаха, если бы и Посланник тоже попросил за них, то они убедились бы, что Аллах - прощающий, милосердный»* и вот я пришел, чтобы покаяться. О Аллах, даруй мне Твое прощение также, как Ты даровал его тем, кто посетил Пророка с.г.с. при жизни. О Аллах, я обращаюсь к Тебе посредством Твоего Пророка с.г.с...”. Когда посетитель хочет покинуть мечеть, то ему следует вновь вернуться к могиле Пророка с.г.с. Абу Мансур ал-Кирмани сказал, что рядом с могилой Пророка с.г.с. следует совершать дуга как можно дольше. Имам Абу Закария ан-Навави подробно описывает порядок посещения могилы Пророка с.г.с. и советует будучи рядом с могилой, встать к ней лицом и, не повышая голоса, поприветствовать Пророка с.г.с.».

Ал-Хисни передает, что Гумар ибн Абдулазиз, будучи в Шаме, посылал в Медину послов только для того, чтобы поприветствовать Пророка с.г.с.

Ханафиты сказали, что посещение могилы Пророка с.г.с. является одним из самых желательных деяний, этого мнения придерживались имам Мухаммад ал-Кирмани, имам Абдулла ибн Махмуд, имам Абу ал-Габбас ас-Сируджи и др.

Таким образом, после совершения паломничества, обязательно следует посетить могилу Пророка с.г.с.

Ибн ал-Хаттаб Махфуз ал-Килвази в своей книге «ал-Хидая» пишет: «Паломнику по завершению паломничества, следует посетить могилу Пророка с.г.с.», а имам Ибн ал-Джавзи посвящает этому целую главу в своей книге «Мусир ал-гарам».

Абу Гимран ал-Макки сказал: «Посещение могилы Пророка с.г.с. является ваджибом». Ал-Габди ал-Малики пишет: «Путешествие в Медину для посещения могилы Пророка с.г.с. лучше, чем путешествие для посещения Каабы или мечети ал-Акса»⁶²¹.

Ханбалиты также как и другие заявляют о том, что посещение могилы Пророка с.г.с. является сунной. А что касается хадиса, то он говорит только о том, что нет смысла совершать путешествие для исполнения молитвы в какой-либо мечети, так как только три мечети отличаются от других своей предпочтительностью, это: мечеть ал-Харам, молитва в ней предпочтительнее в сто тысяч раз, мечеть Пророка с.г.с., молитва в ней предпочтительнее в тысячу раз и мечеть ал-Акса, молитва в ней предпочтительнее в пятьсот раз. Все это подтверждается хадисом о путешествии, который говорит, что это путешествие для совершения молитвы. От Абу Саида ал-Худри передается: «Не следует совершать путешествие для исполнения молитвы ни к каким мечетям, кроме трех: мечеть ал-Харам, моя мечеть и мечеть ал-Акса»⁶²².

Ибн Хаджар и Бадруддин ал-Гайни заявляют, что этот хадис хасан, его обычно приводят в качестве запрета на посещение могил, однако в нем нет ни слова о могилах, тогда откуда же берется запрет?!!⁶²³

⁶²¹ «ал-Макалат ас-сунния» с. 152, 153.

⁶²² Ахмад т. 13 с. 20 «ал-Фатх ар-раббани».

⁶²³ «ал-Макалат ас-сунния» 137. В «ал-Фатх ар-раббани» сказано, что большинство ученых относят этот хадис к мечетям, так как на это указывают другие хадисы. Также ученые единогласны в том, что разрешается совершать путешествия с целью торговли учебы и др. Что же касается хадиса «Не делайте мою могилу праздником», то он наоборот, призывает как можно чаще посещать могилу Пророка с.г.с., то есть имеется в виду: «Не посещайте мою могилу только по праздникам». Это же подтверждает хадис: «Не превращайте свои дома в могилы», то есть читайте в них молитвы.

Часть - II

Коллективный зикр

Многие аяты Корана указывают на коллективный зикр, для примера мы приведем следующие: *«Помните обо Мне, и Я буду помнить о вас»* 2:152, *«которые поминают Аллаха и стоя, и сидя, и [лежа] на боку»* 2:191, *«и поминающих многократно Аллаха уготовил Он прощение и великое вознаграждение»* 33:35, *«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно, и славьте Его утром и вечером»* 33:41-42.

Хадисы, призывающие к коллективному зикру

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «У Аллаха есть ангелы, которые путешествуют по земле, и ищут тех, кто упоминает Аллаха, когда они находят такую группу людей, то окружают их, достигая небес. Тогда Аллах, заранее зная ответ, спрашивает у ангелов: “Что говорят мои рабы?”, те отвечают: “Они Тебя восхваляют и возвеличивают”. Тогда Аллах спрашивает: “А они Меня видели?”, ангелы отвечают: “Нет”. Аллах спрашивает: “А что будет, если они Меня увидят?”, ангелы отвечают: “Если они Тебя увидят, то станут еще более усердными в своих богослужениях и восхвалениях”. Аллах спрашивает: “А что они у Меня просят?”, ангелы отвечают: “Они просят Рай”. Аллах спрашивает: “А видели они его?”, ангелы отвечают: “Нет”. Аллах спрашивает: “А что будет, если они его увидят?”, ангелы говорят: “Если бы они его увидели, то стали бы еще более усердными в своих стараниях и просьбах”. Аллах спрашивает: “А от чего они ищут у меня спасения”, ангелы говорят: “От огня Ада”. Аллах спрашивает: “А они видели Ад?”, ангелы отвечают: “Нет”. Аллах спрашивает: “А если они его увидят?”, и ангелы отвечают: “Они еще больше боялись бы его и искали бы у Тебя спасения от него”. Тогда Аллаха говорит: “Будьте свидетелями, что Я простил моих рабов”, один из ангелов говорит: “Среди них есть человек, который пришел не для зикра, а по своей

надобности”. Тогда Аллах говорит: “Они все едины, и никто из них не будет несчастным”»⁶²⁴.

Передается от Муавии р.А.г.: «Однажды, Пророк с.г.с вышел к группе сподвижников и спросил: “Для чего вы собрались?”, они ответили: “Чтобы упоминать и возвеличивать Аллаха”, Пророк с.г.с. сказал: “Джибриил г.с. сообщил мне, что Аллах хвалит вас перед ангелами”»⁶²⁵.

Передается от Анаса р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Когда вы проходите рядом с садами Рая, то входите в них». Сподвижники спросили: “О каких садах ты говоришь?”. Пророк с.г.с. ответил: «Это кружки зикра»⁶²⁶.

Передается от Абдурахмана ибн Сахля, что когда Пророку с.г.с. был ниспослан аят: «*Терпи душой с теми, которые зывают к их Господу утром и вечером*» 18:28, Пророк с.г.с. вышел из своего дома в поисках своих сподвижников. Когда он обнаружил их, то сел рядом и сказал: «Хвала Аллаху, что в моей умме есть такие люди, о которых Аллах ниспослал этот аят и велел мне терпеть»⁶²⁷.

Передается от Абу Саида ал-Худри, что Пророк с.г.с. сказал: «В Судный день Аллах скажет: “Сейчас щедрые будут отделены от тех, кто собирал”. Сподвижники спросили: “А кто же они щедрые?” Пророк с.г.с. ответил: “Те, кто присутствовал в кружках зикра”»⁶²⁸.

Шаддад ибн Аус передает: «Мы сидели вместе с Пророком с.г.с. и он сказал нам: “Поднимите руки и скажите “Нет божества, кроме Аллаха””. Мы выполнили то, что он велел нам, и он сказал: “О Аллах, ты послал меня с этими словами и велел распространять их, Ты пообещал мне за эти слова Рай, поистине, ты не нарушаешь свои обещания”. Затем он сказал: “Радуйтесь, поистине Аллах простил вас”»⁶²⁹.

Анас ибн Малик передает, что когда Абдулла ибн Раваха встречал кого-либо из сподвижников, то говорил ему: “Пойдем посидим и будем

⁶²⁴ Ал-Бухари 6408, Муслим 6780, ат-Тирмизи 3600, Ахмад 2/251.

⁶²⁵ Муслим 6797, Ахмад 4/92, ат-Тирмизи 3379, ан-Нисаи 5441.

⁶²⁶ Ахмад 3/150, ат-Тирмизи 3510, ас-Суюты в «Джамиг ас-сагир» 859.

⁶²⁷ «Ал-Хави лил фатава ас-суюты» Т. 2 с. 27.

⁶²⁸ Ахмад 3/68-76, Ибн Хиббан 616.

⁶²⁹ Ал-Хаким 1844, Ахмад 4/124, ат-Табарани в «ал-Кабир» 7163, ал-Баззар 10.

веровать в Аллаха”. Однажды кто-то из сподвижников рассердился и пожаловался Пророку с.г.с., на что тот сказал: “Пусть Аллах смилостивится над Ибн Равахой, ведь он любит собрания, которые Аллах восхваляет перед ангелами”»⁶³⁰.

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «Я там, где мой раб думает обо Мне...и если он упоминает Меня среди группы людей, то я упоминаю его в еще лучшей группе»⁶³¹.

А в риваяте от ал-Баззара и ал-Байхаки от Ибн Габбаса сказано, что Пророк с.г.с., передавая от Аллаха, сказал: «Когда Мой раб вспоминает обо мне в одиночестве, то и Я упоминаю его в одиночестве, когда же он упоминает Меня в коллективе, то Я упоминаю его в еще лучшем коллективе».

Передается от Абу Саида ал-Худри и Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «Если группа мусульман упоминает Аллаха, то их окружают ангелы, на них нисходим милость и покой и вспоминает их Аллах среди тех, кто рядом с Ним»⁶³².

Передается от Анаса р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Если люди собрались только для упоминания Аллаха, то с небес им будет сказано: “Вставайте, Аллах простил вас и заменил ваши греховные деяния праведными”»⁶³³.

Бакия ибн Мухлид передает от Абдуллы ибн Гумара р.А.г., что Пророк с.г.с. проходил рядом с двумя группами мусульман. Одна из них упоминала Аллаха и взывала к Нему, а вторая занималась получением знаний, Пророк с.г.с. о них сказал: «Оба этих собрания благие, и одно из них лучше другого».

Передается от Абу Дарды, что Пророк с.г.с. сказал: “В Судный день Аллах воскресит некоторых людей, в лицах которых будет свет, а сидеть они будут на минбарах из жемчуга. Другие люди будут им завидовать, но не

⁶³⁰ Ахмад 22/286.

⁶³¹ Ал-Бухари 6970, Муслим 2675, Ахмад 14/268, ат-Тирмизи 2388, Ибн Маджа 3822.

⁶³² Муслим 2800, ат-Тирмизи 3378 и сказал, что этот хадис – сахих-хасан.

⁶³³ Ахмад 14/202.

думайте, что это Пророки или шахиды”, и один из бедуинов сказал: “О Пророк с.г.с., опиши их нам”. На это Пророк с.г.с. сказал: “Они любят друг друга, несмотря на то, что из различных племен. Эти люди собираются, чтобы упоминать Аллаха”⁶³⁴.

Ал-Асбахани в книге «ат-Таргиб» передает от Абу Рази ал-Гакили, что Пророк с.г.с. сказал ему: «Указать ли мне на то, что является добром этого мира и последующего? Он ответил: “Да”, Пророк с.г.с. продолжил и сказал: “Посещай кружки зикра, и даже если ты наедине, пусть твой язык не находится в покое, а упоминает Аллаха”».

Передается от Анаса р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Упоминать Аллаха после утренней молитвы до восхода солнца вместе с людьми лучше, чем весь мир. Также и упоминать Аллаха после вечерней молитвы до захода солнца для меня лучше, чем весь этот мир»⁶³⁵.

Высказывания ученых о коллективном зикре

Имам Ибн Габидин сказал: «Имам ал-Газали сравнивает зикр в одиночестве с азаном, сказанным одним человеком, а коллективный зикр с азаном, сказанным большим числом людей. Также как голос большого числа муаззинов слышен сильнее, также и зикр, произносимый большим числом людей, оказывает более сильное влияние на сердце человека»⁶³⁶.

Имам аш-Шаграни в своей книге «Зикру аз-закир лил мазкур ва аш-шакир лил машкур» сказал: «Ученые единогласны во мнениях о предпочтительности громкого зикра в мечетях, кроме тех случаев, когда такой зикр может помешать спящему, молящемуся или читающему Коран»⁶³⁷.

Имам Мухаммад Бахауддин ар-Раввас сказал: «Совершенство поведения является условием и одиночного, и коллективного зикра. Наш путь допускает оба вида зикра. Однако они оба подразумевают соблюдение

⁶³⁴ Ат-Табарани в «ат-Таргиб ва ат-тархиб» 2/406, 4/21.

⁶³⁵ Ас-Суюты в «Джамиг ас-сагир» 7199.

⁶³⁶ «Хашия Ибн Габидин» 5/263.

⁶³⁷ «Хашия ат-Тахтави галя мараки ал-фалях» с. 208.

определенного адаба. Совершающий зикр должен обязательно ощущать величие Аллаха»⁶³⁸.

Ибн Мунир в своей книге «Тухфат ас-саликин» пишет: «Они должны стремиться к тому, чтобы громкость и сила их голосов были одинаковыми, так как это пробуждает душу, приносит ей наслаждение и изгоняет сатану. Всем присутствующим не следует вертеться, играть с одеждой, бородой, руками, смотреть на других. Ведь это собрание Аллаха, поэтому следует быть сосредоточенными и даже закрыть глаза».

И в конце следует отметить, что Аллах поддерживает коллективные деяния и коллектив в целом, Коран по этому поводу говорит: *«Держитесь все за вервь Аллаха, не распадитесь [на враждующие группировки]»* 3:103. В одном из аятов Корана сказано: *«Потом ожесточились ваши сердца и стали как камень и даже еще жестче»* 2:74. Как видите Аллах сравнивает ожесточенные человеческие сердца с камнем, а как известно, расколоть камень можно только действуя коллективно, чему и способствует коллективный зикр.

Любовь во имя Аллаха «Рабита аш-шарифа» (священная связь)

Автор книги «ал-Мактубат» шейх Халид ан-Накшбанди в предисловии к своей книге пишет: «Каждый человек обязательно к кому-либо или к чему-либо привязан. Кто-то привязан к богатству, кто-то к своей профессии, кто-то к женщинам, кто-то своим друзьям и т.д. Что же касается суфизма, то смысл рабиты в том, что человек очищает свое сердце от всех видов привязанностей и заполняет его привязанностью к своему наставнику. И каждый раз когда человек задумывается о том, к чему он привязан, то в его сердце вновь появляется ощущение привязанности. И если эта привязанность одобряемая, то и мысли человека одобряемы тоже, если же эта привязанность порицаема, то и мысли тоже порицаемы...». Также шейх

⁶³⁸ «Танбих ал-фикр иля хакикат аз-зикр» с. 42.

Халид ан-Накшбанди сказал: «Работа является одним из важнейших средств достижения цели после полного, безоглядного следования Корану и сунне»⁶³⁹.

Шафигитский шейх имам ал-Газали в своей книге «Ихья гулум ад-дин» о сосредоточенности во время молитвы пишет: «Представь образ Пророка с.г.с., поприветствуй его. И будь искренен, когда представляешь, что твое приветствие доходит до Пророка с.г.с. и он отвечает тебе».

Аш-Шихаб ибн Хаджар ал-Макки, аш-Шихаб ал-Хафаджи о смысле ташаххуда пишут: «Обращение к Пророку с.г.с. указывает на то, что Аллах открывает для него возможность присутствовать в молитвах верующих, чтобы он увидел их праведные деяния, а также для того, чтобы усилить их сосредоточенность и покорность». Далее они оба приводят вышеизложенную цитату ал-Газали.

Ахмад ибн Мухаммад аш-Шариф ал-Хамави в своей книге «Нафахат ал-курб ва ал-иттисал исбат ат-тасарруф ли авлияилляхи тагаля ва ал-караматуху багда ал-интикал» пишет: «Любимцы Аллаха и те, кто приближен к нему, могут иметь очень большое число образов, причиной этого является преобладание их духовности над их телесностью. По мнению ученых на это указывают некоторые достоверные хадисы. Например, Пророк с.г.с. сказал: «Некоторые обитатели Рая будут приглашены в него из всех дверей Рая одновременно». Услышав это Абу Бакр р.А.г. спросил: «Войдет ли он в Рай через все эти двери?». И Пророк с.г.с. ответил: «Да, и я надеюсь, что ты будешь из их числа»⁶⁴⁰. Что же касается Пророков, то они тем более могут быть во многих образах. Ярким примером этого служит перенесение и вознесение Пророка с.г.с., во время которого он видел как Муса г.с. совершает молитву в могиле, затем он совершил молитву вместе с Пророком с.г.с. в мечети ал-Акса, а затем давал ему советы будучи в седьмом слое неба, что стало причиной уменьшения числа молитв с пятидесяти до пяти.

⁶³⁹ «ар-Рисалия ал-халидия фи ат-тарика ан-накшбандия» 25.

⁶⁴⁰ Ал-Бухари 1789, Муслим 1027, ат-Тирмизи 3674.

Ведь тела Пророков не разлагаются и они совершают молитвы в своих могилах.

Ал-Хафиз ал-Джалял ас-Суюты в своем трактате «Китаб ал-мунджали фи татаввур ал-вали», передавая от имама ас-Субки, пишет: «Чудеса бывают различных видов ... Двенадцатое – принятие различных образов. В суфизме это называется примером «ал-мисал». На основе этого они утверждают, что души принимают различный физический образ из подобного мира (мира образов), свою точку зрения они доказывают словами Аллаха: *«и он воплотился пред ней в пригожего человека»* 19:17».

Также Шамсуддин ибн ал-Кайим ал-Джавзи в книге «ар-Рух» пишет: «Душа очень сильно отличается от тела, она в одно и то же время находится и в возвышенном месте и связана с телом. Одним из проявлений этого заключается в том, что когда мы приветствуем умершего, он отвечает нам».

В книге «Рашахат гайн ал-хаят» по поводу аята: *«будьте в числе правдивых»* :119 сказано: «Быть правдивым или быть вместе с правдивыми имеет два значения. Первое – это быть вместе с ними физически, чтобы присутствовать на их собраниях, постоянно сопровождать их. Все это для того, чтобы проникнуться их светом, перенять их физические и духовные качества. Второе значение – быть вместе с ними духовно, внутренне быть с ними связанным. Причина этого в том, что присутствие в собраниях праведников не достаточно, верующему следует постоянно быть вместе с ними, их образ должен быть средством нашей постоянной связи с ними».

Имам ал-Газали в своей книге «ал-Ихья» по поводу сосредоточенности в деяниях молитвы пишет: «Знай, что человек для того, чтобы направиться в сторону Каабы должен отвернуться от всего остального, также и сердце человека может быть полностью обращенным к Аллаху только в том случае, если отвернется от всего остального. Когда человек прямо стоит во время молитвы, то он предстает перед Аллахом и своим телом, и сердцем. При этом голова должна быть ниже самого высокого положения, что заставляет сердце быть скромным, кротким, далеким от высокомерия. Следует стоять подобно тому, как будто ты стоишь перед великим правителем, царем или

перед очень праведным человеком, которого ты очень уважаешь и стесняешься. При этом все твои органы будут спокойны и покорны. Если же ты стоишь подобно тому, как стоишь перед нуждающимся, то скажи своей душе: “Ты не верно познала Аллаха, разве ты не стесняешься его? Как ты можешь стесняться некоторых людей и не стесняешься Аллаха? Ведь Он имеет больше прав на то, чтобы стесняться перед Ним”. Когда Абу Хурайра спросил Пророка с.г.с.: “Как человек должен стесняться Аллаха?”, Пророк с.г.с. ответил: “Стесняйся его так же, как ты стесняешься праведника из своего племени”».

Аш-Шихаб ибн Хаджар в книге «ал-Фатава ас-сутра» пишет: «Рабита – это путь чистый от некоторых видов суфийского невежества, она является ваджибом, так как избавляет человек от различных опасностей. Любое деяние не запрещенное шариатом, может быть совершено. Это деяние может быть либо разрешенным, либо желательным, либо обязательным».

Практическое применение рабиты указывает на то, что человек избавляется от всего, кроме одного. Примером этого является человек, у которого есть враги, с некоторыми из них он подружился, другим подчинился и в результате у него остался только один враг, которого он победить в состоянии. Знайте, что рабита сама по себе не является целью, а является только средством достижения цели.

Аллах в Коране сказал: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите средство [приближения] к Нему»** 5:35. Средства приближения к Аллаху – это праведные деяния, но никакие деяния не будут праведными без искренности. А для того, чтобы деяние было праведным необходимо его очистить от всех недостатков. Практика показала, что рабита способствует очищению деяний от недостатков, помогает человеку сосредоточиться, что очень полезно для молитвы, так как верующий получает за свою молитву вознаграждение в зависимости от того, насколько был сосредоточен в ней. То есть рабита является средством достижения сосредоточенности, что является одним из требований молитвы. Мусульманин во время молитвы, зикра и других богослужений должен постоянно ощущать себя рабом

Аллаха, сидящим перед правителем всего сущего, который обладает безграничной властью и только Он может помочь или навредить. Поэтому неприлично присутствовать на богослужениях только своей плотью, не задействовав свою душу, ведь Аллах знает и то, что скрыто в душе человека. Поэтому нам следует прибегнуть к испытанному средству, которым является рабита, в одном из хадисов Пророка с.г.с. сказано: «Лучший лик тот, который напоминает тебе Аллаха»⁶⁴¹, то есть, вспомнив этого человека, верующий возвращается к Аллаху, вспоминает о Нем. Для человека ищущего истину, уже этого совета Пророка с.г.с. достаточно, для того чтобы признать рабиту.

Имам ал-Газали на 169 стр. первого тома пишет: «Представь образ Пророка с.г.с. и поприветствуй его, но будь искренен в том, что твое приветствие доходит до него, и что он отвечает тебе. Затем поприветствуй себя и других праведных рабов Аллаха».

Великий знаток Аллаха Мухаммад Амин ал-Курди ал-Ирбили аш-Шафиги ан-Накшбанди в своей книге «Танвир ал-кулуб» пишет: «Девятое: рабитат ал-муршид (связь с наставником) – это связь сердец ученика и наставника. Ученик постоянно держит образ наставника в своем воображении, независимо от того, присутствует наставник рядом с ним или он далеко от него. Сердце наставника подобно переполненной чаше весов, которая проливается своей благодатью в сердце ученика, который связан с ним. Через это сердце он получает баракат, так как его учитель является средством обращения к Аллаху, об этом сказано в аятах и хадисах. Например, Аллах сказал: **«О вы, которые уверовали! Бойтесь Аллаха, ищите средство [приближения] к Нему»**, в другом аяте сказано: **«О вы, которые уверовали! Страшиться Аллаха и будьте в числе правдивых»**

⁶⁴¹ Ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» приводит хадис, в котором сказано: «Что один человек спросил Пророка с.г.с. о праведниках и приближенных к Аллаху и Пророк с.г.с. ответил: “Те, взор на которых напоминает об Аллахе” 16779, в другом риваяте говорится: “Среди людей есть такие, кто является ключом к поминанию Аллаха, если ты взглянешь на них, то вспомнишь об Аллахе” 16780, у Абу Ягли 2437, ат-Табарани в «ал-Кабир» 10476, у Ибн ал-Мубарака 218 с очень достоверной цепочкой сказано, что некто спросил у Пророка с.г.с. о самом лучшем собеседнике, и тот ответил: «Тот, чей лик напоминает вам об Аллахе, чьи мысли увеличивают ваши знания и чьи деяния напоминают вам о Судном дне».

9:119, Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Человек вместе с теми, кого он полюбил»⁶⁴², а знатоки сказали: “Будь вместе с Аллахом, если ты не в состоянии сделать это, то будь вместе с теми, кто вместе с Аллахом”».

Величайший шейх Абдулла ал-Ахрар, известный как Худжа Ахрар сказал: «Присутствие рядом с правдивыми и праведниками подразумевает под собой два вида присутствия. Первый – это физическое присутствие, под которым имеется в виду присутствие на их собраниях, сопровождение их. Все это с целью перенять их качества. Второе – это духовное присутствие, которым является рабита»⁶⁴³.

И если вам кто-либо скажет: «Откуда ты знаешь, что создание в душе образа праведного человека является путем достижения желаемого, что причиной этого является духовная связь и что это является дозволенным деянием?», то вы можете ответить следующим образом: «Аллах в Коране сказал: **«Ведь слепы не глаза, а слепы сердца, что в груди»** 22:46. Представьте ситуацию, что вы произнеся такбир тахрим, начали молитву, но ваши мысли направлены не на богослужение, а вы думаете о том купце, который дает вам закят, о правителе, который пообещал вам высокий пост, о своих деньгах и родных, в результате вы завершаете свою молитву, а на самом деле не знаете, что говорили во время ее выполнения. Вы не стеснялись Аллаха, не думали о том, что стояли перед ним. Будете ли вы довольны такой молитвой. Конечно, нет, вы будете критиковать такое совершение молитвы и будете им недовольны. Ведь как известно человек во время молитвы должен быть сосредоточен, ведь сосредоточение – это путь к счастью. Но это возможно только в том случае, если Аллах ниспосылает на вас Свою милость. Как известно, одной из причин нисхождения милости Аллаха является упоминание праведников. Суфьян ибн Гуяйна сказал: «Когда человек вспоминает праведников, то на него нисходит милость Аллаха». Вспоминание о праведниках говорит о нашей любви к ним, а

⁶⁴² Ал-Бухари 5817, Муслим 2640, Абу Дауд 5127, ат-Тирмизи 32529.

⁶⁴³ «Танвир ал-кулуб» с. 517.

любовь к ним является фарзом ведь Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Кто любит, ненавидит и жертвует имуществом ради Аллаха, тот обладает совершенной верой»⁶⁴⁴. Любовь к праведникам является одним из проявлений любви к Аллаху, Пророк с.г.с., передавая от Аллаха, сказал: «Моя любовь распространяется на тех, кто любит, посещает, подает, тратит ради Меня»⁶⁴⁵. А вражда в отношении праведников является враждой в адрес Аллаха, Пророк с.г.с., передавая от Аллаха сказал: «Кто враждует с Моим другом, тому я объявляю войну»⁶⁴⁶.

Знай, о дорогой брат, что связь с совершенным шейхом приведет тебя к любви в отношении Пророка с.г.с., что является величайшей милостью и наслаждением. В Коране об этом сказано: *«не обретет этого никто, кроме того, кто наделен великим уделом»* 41:35. Небытие рядом с Пророком с.г.с. является путем к святости и радости, это один из даров Аллаха. Любовь к Пророку с.г.с. является фарзом, так как в одном из хадисов сказано: «Не уверует никто из вас, пока я не буду для него ближе, чем родители, дети и все люди»⁶⁴⁷.

В это понятие входит и сам человек. В хадисе, переданном Абдуллой ибн Хишамом, повествуется, что Пророк с.г.с. сказал Гумару р.А.г.: «Нет, до тех пор пока я не буду к тебе ближе, чем ты сам (твоя душа)». И Гумар р.А.г. ответил: «Сейчас ты ближе мне, чем я сам»⁶⁴⁸. В Коране по этому поводу сказано: «Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе» 33:6. Как же ты можешь не любить того, кто ближе к тебе, чем ты сам? Поэтому Сахл р.А.г. сказал: «Кто не чувствует главенство и опеку Пророка с.г.с. во всем и не считает себя его собственностью, тот не вкусил сладость его сунны»⁶⁴⁹.

В книге «аш-Шифа» повествуется, что у Али р.А.г. спросили о любви сподвижников к Пророку с.г.с. и он ответил: «Он был более любимым для

⁶⁴⁴ Ал-Мунзири в «ат-Таргиб ва ат-тархиб» 4/24.

⁶⁴⁵ Ибн Хиббан 577, Ахмад 5/239, ат-Тирмизи в «аз-Зухд» в главе о любви к Аллаху, ат-Табарани 20/168, Абу Нагим в «ал-Хулия» 5/121.

⁶⁴⁶ Ал-Бухари 6137.

⁶⁴⁷ Ал-Бухари 15, Муслим 44, ан-Нисаи 5013.

⁶⁴⁸ Ал-Бухари 5/16, 8/73, 161, Ахмад 4/233, 336.

⁶⁴⁹ Муслим 2832, Ибн Хиббан 7231.

нас, чем наши родители, дети, имущество и даже холодная вода во время жажды»⁶⁵⁰.

От Зайда ибн Асляма передается, что однажды Гумар р.А.г. по своему обычаю вышел ночью, чтобы узнать как живут его подданные. В одном из домов он увидел как при свете огня старушка сидела, расщипывая шерсть, и говорила: «Мир Пророку с.г.с., ему читают благословение все праведники. О Пророк с.г.с., ты простаивал все ночи, плача в молитве. О мои стихи, о мои желания. Смогу ли я быть вместе с ним в его обители». Гумар р.А.г. услышал эти слова, сел и заплакал»⁶⁵¹.

Передается, что однажды у Абдуллы ибн Гумара затекла нога и ему сказали: «Вспомни о том, кого ты больше всего любишь», он произнес: «О Мухаммад», и онемение прошло⁶⁵².

Знай, что если кто-либо полюбил кого-либо, то он предпочитает своего любимого, а также все, что к нему относится, в противном случае его любовь не искренна. Поэтому искренняя любовь к Пророку с.г.с. проявляется в человеке и его деяниях.

Анас ибн Малик р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал ему: «О сынок, если ты можешь начинать и заканчивать свой день никого не обманув, то делай это. О сынок, это моя сунна, а тот, кто возрождает мою сунну, тот полюбил меня, а кто меня полюбил, тот будет вместе со мной в Раю»⁶⁵³.

Когда сподвижники после смерти Пророка с.г.с. вспоминали о нем, то становились особенно кроткими, по их коже бегали мурашки и они плакали, тоже самое происходило и с большинством табигинов.

Некоторые знатоки сказали: «Любовь – это постоянное вспоминание о любимом», другие сказали: «Это постоянное стремление влюбленного сердца», «Это удаление из сердца всего, кроме любимого», «Это предпочтение любимого абсолютно всему», «Это согласие с любимым в его

⁶⁵⁰ ал-Кады Гияд, «аш-Шифа» 2/19.

⁶⁵¹ Там же 2/23.

⁶⁵² «аш-Шифа» ал-Кады Гияд 2/19, ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 964.

⁶⁵³ Ат-Тирмизи 2680.

присутствии и отсутствии», «Это подарить себя всего полностью своему любимому».

Суть любви в стремлении человека к тому, что ему нравится. Средством этого может быть непосредственное ощущение, как, например, любовь к красивым картинам, звукам, различным видам пищи и напитков. Также это может быть любовью к тому, что познается разумом, к ней относится любовь к праведникам и ученым, их биографиям. Так как природа человека такова, что желает быть похожей на этих великих людей.

Аш-Шахаб ибн Хаджар, комментируя строки: «Наполни свой слух теми звуками, к которым он стремится», пишет: «Эти звуки вызывают в человеке особые ощущения, подобные опьянению, они толкают человека к тому, кого он любит. В его сознании появляются образы любимого, они захватывают человека полностью и он получает ни с чем не сравнимое наслаждение».

Что касается произнесения салавата, то одним из его плодов является любовь к Пророку с.г.с. Особенно это выражено во время молитвы, ведь во время произнесения салавата в сердце произносящего появляется образ Пророка с.г.с. как будто Пророк с.г.с. сам лично сидит перед ним. А если человек практикует это постоянно, то постигает различные тайны, еще одним плодом салавата является укрепление образа Пророка с.г.с. в сердце верующего.

Ал-Кады в «аш-Шифа» пишет: «Что однажды к Пророку с.г.с. пришел мужчина и сказал: “О посланник Аллаха, ты мне ближе, чем моя семья и мое богатство, как только я вспоминаю о тебе, то сразу же прихожу, так как не могу стерпеть, не увидев тебя. А когда я подумал о смерти, то понял, что ты будешь в Раю вместе с другими Пророками, и я тебя не увижу”. Через короткое время Аллах ниспослал аяты, в которых было сказано: **«А те, кто повинуется Аллаху и Посланнику, пребывают в числе тех, кого облагодетельствовал Аллах: с Пророками, праведниками, погибшими в**

битве за веру, благочестивыми мужами. Прекрасные это соратники» 4:69 и Пророк с.г.с. пригласил этого человека и прочитал ему эти аяты»⁶⁵⁴.

В другом хадисе сказано: «Что один из сподвижников имел привычку, не отрываясь, смотреть на Пророка с.г.с. и Пророк с.г.с. спросил у него: “Почему ты так поступаешь?” и этот человек сказал: “Я получаю наслаждение, когда смотрю на тебя, ведь в Судный день Аллах тебя возвысит и я не увижусь с тобой”. И после этих слов Аллах ниспослал вышеприведенные аяты»⁶⁵⁵.

Из вышесказанного становится ясно, что привязанность (рабита) возникала и у сподвижников, и табигинов, так как они очень сильно любили Пророка с.г.с. Однако с течением времени по причине мирских забот это понятие стало исчезать. Именно тогда халифы велели наставникам и ученым возродить его. А позже эта связь получила свое название рабита и стала религиозным термином. Также она имела название «нисба» (отношение). Также как любая наука имеет свои термины, также и рабита относится к терминам суфизма, более того она является наиболее важным и распространенным термином, так как это одно из основных качеств, присущих суфиям. Этот термин настолько распространен, что некоторые называли суфиев «мурабитын» (имеющие связь). Даже в наши дни в арабских странах используется этот термин, который подразумевает истинных суфиев, праведников и знатоков. Также и суфийский путь получил название пути любви, причина этого в том, что в его основе лежит любовь к единоверцу, а основной целью всего этого является достижение довольства Аллаха. В хадисе кудси по этому поводу сказано: «Где те, кто любят друг друга ради моего довольства? Сегодня я спрячу их в свою тень, ведь сегодня нет другой тени»⁶⁵⁶. Самым ярким примером является смерть Биляля р.А.г. Его жена в этот момент причитала: «О горе, о горе». А он сам сказал: «О радость, завтра я встречу с Мухаммадом с.г.с. и его сподвижниками». Разве мы можем сказать, что Билял совершил ширк, так как вспомнил не об

⁶⁵⁴ «аш-Шифа» 2/20, «Асбаб ан-нузул» ал-Вахиди с. 140, 141.

⁶⁵⁵ «аш-Шифа» 2/21.

⁶⁵⁶ Малик в «ал-Муватта» 2/952, Ахмад 2/237, Муслим 2566, Ибн Хиббан 574.

Аллахе в первую очередь, а о Пророке с.г.с.? Разве мы можем сказать, что если человек во время молитвы задумался о мирских вещах, то он стал язычником? А следовательно как мы можем утверждать, что вспомнивший о шейхе является язычником? Именно поэтому нам следует быть образованнее и отличать ширк от любви. В одном из высказываний сказано: «У кого мало знаний, тот много протестует, а у кого много знаний, тот мало протестует».

Передается от Губады ибн ас-Самита, что Пророк с.г.с. передал слова Аллаха: «Я люблю тех, кто любит, посещает, подает и жертвует ради меня»⁶⁵⁷.

В тафсире Ибн Масгуда по поводу слов Аллаха: «**Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведуют они горя**» 10:62 сказано: «Передается от Гумара ибн Хаттаба, что он слышал слова Пророка с.г.с.: «Среди рабов Аллаха есть такие, которые не являются ни Пророками, ни шахидами, однако Пророки и шахиды будут завидовать им в Судный день из-за их степени». Сподвижники спросили: «О посланник Аллаха, кто они такие? Расскажи нам о них». Пророк с.г.с. ответил: «Это те люди, которые любят друг друга, несмотря на то, что между ними нет никакого родства. Их лица сияют, и они сами на лучезарных трибунах. Они не боятся даже тогда, когда боятся другие, и не печалются, когда печалются другие»⁶⁵⁸.

Эта любовь является добровольной и осмысленной. Ведь разумный человек, видя в чем-либо пользу для себя, старается приобщиться к этому. Например, больной, зная, что прием лекарств излечит его, добровольно принимает его, несмотря на горечь. А когда человек познает совершенство того, кого любит, то его любовь из осмысленной перерастает в одно из качеств его характера. Конечно, рабита в своей основе адресована Пророку с.г.с., однако, это не отрицает ее дозволенности в отношении праведников, совершенных шейхов, познавших Аллаха. Основная задача этих людей –

⁶⁵⁷ Ибн Хиббан 577, Ахмад 5/239, ат-Тирмизи в «аз-Зухд», ат-Табарани 20/168, Абу Нагим в «ал-Хулия» 5/121.

⁶⁵⁸ Абу Дауд 3527, Ибн Хиббан 573, Ахмад 5/343, ал-Хаким в «ал-Мустадрак» 4/170, аз-Захаби сказал, что этот хадис сахих.

наставление верующих, ведь они являются наследниками Пророка с.г.с., именно поэтому мы обязаны их уважать.

Также как разрешено произносить им салават после салавата Пророку с.г.с., также разрешается и рабита. Ведь рабита не является привелегией только Пророков, она является одним из неотъемлемых элементов призыва и воспитания. В Коране об этом сказано: **«Скажи [Мухаммад]: "Таков мой путь. Я и мои последователи зовем вас к Аллаху согласно убеждению»** 12:108. Посмотрите, Аллах говорит о Пророке с.г.с. и его последователях. В другом аяте сказано: **«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас»** 33:21, а они как раз те люди, которые больше остальных следуют примеру Пророка с.г.с. Посмотрите, как Аллах велел подчиняться им: **«О вы, которые уверовали! Повинуйтесь Аллаху, повинуйтесь Посланнику и носителям власти среди вас»** 4:59.

Пророк с.г.с. в одном из хадисов сказал: «Поистине все дела преднамерены, и каждый получит воздаяние в зависимости от своего намерения»⁶⁵⁹. Как известно деяния могут быть телесными, а могут быть и душевными, и любые дозволенные деяния, которые человек использует как символ повиновения Аллаху являются принятыми. Поэтому критика действительности таких деяний не может быть принята.

Факихи говорят, что сунной молитвы является взгляд в одну точку, так как это способствует сосредоточению. Точно такую же функцию выполняет и рабита, она помогает человеку избавляться от лишних, бесполезных мыслей и сосредоточиваться.

В одном из риваятов сказано: «Самые любимые к Аллаху те рабы, которые любят рабов Аллаха и дают другим наставления». Как видите, в этом высказывании говорится о степени шейхов, которые призывают людей к Аллаху.

Может возникнуть вопрос, как человек может представлять образ Пророка с.г.с., ведь никто, кроме современников не видел Пророка с.г.с.? Ответ прост. Верующему следует изучать моральные и физические качества

⁶⁵⁹ Ал-Бухари 1/7,15, Абу Дауд 2201, ат-Тирмизи 1647, ан-Нисаи 1/59-60.

Пророка с.г.с., описанные во многих книгах. Что же касается тех, кто когда-либо посетил могилу Пророка с.г.с., то они могут поступить еще проще, они могут представить, что находятся рядом с его могилой и вновь посещают его.

Разве является ширком, если человек сердцем чувствует, что его окружают ангелы, которые записывают его деяния и охраняют его? Разве он становится язычником, если у него перед глазами встают образы ангелов, джиннов, трона и т.д., упомянутые в Коране?

В основе каждый мюрид должен помнить о том, кто стал причиной его просветления, о том, кто наставил его на путь истины. То есть, рабита является одним из средств, которые помогают ему сосредоточиться перед совершением какого-либо богослужения. И необходимо отметить, что она не является обязательным условием следования по пути тариката, это только путь очищения и борьбы с сатаной. Поэтому в ней нет никакого ширка, она является самым чистым тавхидом (единобожием).

Мое личное наставление

После того, как вы узнали все приведенные доводы, вам следует последовать за истиной, отвернуться от лжи, оставить споры. Вы должны стать тем, кто объединяет мусульман, а не разделяет их. Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Радуйте и не огорчайте, облегчайте и не усложняйте»⁶⁶⁰. Поэтому перестаньте воевать с теми, кто занимается зикром, любит праведников, ведь сатана именно таким путем разделяет наши ряды. Перестаньте быть его слугами, ведь отвращая людей от праведников, вы бросаете их в объятия сатаны. В первую очередь обратите свою энергию на борьбу с сатаной, его слугами, большими грехами, которые стали обыденными в нашем обществе. Таким образом должен поступать каждый мусульманин, который всем сердцем боится за Ислам.

⁶⁶⁰ Муслим 4500, Абу Дауд 4735, у ал-Бухари немного в другой форме 96, 6125.

Присяга

Мудрость и важность присяги

Когда у шейха Хусайна Бурхануддина ар-Рифаги, да освятит Аллах его тайны, спросили о присяге, то он сказал: «Это определенные рамки, которых старается придерживаться правдивый человек. Он присягает на верность Аллаху, боится Его, возвеличивает, благоговеет перед Ним. Их сердца наполняются светом божественного величия, и даже если сатана старается их соблазнить, они проявляют стойкость, помня об Аллахе. В Коране по этому поводу сказано: **«Будьте верны обещанию, ибо за обещание требуют ответа»** 17:34, **«Воистину, к тем, которые признали: "Господь наш - Аллах", - а потом были стойки»** 41:30. Взоры этих людей обращены только к Аллаху, они не видят никого, кроме Него, их цель Его довольство, они полностью подчинились Его призыву. Можно смело сказать, что присяга – это присяга души, обрыв всех мирских связей. В Коране сказано: **«Воистину, Аллах купил у верующих их жизнь и имущество в обмен на уготованный им рай»** 9:111. И если человек действительно искренен в своей присяге, то, даже находясь среди других, он не чувствует привязанности к ним, в Коране сказано: **«Пророк ближе к верующим, чем они сами к себе»** 33:6. Таким образом, искренний раб становится одним из качеств Аллаха, он говорит только о Нем, его цель только Он, он движется только к Нему и ждет помощи только от Него. Аллах, обращаясь к Пророку с.г.с. сказал: **«Воистину, те, которые присягают в верности тебе, присягают только в верности Аллаху»** 48:10. Поэтому пророческая присяга имеет продолжение и в наши дни, и наставники являются только заместителями Пророка с.г.с.»⁶⁶¹.

Доказательства из Корана о дозволенности присяги

Аллах в Коране сказал: **«Воистину, те, которые присягают в верности тебе, присягают только в верности Аллаху»** 48:10, **«Будьте верны завету с Аллахом, если вы его дали»** 16:91, **«Будьте верны обещанию, ибо за обещание требуют ответа»** 17:34.

⁶⁶¹ «ас-Сайр ва ал-масаги» с. 222-224.

Доказательства из сунны

Присяга сподвижников, Пророку с.г.с.

Присяга мужчин

Передается от Губады ибн ас-Самита, что Пророк с.г.с. сподвижникам, сидевшим вокруг него, сказал: «Присягните мне на то, что не будете придавать Аллаху сотоварищей, воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, клеветать, ослушиваться меня в моих благих повелениях. Кто будет выполнять условия этой присяги, тот получит награду от Аллаха. Если же кто-либо совершит один из вышеперечисленных поступков и получит за него наказание в этом мире, то это будет для него искуплением, если же Аллах скроет грех этого человека, то Он сам распорядится им, может простить, а может и наказать». Далее Губада говорит, что сподвижники присягнули Пророку с.г.с. на этих условиях⁶⁶².

От него же передается: «Мы присягнули Пророку с.г.с. на то, что будет подчиняться ему в трудности и легкости, несмотря на свои личные амбиции, не будем сражаться за власть, будем говорить истину, ни боясь никого, кроме Аллаха»⁶⁶³.

Присяга женщин

Передается от Амимы бинт Ракика: «Мы пришли к Пророку с.г.с. и сказали: “О посланник Аллаха, мы присягаем тебе, что не будем придавать Аллаху сотоварищей, воровать, прелюбодействовать, клеветать и будем подчиняться тебе в благих деяниях”. Он сказал: “Насколько сможете”. Одна из нас сказала: “Аллах и его посланник милостивы к нам, давайте присягнем посланнику Аллаха”. Он сказал: “Я не принимаю присягу женщин, пожимая их руки, мои слова распространяются на сотню женщин, также как они распространяются на одну из них”»⁶⁶⁴.

⁶⁶² Ал-Бухари 18, Муслим 4436, ат-Тирмизи 1439, ан-Нисаи 4172, Ахмад 5/314, ал-Хамиди 387, ад-Дарими 2362.

⁶⁶³ Ал-Бухари 7199, Муслим 4745, ан-Нисаи 4060, Ибн Маджа 2866, Ахмад 5/316, Малик 2/445-446, Ибн Хиббан 4547, ал-Багави 2456.

⁶⁶⁴ Ат-Тирмизи 1597, ан-Нисаи 4192, Ибн Маджа 2874, Ахмад 6/357, ал-Хамиди 341, Малик 2/982-983, ал-Байхаки 8/146, Ибн Хиббан 4553, ат-Табарани в «ал-Кабир» 24/470, ал-Хаким 4/17.

Передается от Абдуллы ибн Гамра, что Амима бинт Ракика пришла к Пророку с.г.с. и он сказал ей: «Присягни мне на то, что не будешь придавать Аллаху сотоварищей, воровать, прелюбодействовать, убивать своих детей, клеветать, громко причитать и кокетничать, как вы это делали во времена невежества»⁶⁶⁵.

Передается от Сальмы бинт Кайс: «Я с группой женщин присягнула Пророку с.г.с. на то, что не будем придавать Аллаху сотоварищей, воровать, прелюбодействовать, убивать детей, клеветать, будем подчиняться ему в благих деяниях, а также не будем обманывать своих мужей. Когда мы, присягнув, ушли, то я сказала одной из присутствовавших: “Иди и спроси у него, что значит обманывать мужа?”. И Пророк с.г.с. ответил: “Брать его деньги и давать их другим”»⁶⁶⁶.

Присяга детей

Передается от Мухаммада ибн Али ибн ал-Хусейна, что Пророк с.г.с. принял присягу ал-Хасана, ал-Хусейна, Абдуллы ибн Габбаса, Абдуллы ибн Джагфара в то время, когда они еще не достигли совершеннолетия, присягу же других несовершеннолетних он не принимал⁶⁶⁷.

Передается от Абдуллы ибн Зубайра и Абдуллы ибн Джагфара, что они пришли к Пророку с.г.с., чтобы присягнуть ему, когда им было по семь лет, Пророк с.г.с., увидев их, улыбнулся и протянул свою руку⁶⁶⁸.

Коллективная присяга

Передается от Шаддада ибн Ауса и Губады ибн ас-Самита: «Однажды, мы сидели вместе с Пророком с.г.с. и он спросил: “Есть ли среди вас кто-либо чужой?” мы ответили: “Нет, о посланник Аллаха”. Он велел закрыть дверь и сказал: “Поднимите руки и скажите: Нет божества, кроме Аллаха”, мы выполнили то, что он требовал от нас и Пророк с.г.с. сказал: “Хвала Аллаху, о Аллах, ты послал меня с этими словами, повелел мне распространять их и пообещал за них Рай, поистине ты не нарушаешь своих

⁶⁶⁵ Ахмад, 6/379-380, в «Маджмаг аз-заваид» 9858.

⁶⁶⁶ Ахмад 6/379-380, Абу Ягля 7070, ат-Табарани в «ал-Кабир» 24/751, в «Маджмаг аз-заваид» 9863.

⁶⁶⁷ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 2843, в «Маджмаг аз-заваид» 15538.

⁶⁶⁸ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 3426, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 15538.

обещаний”. Через короткое время он сказал: “Радуйтесь, поистине Аллах простил вас”»⁶⁶⁹.

Присяга поодиночке

Джарир ибн Габдулла рассказывает: «Я присягнул посланнику Аллаха на то, что буду выполнять молитву, выплачивать закят и давать наставления всем мусульманам»⁶⁷⁰.

В другом риваяте сказано: «Я присягнул Пророку с.г.с. на то, что я буду слушаться и повиноваться, а также давать наставления всем мусульманам, он добавил: “В том, что можешь исполнить”»⁶⁷¹.

От него же передается: «Я пришел к Пророку с.г.с. в то время, когда другие присягали ему, увидев их, я тоже сказал: “О посланник Аллаха, протяни руку, чтобы я присягнул тебе, и установи для меня условия присяги”. На это Пророк с.г.с. сказал: “Присягни на то, что будешь поклоняться Аллаху, совершать молитву, выплачивать закят, давать наставления мусульманам и враждовать с язычниками”»⁶⁷².

Передается от Бишра ибн ал-Хассасия ас-Садуси: «Я пришел к Пророку с.г.с., чтобы присягнуть ему, он выставил для меня следующие условия присяги: свидетельство, что нет божества, кроме Аллаха и что Мухаммад с.г.с. его раб и посланник, совершение молитвы, выплата закята, паломничество, пост в месяц Рамазан, джихад на пути Аллаха». Услышав эти условия, я сказал: «О посланник Аллаха, я могу исполнить все, кроме двух условий, джихада и подаяния. Ведь во время джихада нельзя бежать с поля боя, а я могу испугаться, что касается подаяния, то у меня всего лишь несколько овец и десять верблюдов». Пророк с.г.с. потер свои руки и сказал: «Так-так, значит без джихада и подаяния, тогда как же ты собираешься

⁶⁶⁹ Ахмад 4/124, ат-Табарани в «ал-Кабир» 7163, ал-Баззар 10, ал-Хаким 1/501, в «Маджмаг аз-заваид» 23.

⁶⁷⁰ Ал-Бухари 57, Муслим 197, ат-Тирмизи 1925, Ахмад 4/360, ал-Хамиди 795, Ибн Хузайма 2259, ад-Дарими 2445.

⁶⁷¹ Ал-Бухари 7204, Муслим 199, ан-Нисаи 4200, Ахмад 4/364, ал-Хамиди 798.

⁶⁷² Ан-Нисаи 4188, Ахмад 4/365.

попасть в Рай?», и я сказал: «О посланник Аллаха, я согласен на все эти условия»⁶⁷³.

Ат-Табарани и ал-Баззар передают от Али р.А.г. что он, обратившись к Пророку с.г.с., спросил: «О посланник Аллаха, укажи мне наиболее верный и легкий путь приближения к Аллаху». Пророк с.г.с. сказал: «Постоянно вслух и про себя упоминай Аллаха». Али сказал: «Все люди упоминают Аллаха, укажи мне что-либо особенное». Пророк с.г.с. сказал: «Это фраза “Нет божества, кроме Аллаха”, с ней приходили все Пророки. И даже если на одну чашу весов положить небеса и землю, а на другую эту фразу, то она перевесит. И не наступит Судный день до тех пор, пока на земле есть хотя бы кто-либо, кто произносит эту фразу». Али р.А.г. спросил: «А как же мне произносить ее?». Пророк с.г.с. сказал: «Закрой глаза и послушай, как я произнесу ее три раза, а затем скажи ее трижды, а я буду слушать». После этого он громко произнес эту фразу.

Присяга сподвижников праведным халифам

Ибрахим ибн ал-Мунташир передает от своего отца, от своего деда: «Когда были ниспосланы аят: **«Воистину, те, которые присягают в верности тебе, присягают только в верности Аллаху»** 48:10, то люди присягнули Аллаху и дали обещание следовать за истиной. Во время Абу Бакра люди присягнули подчиняться ему до тех пор, пока он повинуется Аллаху. А присяга Гумару р.А.г. и другим халифам была подобна присяге Пророку с.г.с.»⁶⁷⁴.

Передается от Анаса ибн Малика: «После смерти Абу Бакра р.А.г. я прибыл в Медину и сказал Гумару р.А.г.: “Протяни руку и я присягну тебе также, как присягнул твоему предшественнику на то, что буду слушаться и повиноваться в том, что могу исполнить”»⁶⁷⁵.

После халифов суфийские наставники продолжили сунну Пророка с.г.с. и его сподвижников, они также начали брать клятву со своих последователей. Вот, что пишет об этом ан-Надави в своей книге «Риджал

⁶⁷³ Ахмад 5/244, «Маждмаг аз-заваид» 118, ат-Табарани в «ал-Кабир» 1233.

⁶⁷⁴ «ал-Исаба» 3/458.

⁶⁷⁵ «Хаят ас-сахаба» 1/237.

ал-фикр ва ад-дагва фи ал-Ислам»: «Шейх Абдулкадир ал-Джилани стал пионером в присяге и покаянии. Мусульмане из различных концов света приезжали к нему, чтобы обновить свой договор с Аллахом. Они обещали не придавать Аллаху сотоварищей, следовать пути веры, не грешить, не притеснять других, считать запретным то, что запретил Аллах и др. Многие мусульмане исправились после того, как принесли такую присягу, эти люди встали на путь праведности, а шейх продолжал их воспитывать. Они все почувствовали серьезность этой присяги и покаяния».

Из вышеизложенных доводов видно, что каждому мюриду следует обратиться к наставнику (муршид) для того, чтобы принести присягу. Она озарит сердце и взор человека, он будет следовать за своим наставником, избавляться от негативного и приобретать позитивное. Таким образом он постепенно достигнет степени ихсана, и проведет всю жизнь в компании правдивых и праведных людей, как об этом сказано в Коране: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте в числе правдивых»** 9:199.

Наставник (муршид)

Аллах в Коране сказал: **«и у каждого народа есть тот, кто наставляет на прямой путь»** 13:7, что указывает на потребность людей в учителе и наставнике, который будет наставлять их на прямой путь. Раньше эта обязанность лежала на Пророках и посланниках, именно поэтому Аллах в Коране сказал: **«и Мы [никогда] не наказывали [людей], не послав предварительно к ним посланника»** 17:15. Кроме этого следует отметить, что человек во всех областях своей деятельности нуждается в том, кто обучил бы его. По этому поводу в Коране сказано: **«Посланник Аллаха - образцовый пример для вас, для тех, кто возлагает надежды на Аллаха, [верит в приход] Судного дня и поминает Аллаха многократно»** 33:21, **«Прекрасный пример для вас - Ибрахим и его последователи»** 60:4. Однако пример может быть прекрасным только в том случае, если цель человека – довольство Аллаха, в Коране по этому поводу сказано: **«следуй**

путем тех, кто обратился ко Мне» 31:15, «и не ходи путем нечестивцев» 7:142, «О мой народ! Следуйте за мной, я приведу вас к правому пути» 40:38, «Последуйте за теми, кто не просит у вас вознаграждения. Ведь они - на прямом пути» 36:21. Также приводя пример тех, за кем следует идти, Аллах говорит: «Они - те, которых Аллах ведет прямым путем. Следуй же [Мухаммад,] их прямому пути» 6:90.

Да, Аллах мог ниспослать только священную книгу, не посылая Пророка вместе с ней, однако, воля Аллаха такова, что он послал Пророков и посланников для того, чтобы они разъясняли людям Его писания. Следуя священной книге, человек получает награду, если же при этом он следует за шейхом, то у него появляется большая вероятность достичь требуемого результата, так как мюрид также получает от шейха баракат. Мюрид, следовавший за шейхом, становится одним из звеньев цепи, а вся эта связь напоминает электрическую сеть, в которой энергия перемещается при помощи различных преобразователей, трансформаторов и др.

Таким же ярким примером связи шейха и мюрида является связь Джibriиля г.с. и Пророка с.г.с., ведь при отрицании связи учителя и учащегося можно смело сказать, что не было потребности в ангеле, ведь могущество Аллаха таково, что Он способен ниспослать божественный свет в сердце Пророка с.г.с.

Также и Муса г.с. отправился в путь в поисках шейха, последовал за ним и не ограничился тем, что сам был Пророком. Разве может человек научиться читать Коран правильно без учителя? Это же относится и ко всем другим наукам.

Наличие шейха является условием исполнения ваджиба, а следовательно само по себе является ваджибом и в этом нет никакого сомнения. Это также подтверждается аятами Корана, в которых сказано: *«Спросите знатоков, если вы не знаете этого» 21:2, «Никто не сообщит тебе вести [об истине], как Сведущий» 35:14, «Они - те, которых Аллах ведет прямым путем. Следуй же [Мухаммад,] их прямому пути» 6:90,*

«следуй путем тех, кто обратился ко Мне» 31:15, «Он - Милостивый. Спрашивай о Нем того, кто ведает» 25:59.

Поэтому у каждого верующего есть потребность в том, кто наставит его на прямой путь, обучит его методам приближения к Аллаху. Если же у человека нет наставника, то он может заблудиться, поддаться наущениям сатаны и последовать за своими страстями. Также как человек нуждается в наставнике, который обучит его ремеслу, также он нуждается и в наставнике, который обучит его религии, в наставнике, который раскроет ему козни сатаны и укажет пути избавления от них. Если Аллах захочет наставить человека на истинный путь, то обязательно укажет ему наставника, который поможет ему в этом, в противном же случае: **«тому же, кого Он вводит в заблуждение, ни за что не найти ни покровителя, ни [духовного] наставника» 18:17.**

Процесс воспитания и обучения всегда подразумевает наличие наставника и учащегося, об этом же говорит и суфизм. Ученые ставят обязательным условием наличие наставника, достигшего степени ихсан, обладающего позитивными качествами и духовно готового к воспитанию других. Также как и у наставника первоочередной задачей Пророка с.г.с. было воспитание, в Коране по этому поводу сказано: **«А еще я ниспослал вам Посланника из вашей среды, который читает вам Наши аяты, очищает вас [от скверны], обучает Писанию и мудрости, а также тому, чего вы до этого не знали» 2:151.** Наставник играет очень большую роль в воспитании учащегося, он помогает очищаться, приобретать позитивные мусульманские качества, он в полном смысле этого слова является наследником Пророка с.г.с., как сказано в одном из хадисов: «Ученые – наследники Пророков»⁶⁷⁶. Шейх, познавший Аллаха, Его книгу и последовавший за Его Пророком, является тем праведником и тем правдивым, за которым нам велено следовать. Мы получаем наставления из его проповедей, стараемся следовать его советам, уважительно относимся к

⁶⁷⁶ Ал-Бухари 1-37, Абу Дауд 3641, ат-Тирмизи 2683, Ибн Маджа 223, Ибн Хиббан 80 и сказал, что этот хадис – сахих.

нему. Этот человек является любимцем Аллаха приближенным к нему, в Коране о таких людях сказано: **«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведает они горя. Тем, которые уверовали и были богобоязненны, предназначена радостная весть [о доле благой] в этой жизни и будущей - слова Аллаха не подлежат отмене - это и есть великое преуспеяние»** 10:62-64. Как мы уже сказали, Аллах велел нам быть рядом с ними, сопровождать их: **«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте в числе правдивых»**. Об этих людях Аллах в Коране сказал: **«Верующие - это только те, которые уверовали в Аллаха и Его Посланника, а потом не испытывали сомнений и положили свое имущество и свою жизнь на путь Аллаха. Они-то и есть искренние [верующие]»** 49:15. Поэтому можно смело утверждать, что духовный наставник, воспитатель является тем, в ком нуждается каждый верующий. Об этой потребности верующих в Коране сказано: **«Верующим не следует выступать [в поход или поездку] всем народом. Почему бы не отправить из каждой группы по отряду, чтобы [глубже] познать религию и по возвращении увещевать [оставшихся] людей? Быть может, они станут избегать [зла]»** 9:122. Именно те люди, о которых Аллах сказал: **«из каждой группы по отряду, чтобы [глубже] познать религию»** должны наставлять и воспитывать других. Шейх может облегчить человеку путь приближения к Аллаху, он раскроет тайные стороны человеческой души, поможет излечиться от душевных болезней. В одном из высказываний говорится: **«Будь только с тем, чье состояние способствует твоему прогрессу, и чьи слова указывают на Аллаха»**.

Также ярким примером является история из жизни Пророка Мусы г.с., она нам рассказывает о путях постижения потустороннего знания, вот что говорит Коран о наставнике Мусы г.с.: **«Они встретили одного из Наших рабов, которому Мы даровали милость и обучили его тому, что Нам ведомо. Муса спросил его: "Не последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что дано тебе знать о прямом пути?" [Наш раб] ответил: "У тебя не хватит терпения [учиться]у меня. Да и как тебе**

[внимать] терпеливо тому, в чем ты не разбираешься?" [Муса] сказал: "Если на то будет воля Аллаха, ты убедишься, что я терпелив и не ослушаюсь ни в чем твоего веления"» 18:64-69. Это еще одно доказательство о том, что человек нуждается в наставнике, который будет его обучать и воспитывать. Особая духовная связь между наставником и его подопечным способствует духовному прогрессу учащегося, и достижению им все больших высот в духовном развитии.

Очень мало среди людей тех, кто может узнать и понять недостатки своей души, очень мало тех, кто может их излечить, даже если и найдутся такие, то им будет тяжело исправить себя, однако, учитель, наставник поможет им во всем этом⁶⁷⁷.

Требования к наставнику и его качества

Он должен знать Коран и сунну, иметь все качества, присущие совершенным людям. У него не должно быть стремления к высоким постам и мирским благам. Цепочка наставников этого шейха должна восходить к Пророку с.г.с., а сам он должен быть аскетом в отношении пищи, одежды, сна, общения с людьми. Должен совершать множество молитв, постов, подаяний, то есть ему должны быть присущи все моральные качества, присущие Пророкам. Шейхом не может быть маджзуб (находящийся в состоянии экстаза) или салик (следующий по пути, аскет), этот человек должен обязательно быть тем, кто познал путь к Аллаху.

Абу ал-Касим ал-Кушайри сказал: «Шейхом становились только после того, как изучали шариат, и становились признанными, уважаемыми со стороны многих ученых, до такой степени, что эти ученые не только прислушивались, но и действовали согласно советам этого шейха».

Имам Абу ал-Габбас ал-Марси сказал: «Человек, обладающий следующими пятью качествами, не может быть шейхом: невежество в религиозных вопросах, неуважение к мусульманам, углубление в то, что этого человека не касается, следование за своими страстями, плохой нрав».

⁶⁷⁷ «Байна ат-гасавуф ва ал-хая» с. 217.

Ибн Гата ас-Сакандари сказал: «Я слышал, как шейх Абу ал-Габбас ал-Мариси сказал: “Познавший Аллаха не желает ни этого мира, ни последующего. Ведь этот мир для него – только путь к последующему, а последующий – только путь к Аллаху”»⁶⁷⁸.

Величайший шейх Ибн Араби по этому поводу сказал: «Шейхи подобно Пророкам являются делегатами Аллаха в этом мире, более того они наследники Пророков, перенявшие у них шариатское знание. Их цель, не установление нового шариата, а сохранение прежнего, они должны воспитывать людские сердца, следить за соблюдением норм морали, эти люди подобны лекарям. Шейхи – это знатоки Корана и сунны, которые не только следуют этим двум источникам, но также и призывают других следовать им. Они исполняют заветы Аллаха, выбирают наиболее объемлющий путь. Эти люди не относятся к грешникам с ненавистью, а только любят то, что любит Аллах, и ненавидят то, что ненавидит Он. Они повелевают благое и запрещают зло, спешат совершать благие деяния, прощают людей, уважают старших, милосердны к младшим. Они удаляют препятствие с пути людей и с пути, ведущего к Аллаху, эти люди соблюдают права других, они мягкосердечны и милосердны ко всем созданиям Аллаха».

Если же этот шейх невежественен, не уважает мусульман, интересуется тем, что его не касается, следует за своими страстями, стремится к мирским благам, совершает бидга, то он хуже сатаны, и ему следует прежде всего наставить себя⁶⁷⁹.

Ахмад Гиззуддин ас-Сайяд сказал: «Знай, что человек, ставший шейхом на этом великом пути, становится делегатом нашего господина шейза Ахмада ар-Рифаги. Поэтому ему следует знать повеления Аллаха и Его запреты, он должен обладать всеми позитивными качествами, иметь ясную акыду, знать тарикат, следовать по совершенному пути, быть скромным, аскетом, готовым ко всем трудностям. Он должен быть прошедшим экстаз и другие состояния, обладать способностью четко и ясно

⁶⁷⁸ «Тадж ал-гарус» с. 90.

⁶⁷⁹ «Хакика ас-суфия» с. 29-31.

довести до людей смысл тариката, его не должны интересовать споры. Он должен любить своего шейха и очень почтительно относиться к нему даже после его смерти. Он должен быть приверженцем истины, стремящимся к справедливости, и всегда полагаться только на Аллаха».

Шейх Мухаммад Абу ал-Худа в своей книге «ал-Акд ан-надыд фи адаб аш-шейх ва ал-мюрид» пишет: «Шейх должен обладать следующими качествами: от Аллаха – кроткость, мягкость, доброта, сокрытие и защита, от Пророка с.г.с. – милосердие, от Абу Бакра р.А.г. – правдивость и готовность поверить, принять, от Гумара р.А.г. – призыв к благу и запрет злого, от Гусмана р.А.г. – стыд и покорность, от Али р.А.г. – аскетизм и смелость. Только при обладании этими качествами человек может стать шейхом».

Примерно такие же качества шейха передаются от Абдулкадира ал-Джилани: «Если у шейха нет пяти качеств, то он – даджаль (обманщик), ведущий к невежеству. Шейх должен знать законы шариата, искать истинное знание, радостно принимать тех, кто приходит к нему, помогать нуждающемуся словом и делом, знать дозволенное и запретное, воспитывать себя и своих последователей, быть очень щедрым и благородным»⁶⁸⁰.

Шейх Абдулазиз ад-Даббаг сказал: «Шейх должен обладать следующими явными качествами: хорошее и здоровое отношение к людям, щедрость ко всем, кто просит, любить тех, кто поступил в отношении него плохо, не замечать проступки своих мюридов, быть свободным от страстей, быть мудрым, сознательным, дальновидным, проницательным, никогда не должен быть самодовольным и тщеславным»⁶⁸¹.

Шейх Абдулкадир Гиси в своей книге «Хакаи́к ган ат-тасаввуф» пишет: «Из того, что мы сказали видна важность следования за наследниками Пророка с.г.с. Ведь они помогают духовному прогрессу, помогают достичь совершенства, приобрести все позитивные моральные качества и избавиться от негативных. И здесь возникает вопрос: как человек может встать на путь истинный? Как следует познавать Аллаха? Каковы

⁶⁸⁰ «ас-Сияр ва ал-масаги» с. 208-211.

⁶⁸¹ «ал-Ибзир» с. 119-121.

условия и качества шейха? Когда у человека появится потребность в таком человеке, и он будет чувствовать себя так, как чувствует больной, ищущий врача, ему следует искренне, скромно обратиться к Аллаху со словами: “О Аллах, укажи мне на того, кто укажет мне на Тебя, приведи меня к тому, кто приведет меня к Тебе”. Далее этому человеку следует приступить к поиску шейха в своем городе, не обращая внимания на слова тех, кто говорит, что в наше время шейхов быть не может⁶⁸². Если же он не обнаружит шейха в своем городе, то следует его искать в других городах и странах. Ведь больной тоже путешествует в поисках врача, который может его излечить».

Для того, чтобы наставлять других шейх должен соответствовать следующим условиям: знание личных обязанностей каждого мусульманина, познание Аллаха, знание путей очищения и средств воспитания, наличие разрешения своего шейха на воспитание других.

Знание личных обязанностей мусульманина. То есть он должен быть знатоком молитвы, поста, закята, хаджа, а также таких разделов фикха как торговля, заимствование и другие. Кроме этого, он должен хорошо знать суннитскую акыду, быть приверженцем тавхида, знать качества Аллаха и наши обязанности перед Ним. Знать большинство того, что связано с Пророками и другими столпами веры.

Познание Аллаха. Шейх должен быть знатоком суннитской акыды на словах и на деле. Он должен признавать единство Аллаха, все Его имена и качества, и он должен понимать, что многочисленность имен и качеств не говорит о многочисленности божеств.

Знание путей очищения и воспитания. В самом начале шейх должен очистить себя еще будучи учеником. А после этого ему следует изучить все душевные болезни, пути наущения сатаны, быть осведомленным о степенях

⁶⁸² Ибн Гаджиба говорит, что люди делятся на три группы. Одни считают, что шейхи были в среде ранних мусульман, а в среде поздних мусульман их быть не может. Этого мнения придерживаются худшие из общей массы людей. Другие говорят, что шейхи были и раньше, и будут позже, однако, они скрыты. Третья группа – это те, кто считает, что шейхи были и будут всегда. Эти люди находят шейхов, следуют за ними, оказывают им различные почести, они являются самыми счастливыми среди людей. Аллах наставил их на путь, ведущий к Нему. Это ответ всем, кто считает, что время воспитания шейхов прошло. Аллах обладает безграничной мощью, он владеет всем. Тафсир Ибн Гаджиба 1/77. Шейхов не видят только те, чьи глаза слепы в отношении истины, ведь летучая мышь никогда не увидит свет.

духовного роста и опасностях, которые подстерегают человека на каждой из этих степеней, а также пути излечения и исправления.

Для ведения воспитательной деятельности каждый шейх должен получить разрешение (иджаза) от своего наставника. Иджаза подобна диплому, который доказывает, что его обладатель имеет право на ведение определенной деятельности. Например, человек, не имеющий диплома о медицинском образовании, не имеет право лечить людей, человек, не имеющий диплома о техническом образовании, не может быть архитектором или инженером. Также человек, не имеющий иджазы, не имеет права быть муршидом, наставником. Любой из нас откажется лечиться у невежественного врача, почему же мы должны идти к невежественному шейху.

По этому поводу Ибн Сири́н сказал: «Поистине, это знание связано с религией, поэтому смотрите, у кого вы обучаетесь религии». Также и Пророк с.г.с., давая наставления одному из сподвижников, сказал: «О Ибн Гумар, твоя религия – это твоя кровь и плоть, поэтому смотри, у кого ты обучаешься религии. Бери ее у тех, кто на прямом пути и не следуй за теми, кто заблудился»⁶⁸³.

Некоторые знатоки сказали: «Знание – это не заучивание задач и вопросов, знание – это душа. Поэтому студенту следует смотреть, у кого он берет знание, а наставнику следует смотреть, кому он дает его».

Знай́те, что муршида можно определить по следующим признакам:

Когда вы сидите рядом с ним, то ваша вера усиливается, он говорит только об Аллахе и благом. Все его слова являются наставлениями и хорошими советами. Вы получаете пользу не только от разговора с ним, но и от его присутствия, он оказывает вам пользу не только, когда вы рядом, но и когда вы далеки от него.

В его мюридах, учениках видна вера, искренность, богобоязненность и скромность. Они напоминают тебе примеры высокой нравственности, братства. И в этом нет ничего удивительного, ведь хорошего врача можно

⁶⁸³ Ал-Хафиз Ибн Гади от Ибн Гумара «Канз ал-гуммал» 3/152.

определить по выздоровевшим больным. И знайте, что количество мюридов не имеет значения, более важно их качество, искренность, богобоязненность и т.д.

Когда мюрид видит истинного шейха, то у него появляется желание прикоснуться к нему, сидеть рядом, следовать его наставлениям, уважительно относиться к нему, чтобы достичь счастья в обоих мирах⁶⁸⁴.

Тот, кто желает познакомиться с другими качествами шейха, то ему следует ознакомиться со следующей главой этой книги.

Сухба (духовная дружба, близость)

Сухба – это самый верный путь достижения целей воспитательного процесса, это то, посредством чего правители достигают своей степени.

В одном из высказываний говорится: «Дружба (сухба) с умным ведет к успеху в религии в этом мире и последующем, дружба с глупцом ведет к слабости в религии, мирских делах, а также раскаянию при смерти и после нее».

Доказательства из Корана на важность сухбы

Аллах в Коране сказал: *«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте в числе правдивых»* 9:119, поясняя, кто такие правдивые, в другом аяте Аллах сказал: *«Среди верующих есть мужи, которые верны завету, данному ими Аллаху»* 33:23.

В другом аяте сказано: *«Так терпи же вместе с теми, которые утром и вечером взывают к Господу своему, истово молят о Его благоволении. Не отвращай своего взора от них, стремясь к благам этого мира, не повинуйся тем, чьи сердца по Нашей воле в небрежении [своем] не поминают Нас, кто следует своим низменным страстям и далеко преступает [границы дозволенного]»* 18:28. В этом аяте Аллах, обращаясь к Пророку с.г.с., велит ему обучать свою умму и воспитывать ее.

В другом аяте сказано: *«следуй путем тех, кто обратился ко Мне»* 31:15.

⁶⁸⁴ «Хакаиқ ат-тасаввуф» с. 76-81.

Еще в одном аяте говорится: *«В тот день, когда творящий беззаконие будет кусать [от отчаяния] свои руки и скажет: "О, если бы я последовал в пути за Посланником! О горе мне! Лучше бы я не брал себе в друзья этого человека! Ведь это он отвлек меня от поминания [Аллаха], после того как я обрел его". Воистину, шайтан – предатель для человека»* 25:27-29 и *«Друг в тот день становится врагом другу, за исключением богобоязненных»* 43:67.

Доказательства важности сухбы из сунны

Пророк с.г.с. сказал: «Хорошего и плохого собеседника можно сравнить с продавцом духов и тем, кто надувает кузнечный мех. Продавец духов может подарить тебе духи, или же ты сам купишь их у него, или же, как минимум, ты насладишься приятными запахами. Что же касается того, кто надувает кузнечный мех, то он либо обожжет твою одежду, либо неприятный запах доставит тебе неудобства»⁶⁸⁵.

Передается от Ханзали, что однажды, он встретился с Абу Бакром и тот спросил у него: “Как твои дела”, Ханзалия ответил: “Ханзалия стал лицемером”. Абу Бакр, удивившись, спросил: “Аллах пречист, как ты можешь такое говорить?”. Ханзалия ответил: “Когда мы сидим рядом с Пророком с.г.с., то как будто видим Рай и Ад воочию. Когда же мы расходимся по домам, то жены и дети заставляют нас забывать обо всем этом”. На это Абу Бакр ответил: “И у меня происходит такое же”. После чего они отправились к Пророку с.г.с. и Ханзалия, придя, сказал: “Ханзалия стал лицемером”, Пророк с.г.с. спросил: “А что случилось”, и Ханзалия, повторяя рассказанное Абу Бакру, сказал: “Когда мы сидим рядом с тобой, то как будто видим Рай и Ад воочию, когда же мы расходимся, то жены и дети заставляют нас забывать об этом”. Пророк с.г.с. сказал: “Клянусь Аллахом, если бы вы постоянно были в том состоянии, в котором находитесь будучи рядом со мной, то ангелы везде здоровались бы с вами и пожимали бы вам

⁶⁸⁵ Ал-Бухари 5214, Муслим 2628.

руки. Но человеку присуще изменение его состояний. Иногда одно, а иногда другое»⁶⁸⁶.

От Абу Хурайры передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Человек следует религии своего друга, поэтому смотрите, с кем дружите»⁶⁸⁷.

Передается от Абу Зарра, что однажды, он сказал Пророку с.г.с.: «О Пророк с.г.с., некоторые из нас любят других, но не могут совершать такие же деяния, как те, кого они любят». Пророк с.г.с. ответил: «О Абу Зарр, поистине ты с теми, кого любишь». Абу Зарр сказал: «Я люблю Аллаха и Его посланника». На это Пророк с.г.с. сказал: «О Абу Зарр, поистине ты с теми, кого любишь». Абу Зарр вновь повторил свою фразу, и Пророк с.г.с. ответил ему также⁶⁸⁸.

Передается от Гумара ибн ал-Хаттаба, что Пророк с.г.с. сказал: «Поистине среди рабов Аллаха есть такие, которые не являются ни Пророками, ни шахидами, однако, Пророки и шакиды будут завидовать им». Сподвижники спросили, о Пророк с.г.с. расскажи нам о них. Пророк с.г.с. сказал: «Это такие люди, которые полюбили друг друга ради довольства Аллаха, их не связывает родство и богатство. Их лица полны света, под ними свет, они не страшатся, как страшатся другие, и не горюют, как горюют другие. О них Аллах сказал: **«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведуют они горя»** 10:62».

Ибн Габбас передает, что у Пророка с.г.с. спросили: «Какие из собеседников лучше?», и он ответил: «Это те, чей вид напоминает вам об Аллахе, чьи слова увеличивают ваши знания и чьи деяния напоминают вам о Судном дне»⁶⁸⁹.

Передается от Анаса р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Наличие трех качеств указывает на то, что человек вкусил сладость веры. Любовь к Аллаху и Его посланнику больше, чем ко всему остальному. Любовь к своим

⁶⁸⁶ Муслим 2750.

⁶⁸⁷ Абу Дауд 4833.

⁶⁸⁸ Там же 5126.

⁶⁸⁹ Абу Ягья сказал, что передатчики этого хадиса соответствуют условиям достоверности сильного хадиса, в «Маджмаг аз-заваид» 10/226.

братьям ради Аллаха. Боязнь вернуться в неверие, такая же сильная, как боязнь быть брошенным в огонь»⁶⁹⁰.

Среди семи людей, которые в Судный день будут в тени Аллаха, Пророк с.г.с. назвал тех, кто полюбил друг друга ради довольства Аллаха, эти люди встречаются ради Него и разлучаются ради Него⁶⁹¹.

От Абу Саида ал-Худри передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Дружи только с верующим, и пусть к твоей пище прикасаются только богобоязненные»⁶⁹².

Передается от Анаса р.А.г., что один бедуин спросил у Пророка с.г.с.: «Когда наступит Судный день?». Пророк с.г.с. сказал ему: «А что ты подготовил для него». Бедуин ответил: «Любовь к Аллаху и Его посланнику». Пророк с.г.с. сказал: «Поистине, ты с теми, кого любишь»⁶⁹³.

Высказывания ученых о важности сухбы

Шейх Ахмад ар-Рифаги сказал: «Упоминание Аллаха укрепляется посредством сухбы “Человек живет согласно религии своего друга”».

Он же сказал: «Какова польза знания без деяний? Какова польза деяния без искренности? Искренность ты можешь найти только у того, кто подтолкнет тебя к деяниям, излечит от показухи. Кто же может указать тебе более верный путь, чем искренность. Аллах в Коране по этому поводу говорит: *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»* 16:43».

О качествах наставника шейх пишет: «Дружи с теми своими братьями, сердца которых чище яхонта, с теми, кто не расскажет другим ни о твоей радости, ни о грехах. Этот человек сам будет просить прощения за твои грехи. Даже если ты разлучишься с ним, то долго будешь скучать по нему. Где же оно, это истинное братство? Именно поэтому тем, кто встает на путь воспитания, следует любить своих братьев, посещать, когда они больны, жертвовать собой ради них, приветствовать их с радостным лицом, не

⁶⁹⁰ Ал-Бухари 1/56, Муслим 1031.

⁶⁹¹ Там же 2/119, там же 1013.

⁶⁹² Ат-Тирмизи 2397, Абу Дауд 4732, Ибн Хиббан 2039.

⁶⁹³ Ал-Бухари 10/462, Муслим 2639, Абу Дауд 5127, ат-Тирмизи 1386.

конкурировать с ними в мирских делах, уважать всех, и старого, и малого, а также взаимодействовать вместе с ними в праведных делах»⁶⁹⁴.

Величайших шейх Мухиддин ибн Араби в своей книге «ал-Васая» пишет: «Старайся быть чаще с теми, кто приносит пользу твоей религиозности. Может быть эта польза будет выражаться в знаниях, которые ты получишь от него, может быть в деяниях, которые ты используешь как пример, может быть в благом нраве, который ты постарайся перенять. Из любого религиозного собрания человек может выйти с тем, что угодно Аллаху»⁶⁹⁵.

Шейх Али ал-Хаввас сказал: «Не следуй по пути, если у тебя нет проводника, ведь ты можешь заблудиться. Если же у тебя есть проводник, наставник, то он выведет тебя на безопасную дорогу и избавит от опасностей пути. Причина этого в том, что твой проводник, наставник в свое время тоже шел за своим проводником, который указал ему верный путь, а затем дал разрешение быть проводником для других. Именно об этом Ибн ал-Банна в своем стихотворении пишет: “Все люди идут к Аллаху, но для того, чтобы не заблудиться, постарайтесь найти хорошего проводника, который знает, где опасность, а где привал. Ведь он перед вами уже прошел этот путь со своим проводником и вернулся для того, чтобы помочь вам пройти его”»⁶⁹⁶.

Шейх Абу Мадин сказал: «Если человек не перенял благой нрав, то он введет в заблуждение своих последователей»⁶⁹⁷.

Шейх Абу Хамид ал-Газали пишет: «Каждый мюрид нуждается в шейхе, который проведет его верным путем, ведь путь религии сложен, а путь сатаны легок. И если человек не последует за шейхом, то сатана обязательно введет его в заблуждение. Посмотрите на человека, странствующего по пустыне без проводника, он обязательно заблудится и погубит себя, следующий по пути в одиночестве подобен дереву, растущему

⁶⁹⁴ «ас-Сайр ва ал-масаги» с. 113-211.

⁶⁹⁵ «ал-Васая» с. 45.

⁶⁹⁶ Ахмад ибн Мухаммад ат-Таджиби известный как Ибн ал-Банна, «ал-Футухат ал-илияхия шарх ал-мабахис ал-аслия» 1/142.

⁶⁹⁷ «ан-Нусра ан-набавия» с. 13.

в одиночестве, такое дерево очень быстро высохнет. Поэтому каждому мюриду следует держаться за своего шейха»⁶⁹⁸.

Он же сказал: «Вначале я отрицал состояния праведников и знатоков, когда же я повстречался со своим наставником Юсуфом ан-Насахом, то он приложил усилия для того, чтобы очистить меня. В результате я начал выполнять вирды, и даже увидел во сне Аллаха, и Он мне сказал: “О Абу Хамид, оставь свои заботы и последуй за тем, на которого падает Мой взор. Эти люди пожертвовали обоими мирами ради Моей любви” Я сказал: “О Аллах, помоги мне, чтобы я всегда хорошо думал об этих людях”. Аллах ответил: “Я уже сделал это, тебя от этих людей отделяет только любовь к тому миру. Покинь этот мир по своей воле до того, как ты сделаешь это по принуждению. Я пролил на тебя свет Своей святости”. Я проснулся радостным и, поспешив к шейху, рассказал ему этот сон и он сказал: “Это только начало, если ты будешь продолжать общение со мной, то увидишь многое из того, что не видел ...”»⁶⁹⁹.

Он же сказал: «Когда Аллах желает добра человеку, то указывает ему на его недостатки. И если человек увидел свои недостатки, то сможет избавиться от них. Большинство же людей невежественны, они не видят бревно в своем глазу, но видят пылинку в глазах других. Если же человек действительно желает познать свои недостатки, то у него есть четыре пути. Первый из них – сесть перед шейхом, который видит эти недостатки, чтобы он увидел их, а затем последовать советам шейха в исправлении этих недостатков. Так как шейх знает пути излечения...».

Он же сказал: «Каждому человеку, следующему по истинному пути, нужен наставник, который будет подобен проводнику, он поможет избавиться от негативных и приобрести позитивные качества. Этот человек подобен тому, кто выращивает росток, когда он видит камни или сорняки, то удаляет их, чтобы они не мешали его росту. Он поливает этот росток, когда это необходимо, и если вы признаете, что росток нуждается в том, кто будет

⁶⁹⁸ «ал-Ихья» 3/65.

⁶⁹⁹ Таха Абдулбаки Сурур, «Шахсыят ас-суфия» с. 154.

он нем заботиться, то вы будете вынуждены признать и то, что человек нуждается в том, кто будет его воспитывать. Также и Пророков Аллах послал для того, чтобы они были проводниками верующих на пути к Аллаху. После Пророка с.г.с. эта обязанность легла на плечи праведных халифов, и таким образом до Судного дня. Из этого становится ясно, что каждый, идущий к Аллаху, нуждается в наставнике»⁷⁰⁰.

Имам Ибн Гатаулла ас-Сакандари сказал: «Каждому, кто желает найти прямой путь следует последовать за шейхом, который оставил свои страсти и искренне служит Аллаху. Последовав за этим шейхом необходимо выполнять его повеления и воздерживаться от запретов»⁷⁰¹.

Он же сказал: «Не дружи с тем, кто не способствует твоему духовному прогрессу, и не указывает на Аллаха»⁷⁰².

Он же сказал: «Шейх не тот, кого ты слушаешь, а тот, у кого ты берешь, не тот, кто наставляет тебя словами, а тот, кто радуется тебе своими намеками, не тот, кто приглашает тебя к двери, а тот, кто открыл завесу между тобой и им, не тот, кто наставляет тебя словам, а тот, кто способствует твоему возрождению своим состоянием. Шейх это тот, кто освободил тебя от тюрьмы твоих страстей и привел к Аллаху. Он тот, кто помещает в твое сердце божественный свет, ведет тебя к Аллаху и сказал: “Вот ты и твой Господь”»⁷⁰³.

Шейх Абдулваххаб аш-Шаграни в своей книге «ал-Гухуд ал-Мухаммадия» пишет: «Пророк с.г.с. завещал нам после каждого омовения совершать молитву в два ракагата и во время этой молитвы не думать ни о чем мирском и не совершать ничего, что не относится к молитве. Человек, желающий выполнить этот завет, должен последовать за шейхом, который поможет ему избавиться от всего, что отвлекает его от молитвы, от общения с Аллахом. Дорогой брат, последуй за шейхом, который поможет тебе сосредоточиться в молитве и думать только об Аллахе. Тогда вы перестанете

⁷⁰⁰ «Хуласа ат-гасаниф фи ат-тасаввуф» с. 18.

⁷⁰¹ «Мифтах ал-фалах» с. 30.

⁷⁰² «Иказ ал-химам фи шарх хикам» 1/74.

⁷⁰³ «Латаиф ал-минан» с. 167.

во время молитвы думать: “Я пойду туда, совершу то, скажу это” и т.д. В противном случае вы постоянно будете отвлекаться в молитве, и ни одна из ваших молитв не будет действительной. Знайте это и не пытайтесь достичь такого состояния без шейха, так как не сможете это сделать»⁷⁰⁴.

Он же сказал: «Если бы участие шейха в достижении истины не было бы обязательным, то почему имам ал-Газали и шейх Гизз ибн Габдусалам последовали за шейхами. Ведь до того, как встать на путь тариката, они оба утверждали: “Если кто-либо утверждает, что есть какой-либо путь к Аллаху, кроме Корана и сунны, тот клеветает на Аллаха”, а после того, как они вошли и тарикат, оба сказали: “Мы бесполезно провели большую часть жизни”. Оба этих ученых подтвердили истинность суфийского пути»⁷⁰⁵.

Также он сказал: «Когда у меня не было шейха, я прилагал очень много усилий для того, чтобы найти прямой путь. Я читал книги ал-Кушайри, Абу Талиба ал-Макки, имама ал-Газали и старался действовать согласно тому, что в них написано. Через некоторое время я понимал прочитанное по-другому, оставлял это деяние и переходил к другому и постепенно стал подобен человеку, который стоит на перепутье и не знает, какая из дорог приведет его к цели. Поэтому знайте, что шейх может избавить человека от всех трудностей поиска, человек, ищущий истину без шейха, обязательно заблудится и бесцельно проведет свою жизнь. Шейх подобен проводнику паломников в темной ночи»⁷⁰⁶.

Он же сказал: «Для того, чтобы понять важность, степень тариката и следования по нему достаточно прочесть слова Мусы г.с., сказанные Хыдру: **«Не последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что дано тебе знать о прямом пути?»** 18:66 Имам Ахмад ибн Ханбал, несмотря на свои глубокие знания, признавал степень Абу Хамзы ал-Багдади, Ахмад ибн Сурайдж признавал степень Абу ал-Касима ал-Джунайда. Имам ал-Газали и Гиззуддин ибн Абдусалам искали себе шейхов

⁷⁰⁴ «Ляваких ал-анвар ал-кудсия фи баян ал-гухуд ал-Мухаммадия» 1/51.

⁷⁰⁵ «Латаиф ал-минан ва ал-ахляк» 1/25.

⁷⁰⁶ Там же 1/48-49.

и последовали за ними, несмотря на то, что были светилами науки своего времени»⁷⁰⁷.

Шейх Мухаммад ал-Хашими сказал: «О дорогой брат, последуй за шейхом, который является настоящим знатоком, правдивым, искренним, дающим наставления. Следование за таким шейхом избавит тебя от опасностей пути, он укажет тебе путь к Аллаху и научит, как избавиться от всего, кроме Аллаха. Он укажет тебе на твои недостатки и блага, которые пролил на тебя Аллах. Если ты познаешь Аллаха, то полюбишь Его, если же ты полюбишь Его, то будешь стараться на Его пути, если ты будешь стараться на Его пути, то Он избереет тебя. Аллах в Коране сказал: *«А тех, которые радели за Наши [дело], Мы наставим на Наши пути»* 29:69. Следование за шейхом является ваджибом, так как Аллах в Коране сказал: *«следуй путем тех, кто обратился ко Мне»* 31:15, *«О вы, которые уверовали! Страшитесь Аллаха и будьте в числе правдивых»* 9:119. Обязательным условием шейха является то, что он должен получить разрешение на воспитание от своего наставника. Если же вы спросите: “Как найти такого человека?”, то я отвечу словами Ибн Гатауллы ас-Сакандари: “Ты нуждаешься не в проводнике, а в правде, искренности в поиске”. Если ты будешь искать правду, то найдешь наставника. В одном из стихотворений сказано: “Тайна Аллаха скрыта в искреннем поиске, сколько чудес повидали такие люди”».

В «Латаиф ал-минан» сказано: «Следуй за тем праведником, на которого тебе указал Аллах и показал тебе его особенности, следуй за ним, чтобы он привел тебя к прямому пути...».

Ибн Гата сказал: «Свят Аллах, который сделал праведников проводниками для тех, кто ищет прямой путь»⁷⁰⁸.

Имам Ибн Хаджар ал-Хайсами в книге «ал-Фатава ал-хадисия» сказал: «Идущему суфийским путем в первую очередь следует постоянно выполнять повеления своего наставника, так как он подобен врачу, который назначает

⁷⁰⁷ Там же 1/50.

⁷⁰⁸ «Шарах шатрандж ал-гарифин» 14.

каждому телу и каждой душе именно то лекарство, в котором они нуждаются»⁷⁰⁹.

Имам Фахруддин ар-Рази в своем тафсире пишет: «Глава третья, некоторые логические выводы из этой суры (Фатиха)... Второе – Аллах в этой суре говорит: *«веди нас прямым путем»*, но не ограничивается этим аятом, а, проясняя, говорит: *«путем тех, которых Ты облагодетельствовал»*. Этот аят указывает на то, что для постижения степеней, истины и прозрения нет другого пути, кроме следования шейху. Шейх оградит его от ошибок и заблуждений. Большинству людей присущи какие-либо недостатки, им трудно обнаружить истину и отличить правду от лжи, поэтому они нуждаются в том совершенном человеке, который поможет им в познании истины, и прольет на них свет мудрости, тем самым он приведет их к счастью и совершенству»⁷¹⁰.

Имам Ибн ал-Кайим ал-Джавзи сказал: «Если человек хочет последовать за кем-либо, то ему следует узнать этого человека. Совершает ли он зикр или же живет в неведении, владеет ли своими страстями или нет. Если он утвердительно ответит на эти вопросы, то он на верном пути. Если это человек в неведении и не может управлять даже своими страстями, то ему следует быть подальше от него. Следует идти за тем, кто идет путем сунны»⁷¹¹.

Шейх Абу Али ас-Сакафи сказал: «Человек может учиться у многих ученых, получить бесценные, глубокие знания, однако всего этого недостаточно до тех пор, пока он не последует за шейхом, который будет повелевать и запрещать, указывать на недостатки и слабости души. Пока он не пройдет эту школу духовного воспитания, за ним даже нельзя следовать»⁷¹².

Шейх Ибрахим ал-Баджури, комментируя слова шейха Ибрахима ал-Лакани: «Будь подобен лучшему из людей, кротким, милосердным, следу

⁷⁰⁹ «ал-Фатава ал-хадисия» с. 55.

⁷¹⁰ «Тафсир мафатих ал-гайб» 1/142.

⁷¹¹ «ал-Вабил ас-сайиб мин калам ат-тайиб» с. 53.

⁷¹² «Табакат ас-суфия» с. 365.

истине», пишет: «То есть приобретай те качества, которые были у лучшего из людей... И если в этой борьбе человек следует за шейхом, то он будет соответствовать высказыванию “Поведение одного человека среди тысячи лучше, чем слова одного, сказанные этой тысяче”. Верующий должен следовать только за тем, кто придерживается Корана и сунны, ему следует перенимать все положительные качества того, за кем он следует, возможно при этом он получит то, что очистит его душу»⁷¹³.

Имам ат-Тыбби сказал: «Даже если ученый получил столько знаний, что стал светилом своего времени, ему не следует ограничиваться своими знаниями. Его следующим ваджибом является следование за суфиями, для того чтобы они указали ему истинный путь. Это очистит его душу от грязи, оградит от ошибок, подготовит его к получению потустороннего знания и озарения светом Пророка с.г.с. Все это возможно только в том случае, если человек последует за совершенным шейхом, который избавит его от душевных болезней и очистит от грязи. Все суфии единогласны в том, что следование за шейхом является ваджибом, так как шейх поможет избавиться от тех качеств, которые отдаляют человека от Аллаха. В этом случае человек станет кротким, искренним во всех поклонениях. Ваджибом каждого мусульманина является очищение от болезней души, а для этого необходимо последовать за шейхом, даже если для этого необходимо совершить путешествие»⁷¹⁴.

Шейх Ибн Абу Джамра, трактуя хадис Пророка с.г.с. от Абдуллы ибн Гумара: «Однажды, к Пророку с.г.с. пришел человек и попросил разрешения выйти на джихад. Пророк с.г.с. спросил у него: “Живы ли твои родители?”, он ответил: “Да”, и Пророк с.г.с. сказал: “Твой джихад рядом с ними”»⁷¹⁵, сказал: «...Десятое – это хадис указывает на то, что следование тарикату, борьба, джихад являются сунной. Ведь шейх может подсказать человеку то деяния, которое для него является более приоритетным и верным. Этот сподвижник не вышел на джихад, как только у него появилась идея, а решил

⁷¹³ «Шарж джавхар ат-тавхид» с. 133.

⁷¹⁴ «Танвир ал-кулуб» с. 44-45.

⁷¹⁵ Ибн Абу Шайба 7, книга 31, глава 146, № 2.

вначале посоветоваться с тем, кто знает больше и лучше него. Тем более, что речь шла не о большом джихаде, а о малом»⁷¹⁶.

Шейх Абдулвахид ибн Гашир в своем стихотворении «Полезный наставник» пишет: «Если кто-либо на своем пути последует за знающим шейхом, то будет огражден от опасностей пути. Шейх напомнит ему об Аллахе и приведет его к Нему. Он изучит его душу, сохранит его фарзы и имущество. Этот человек станет чаще заниматься зикром, будет бороться со своими страстями. Он познает Аллаха, станет свободным, очистит свое сердце, Аллах сделает его избранным».

Шейх Мухаммад ибн Юсуф, известный как ал-Кафи, в своей книге «Нур ал-мубин галя ал-муршид ал-мугин», комментируя вышеприведенные строки, пишет: «Одним из результатов следования (дружбы) за шейхом является упоминание Аллаха при встрече с ним. Причина этого в том, что Аллах наделил шейх особым авторитетом и влиянием. Именно об этом в хадисе от Анаса р.А.г. сказано: “Лучший из вас тот, при виде кого вспоминают об Аллахе”⁷¹⁷. Еще одним результатом следования за шейхом является достижение Аллаха. То есть шейх приводит своего ученика к Аллаху. Он напоминает ему об его ошибках, недостатках, призывает оставить все, кроме Аллаха, знать, что вред и польза исходит только от Него и поэтому полагаться только на Него, во всех движениях и состояниях видеть только Аллаха. Вот что значит достичь Аллаха. Шейх показывает ученику его недостатки, помогает излечить их. Однако все это возможно только в том случае, если ученик полностью предался своему наставнику, раскрывает ему все свои душевные переживания. Если же он скроет от своего шейха что-либо, то не сможет получить пользы»⁷¹⁸.

Амир Абдулкадир ал-Дазаъири в своей книге «ал-Мавакиф» сказал: «Аллах нам о Пророке Мусе г.с. сказал: ***«Не последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что дано тебе знать о прямом пути?»***»

⁷¹⁶ «Бахджат ан-нуфус мухатасар сахих ал-Бухари» 3/146.

⁷¹⁷ Абу Ягяля 2437, Ибн Мубарак в «аз-Зад» 218, ат-Табарани 12325, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 16778, все передатчики этого хадиса надежные люди.

⁷¹⁸ «ан-Нур ал-мубин галя ал-муршид ал-мугин» с. 178.

поэтому знай, что мюрид (ученик) сможет воспользоваться знаниями своего наставника только в том случае, если полностью подчинится ему. Признавая совершенство и превосходство своего наставника, ученику следует выполнять все его повеления и воздерживаться от всех запретов. Некоторые же люди поступают ошибочно, они думают, что признание совершенства шейха достаточно для достижения цели, а поэтому повеления и запреты слушать необязательно. Посмотрите на Мусу г.с., он сам попросил у Аллаха о встрече с Хыдром, проделал для этого тяжелый путь *«ведь мы устали в пути»*, и вместе с этим, послушавшись его только в одном запрете *«Если последуешь за мной, то не спрашивай меня ни о чем, пока я сам не заговорю с тобой»*, в результате чего, не смог получить пользу от его знаний. И все это несмотря на то, что Муса г.с. признал превосходство Хыдра в знаниях, когда сказал: «Нет никого, кто был бы более грамотен, чем я», и Аллах ему сказал: «Да, наш раб Хыдр более грамотен». Услышав эти слова, Муса г.с. изъявил готовность последовать за Хыдром, однако, тот его сразу же предупредил: *«У тебя не хватит терпения [учиться] у меня»* 18:67. Посмотрите на уважение этих двух людей друг к другу. Муса г.с., прежде чем последовать за Хыдром, попросил у него разрешения на это, на что тот потребовал от него не задавать вопросов и пообещал рассказать мудрость увиденного в конце путешествия.

Поэтому признание совершенства и превосходства шейха недостаточно, следует выполнять все его повеления, как сказано в стихотворении: «Не поможет тебе хашимитское происхождение, если ты сам беззаботен». Шейх может помочь своему ученику только настолько, насколько сам ученик готов к этому. Также как больной может выздороветь, только выполняя предписания врача, также и ученик может излечиться от духовных болезней, только выполняя повеления своего учителя. Ученику следует искать наиболее совершенного шейха, страшась при этом

следования невеждам и не совершенным, так как они могут привести его к гибели»⁷¹⁹.

Шейх Ахмад Заррук сказал: «Получение знаний и деяний от шейха является наиболее верным путем, в Коране по этому поводу сказано: **«Напротив, оно (Писание, т. е. Коран) - ясные знамения в сердцах тех, кому даровано знание»** 29:49, **«следуй путем тех, кто обратился ко Мне»** 31:15. Из этого видно, что следование за шейхами является необходимостью, посмотрите на сподвижников, которые получали знания от Пророка с.г.с., а он, в свою очередь, от Джибрииля г.с. После Пророка с.г.с. табигины, получали знания от сподвижников, причем у каждого из сподвижников были свои ученики, как например, у Абу Хурайры р.А.г. Ибн Сирин, Ибн Мусайиб и ал-Агвадж, у Ибн Габбаса р.А.г. Таус, Вахб, Муджахид и т.д. Из вышеизложенного становится ясно, что верующий, следуя за шейхом, перенимает не только его знания, но и качества. Именно по этой причине Ислам побуждает дружить с праведниками, не общаться с грешниками»⁷²⁰.

Ни для кого не является секретом, что деяния, качества и привычки могут передаваться от одних людей к другим, но, к сожалению, дурное передается быстрее, чем благое, именно поэтому можно заметить, что некурящие берут пример с курящих и тоже начинают курить, обратное же происходит намного реже.

Правдивый и искренний человек должен всегда опираться на силу своей акыды, высоту своих помыслов и деяний, вот за таким человеком и нужно следовать. В одном их высказываний по этому поводу сказано: **«Дружи с тем, кто не притесняет, не лжет и выполняет свои обещания, так как этот человек справедлив и благороден»**⁷²¹.

⁷¹⁹ «ал-Мавакиф» 1/305.

⁷²⁰ «Кавагид ат-тасаввуф» правило № 65.

⁷²¹ «Хулку ал-муслим» с. 202.

Спасенная группа (ал-фирка ан-наджия)

Ибн Маджа передает от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. сказал: «Иудеи разделились на семьдесят одну группу, а моя умма разделится на семьдесят три группы»⁷²².

Мухаддисы разошлись во мнениях по поводу достоверности этого хадиса, и из их слов можно сделать вывод, что этот хадис не может быть использован как шариатский довод. Учитывая степень достоверности хадиса, мы хотели сказать следующее: «Нет ничего странного в том, что для достижения одной и той же цели могут использоваться различные пути, но это не говорит о разногласиях в акыде тех, кто следует этими путями. Поэтому следует отметить, что все исламские течения придерживаются одних принципов, Корана и сунны, то есть следуют пути, указанному Пророком с.г.с. сподвижникам и табигинам. По другому эти течения можно назвать мазхабами, и в основе каждого из них лежит формула тавхида. Все мусульмане, и ханафиты, и шафигиты, и маликиты, и ханбалиты, и зайдиты, и захириты, и имамиты, и суфии, и саляфиты, и ашгариты, и матуридиты, и мугтазилиты, все идут одним путем, только каждая группа использует свои средства. Причиной же этого деления является различное понимание Корана и сунны.

Все эти средства представляют собой пути, дозволенные шариатом, пути, которыми ведет их Аллах, в Коране по этому поводу сказано: «*А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути*» 29:69, в другом аяте Аллах сказал: «*путям мира*» 5:16, все эти пути являются одним единым путем, как сказано в аяте: «*Ведь Он наставил нас на истинный путь*» 14:12, в это число входят все мусульманские течения, которые придерживаются правильной акыды.

Возвращаясь к вышеупомянутому хадису, хочется задать вопрос: почему, на каком основании некоторые считают, что он говорит именно о суфийских тарикатах, ведь в наше время очень много мусульманских течений и организаций?

⁷²² Ибн Маджа 3991.

Поэтому знайте, что этот хадис говорит о таких сектах, как хариджиты, батыниты, карамиты, бахаиты, кадьяниты, то есть о тех, кто явно выступает против общеизвестных религиозных правил. Посмотрите на суфийские тарикаты, в частности, и другие мусульманские течения в общем, разве хотя бы одно из них противоречит основам Ислама? Разве хотя бы одно из них отвергает общепринятые мусульманские добродетели? Да, возможно, что некоторые суфии допустили непростительные ошибки, заблудились, впали в грех, однако, это не говорит о том, что они перестали быть мусульманами, ведь кроме суфиев, есть много сект, которые заблудились еще сильнее, однако, несмотря на это, признаются мусульманскими. Поэтому следует делать большое различие между грехом и вероотступничеством.

Некоторые ученые сказали, что в этом хадисе речь идет не о той умме, которая уверовала в Пророка с.г.с., а о той, к которой был обращен призыв Пророка с.г.с. до Судного дня. Надо отметить, что разница здесь большая. Умма, к которой было обращен призыв включает в себя и верующих и неверных, и джиннов и людей, всех, начиная от начала пророчества до Судного дня. Что же касается уммы, которая приняла призыв Пророка с.г.с., то в нее входят все, кто признал, что нет божества, кроме Аллаха и что Мухаммад с.г.с. – Его посланник. В эту умму входят и грешники и праведные, одни из них сразу же попадут в Рай, а другие будут помещены в Ад для очищения от грехов, в Коране по этому поводу сказано: ***«Потом Мы дали в наследие это Писание тем из наших рабов, кого Мы избрали. Среди них есть такие, которые совершают несправедливость против самих себя, умеренные и опережающие [других] в добрых делах по соизволению Аллаха - а это и есть великая милость - райские сады, в которые они войдут, украсив себя там браслетами из золота и жемчугом. Облачены же они будут в шелка. И они воскликнут: "Хвала Аллаху, который избавил нас от скорби! Воистину, наш Господь - прощающий, принимающий благодарность, который по Своей милости поселил нас в вечном жилище, где не постигнет нас ни страдание, ни***

утомление". А тем, которые не уверовали, уготована геенна огненная. С ними там не покончат и не умертвят их, и муки их не облегчатся. Так Мы караем каждого неблагодарного» 35:32-36.

Ат-Табарани передает от Усамы ибн Зайда р.А.г.: «Среди них есть и те, кто притеснял себя, и те, кто вел среднюю жизнь, и те, кто спешил в благодеяниях», и Пророк с.г.с. сказал: «Все они спасутся, ведь они моя умма».

Вышеприведенный аят рассказывает нам о трех группах верующих, которые попадут в Рай, в эти три группы войдут представители всех мусульманских течений, которые не отвергали известные религиозные основы. Все они входят в число тех, о ком Пророк с.г.с. сказал: «...согласно пути, которым шел я и мои сподвижники»⁷²³.

В другом риваяте сказано: «Все они в Аду, кроме одной, которая является общиной»⁷²⁴.

Что же касается неверных, которые упомянуты в вышеприведенном аяте, то имеются в виду те, кто не признал пророчество Мухаммада с.г.с. и тот шариат, с которым он пришел. Именно поэтому мы можем отнести их к умме, на которую распространялся призыв, но не к умме, которая последовала этому призыву. Не является секретом, что люди делятся на мусульман и неверных. Что же касается истины, то она одна, поэтому ни в коем случае нельзя говорить о разделении мусульман, но можно говорить о разделении неверных, это подтверждается аятом, в котором сказано: «И [знайте], что этот [путь] - прямая дорога, [указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с пути, указанного Им. Это - то, что Он заповедал вам. Может быть, вы будете богобоязненны"» 6:153.

Это же подтверждается словами Пророка с.г.с.: «Вся моя умма войдет в Рай, кроме тех, кто отказался». Сподвижники спросили: «О Пророк с.г.с.,

⁷²³ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 410, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 11293.

⁷²⁴ Ат-Тирмизи 2641.

кто же является отказавшимся?». И он ответил: «Кто повинуется мне, тот войдет в Рай, а кто не повинуется, тот отказался»⁷²⁵.

Я считаю, что мнение, приведенное здесь, способствует объединению мусульман, и ставит преграду тем, кто пытается обвинить других в неверии и заблуждении в наше тяжелое для Ислама время.

Задание (Вирд)

Вирд в суфизме – это особое задание, которое может включать в себя чтение сур Корана или зикр. В языке вирд подразумевает того, кто пришел или собирается прийти. Кроме этого вирд имеет значение особого состояния, которое Аллах наводит на праведника или приближенного к Нему, обычно это состояние бывает кратковременным и непродолжительным.

Суфийский вирд подразумевает под собой три вида фраз, первый вид – это тот вирд, который требует от нас шариат, второй – вирд, к которому призывает Коран, третий – вирд, к которому призывает сунна Пророка с.г.с.

Фраза тавхида – это слова «Нет божества, кроме Аллаха, один Он, нет у Него сотоварищей, у Него власть, хвала Ему, Он на всякую вещь мощен» или более кратко «Нет божества, кроме Аллаха», обычно эта фраза произносится сто раз. При этом необходимо осознавать, что нет создателя, пропитателя, умертвителя, дающего, помогающего, приносящего вред, кроме Аллаха. Также в этот момент следует очищать свое сердце от любви к мирскому, страстям, от наущений сатаны. То есть, следует очистить сердце только для Аллаха. Именно поэтому Аллах призывает нас в Коране к этому зикру словами: **«Так знай же, что нет бога, кроме Аллаха»** 47:19. Об этом же Пророк с.г.с. сказал: «Лучший зикр – нет божества, кроме Аллаха»⁷²⁶.

Ибн Галян, трактуя это хадис, сказал: «Этот зикр (нет божества, кроме Аллаха) оказывает очень сильное влияние на человека, он очищает человеческое сердце от всех скрытых негативных качеств. Причина этого в

⁷²⁵ Ал-Бухари 6815.

⁷²⁶ Ат-Тирмизи 3383, ан-Нисаи в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 831, ал-Хаким 1/503, Ибн Маджа 3800, Ибн Хиббан 846, аз-Захаби сказал что этот хадис достоверен.

том, что первая часть этой фразы отрицает наличие божества вообще, а вторая является признанием только одной, великой божественной сущности, которая существует абсолютно независимо. Постоянное произнесение этого зикра влияет на внутреннее состояние человека, наполняет светом и очищает все органы. Именно поэтому всем мюридам советуют произносить эту фразу, как можно больше»⁷²⁷.

От Абу Хурайры передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Обновляйте свою веру». Когда сподвижники спросили о том, как это делается, то Пророк с.г.с. ответил: «Чаще говорите “Нет божества, кроме Аллаха”»⁷²⁸.

Также Пророк с.г.с. сказал: «Кто скажет “Нет божества, кроме Аллаха, один Он, нет у Него сотоварищей, у Него власть, хвала Ему, Он на всякую вещь мощен” сто раз в день, то его поступок будет подобен освобождению десяти рабов, ему будет записано сто благодеяний, прощено сто грехов. Эти слова до конца дня будут защитой от сатаны. И никто не совершит деяния лучшего, чем он, кроме того, кто произнесет больше»⁷²⁹.

Просьба о прощении (истигфар), произносится «Прошу прощения у Аллаха» (астагфирулла) сто раз после того, как человек поразмышляет над своими деяниями. Мудрость этого в том, чтобы человек осмыслил свои деяния, раскаялся в грехах и тем самым очистил книгу своих деяний от грехов. В Коране Аллах дает следующее повеление: **«Что бы вы ни предварили для себя добрыми деяниями, вы найдете его у Аллаха, вы получите от Аллаха лучшим и большим вознаграждением. Просите же у Аллаха прощения, ведь Аллах – прощающий, милосердный»** 73:20 и **«говоря: "Молите у вашего Господа прощения, ибо Он – прощающий. Он ниспошлет вам с неба обильный дождь, поддержит вас имуществом и детьми и предоставит вам сады и реки»** 71:10-12.

⁷²⁷ Ибн Галян ас-Сыддыки, «ал-Футухат ар-раббания галя ал-азкар ан-Нававия» 1/213.

⁷²⁸ Ахмад в своем сборнике 2/359.

⁷²⁹ Муслим 2691, ат-Тирмизи 3390.

Также и Пророк с.г.с., обучая свою умму истигфару, сказал: «Клянусь Аллахом, я прошу у Аллаха прощения и каюсь перед ним каждый день более семидесяти раз»⁷³⁰.

Передается от Абдуллы ибн Бисра р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Счастье тому, кто в книге своих деяний обнаружит большое число просьб о прощении»⁷³¹.

Салават Пророку с.г.с. произносится «О Аллах, благослови и приветствуй нашего господина Мухаммада, неграмотного Пророка, а также всю его семью и сподвижников»⁷³² сто раз. При этом следует представлять величие Пророка с.г.с. и его качества. Кроме этой формулировки допустимы и другие виды салавата. По этому поводу Аллах в Коране сказал: ***«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно»*** 33:56.

Пророк с.г.с. в хадисе об этом сказал: «Кто благословит меня один раз, того Аллах благословит десять раз»⁷³³.

Анас ибн Малик р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Кто благословит меня один раз, того Аллах благословит десять раз, простит ему десять проступков и поднимет его на десять степеней»⁷³⁴.

Пророк с.г.с. сказал: «Больше прав в Судный день в отношении меня имеет тот, кто произнес больше салаватов»⁷³⁵.

Как известно, верующий произносит зикр утром и вечером, сидя в одиночестве. Тем самым он начинает и завершает свой день зикром и есть надежда, что он входит в число тех, о ком Аллах сказал: ***«и поминающих многократно Аллаха уготовил Он прощение и великое вознаграждение»*** 33:35.

Ученику не следует ограничиваться только тем числом зикров, которое мы привели здесь, он постоянно должен увеличивать количество зикров

⁷³⁰ Ал-Бухари 5948, Ибн Маджа 3816.

⁷³¹ Ибн Маджа 3818 все передатчики надежные люди.

⁷³² Абу Дауд 981, ал-Хаким 1/268, ал-Байхаки в «ас-Сунан» 2/146, Ибн Хузайма 711, Ибн Хиббан 1959.

⁷³³ Ан-Нисаи 1296.

⁷³⁴ Там же 1296.

⁷³⁵ Ат-Тирмизи 484, Ибн Хиббан 911.

согласно наставлений своего учителя. Также как и ребенку по мере роста нужно все большее количество пищи, также и человеческой душе необходимо все больше и больше зикра. Все виды вирдов, и истигфар, и шахада, и салават, все они являются повелением Аллаха и никто не имеет права отрицать это. Если же кто-либо пытается отрицать или запрещать вирды, то он невежда. Не обращайтесь на него внимание и продолжайте свой вирд, даже если вы достигли цели. Если человек во время зикра думает о чем-то другом, то это говорит о недостаточности зикра, чем больше он будет совершать зикр, тем сосредоточеннее будет становиться, в Коране сказано: **«О вы, которые уверовали! Поминайте Аллаха многократно»** 33:41. Нет сомнения в том, что это трудное дело, однако, человеку следует перебороть и победить себя об этом Аллах сказал: **«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути»** 29:69.

Зикр является путем к Аллаху, именно поэтому всех мюридов на этом пути подстерегает сатана, он пытается обмануть их и сбить с истинного пути. Например, он может посоветовать оставить зикр, так как человек не сосредоточен во время его произнесения, но мюриду не следует обманываться подобными наущениями. Наш наставник Ибн Гатаулла ас-Сакандари по этому поводу сказал: «Не оставляй свой зикр по причине несосредоточенности, ведь оставление такого зикра хуже, чем его произнесение. Возможно Аллах постепенно поднимет тебя до уровня сосредоточенности, а затем и поднимет тебя до такого состояния, что ты не будешь ощущать никого, кроме Него, ведь для Аллаха нет ничего сложного»⁷³⁶.

Кроме этого некоторые мюриды могут оставить зикр по причине того, что слишком заняты и не могут найти свободного времени. Сатана говорит им, что это дозволенная причина, также он советует отложить зикр до более свободного времени. Знайте, что муршиды постоянно наставляли своих учеников и предостерегали от подобного вида сатанинских наущений, так как мирские дела человека никогда не закончатся, а жизнь скоротечна. Имам

⁷³⁶ «Иказ ал-химама фи шарх ал-хикама» 1/79.

Ибн Гатаулла ас-Сакандари по этому поводу сказал: «Отсрочивание деяний является лекомыслием». Ибн Гаджиба сказал: «Человек обязан оборвать все нити, связывающие его с этим миром, он должен противоречить своим страстям, и служить только Аллаху, не нужно ждать времени, необходимо его использовать»⁷³⁷.

Совершение вирда вовремя является обязанностью, кроме тех случаев, когда оно приходится на время обязательных деяний. Но после совершения этих обязательных деяний, следует переходить к зикру. Некоторые шейхи по этому поводу сказали: «У вашего Господа нет ни дня, ни ночи». Поэтому если мюрид оставляет свой вирд, то он является бездельником и лентяем.

Однажды в руке имама ал-Джунайда, кто-то увидел четки, и спросил: «Ты достиг этой степени и, несмотря на это, пользуешься четками?». На что он ответил: «Это средство, которым мы достигли этой степени, поэтому не оставим его никогда».

Если мюрид когда-либо оставил вирд, то ему следует, не отчаиваться в милости Аллаха, он должен покаяться, вновь приступить к зикру, и восполнить то, что пропустил.

Имам ан-Навави сказал: «Если у кого-либо было задание в отношении зикра, то не следует относиться к нему легкомысленно. Если он не выполнил его вовремя, то следует его восполнить, если он привыкнет выполнять вирд вовремя, то будет всегда выполнять его, если же он привыкнет его восполнять, то не далек тот день, когда он оставит его».

Гумар р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Если кто-либо из вас проспал и не прочел то, что нужно было прочесть, то ему следует прочесть это между утренней и дневной молитвой, ведь это зачтется подобно тому, как он прочитал бы это ночью»⁷³⁸.

Шейх Абдулгазиз ибн Баз, муфтий (теперь уже бывший – п.п.) королевства Саудовская Аравия сказал: «Предпочтительно после утренней и вечерней молитвы по тридцать три раза произнести «Аллах свят», «Хвала

⁷³⁷ Там же 1/49.

⁷³⁸ Муслим 747.

Аллаху», «Аллах велик». Затем сказать: «Нет божества, кроме Аллаха, один Он, нет у Него сотоварищей, у Него власть, хвала Ему, Он оживляет и умертвляет и на всякую вещь мощен», затем следует прочитать аят ал-Курси и последние три суры Корана». Это слова Ибн База, несмотря на то, что нет достоверного хадиса по поводу чтения последних трех сур Корана, он на основе иджтихада предложил читать их после молитвы. Вот таким образом делали иджтихад все ученые и последователи тариката.

Разница между карамой (благое чудо) и истидраджем (злое чудо)

Доказательства из Корана, говорящие о чудесах праведников

Аллах сказал: *«Так [пригни] к себе ствол пальмы и потряси его - на тебя посыплются свежие финики»* 19:25. И в этот момент высохшая пальма зазеленела и с нее попадали свежие финики.

Аллах сказал: *«Они провели в пещере триста лет и еще девять»* 18:25, эти юноши проспали весь этот срок в пещере, и Аллах оберегал их тела.

Рассказывая нам о слугах Сулеймана г.с., Аллах сказал: *«Я принесу его тебе в мгновение ока»* 27:40. И он доставил Сулейману трон царицы саавской из Йемена в Палестину в мгновение ока.

Рассказывая о Марьям, Аллах говорит: *«Каждый раз, когда Закарийя входил к ней в покои, находил при ней пропитание и [однажды] спросил: "О Марьям! Откуда у тебя это?" Она ответила: "Это - от Аллаха. Воистину, Аллах дарует пропитание, кому пожелает, без ограничения"»* 3:37.

Доказательства из сунны

Абу Хурайра передает от Пророка с.г.с., что он сказал: «В колыбели говорили трое: первый – Иса сын Марьям, второй – был в еврейском племени праведник по имени Джурайдж и однажды во время молитвы к нему пришла его мать, он не знал, что делать – прервать или продолжить молитву, но в конце концов продолжил молитву и его мать сказала: “О

Аллах, пусть он в своей жизни когда-нибудь взглянет в лицо прелюбодейки”. Как-то раз в его молельню пришла прелюбодейка, чтобы соблазнить его, но он отказался и она совершила прелюбодеяние с пастухом, но, когда у нее родился сын, то она сказала, что он от Джурайджа. Тогда люди пришли и разрушили его молельню и обругали его. Тогда он совершил омовение, прочитал молитву, подошел к младенцу и спросил: “Кто твой отец?”, и младенец ответил: “Пастух”. Тогда люди сказали: “Мы тебе построим новую молельню из золота”. Но он ответил: “Нет, из глины”. Третий – однажды еврейская женщина, вскармливая своего ребенка, увидела проезжавшего мимо нее богатого человека и сказала: “О Аллах, сделай моего ребенка похожим на него”, ребенок оторвался от груди и сказал: “О Аллах, не сделай меня подобным ему”, после этого рядом с ней прошла группа людей, избивающая рабыню, и она сказала: “О Аллах, не сделай его подобным ей”, тогда ребенок оторвался от груди и сказал: “О Аллах, сделай меня подобным ей”. Тогда мать сказала: “Почему ты просишь такое”, и ребенок ответил: “Богатый мужчина – претеснитель и деспот, а та рабыня – безгрешная женщина, хотя ее и обвиняют в воровстве и прелюбодеянии”»⁷³⁹.

Гумар ибн ал-Хаттаб передает от Пророка с.г.с., что однажды трое мужчин были в путешествии. Когда наступила ночь, то они остановились на привал в одной из пещер. Но вдруг огромный валун завалил вход в пещеру, они сказали: “Нас может спасти только мольба, обращенная к Аллаху посредством наших праведных деяний”. Тогда один из них сказал: “О Аллах, у меня были старые родители и я всегда кормил их первыми, до того как кормил свою семью. Однажды я задержался и вернулся домой только тогда, когда они заснули, я напоил молока и, боясь их разбудить, стал ждать до рассвета, пока они не проснулись. Когда они проснулись я напоил их. О Аллах, если это мое деяние было благим, совершенным ради Твоего довольства, то избавь нас от этого валуна”, и в этот момент вход в пещеру немного открылся, но не достаточно для того, чтобы они могли выйти. После этого второй сказал: “О Аллах, у меня была двоюродная сестра,

⁷³⁹ Ал-Бухари 2215, Муслим 6884, Ахмад 2/307-308.

которую я очень сильно любил. Я пытался ее соблазнить, но она отказала мне, и вот однажды в тяжелое время она пришла ко мне, я дал ей сто двадцать дирхамов, но в замен потребовал близости. Она согласилась, но когда я собрался совершить это, она сказала: “Не делай того, на что ты не имеешь права”, тогда я опомнился и вышел, оставив ей деньги. О Аллах, если мое деяние было совершено ради Твоего довольства, то спаси нас из заточения”, тогда валун еще немного приоткрыл вход в пещеру, но этого было не достаточно, чтобы выйти. Тогда третий сказал: “О Аллах, у меня было много работников, которым я всегда платил вовремя, но однажды один из них ушел, оставив у меня свои заработанные деньги. Я купил на его деньги животных и они сильно расплодились. Когда он пришел ко мне и попросил плату за свой труд, то я сказал: “Все, что ты видишь, коровы, верблюды и овцы, все это твое”. Он сказал: “Не смейся надо мной”. Я сказал: “А я не смеюсь, это все действительно твое”. Тогда он забрал свое имущество и ушел. О Аллах, если это было благодеянием ради Твоего довольства, то спаси нас”. В этот момент валун, закрывавший вход в пещеру полностью отвалился, и они вышли на свободу»⁷⁴⁰.

Абу Хурайра передает от Пророка с.г.с.: «Однажды мужчина ехал верхом на корове, и та сказала ему: “Я создана не для этого, я создана для того, чтобы вспахивать землю”. Люди сказали: “Аллах пречист, корова заговорила”». Далее Пророк с.г.с. сказал: «Это видел я, Абу Бакр и Гумар»⁷⁴¹.

Передается от Анаса ибн Малика р.А.г., что Усайд ибн Худайр и Габбад ибн Бишр задержались у Пророка с.г.с. до поздней ночи, когда они вышли из дома Пророка с.г.с., была полная темнота. У каждого из них в руке была палка, и палка одного из них начала освещать им дорогу. Когда их пути разошлись, то палка каждого из них освещала дорогу своего хозяина вплоть до дома»⁷⁴².

⁷⁴⁰ Ал-Бухари 4/369, Муслим 2743.

⁷⁴¹ Ал-Бухари 2324, Муслим 6136, ат-Тирмизи 3677.

⁷⁴² Ахмад 3/137, Абд ибн Хамид 1244, ан-Нисаи в «Фадаил ас-сахаба» 141.

Абу Хурайра передает длинную историю от Абу Хурайры, в которой рассказывается о заточении и гибели Хабиба. Дочь хозяина, у которого Хабиб находился в заточении, рассказывает: «Я никогда не видела пленника лучше него. В один из дней я увидела, как он ел виноград, причем он был скован, и в Мекке до урожая винограда было очень далеко. Явно, что Аллах кормил этого человека»⁷⁴³.

Джабир ибн Абдулла передает, что однажды жители Куфы пожаловались Гумару р.А.г. на Сагда ибн абу Ваккаса р.А.г. Тогда он послал людей, чтобы проверить эти жалобы, во всех мечетях мусульмане очень хорошо отзывались о нем. Но вот в одной из мечетей мужчина по имени Абу Сагида сказал: «Сагд несправедливый правитель, он притесняет нас, когда делит деньги». Услышав это Сагд сказал: «О Аллах, если этот человек лжет, то сделай его жизнь бедной и долгой и подвергни его соблазнам». Далее Ибн Гумайр передает: «Я видел Абу Сагиду, когда он был очень стар, веки даже прикрывали его глаза, но, несмотря на это, он приставал к молоденьким рабыням, а когда его спрашивали: “Как твои дела?”, он отвечал: “Я очень стар, но вокруг меня очень много соблазнов. Поистине меня коснулось проклятие Сагда”»⁷⁴⁴.

В сахих ал-Бухари приводится комментарий о том, что однажды у Абу Бакра были гости, и они с женой обнаружили, что количество пищи на блюде не только не уменьшается, а наоборот увеличивается.

Гурва ибн аз-Зубайр рассказывает: «Что Арва бинт Увайс заявила Марвану ибн ал-Хакаму о том, что якобы Саид ибн Зайд забрал у нее часть земли. На эти претензии Саид ответил: «Как я мог забрать у нее землю после того, как слышал слова Пророка с.г.с.: “Кто забрал у другого хотя бы пядь земли, тот будет окольцован землей семикратно”?»». Марван сказал: “После этих слов я у тебя не буду спрашивать доказательства”. Сагид сказал: “О Аллах, если она лжет, ослепи ее и погуби в ее же земле”. Передается, что она

⁷⁴³ Ал-Бухари 602, Ахмад 1/197-198.

⁷⁴⁴ Ал-Бухари 755.

действительно ослепла, и однажды, идя по своему участку, упала в яму и умерла»⁷⁴⁵.

Абу Хурайра рассказывает: «Я видел три чуда ал-Аля ибн ал-Хадрами, поэтому до сих пор люблю его. Однажды, я видел, как он на лошади скакал по поверхности моря. В другой раз он, направляясь в Бахрейн, прибыл в Медину. Когда во время путешествия у каравана кончилась вода, то он взмолился к Аллаху, рядом с ними начал бить источник. Когда же один из путешественников вернулся к этому месту за забытой вещью, то источника уже не обнаружил. Во время путешествия из Бахрейна в Басру он умер в местечке Лияс и у нас не было воды, но вдруг собрались тучи, пошел дождь, мы собрали воду и омыли его. Затем выкопали для него могилу мечами, но не сделали ляхд (нишу). Когда же мы вернулись, чтобы выкопать ляхд, то его могилы уже не обнаружили»⁷⁴⁶.

Абу ас-Сафар рассказывает: «Однажды Халид ибн Валид приехал в ал-Хиру. Ему сказали: “Опасайся ее жителей, так как они могут напоить тебя ядом”. Он сказал: “Принесите яд”. Когда ему принесли яд, то он сказал: “Во имя Аллаха” и выпил, и яд не принес ему вреда»⁷⁴⁷.

Хамза ал-Аслями рассказывает: «Однажды, во время путешествия вместе с Пророком с.г.с. мы разбрелись темной ночью, тогда мои пальцы начали светиться и люди собрались рядом со мной»⁷⁴⁸.

Передается от Гусмана ибн ал-Касима: «Умму ал-Айман вышла из Мекки одна для того, чтобы переселиться в Медину. Тот день был очень жарким, она постилась, так как у нее с собой не было никакой провизии. Далее она сама рассказывает: “Когда зашло солнце, то я была готова умереть от жажды, но вдруг увидела что-то над своей головой. Я подняла голову, и увидела, что это ведро спущенное с небес на белой веревке. Тогда я

⁷⁴⁵ Ал-Бухари 3198, Муслим 4110, Ахмад 1/188.

⁷⁴⁶ Ибн Сагд 4/363.

⁷⁴⁷ Ибн Хаджар в «Тахзиб ат-тахзиб» 3/125.

⁷⁴⁸ Там же 3/30.

протянула руки и выпила из этого ведра. После этого я никогда в жизни не ощущала жажды»⁷⁴⁹.

Ибн Габбас рассказывает: «Один из сподвижников разбил свою палатку над могилой, не зная этого. Ночью он услышал, как лежащий в могиле читает суру «Власть». Когда он рассказал об этом Пророку с.г.с., то он сказал: “Поистине она спасает от наказания могилы»⁷⁵⁰.

Ал-Байхаки передает от Кайса: «Однажды, когда Абу Дарда и Сальман сидели и ели, вдруг блюдо и пища произнесли тасбих».

Мухаммад ибн ал-Мункадир передает, что однажды Сафина, слуга Пророка с.г.с., плыл на корабле, и корабль потерпел крушение, он схватился за доску и его вынесло к лесу, в котором обитал лев. Когда он подошел ко мне, то я сказал: “Знай, что я слуга посланника Аллаха”. Лев склонил голову подошел ко мне и толкнул своим плечем. Затем он вывел меня на дорогу и больше я его не видел»⁷⁵¹.

Ал-Байхаки передается от Саида ибн Мусайиба: «Однажды мы пришли на Мединское кладбище и он, обратившись к покойным, сказал: “Мир вам, рассказать ли вам, что произошло после вас или же вы расскажете о том, что произошло с вами?”. Тут мы услышали голос: “Мир тебе, о повелитель правоверных, расскажи нам о том, что произошло после нашей смерти”. Али р.А.г. сказал: “Ваши жены вышли замуж, ваше имущество поделили, ваши дети стали сиротами, а в ваших домах теперь живут враги. Теперь вы расскажите о себе”. “Наши саваны продырявились, волосы отпали, зрачки вылезли на щеки, наши тела гниют. Мы получаем пользу только от наших деяний, что же касается мирского имущества, то мы потеряли его. Мы заложники своих деяний”».

Ат-Тадж ас-Субки сказал: «Гумар ибн ал-Хаттаб р.А.г. отправил Сарию ибн Заним ал-Халаджи с войском для завоевания Персии. Сария окружил один из городов, но в это время подоспела вражеское подкрепление

⁷⁴⁹ Абу Нагим 2/67.

⁷⁵⁰ Ат-Тирмизи 2890.

⁷⁵¹ Ал-Хахим 3/606 сказал, что этот хадис является достоверным согласно условиям Муслима, Ибн Джавзи в «Сафват ас-сафва» 1/671-672, Абу Нагим «ал-Хулия» 1/368.

и мусульмане оказались в трудном положении. Именно в это время Гумар р.А.г. в Медине рассказывал проповедь, вдруг во время проповеди он громким голосом произнес: «Сария, держись горы, плох тот пастух, который, бросает своих овец на растерзание волкам». Сария и все войско, услышав этот голос, отошли к горе и тем самым спаслись».

Ат-Тадж ас-Субки в книге «ат-Табакат» пишет: «Однажды, к Гусману ибн Гаффану р.А.г. пришел человек, который перед этим повстречал на своем пути женщину и долго провожал ее взглядом. Гусман р.А.г., увидя этого человека, сказал: «Как ты можешь входить ко мне, когда у тебя в глазах следы прелюбодеяния?» Человек, удивившись, спросил: «Разве после Пророка с.г.с. может быть откровение?» На это Гусман ибн Гаффан сказал: «Нет, это пронизательность верующего»».

Высказывания ученых

Ибн Таймия в своей книге «ал-Акыда ал-васитыя» пишет: «Одних из основ суннизма является признание чудес праведников. То есть признание всех необычных явлений, проявлений могущества. Примером этого служат истории, приведенные в суре «Пещера», а также различные случаи, происходившие со сподвижниками и табигинами. Такие чудеса будут происходить до Судного дня».

Он же сказал: «По единоголосному мнению суннитских ученых чудеса праведников являются истиной. На это указывает Коран и достоверная сунна, а также различные риваяты от сподвижников и табигинов»⁷⁵².

Имам Фахруддин ар-Рази в своем тафсире по поводу аята из суры «Пещера»: «*Они провели в пещере триста лет и еще девять*» 18:25 пишет: «Наши братья суфии используют этот аят как доказательство существования чудес праведников, и этот подход является верным, более того, на эти чудеса указывает не только Коран, но и сунна, и разум...»⁷⁵³.

Имам ан-Насафи сказал: «Сунниты допускают возможность различных необычных явлений, которые являются чудесами Пророков».

⁷⁵² «Мухатасар ал-фатава ал-мисрия» с. 600.

⁷⁵³ «ат-Тафсир ал-кабир» 2/682.

Ал-Яфаги сказал: «Те, кто отрицают чудеса праведников, делятся на различные группы. Одни из них отрицают чудеса полностью, другие отрицают чудеса праведников именно своего времени, но подтверждают чудеса таких праведников как Магруф ал-Кархи, имам ал-Джунайд, Сахл ат-Тастари и др. Такие люди по словам Абу ал-Хасана аш-Шазили подобны иудеям, которые признали пророчество Мусы г.с. и отвергли пророчество Мухаммада с.г.с. Среди отрицающих есть и такие, кто признает возможность чудес в целом, но отрицает их в частности»⁷⁵⁴.

Имам ан-Навави сказал: «Имам Абу ал-Магали, имам двух запретных мечетей сказал: “Мы допускаем возможность чудес, то есть необычных деяний и явлений”»⁷⁵⁵.

Шейх Ибрахим ал-Лакани в «Матн джавхар ат-тавхид» пишет: «Мы признаем чудеса праведников и отвергаем слова тех, кто не верит в них».

Разница между карамой и истидраджем

Карамы – это чудо, которое творит праведник по воле Аллаха. Этот праведник соблюдает все предписания исламского шариата, придерживается мусульманской акыды, следует примеру Пророка с.г.с. и совершает различные праведные деяния. А кроме этого праведник никогда не похваляется своими чудесами. Что же касается некоторых грешников и еретиков, которые могут протыкать себя различными острыми предметами, глотать стекло, огонь и совершать прочие деяния, то все это не является благим чудом – это чудо (истидрадж) является испытанием для людей, которые видят его. Для самого же обладателя такого чуда, оно является еще большим злом, так как толкает его к еще большему неверию.

Фахруддин ар-Рази в своем тафсире пишет: «Человек, совершающий карамы, не гордится, не кичится, не хвастается этим. Карамы еще больше усиливает богобоязненность этого человека, так как он боится, что эти чудеса являются истидраджем. Что же касается людей, творящих истидрадж, то они наоборот радуются этим чудесам, показывают их другим,

⁷⁵⁴ «Равд ар-рияхин» с. 42.

⁷⁵⁵ «Бустан ал-гарифин» с. 95.

похваляются ими и думают, что заслужили это. Такие чудеса усиливают в этих людях высокомерие, чувство избранности, хотя на самом деле они указывают на то, что являются испытанием Аллаха».

Он же сказал: «Если человек думает, что заслужил те чудеса, которые у него происходят, за свои деяния или знания, то это указывает на его невежество. Если бы он верно познал Аллаха, то понял бы, что все его деяния не достаточны, чтобы отблагодарить Аллаха, за блага, подаренные Им человеку. В некоторых книгах говорится, что когда в присутствии Абу Али ад-Даккака прочитали аят: *«К Нему возносится прекрасное слово, а доброе дело возносит его»* 35:10, он сказал: “Деяния должно быть вознесено настолько, чтобы не осталось у тебя, если это деяние осталось у тебя, то оно не вознеслось, а если даже части его не осталось у тебя, то оно вознеслось”»⁷⁵⁶.

На основе этого мы можем сделать вывод, что если человек совершает какие-либо чудеса, то мы не можем сказать о нем, что это праведник, а его деяния – это карама. В первую очередь нам следует оценить деяния этого человека.

Имам ал-Джунайд сказал: «Если вы видите, что кто-либо ходит по воде или летает по воздуху, то не обманывайтесь его чудесами, а прежде всего оцените его отношение к повелениям Аллаха и Его запретам»⁷⁵⁷.

Взгляд суфиев на караму

Имам Фахруддин ар-Рази сказал: «Ученые исследователи сказали: “Очень часто люди по причине чудес, отходят от пути Аллаха, именно поэтому истинные знатоки боятся, что эти чудеса будут для них испытанием, которое они не смогут преодолеть”».

Великий имам Ахмад ар-Рифаги сказал: «Не стремись к чудесам, ведь праведники сами избегают их»⁷⁵⁸.

⁷⁵⁶ «ат-Тафсир ал-кабир» 5/692.

⁷⁵⁷ «аз-Заваджир» 2/285.

⁷⁵⁸ «ал-Бурхан ал-муайид» 161.

Шейх Абдулла ал-Кураши сказал: «Тот, кто желает чудес, тот далек от милости Аллаха. Истинные знатоки не желают появления у них чудес, они скромны и считают себя недостойными этого»⁷⁵⁹.

Али ал-Хаввас сказал: «Совершенные люди боятся появления у них чудес, если же эти чудеса появились, то они опасаются, что это истидрадж»⁷⁶⁰.

По мнению суфиев, проявлять чудеса можно только в двух случаях. Первый – для доказательства истинности религии в глазах неверных, упрямец и философов. Передается, что такое случилось с Мухиддином ибн Араби, когда он встретился с философом, который отрицал возможность чудес Пророков. Эта встреча произошло в 586 г. (1190г.), была зима и было холодно, перед беседующими стояла переносная печка. Философ сказал: «Пророк Ибрахим г.с. был брошен в огонь и не сгорел, это противоречит природе вещей, на самом деле огонь имеет свойство сжигать, а то, что брошено в него имеет свойство гореть. Поэтому огонь Ибрахима г.с. не был настоящим огнем – это был огонь гнева Намруда». Тогда Ибн Араби сказал: «Хочешь ли ты, чтобы я доказал тебе, возможность этого, что огонь действительно был безопасным для Ибрахима г.с.?». Тот ответил: «Это невозможно». Тогда Ибн Араби сказал: «Посмотри на этот огонь в печке, разве он не настоящий огонь, способный сжигать тела?». Тот ответил: «Да». Тогда Ибн Араби бросил несколько угольков на одежду, философ даже немного поиграл с ними. После этого Ибн Араби вновь бросил их в печь и предложил потрогать их уже в печи. И философ обжег руку. Тогда Ибн Араби сказал: «Вот также было и с Ибрахимом г.с., когда Аллах велит огню жечь, он жжет, а когда велит не жечь, то он не жжет». После этих слов философ принял Ислам⁷⁶¹. Вторая причина – аннулирование последствий и влияния магии. Ибн Хаджар ал-Хайсами рассказывает, что однажды, суфий увидел брахмана в то время, когда тот летел по воздуху. Тогда туфель этого

⁷⁵⁹ «Нур ат-тахкик» 127.

⁷⁶⁰ «ал-Явакит ва ал-джавахир» 2/113.

⁷⁶¹ «ал-Футухат ал-маккия» 2/371.

шейха подлетел в воздух и стал бить брахмана по голове, пока тот не свалился на землю к ногам шейха. И люди видели это⁷⁶².

Шейх Мухиддин ибн Араби сказал: «Суфии считают наличие чудес легкомыслием. И допускают проявление чудес только для показа истинности религии, или для получения какого-либо блага. Ведь в основе чудо совершает не сам человек, его совершает Аллах. Например, если кто-либо оживил овцу или курицу, то он не сам оживил ее, а сделал это с помощью могущества Аллаха. Когда же мы говорим о могуществе Аллаха, то здесь нечему удивляться»⁷⁶³.

Самое большое чудо суфиев – это следование по прямому пути:

Абу ал-Касим ал-Кушайри сказал: «Знай, что наибольшее чудо праведников – это их праведность. Они совершают богослужения и воздерживаются от запретов всю свою жизнь»⁷⁶⁴.

Сахл ибн Абдулла ат-Тастари сказал: «Что значат чудеса? Это деяния, которые когда-либо завершаются, поэтому самое большое чудо – избавиться от плохого качества и приобрести хорошее»⁷⁶⁵.

Шейх Абу ал-Хасан аш-Шазили сказал: «Истинное чудо – это следование по прямому пути и достижение совершенства. А этого можно достигнуть, только имея сильную веру и следуя примеру Пророка с.г.с. Поэтому человек должен стремиться только к этим двум вещам, ведь необычные деяния творят и простые люди и даже грешники». Также он сказал: «Чудо бывает двух видов, первый – это сильная вера, второй – следование за Пророком с.г.с. и совершение праведных деяний. Если же кто-либо и после этого желает каких-либо чудес, то он лжец. У него нет ни знаний, ни деяний. Он подобен тому, кто стал царем, и захотел, чтобы ему подчинялись даже животные»⁷⁶⁶.

Шейх Мухиддин ибн Араби: «Чудо бывает двух видов, материальное и духовное. Большинство людей знакомо только с материальными чудесами,

⁷⁶² «ал-Фатава ал-хадисия» с. 222.

⁷⁶³ «ал-Явакит ва ал-джавахир» 2/117.

⁷⁶⁴ «ар-Рисаля ал-кушайрия» с. 160.

⁷⁶⁵ «Китаб ал-люмаг» ат-Туси с. 400.

⁷⁶⁶ «Нур ат-тахкик» Хамид Сакр с. 128.

как то хождение по воде, исчезновение, мгновенный ответ на мольбу и пр. Что же касается духовного чуда, то его познали только особенные, большинство же людей не знакомо с ними. К таким чудесам относятся: соблюдение шариатских адабов, воспитание позитивных качеств и избавление от негативных, своевременное выполнение предписаний шариата, стремление к благодеяниям, избавление от ненависти, зависти, плохих мыслей, чистота сердца, соблюдение прав Аллаха и созданий, постоянное ощущение того, что Аллах наблюдает за нашими деяниями. Все это относится к чудесам праведников, и в таких чудесах не может быть никакого истидраджа»⁷⁶⁷.

Шейх Ахмад ал-Харун сказал: «Чудеса бывают только двух видов: вера и следование прямым путем, и если вы обнаружили в человеке такие качества, то не требуйте у него других чудес»⁷⁶⁸.

Человек, обладающий чудесами, перед Аллахом равен обычным людям

Имам аш-Шафиги сказал: «Не всегда человек, обладающий способностью творить чудеса, превышает обычных людей. Есть такие люди, которые не творят чудеса, но по своей степени они превыше тех, кто способен на это. Причина этого в том, что карама является только доказательством того, что ее обладатель на верном пути, но это не говорит, что его степень превыше степени других. Превосходство верующих друг над другом может быть только в богобоязненности и силе веры»⁷⁶⁹.

Если у человек нет чудес, это не говорит о том, что он не является праведником. По этому поводу имам ал-Кушайри пишет: «Если у праведника отсутствует чудо, то это не опровергает его праведности». Шейх ал-Ислам Закария ал-Ансари, комментируя эти слова, пишет: «Возможно этот человек по своей степени даже превыше того, кто может творить

⁷⁶⁷ «ал-Футухат ал-маккия» 2/369.

⁷⁶⁸ «Карамат ал-авлия» Ибн Мухаммад ал-Халлял с. 15.

⁷⁶⁹ «Нашр ал-махасин ал-галия» с. 119.

чудеса, так как превосходство одного над другим проявляется только в силе веры»⁷⁷⁰.

Чудеса после смерти

Некоторые спрашивают: Присущи ли чудеса праведникам только при жизни или же они могут продолжаться после смерти? Перестает ли праведник быть праведником после смерти? Необходимо отметить, что чудеса происходят по воле Аллаха, и никакая другая сила не принимает в этом участия. Именно поэтому чудеса праведников, могут продолжаться и после смерти. Более того, праведники после смерти имеют больше прав на чудеса, чем при жизни, так как душа, отделившаяся от тела чиста, она чище тела. У некоторых праведников чудеса начинают проявляться как раз после смерти, у других они проявляются при смерти, однако эти люди выбирают смерть, чтобы скрыть это чудо. Праведники и после смерти сохраняют свою праведность. Если это было бы не так, то какая была бы разница между праведниками и грешниками?

Шатх (Забывание, экстатическая оговорка)

Шатх – это слово или фраза, которая вырывается у несовершенного суфия в состоянии экстаза, в тот момент, когда он увидел Аллаха и постиг истину. Находясь в здравом уме, он никогда такого не сказал бы. Конечно, эта фраза является простительной, так как человек сказал ее, не осознавая. Но если кто-либо за ним повторил ее, осознавая ее смысл, то он уже будет отвечать за свои слова. Примером этого служит хадис, который рассказывает о человеке, потерявшем в пустыне свою верблюдицу вместе со всем провиантом и водой. Когда он ее нашел, то от радости допустил грубую ошибку и сказал: «О Аллах, Ты мой раб, а я твой господь»⁷⁷¹. Посмотрите, этот человек обрадовался своей верблюдице, как же должен обрадоваться человек, обнаруживший Аллаха? Именно поэтому его слова прощаются, что

⁷⁷⁰ «ар-Рисаля ал-кушайрия» с. 159.

⁷⁷¹ Ал-Бухари 11/91-92, Муслим 2747, ан-Навави в «Рияд ас-салихин» 15.

же касается того, кто повторит эту фразу умышленно, он строго будет спрошен за эти слова.

Вахдат ал-вуджуд (единосуществование)

Поистине Аллах существует сам по себе, ничто не оказывает влияния на Его существование, если мы говорим, что Он первый, то это указывает на то, что создания не могли появиться до Него. В хадисе по этому поводу сказано: «Существовал Аллах, и не было ничего, кроме Него»⁷⁷². Что же касается существования созданий, то оно полностью зависит от Аллаха и Его поддержки, как только Его поддержка прекращается, создание прекращает свое существование и переходит в состояние небытия.

И если человек смотрит на создателя и создания на основе того, что мы сказали, то он видит, что на самом деле истинное существование присуще только Аллаху, и, видя поддержку Аллаха, понимает, что без Него все создания стали бы небытием. В одном из высказываний говорится: «Истинное существование присуще только Аллаху, а существование всего остального отличается от его существования». От Абу Хурайры передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Истину сказал поэт, который произнес: “Поистине все, кроме Аллаха – ложь”»⁷⁷³.

Другой поэт сказал: «Если ты посмотришь по сути, то обнаружишь, что все кроме Аллаха является небытием»⁷⁷⁴. То есть в основе все создания являются небытием и существуют только благодаря поддержке Аллаха, это и есть единосуществование (вахдат ал-вуджуд).

Шейх Абдулкадир Гиси в своей книге «Хакаи́к ган ат-тасаввуф» пишет: «Есть два виде существования, извечное и необходимое существование – оно присуще только Аллаху и только Он является истиной: «Это так, потому что Аллах – истина» 22:62. Другой вид существования – это возможное существование, оно присуще всему, кроме Аллаха. Таким

⁷⁷² Ал-Бухари 2/3019.

⁷⁷³ Там же 2/3628.

⁷⁷⁴ «Шарх ас-сави» с. 77.

образом, вахдат ал-вуджуд (единосуществование) подразумевает два значения. Одно из них является истинным, а другое ложным и присущим только неверным. И если кто-либо заявляет о единстве Аллаха и его творений, о том, что нет ничего, кроме Аллаха, что Он является созданием, а создания являются Им, и что во всем есть знамения на Его существование, то такой человек является неверным и еретиком, он в большем заблуждении, чем иудеи, христиане и язычники. Истинные суфии опровергают подобное мнение, а их приверженцев считают неверными, а также предостерегают людей от приверженцев этого мнения.

Абу Бакр Мухаммад Баннани сказал: «Опасайтесь тех, кто говорит: “Не существует ничего, кроме Аллаха” и следует за своими страстями, поистине этот человек еретик. Настоящий знаток исполняет предписания Аллаха, он познал истину, для него вышеприведенная фраза не говорит об отмене предписаний шариата»⁷⁷⁵.

Что же касается тех, кто опровергает слова о единстве создателя и созданий, тех, кто признает извечность единого создателя, также признает возможное существование созданий, так как в основе они являются небытием, то он придерживается истинного тавхида, так как в Коране сказано: **«Все сущее тленно, кроме Него»** 28:88. Такие люди признают, что создания появляются благодаря Аллаху и существуют при Его поддержке, их существование зависит от Аллаха. Эти люди глубоко проникли в значения вахдат ал-вуджуд. Что же касается тех, кто взяли только лексическое, буквальное значение, то они заблудились, шариат в их глазах предстал никчемным, эти люди – невежды, а все, что они говорят, является ложью»⁷⁷⁶.

Ал-Иттихад ва ал-Хулул (единение и воплощение)

Высказывания ученых о единении и воплощении

⁷⁷⁵ «Мадаридж ас-сулюк иля малик ал-мулюк» Мухаммад Баннани.

⁷⁷⁶ «Хакаиқ ган ат-тасаввуф» с. 553-556.

Ибн Таймия, отрицая наличие этих идей у суфиев, сказал: «Никто из знатоков Аллаха (суфии – п.п.) не говорит о том, что Аллах воплощается в какое-либо из своих созданий или объединяется с ним. Эти идеи передаются как высказывания величайших шейхов, однако, на самом деле все это ложь, которую измыслили сами приверженцы этих идей. Эти люди в таком же заблуждении как христиане»⁷⁷⁷.

Он же сказал: «Все авторитетные шейхи, саляфы и имамы единогласны в том, что Аллах отличается от своих созданий, в созданиях нет ничего из сущности Аллаха, а в Нем нет ничего из сущности созданий. Каждый верующий должен отличать извечное от временного, создателя от создания. У них очень много подобных высказываний»⁷⁷⁸.

Имам аш-Шаграни сказал: «Даже язычники не говорят о единстве Аллаха и других божеств, как сказано в Коране: *«Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше»* 39:3. Как же мы можем утверждать, что праведники придерживались идей о единении Аллаха с созданиями? На самом деле каждый из них лучше нас знает, что Аллах не подобен ни одному из своих созданий, более того Он объемлет все создания»⁷⁷⁹.

Имам ал-Газали о ложности такой акыды пишет следующее: «Четвертое – единение (иттихад) также является ложной идеей. Эти люди говорят, что раб стал Господом, но эти слова противоречивы в своей основе, ведь каждый верующий должен очищать Аллаха от уподобления созданиям. Более того, даже в целом нельзя сказать, что одна вещь стала другой. Например, мы признаем существование Зайда и Амра, если же мы говорим, что произошло единение Зайда и Гамра, то возможны четыре варианта: и Зайд и Гамр существуют, и Зайд и Гамр не существуют, существует только Зайд, существует только Гамр. Если мы выберем, что они оба существуют, то это говорит о том, что единения не произошло. Ведь они должны были стать единым телом, то есть занимать одно и то же пространство. Скажем

⁷⁷⁷ «Маджмуг ал-фатава» 11/74, 75.

⁷⁷⁸ Там же 2/223.

⁷⁷⁹ «ал-Явакит ва ал-джавахир» 1/83.

одно тело может обладать такими качествами как сила, знание, воля, однако, никак нельзя сказать, что эти три качества соединились в одно качество. Если же мы примем, что один из этих людей существует, а другой нет, то тоже никакого единения не произошло. Так как бытие не может соединиться с небытием. Таким образом, вы видите, что невозможно единение одинаковых субстанций, тем более невозможно единение различных субстанций (под различными субстанциями имеются в виду создатель и создание – п.п.). Невозможно единение одной черноты с другой, или единение черноты с белизной или со знанием. Тем более невозможно единение создателя с созданием. Пятое – это идея о воплощении. Приверженцы этой идеи говорят, что Господь воплотился в своего раба, или наоборот раб воплотился в своего господа. Эта идея также является ложной, если бы это было бы верно, то произошло бы единение. На самом же деле рабу не могут быть присущи качества Господа, а Господу – качества раба.

Невозможность воплощения можно понять только в том случае, если человек понимает, что представляет собой воплощение. Первый смысл воплощения – это определенное отношение, происходящее между двумя телами и их положением в пространстве. Так как это отношение присуще только телам, то оно невозможно для той субстанции, которая не обладает телесностью (имеется в виду Аллах – п.п.). Второй смысл воплощения – это отношение между акциденцией и материей, в основе акциденции лежит материя, можно сказать, что акциденция воплотилась в материю, однако, это неверно в отношении той субстанции, которая существует сама по себе»⁷⁸⁰.

Мухиддин ибн Араби в своей книге «ал-Акыда ас-сугра» пишет: «Аллах превыше того, чтобы в него воплощались создания, или чтобы Он сам воплощался в них».

В своей книге «ал-Акыда ал-вуста» пишет: «Знай, что по единоголосному мнению Аллах един, Он не может воплотиться во что-либо, что-либо не может воплотиться в него или объединиться с ним».

⁷⁸⁰ «ал-Максад ал-асни» с. 168.

В сто шестьдесят девятой главе он пишет: «Извечный не может воплотиться в происходящее»⁷⁸¹.

В двести девяносто второй главе пишет: «Одним из наиболее верных доказательств невозможности воплощения и единства является то, что луна не имеет лучей, подобных солнцу, и солнце не воплощается в нее».

В триста четырнадцатой главе он пишет: «Если бы человек мог выйти из своего состояния человека, ангел из состояния ангела и объединиться с создателем, то суть вещей перепуталась бы. Создатель стал бы созданием, а создание создателем и не было бы точного знания о сути вещей».

В главе «ал-Асрар» он пишет: «Познавший Аллаха, несмотря на близость к Нему, ни в коем случае не имеет права сказать: “Я - Аллах”, но может сказать: “Я только ничтожный раб Аллаха”».

В этой же главе он пишет: «Мнения о воплощении придерживаются только душевнобольные, невежественные люди, а мнения о единении придерживаются только неверные».

В этой же главе он пишет: «Происходящее (создания – п.п.) постоянно подвергается изменениям, и если бы извечное (Аллах – п.п.) могло бы воплотиться в происходящее, то извечное стало бы обладать телом, именно поэтому воплощение невозможно».

В своих стихах он пишет: «Оставь тех, кто говорит, что они и Бог едины, это невозможно. Такие слова может говорить только тот, кто невежественен в отношении божественной сути. Оставь их и поклоняйся Аллаху, не придавая Ему сотоварищей».

Автор книги «Нахдж ар-рашад» пишет: «Шейх Камалюддин ал-Мараги сказал: “Однажды, я встретился с шейхом Абу ал-Габбасом ал-Мариси, учеником великого шейха Абу ал-Хасана аш-Шазили, мы начали разговор о приверженцах идеи об иттихаде, и я обнаружил, что он очень строг в отношении этих людей. Во время беседы он сказал: «Разве может быть создание создателем»”»⁷⁸².

⁷⁸¹ «ал-Футухат ал-маккия» 1/80-81.

⁷⁸² «ал-Хави лил фатава» 2/134.

Что же касается некоторых строк в книгах суфиев, которые якобы указывают на хулул и иттихад, то они или добавлены в их книги, на что указывают вышеприведенные высказывания. Или же неверно поняты. Что же касается ученых, имеющих объективный взгляд, то они знают, что суфии никогда не высказывали еретических идей, противоречащих суннитской акыде.

Например, Ибн Таймия пишет: «В одном из стихотворений сказано: “Я являюсь тем, кого люблю, а тот, кого я люблю, является мной”. В этом стихотворении речь идет о духовном единстве тех людей, которые любят друг друга, и ни в коем случае не может иметься в виду физическое единение»⁷⁸³.

Ибн Кайим ал-Джавзи в своей книге «Мадаридж ас-саликин» сказал: «Третья степень самоуничужения – это самоуничужение, простых праведников и приближенных имамов. Оно подразумевает под собой самоуничужение в отношении желания чего-либо, кроме Него. То есть, человек оставляет свои желания, стремления, волю и полностью подчиняется воле, желанию и стремлениям того, кого он любит. Однако, необходимо помнить, что речь здесь идет не о мирских деяниях, а о религиозных повелениях и запретах. То есть воля, желание того, кто любит, полностью совпадает с волей того, кого он любит. Эти люди самоуничужаются в поклонении, боязни, надежде, полагании, просьбе о помощи, все это происходит ради Аллаха, они любят, ненавидят только ради Аллаха, просят только у Него, для них нет ничего любимее Аллаха и Его посланника. Такой человек, самоуничужаясь, избавляется от своих страстей, его цель довольство Аллаха, он своими деяниями, словами и душой подтверждает формулу: “Нет божества, кроме Аллаха”. Именно этот смысл имеют фана и бака, человек самоуничужается в своих словах, деяниях и не признает никаких божеств, кроме Аллаха, и самоутверждается (бака) в поклонении Ему. Это и есть истинный тавхид, с которым пришел Пророк с.г.с., были ниспосланы все божественные писания, ради которого создано

⁷⁸³ «Маджмуг расаил Ибн Таймия» с. 52.

все сущее и ниспосланы законы. Многие люди заблудились в этих понятиях, и только те, кого наставил Аллах, продолжают следовать путем истины».

Он же сказал: «Самоуничжение перед Аллахом подразумевает отказ от всех желаний, кроме того, что желает Аллах, то есть желания Аллаха и Его раба становятся едиными, это и есть истинная любовь»⁷⁸⁴.

Джалалуддин ас-Суюты в своей книге «ал-Хави лил фатава» пишет: «Знай, что в книгах некоторых знатоков можно встретить термин «иттихад», этот термин указывает на истинный тавхид, более того, на преувеличение в тавхиде. Однако, некоторые люди неверно поняли этот термин и тем самым погубили себя...».

Ложный иттихад (единение) критикуется и опровергается всеми суннитскими учеными и суфийскими шейхами, такие убеждения не относятся к суфийским, а принадлежат некоторым невежественным крайним фанатикам. Эти люди уподобились христианам, которые придерживаются мнения о единении человеческой природы Иисуса г.с. с божественной. Что же касается суфиев, то они никогда не придерживались идей о единении и воплощении, их целью была только ликвидация себя и утверждение Аллаха. Их цель умерщвление мирских стремлений человека и утверждение стремлений к благам последующего мира, умерщвление негативных качеств и утверждение позитивных, уничтожение сомнений и утверждение уверенности. Что же касается таких высказываний, как: «Свят Я, велико Мое дело» или «Я истина», все они являются передачей речи Аллаха, и ни в коем случае не указывают на единение и воплощение. Суфии вели праведную жизнь, поэтому никто не в праве относить к ним такие еретические идеи. Так как это подобно заблуждению христиан в отношении Иисуса г.с. Слово иттихад (единение), как термин, имеет два значения, первое из них противоречит сути исламской акыды, а второй полностью совпадает с ней. Поэтому следует знать, что употребление этого термина в ложном значении шариатом запрещено, а в правильном значении разрешено. Также следует отметить, что этим термином пользуются не только знатоки акыды, но и

⁷⁸⁴ «Мадаридж ас-саликин» 1/90, 91.

знатоки фикха, и хадиса, и грамматики, и в этом нет ничего предосудительного.

Следовательно, мы можем сделать вывод, что суфии под этим термином имеют в виду только самоуничижение и восхваление только Аллаха. В одном из стихотворений Али ибн Вафа пишет: «Люди думают, что я приверженец хулула и иттихада, однако в моем сердце только тавхид». Как видите, иттихад в понятии суфиев – это безграничная преданность Аллаху, постоянная готовность служить Ему.

Доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты пишет: «Многие люди по причине своего невежества, неверно понимают многие суфийские высказывания и причисляют суфиев к различным философским школам. Например, некоторые, прочитав высказывание Абу Язида ал-Бистами: “В этой джуббе только Аллах”, причислили его к приверженцам идеи хулула и иттихада. Однако, если бы они не спешили с выводами и ознакомились бы с биографиями этих людей, то поняли бы, что они на самом деле истинно верующие. На самом деле эта фраза говорит об избавлении от всех желаний и стремлений, кроме тех, которые соответствуют желаниям Аллаха. Эта фраза говорит, о признании того, что вся польза и весь вред исходят только от Аллаха, и полагаться нужно только на Него, подчиняться только Ему, любить только Его. Эти люди в своей вере достигли того, что, куда бы они не взглянули, везде видят проявление качеств Аллаха. А как известно, это степень, подобная той, которой достигли Пророки, и к которой следует стремиться всем праведникам»⁷⁸⁵.

Рассеивание сомнений в отношении Мухиддина ибн Араби

Годы жизни этого человека 560 – 638 гг. (1165 – 1240 гг.). Его полное имя Мухаммад ибн Али ибн Араби Абу Бакр ат-Таъи ал-Андалуси, но более известен как Мухиддин ибн Араби. Его называли величайшим шейхом, он

⁷⁸⁵ «ас-Саляфия» с. 201-202.

был философом, суфием, одним из величайших мутакаллимов. Он родился, провел всю молодость и получил начальное образование в городе Мариса, затем переехал в Севилью, а после путешествовал по многим мусульманским городам и провинциям. Он посетил Египет, Хиджаз, Багдад, Мосул, учился у величайших ученых. Умер в Шаме, там даже есть мечеть, рядом с которой он похоронен. Он был известен, как набожный и аскетичный суфий, в фикхе придерживался захиритского мазхаба, был разносторонне образованным человеком. Написал ценные труды по суфизму, философии, поэзии, особенно суфийской. И если его по результативности сравнивать с Ибн Синой и ал-Газали, то он превосходит обоих. Число его трудов равно двести восемьдесят девяти, а по слова аш-Шаграни четыреста.

По поводу его книг высказываются различные мнения, некоторые говорят, что буквальный смысл указывает на неверие, что же касается внутреннего смысла, то он соответствует мусульманской акыде. Что касается Ибн Хаджара ал-Гаскаляни, то он считал Ибн Араби праведником.

Этот человек своими знаниями, состоянием, деяниями был настоящим воплощением тавхида. Обладал знаниями и даром, о нем очень высоко отзывались такие современники как Ибн ан-Наджар, Ибн Нукта, Ибн ал-Гадим, аз-Заки ал-Мунзири. Например, Ибн ан-Наджар сказал, что он был суфием, старался жить в бедности, совершил хадж и некоторое время жил в Мекке и Медине. Ал-Камаль ибн аз-Замлакани сказал, что Ибн Араби был морем божественных знаний, а Ибн ал-Мансур сказал: «Он был совершеннейшим из ученых тариката». Ал-Кашшаш, аш-Шаграни, ал-Манави и ан-Набхани рассказывают о различных карматах этого человека.

Некоторые сомнения в отношении этого ученого

Необходимо отметить, что при изучении различных вопросов, решении различных задач, рассмотрении различных сомнительных вопросов необходимо руководствоваться прежде всего разумом, оставив при этом все свои предпочтения. То есть исследователь и ученый должен подходить к

предмету исследования объективно. Многие ученые изучали Ибн Араби и его наследие, но были ли среди них те, кто делал это объективно?

Поэтому тот, кто будет изучать этот вопрос объективно, тот увидит, что перед ним великий ученый, праведник, который соблюдал предписания шариата, и строго следовал Корану и сунне. Что же касается различных оговорок, то они происходили в состоянии экстаза, когда же он возвращался в обычное состояние, то опровергал все свои слова, которые противоречили основам Ислама. Вы можете встретить такие высказывания, которые его противниками считаются величайшим грехом, однако, если поразмыслить и попытаться найти трактовку, то все станет ясно. Мы всегда должны стараться давать верную трактовку высказываниям этих людей. Например, когда имама ан-Найсабури спросили о смысле хадиса Пророка с.г.с.: «О Аллах, я прибегаю к Тебе от Тебя»⁷⁸⁶, то он ответил: «Его поясняет хадис: “О Аллах, я прибегаю к Твоему довольству от Твоего гнева и прибегаю к Твоему прощению от Твоего наказания”»⁷⁸⁷».

В одной из своих книг шейх Ибн Араби говорит: «Не существует ничего, кроме Аллаха», смысл этой фразы поясняет другое высказывание: «Нет ничего, существующего само по себе, кроме Аллаха, существование всего остального зависимо от другого, именно об этом говорится в стихах: “Все, кроме Аллаха, ложь”». Такое зависимое состояние созданий ближе к небытию». И если шейх действительно сказал: «Не существует ничего, кроме Аллаха», то наверняка он произнес эту фразу тогда, когда увидел Аллаха. По этому поводу Абу ал-Касим ал-Джунайд сказал: «Кто увидел Аллаха, тот не видит созданий». Это же подтверждается высказыванием Ибн Араби в пятьсот пятьдесят седьмой главе книги «ал-Футухат ал-маккия»: «Это явное доказательство того, что мир не является Аллахом, так как в противном случае Аллах не был бы творцом».

Также в упрек Ибн Араби ставят его слова о том, что вера Фараона была принята, однако, это ложь. Сам Ибн Араби в шестьдесят второй главе

⁷⁸⁶ Муслим 542, ан-Нисаи 3/13, ад-Даркутни 4/29.

⁷⁸⁷ Ахмад 1/96.

«ал-Футухат» пишет о том, что Фараону навечно предписан Ад. Как известно, книга «ал-Футухат» - последняя из его трудов, которую он закончил за три года до своей смерти.

Шейх ал-Ислам ал-Халиди пишет: «Шейх Ибн Араби не единственный, кто говорит о действительности веры Фараона, по этому поводу высказывались многие саляфы, при этом они основывались на аяте: «Я уверовал в то, что нет Бога, кроме того, в кого уверовали сыны Исраила, и я из числа тех, кто предался [Богу]» 10:90, как известно, эти слова были последними. Абу Бакр ал-Баклани гворит: «Довод о его вере более силен, а по поводу того, что он умер неверным, нет никакого надежного доказательства». Что же касается довода большинства саляфов, то они говорят, что Фараон умер неверным, так как уверовал тогда, когда был уверен в своей гибели, а в такие моменты вера не принимается.

Противники Ибн Араби также обвиняют его в том, что он считает дозволенным нахождение в мечети без гуся. Однако, такого же мнения придерживался Абдулла ибн Габбас р.А.г., имам Ахмад, а также некоторые табигины и факихи, а, следовательно, Ибн Араби не противоречит шариату.

Кроме этого Ибн Араби обвиняют в том, что он якобы высказывался в пользу превосходства праведника над Пророком. На самом же деле он этого не говорил, а сказал следующее: «Люди разошлись во мнениях, что для Пророков предпочтительнее, пророчество или святость. Я же считаю, что святость Пророков предпочтительнее, так как она не завершается после их смерти, в отличие от пророчества». Такого же мнения придерживался и Гиззуддин ибн Абдусалам. Таким образом видно, что речь идет не о праведнике и Пророке, а речь идет о двух качествах, присущих Пророкам, то есть речь идет о приоритетности одного качества Пророка над другим качеством. Причина же приоритетности святости или избранности в том, что это особое отношение между Аллахом и его рабом, выраженное в любви Аллаха к этому рабу, что же касается пророчества, то это только обязанность, возложенная на этого человека. Даже если предположить, что данному Пророку, не было ниспослано никакой проческой миссии, то,

несмотря на это, его праведность, избранность сохраняется. То есть избранность – постоянное качество, а пророчество – изменяемое. Как суфии вообще могли сказать, что якобы праведник выше Пророка, ведь они прекрасно знают, что в числе Пророков лучший из них, Мухаммад с.г.с. Когда шейха Абу ал-Хасана аш-Шазили спросили: «Может ли праведник достичь такой степени, когда с него будут сняты шариатские обязанности?», то он ответил: «Вначале эти обязанности трудны для него, но после он получает наслаждение. В хадисе Пророка с.г.с. по этому поводу сказано: “Дай нам насладиться ею (молитвой – п.п.), о Билял”⁷⁸⁸».

Из вышесказанного мы можем сделать вывод о том, что фразы суфиев, которые противоречат основам религии либо добавлены в эти книги врагами Ислама, либо их следует трактовать не так, как они сказаны. Например, в Коране сказано: *«Все сущее тленно, кроме Его лица»* 28:88, в понимании этого аята мы либо должны прибегнуть к переносному смыслу, либо будем вынуждены отрицать наличие у Аллаха всех качеств, кроме лица, пречист Аллах от этого. В одном из хадисов сказано: «Поистине Аллах создал Адама в его образе»⁷⁸⁹, если мы скажем, что «его» относится к Аллаху, то получим трактовку, известную у халифов. Кроме вышеупомянутых примеров, существует еще очень много моментов, в связи с которыми есть претензии к Ибн Араби. Аллах в Коране говорит: *«И Мы сделали одних из вас испытанием для других, [чтобы удостовериться], вытерпите ли вы [испытание]»* 25:20, если мы согласно этому аяту взглянем на историю Ислама, то обнаружим, что у многих ученых были противники, которые всячески вредили им. Например, Джалалуддин ас-Суюты в своей книге «ат-Тахаддус би ан-нигам» пишет: «Одна из милостей Аллаха ко мне состояла в том, что он уготовил для меня врага, который посягал на мою честь. Тем самым я уподобился Пророкам, посланник Аллаха по этому поводу сказал: «Самому большому испытанию подвергаются Пророки, после них ученые, а

⁷⁸⁸ Абу Дауд 4985.

⁷⁸⁹ Муслим 2841.

после них праведники»⁷⁹⁰. У каждого великого человека были свои враги». У Адама г.с. – Иблис, у Нуха – Хам, у Дауда – Джалут, у Сулеймана – Сахр, у Ибрахима – Намруд. Например, Абдуллу ибн Зубайра обвинили в лицемерии и сказали, что его молитвы – показуха. А однажды, когда он совершал молитву, ему на голову вылили кипяток, что даже кожа отделилась от мяса. Когда же он закончил молитву то не понимая, что с ним произошло, спросил: “Что случилось со мной?”. И ему рассказали о том, что произошло во время молитвы. Тогда он сказал: “Нам хватит Аллаха как защитника, мы полагаемся на него”. После этого еще долгое время раны причиняли ему боль. У Ибн Габбаса был противником ал-Азрак, который вредил ему и обвинял в том, что он трактует Коран неверно. У Сагда ибн Абу Ваккаса были враги из числа невежд Куфы, а вспомните, каким пыткам был подвергнут имам Ахмад, посмотрите, как изгоняли имама ал-Бухари, Абу Язида ал-Бистами, Зуннуна ал-Мисри, Сахла ат-Тастари, Асгада ал-Харраза, Джунайда и др. Самым ярким примером является Пророк с.г.с., взгляните на его биографию, даже самые близкие родные стали ему врагами. Эти испытания постигали всех ученых, большинство из них были не верно поняты, именно поэтому, изучая их биографии, не следует спешить с выводами.

Акыда шейха Мухиддина ибн Араби, да освятит Аллах его тайны

Если бы те, кто обвиняют шейха Ибн Араби в приверженности к хулулу и иттихаду, а также к другим заблуждениям, внимательно изучили бы его книги, то поняли бы, что на самом деле он был одним из величайших единобожников. Поэтому все обвинения в его адрес являются ложью. Даже если он и сказал что-либо не соответствующее основам Ислама, то не следует забывать, что это было сказано в состоянии экстаза, когда его разум был отключен. На самом деле он никогда не придерживался убеждений хулула и иттихада, он всегда утверждал, что создатель и создание – не одно и то же. Проблема в том, что исследователи его биографии не сделали никаких различий между фразами, сказанными им во время экстаза, и

⁷⁹⁰ Ал-Хахим в «ал-Мустадрак» 3/343.

фразами, сказанными осмысленно. Приближаясь к Аллаху, человек впадает в такое состояние, когда не осмысливает все, что творится вокруг него, но, к счастью, Аллах сделал такое состояние непродолжительным, в противном случае, эти великие люди никогда не смогли бы написать своих трудов и оставить нам такое великое наследие. Но несмотря на все эти неосмысленные фразы, они всегда оставались единобожниками. Например, Ибн Араби в своей книге «ал-Акыда ас-сугра» пишет: «Аллах превыше того, чтобы воплощаться в кого-либо, или кто-либо воплощался в Него». В книге «ал-Акыда ал-вуста» он пишет: «Знай, что Аллах един, он превыше того, чтобы воплощаться во что-либо или воссоединяться с чем-либо». В восьмой главе «ал-Футухат» он пишет: «Знай, что ни одно из созданий не имеет качеств Аллаха, так как это невозможно». В главе «ал-Асрар» он пишет: «Никакой знаток, несмотря на ту близость к Аллаху, которой он достиг, не имеет права сказать: «Я – Аллах». Никто из истинных знатоков не скажет этого, все они говорят: «Поистине, я ничтожный раб Аллаха». В сто девятой главе он пишет: «Извечный не может воплотиться во временное, это невозможно. Да, существует определенная связь между извечным и временным, однако, это отдельные субстанции. Господь никогда не воссоединится со своим рабом». Вот она акыда Ибн Араби – это наивысшая степень тавхида, это чистейшая акыда. Как видите, он очищал Аллаха от всех качеств, присущих созданиям, что же касается фраз, высказанных во время экстаза, то, как мы уже сказали, все это является простительным.

Шейх Абдулваххаб аш-Шаграни после изучения трудов Ибн Араби написал: «Я читал книги многих авторов, которых коснулись озарения, но я не видел более объемлющих идей, чем идеи Ибн Араби. Однако, некоторые из предложений «ал-Футухат ал-маккия» я не понял, поэтому обратился к мусульманским ученым. Не думайте, что я поверил в достоверность этих фраз, ведь я никогда не стану противоречить тому, чего придерживаются ученые мутакаллимы. Что же касается тафсира, который якобы принадлежит Ибн Араби, то на самом деле он написан известным еретиком, атеистом, батынитом ал-Кашани, об этом нам сообщает Хаджи Халифа в своей книге

«Кашф аз-зунун». Шейх ал-Ислам Закария ал-Ансари по этому поводу пишет: «Слова имамов могут быть трех видов: первый вид – явно соответствует Корану и сунне, поэтому мы обязаны их принимать, второй вид – явно не соответствует Корану и сунне, но и не противоречит им, поэтому мы не можем ни отвергнуть эти слова, ни принять, третий вид – явно противоречит Корану и сунне, и если для него нет подходящей трактовки или объяснения, мы обязаны его оставить. Шейх Абу Тахир ал-Мазани аш-Шазили по этому поводу сказал: “Все цитаты Ибн Араби, противоречащие основам Ислама, привнесены в его книги. Это доказывает его биография. Более того он сам сказал: «Кто хоть на миг оставил весы шариата – тот погиб»”. Не только Ибн Араби подвергся этому, даже под подушку имама Ахмада, перед его смертью подложили такие вещи, которые противоречат истинной акыде и если бы ученики не знали бы своего учителя, то многие пришли бы в замешательство и заблудились бы». Передается от Абу Бакра ал-Марвизи, Мусаддада и Харба, что они видели очень много юридических вопросов и их решений, которые были приписаны Ахмаду ибн Ханбалу и Джагфару ас-Садыку. Причина этого в том, что каждое мусульманское течение желало отнести этих ученых к числу своих последователей и тем самым оправдать некоторые ложные идеи. На самом же деле эти ученые имели чистую акыду. Например, Ибн Хаджар в «ал-Фатава ал-хадисия» пишет: «Поистине акыда имама Ахмада полностью соответствует суннитской, а все, что ему приписывают, является ложью»⁷⁹¹.

Также и Мадждуддину ал-Файрузабади приписали книгу, в которой он якобы критикует Абу Ханифу и объявляет его неверным, однако, сам ал-Файрузабади еще при жизни отрицал, что написал такую книгу. Также и в книги аш-Шаграни были добавлены ложные фразы.

Аш-Шаграни, приводя слова ал-Файрузабади, пишет: «Я уверен, что шейх Мухиддин ибн Араби был истинно знающим шейхом».

Сираджуддин ал-Махзуми, шейх ал-Ислам в Шаме сказал: «Остерегайтесь говорить что-либо плохое о Мухиддине ибн Араби, знайте,

⁷⁹¹ С. 148.

что мясо праведников ядовито»⁷⁹². Многие ученые очень высоко отзывались об этом человеке. Среди них Кутбуддин ал-Хамави, Абу Абдулла аз-Захаби, шейх Кутбуддин аш-Ширази. Муъайидуддин ал-Хаджиди сказал: «Мы не слышали о человеке более грамотном в вопросах суфизма, чем шейх Мухиддин». Также очень хорошо отзывались о нем Шихабуддин ас-Сухрури и Камалюддин ал-Кашани, которые особо строго относились к тем, кто противоречил Корану и сунне. Шейх Фахруддин ар-Рази о нем сказал: «Шейх Мухиддин был великим праведником». Когда Мухиддина ан-Навави спросил об Ибн Араби, он сказал: «Эти люди относятся к истории, однако, никто из потомков не имеет права плохо отзываться и думать об этих праведниках, поэтому нам следует искать объяснения их высказывания, ведь мы не достигли их степени». Также очень хорошо отзывались о нем Мухаммад ал-Магриби аш-Шазили, Джалалуддин ас-Суюты, а шейх Сираджуддин ал-Махзуми даже написал целую книгу, в которой выступил в защиту Ибн Араби. Маликитский кады кудат отказался от своего поста, вступил в тарикат шейха Мухиддина и стал его верным слугой.

Поэтому нет ничего удивительного в том, что в книги Ибн Араби было добавлено то, что он не говорил, и то, что он не писал. Эта участь коснулась многих книг и многих наук. Например, в книгах по тафсиру можно встретить много притч из иудейских источников, также очень много было приписано Пророку с.г.с. и сейчас называется «маудуг». В частности, к таким хадисам относятся хадисы, в которых речь идет о том, что якобы Аллах имеет место наверху, или хадисы о наличии у Него телесности. Но несмотря на это, Аллах создал ученых, которые очищали Его религию от подобной лжи. Также приписывание коснулось и истории Ислама. Ярким примером являются сказки тысячи и одной ночи, в которых фигурирует халиф Харун ар-Рашид. Кроме этого очень многое приписали и внесли те, кто называет себя учеными востоковедами. Эти люди превратили Ислам в сборник любовных притч, лишенный всякой веры и духовности. Кроме этого очень

⁷⁹² Имеется в виду клевета в адрес ученых и праведников согласно известному хадису Пророка с.г.с. о том, что сплетничество подобно поеданию мяса того, о ком сплетничают – п.п.

много ложного написано о праведных халифах, в частности об Али р.А.г. В некоторых книгах идет откровенная ругань в адрес Абу Бакра р.А.г. и Гумара р.А.г., но они написаны настолько неграмотно, что каждый, кто хоть немного знаком с курайшитами и сподвижниками в целом, может увидеть эту ложь⁷⁹³.

Также измышляли ложь и в адрес шейха ал-Газали, по этому поводу аш-Шаграни пишет: «Нашлись такие, кто приписал имаму ал-Газали слова: “Поистине у Аллаха есть такие рабы, которые если попросят, чтобы Судного дня не было, его не будет, поистине у Аллаха есть такие рабы, которые если попросят начать Судный день сейчас, то Аллах ответит на их просьбу”. Эта фраза и все подобные являются клеветой в адрес великого имама ал-Газали. Я видел книги, которые написаны атеистами и приписаны имаму ал-Газали, а шейх Бадруддин, ознакомившись с одной из таких книг, прямо на ней написал: “Это явная клевета в адрес шейха ал-Газали”»⁷⁹⁴.

Даже Рабига ал-Гадавия не осталась без внимания, например, ей приписывают, что якобы она о Каабе сказала: «Это идол, которому поклоняются». Ибн Таймия, опровергая это высказывание, сказал: «Некоторые относят эту фразу Рабиге ал-Гадавию, однако, это явная клевета в адрес набожной, истинной верующей. Человек, сказавший подобное, является неверным и должен быть призван к покаянию, а если не покается, то должен быть убит. Эта фраза – клевета и ложь, так как мусульмане поклоняются не Каабе, а Господу Каабы, совершая вокруг нее таваф и читая рядом с ней молитву»^{795 796}.

Как мы уже сказали, многие исследователи занимались Ибн Араби и его трудами, однако, никто из них не удосужился подойти к ним объективно, никто не удосужился попытаться оправдать этого человека, найти объяснения его высказываниям. Мы же с вами кратко познакомились с биографией этого человека и увидели великого ученого, набожного

⁷⁹³ «Мизан ал-игтидал» 3/124.

⁷⁹⁴ «Латаиф ал-минан» 1/127.

⁷⁹⁵ «Маджмугат ар-расаил ва ал-масаил» Ибн Таймия 1/80.

⁷⁹⁶ Взято из книги шейха Гаднана «ас-Суфия ва ат-тасавуф» с. 104.

наставника, совершенного шейха, настоящего единобожника. После всего этого нам следует освободиться из плена стереотипов, которые сложились вокруг этого человека. Изучая его биографию, нам необходимо придерживаться принципа изложенного в хадисе: «Придумай для своего брата семьдесят причин», тогда мы будем далеки от злых мыслей и слов в отношении наших ученых. Тогда мы освободимся от влияния наших склонностей и будем следовать истине.

И в конце хочется привести аят, который является ясным ответом в подобных случаях: *«Не следуй тому, в чем ты не сведущ, ибо слух, зрение и сердце будут призваны к ответу»* 17:36.

Ал-Муджахада (старание, борьба)

Определение термина «Муджахада». Ар-Рагиб ал-Асфхани в своей книге «Муфрадат фи гариб ал-Куръан» пишет: «Джихад и муджахада – это приложение всех усилий в борьбе со своим врагом. Джихад бывает трех видов: борьба с явным врагом, борьба с сатаной, борьба со своими страстями. Все эти три вида джихада отражены в аятах: *«И проявляйте в борьбе на пути Аллаха достойное усердие»* 22:78, *«и боритесь [не щадя] имущества и жизни во имя Аллаха»* 9:41».

Каждый знает, что человеческая душа поддается воспитанию, ей можно прививать позитивные и избавлять от негативных качеств, в противном случае не было бы никакой пользы в послании Пророков и деятельности ученых, праведников, наставников. Если можно обучить хищных птиц, различных животных, то человека тем более можно воспитать, так как он является самым величайшим из созданий Аллаха, ведь Аллах наделил его разумом. Борьба со своей душой не подразумевает уничтожение каких-либо ее качеств, а только поднятие духовной степени человека на более высокий уровень, подчинение ее воле и довольству Аллаха.

Например, гнев порицается только в том случае, если человек гневается за себя, однако, если человек гневается, видя, как нарушаются

законы Аллаха, то этот гнев уже не порицаемый, а одобряемый. Яркий пример тому Пророк с.г.с., он гневался, видя, как нарушаются законы Аллаха, но не гневался, когда язычники причиняли ему страдания. Как бы над ним не издевались язычники, он обращался к Аллаху с мольбой: «О Аллах, наставь мой народ, ведь они невежественны»⁷⁹⁷.

Также и высокомерие, если человек высокомерен перед своими братьями мусульманами, то это порицается, если же он высокомерен перед высокомерным человеком или неверным, то это одобряется, так как это качество используется на пути Аллаха. Вот таким образом муджахада изменяет человеческие качества из порицаемых в одобряемые, то есть мужхада – это путь воспитания души, для избавления от негативного и соблюдения предписаний Аллаха.

Доказательства дозволенности муджахады из Корана

Аллах в Коране сказал: «*А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути*» 29:69. Великий муфассир ал-Куртуби передает о том, что ас-Садди сказал: «Этот аят был ниспослан раньше, чем мусульманам было велено воевать», это указывает на то, что речь идет о борьбе со своей душой «джихад ан-нафс», такого же мнения придерживался и Ибн Джуззи.

Доказательства из сунны

Фадаля р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Муджахид – это тот, кто борется ради Аллаха со своей душой»⁷⁹⁸. В другом риваяте: «Ради повиновения Аллаху»⁷⁹⁹.

Степень муджахада

Как известно, очищение своей души является фарзом, а, следовательно, согласно правилу «То, что является непременным условием выполнения обязательного, само по себе обязательно» и борьба на этом пути является фарзом.

⁷⁹⁷ Ал-Бухари 3477, Муслим 1792, Ахмад 1/380-427, ат-Табарани 5694, Ибн Хиббан 973, ал-Фасуви в своей истории 1/338, ал-Хайсами в «Маждмаг аз-заваид» 6/117.

⁷⁹⁸ Ат-Тирмизи 1621 сказал, что этот хадис хасан-сахих, Ахмад 206, ат-Табарани в «ал-Кабир» 18/797, Ибн Хиббан 4706.

⁷⁹⁹ Ахмад 6/21, ал-Хахим 1/10-11.

Шейх Абдулгани ан-Наблуси сказал: «Борьба на пути воспитания души является богослужением, однако, эта задача выполнима только при наличии знаний. Эта борьба является фарзом для каждого зрелого и разумного человека»⁸⁰⁰.

Путь муджахада (борьбы)

Первый этап в борьбе со своей душой – это недовольство собой, силой своей веры. В Коране о такой душе сказано: *«ведь душа побуждает ко злу»* 12:35, то есть следует знать, что душа, ее стремления является преградой⁸⁰¹ между Аллахом и его рабом. Но если ее воспитать, она становится путем, ведущим к Нему. В конце воспитательного процесса человеческая душа должна достичь такой степени, чтобы праведные дела, богослужения доставляли ей удовольствие.

Если человек поймет свои недостатки, и приложит усердие в борьбе с ними, то у него не останется времени на то, чтобы выискивать недостатки других людей. Поэтому если вы видите, что кто-либо всегда занят поиском чужих ошибок, то знайте, что этот человек невежда, он не видит своих недостатков. В стихотворении по этому поводу сказано: «Не порицай человека за какое-либо деяние, ведь ты тоже можешь совершить подобное. Тот, кто порицает деяние и совершает его же, тот настоящий невежда». В одном из высказываний говорится: «Не порицай другого за ошибку, пока ты сам совершаешь такую же, знай, что раб (Аллаха) всегда будет совершать ошибки». И если человек поймет это, то приступит к очищению своей души и будет усерден в богослужениях.

В борьбе со своей душой есть свои степени, для начинающего основной целью является избавление от греховных поступков, которые он совершает семью органами: языком, ушами, глазами, руками, ногами,

⁸⁰⁰ «Шарх ат-тарика ал-Мухаммадия» 1/323.

⁸⁰¹ Таких преград четыре: душа, мир, сатана и создания. В отношении борьбы с душой и сатаной, то здесь все ясно, что же касается созданий, то чуткость в отношении похвалы или порицания со стороны людей отдаляет от Аллаха. Мир, мирские блага – отдаляют человека от Аллаха в том случае, если он придает этому излишнее внимание. Если человек беден, то его цель богатство, если он богат, он занят различными красотами этого мира. Панацея от любви к мирскому раскрывается в словах Абдулкадира ал-Джилани: «Удали мир из своего сердца и помести его в своей карман или свою руку, тогда он не принесет тебе вреда».

чревом и половым органом⁸⁰². Когда он избавит эти органы от грехов, ему следует приучить их к постоянному богослужению⁸⁰³. Эти семь органов человека подобны окнам, они могут либо очернить человеческое сердце, либо впустить в него спасительный свет.

Далее следует перейти к скрытым качествам избавиться от таких качеств как высокомерие, гнев, показуха и заменить их скромностью, искренностью и милосердием.

Так как путь очищения своей души сложен и полон различных трудностей и опасностей, то идущему этим путем следует взять себе в попутчики наставника, который прекрасно знаком с недостатками человеческой души и методами их лечения. Этот наставник не только поможет в борьбе со своей душой, но и наполнит своего ученика духовностью, которая поднимет степень ученика. Ярким примером такого наставника был сам Пророк с.г.с., который словами и поступками очищал души своих сподвижников, в Коране об этом сказано: «Он - тот, кто направил к неграмотным посланника из их числа. Он возвещает им Его аяты, очищает их [от многобожия], учит их Писанию и мудрости, хотя прежде они, несомненно, пребывали в явном заблуждении» 62:2⁸⁰⁴.

Мюриду следует полностью отдаться в руки своего шейха, также как это делает больной, отдавая себя в руки врача. Если же у него появится самодовольство, он откажется от шейха, то сатана собьет его. Этот человек

⁸⁰² Каждый орган совершает свои грехи. Язык – сплетни, клевета, ложь, ругань. Уши – слушание всего вышеперечисленного. Глаз – взгляд на чужих женщин и гаврат мужчин. Руки – причинение вреда мусульманам, убийство, кража, грабеж, прикосновение к чужим женщинам. Ноги – посещение греховных мест. Живот – потребление запретного, как, например, нечестно заработанное или потребление свинины, алкоголя. Половой орган – прелюбодеяние и гомосексуализм.

⁸⁰³ Также у каждого органа есть свои богослужения. Язык – чтение Корана, хадисов, наставление мусульман друг другу. Уши – слушание Корана, хадисов, наставлений, проповедей. Глаза – взор на лица ученых, праведников, Каабу, созерцание знамений Аллаха в этом мире. Руки – приветствие мусульман, подавание. Ноги – посещение богоугодных мест, таких, как мечети, медресе, больных и т.д. Чрево – потребление дозволенной пищи с намерением продолжения богослужений. Половой орган – вступление в брак, интимные отношения с женой для сохранения себя от греха и продолжения рода.

⁸⁰⁴ Из этого аята становится ясно, что знание об очищении и само очищение разные вещи. Например, доктор может быть осведомлен о путях излечения, но сам может быть болен. Также есть разница между знанием об аскетизме и его практикованием. Например, верующий может быть осведомлен об аятах и хадисах, говорящих об аскетизме, но на деле он может быть очень алчным человеком.

будет думать, что он на пути к Аллаху, а на самом деле он топчется на месте⁸⁰⁵.

Примеры борьбы из сунны Пророка с.г.с. и его сподвижников

Айша р.А.а. передает: «Семья Мухаммада с.г.с. никогда, два дня подряд, не ела ячмень»⁸⁰⁶.

От нее же передается: «Пророк с.г.с. обычно лежал на шкуре, набитой пальмовыми волокнами»⁸⁰⁷.

Передается от Анаса р.А.г.: «Однажды, я пришел к Пророку с.г.с., когда он сидел вместе с сподвижниками, от голода он даже перевязал свой живот. Тогда я отправился к Абу Талхе (отец Анаса р.А.г. – п.п.) и сказал: “Отец, я видел, что Пророк с.г.с. перевязал свой живот, сподвижники сказали мне, что это от голода”. Тогда Абу Талха вошел в комнату моей матери и спросил: “Есть ли у нас что-либо?”. Она ответила: “Да, у нас кусочек хлеба и финики. Если к нам придет Пророк с.г.с. то насытится, если же он придет вместе с другими, то этого будет мало”...»⁸⁰⁸.

Абу Хурайра передает: «Было время, когда я на себе переносил свои пожитки от минбара Пророка с.г.с. до комнаты Айши р.А.г. Приходящие, думая, что я умалишенный, клали мне ногу на шею⁸⁰⁹, но я не был умалишенным, я страдал от голода»⁸¹⁰.

Фадаля ибн Губайд рассказывает, что когда Пророк с.г.с. совершал молитву вместе со своими сподвижниками, некоторые из них падали от голода. Пришлые бедуины думали, что это умалишенные люди. Что же касается Пророка с.г.с., то он после молитвы подходил к этим людям и говорил: “Если бы вы знали какую награду обещал вам Аллах, то пожелали бы стать еще беднее”⁸¹¹.

⁸⁰⁵ «Хакаи́к ган ат-тасаввуф» с. 115-119.

⁸⁰⁶ Ал-Бухари 9/478, Муслим 2970.

⁸⁰⁷ Ал-Бухари 11/5.

⁸⁰⁸ Ал-Бухари 6/429-432, Муслим 2040.

⁸⁰⁹ Таким образом они старались привести человека в чувство.

⁸¹⁰ Ал-Бухари 7324, ат-Тирмизи 2367.

⁸¹¹ Ат-Тирмизи 2367 сказал, что этот хадис хасан-сахих, Ибн Хиббан 724, Ахмад 6/18, ат-Табарани в «ал-Кабир» 18/798, Абу Нагим 2/17.

Передается от Абу Хурайры р.А.г.: «Я видел семьдесят сподвижников, живших в мечети, ни у кого из них не было ни плаща, ни полноценной одежды, они руками придерживали обрывки ткани, чтобы не открылся их гаврат»⁸¹².

Он него же передается, что однажды он прошел рядом с группой мусульман, которые ели баранину, они пригласили его, но он отказался и сказал: «Пророк с.г.с. до самой смерти не ел досыта даже ячменной лепешки»⁸¹³.

Передают ан-Нугман ибн Башир: «Я видел, как иногда Пророк с.г.с. был вынужден есть испорченные финики, чтобы хоть немного насытиться»⁸¹⁴.

Высказывания знатоков о важности муджахада

Имам ал-Биркави сказал: «Муджахада – это воспитание души бороться против своих страстей, это богатство настоящих рабов Аллаха и аскетов. На этом построена праведность, очищение души, это верное средство для достижения Аллаха. И если вы хотите достичь Аллаха, то будьте усердны в борьбе со своими страстями. Аллах в Коране по этому поводу сказал: *«Кто радеет [на пути Аллаха], тот старается на пользу себе»* 29:6, *«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути»* 29:69.

Абу Али ад-Даккак сказал: «Кто украсил себя борьбой, тому Аллах даст возможность увидеть Себя, в Коране об этом сказано: *«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути»*. Знай, что тот, кто не начал свой путь с борьбы, тот не следует по этому пути»⁸¹⁵.

Абу Гусман ал-Магриби сказал: «Если кто-либо надеется без борьбы достичь озарения на этом пути, тот ошибается».

Имам ал-Джунайд сказал: «Я слышал как ас-Сари ас-Сакты сказал: “О молодежь, будьте усердны, чтобы достичь того, чего достиг я, тогда вы

⁸¹² Ал-Бухари 1/447.

⁸¹³ Там же 9/478.

⁸¹⁴ Муслим 2978, ат-Тирмизи 2373.

⁸¹⁵ «ар-Рисаля ал-кушайрия» с. 48-50.

ослабнете так же, как ослаб я”. Однако, в то время никто из молодых людей не мог превзойти его в богослужениях.

Ибн Гаджиба сказал: «Мюриду в начале пути следует бороться и пролагать усилия, ему следует быть искренним и правдивым. Если у кого-либо начало будет озаренным, у того и конец тоже будет озаренным. Если человек прилагает все свои физические усилия, материальные средства, для того чтобы достичь степени истинного повиновения Аллаху, то мы смело можем сказать о лучезарном конце. Если же кто-либо был не прилежен, то и результат у него будет согласно его деяниям»⁸¹⁶.

Шейх ал-Ислам Закария ал-Ансари, комментируя «ар-Рисаля ал-кушайрия» сказал: «Спасение души в борьбе со своими страстями, стремлении служить своему Господу».

Рассеивание сомнений в отношении муджахада

Некоторые могут сказать: «Суфии запрещают то, что разрешил Аллах, а ведь Аллах в Коране про этом поводу сказал: *«Кто же думает, что украшения Господа и прекрасный удел, который Он ниспослал рабам своим, - запретны?»* 7:32, *«О вы, которые уверовали! Не запрещайте [есть] приятные яства, которые дозволил вам Аллах. Не преступайте закона, ибо Аллах не любит преступающих границы»* 5:87».

На самом деле эти слова не верны, суфии не объявляют разрешенное запретным, их высшая цель исполнение предписаний шариата, однако, когда они узнали, что очищение души является фарзом, поднялись до такой степени, что освободили ее от всех страстей. Великий суфий ат-Тирмизи по этому поводу говорит: «Этот аят в данном случае не уместен, так как мы не говорим о запретности разрешенного, наша цель – воспитание души, в Коране по этому поводу сказано: *«Скажи: "Воистину, Господь мой запретил недостойные поступки", как явные, так и скрытые, а также греховные поступки, несправедливое притеснение»* 7:33. Как известно чрезмерность в разрешенном запретна, высокомерие запретно, показуха запретна и мы запрещаем душе все этого, так как она имеет к этому

⁸¹⁶ «Иказ ал-химама» 2/370.

склонность. Когда же я вижу такие поползновения души, то запрещаю ей, для того, чтобы она оставила свои дурные наклонности и поняла, что создана для того, чтобы быть благодарной Аллаху. И когда Аллах видит мои старания, то наставляет меня на свой путь: **«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути. И, воистину, Аллах с теми, кто вершит добро!»** 29:69. Тогда Аллах всегда будет со мной и я буду в числе тех, кто не победим. Ведь Аллах – это сторож, который не спит, это – проводник, который не заблуждается. Когда же человек проникнется божественным светом, тогда он увидит все несовершенство мира, тогда из его сердца уйдет и показуха, и несправедливость, и гордость, и высокомерие, и зависть. Когда человек был пленен этим миром, тогда эти качества жили в нем, когда же он освободился от этого плена, тогда и избавился от всех этих качеств и нашел свое спасение»⁸¹⁷.

Некоторые люди поспешно делают неверные выводы о том, что суфизм берет свое начало в буддизме и брахманизме, так как цель этих религий умерщвление плоти для вознесения духа. Другие говорят, что суфизм – это отголоски монашества, о которых идет речь в хадисе о трех сахабах, один из которых, решил провести всю свою жизнь в молитве, второй решил провести всю жизнь в посте, а третий решил не вступать в брак. Однако, Пророк с.г.с. осудил их и разъяснил им истинную суть Ислама⁸¹⁸.

Представление о суфизме как об отдельном шариате также является неверным. Суфизм – это всего лишь путь практического применения исламского шариата, это истинный пример следования сунне Пророка с.г.с. Некоторые же люди неверно поняли суфизм и, сравнивая его с другими религиями, пришли к выводу, что он берет свое начало в буддизме, так как тот тоже якобы призывает к духовному очищению. Однако, это неверный вывод, так как в буддизме происходит самоистязание. Также необходимо отметить, что несправедливо относить к буддистам всех, кто прилагает

⁸¹⁷ «ар-Рияда ва адаб ан-нафс» ал-Хаким ат-Тирмизи с. 124.

⁸¹⁸ Ал-Бухари 4776, Муслим 1401.

усилия для воспитания своей души. Также неверно думать, что эти люди берут пример с вышеупомянутых трех сподвижников, ведь как известно, Пророк с.г.с. критиковал подобные поступки.

Если же в истории ислама встречаются такие люди, которые сбились с истинного пути, то следует отнести их к мубтадигам, далеким от суфизма. Именно поэтому следует отличать суфизм и суфия. Один, заблудившийся суфий не является проявлением суфизма, также как и заблудившийся мусульманин не представляет собой Ислам. Только неграмотный человек может ставить знак равенства между одним суфием и суфизмом, между одним мусульманином и Исламом.

Основной целью суфиев является духовное вознесение, но это возможно только тогда, когда человек борется с самим собой. Конечная точка этого пути гисма (безгрешность, застрахованность от грехов) она может быть присуща только Пророкам, что же касается праведников, то они могут достигнуть степени хифз (защищенность).

Таким образом, следует сказать, что борьба – это основа суфийского пути, и только тот, кто построил свой путь на прочной основе, может достигнуть его конечной цели.

Ат-Тарика ва ал-Хакика (путь и истина)

Смысл тариката и хакиката

Шариатом называется свод законов и положений, обязательный для исполнения каждым мусульманином. Он объемлет внешние и внутренние деяния человека, раньше шариат был синонимом науки фикх. Абу Ханифа, давая определение фикха, сказал: «Это знание человека своих прав и обязанностей». Более поздние ученые определили для фикха узкое значение – наука, которая изучает внешние деяния человека, что касается внутренних деяний, то они стали прерогативой тасаввуфа.

Пути практикования этих внутренних деяний называются тарикатом, результатом следования по тарикату является очищение, которое приводит к озарению. Это озарение и называется хакикатом, то есть человеку

открываются некоторые природные и божественные тайны. Он познает праведные деяния, божественные атрибуты. Человек достигший этой степени называется «Ариф» (знаток) или «Мухаккик» (достигший степени хакикат).

Все, о чем мы здесь говорили объемлет шариат. Что же касается мнения о том, что якобы шариат представляет собой свод юридических законов, а хакикат изучает внутренние деяния, то оно неверно. Так как внешние и внутренние деяния не противоречат друг другу.

Высказывания ученых и знатоков, по поводу тариката и хакиката

Имам ар-Рифаги в «ал-Бурхан ал-муъайид» пишет: «Тарикат есть шариат, а шариат есть тарикат, они два различных названия одного и того же, их смысл и цель одна».

Имам ар-Раввас в одной из своих поэм пишет: «Наш тарикат спасает сердце от заблуждения и не дает ему уклоняться от пути истины. Наш тарикат – это то состояние, в котором пребывал Пророк с.г.с., он раскрывает его тайны. Наш тарикат – это правдивость, аскетизм, милосердие, покорность Аллаху. Наш тарикат учит не видеть себя, в нем самый слабый может быть впереди. Наш тарикат призывает дружить с праведниками. Наш тарикат призывает сделать шариат лестницей, по которой человек восходит в своем духовном развитии. Наш тарикат – это чистое сердце и намерение. Наш тарикат призывает видеть только деяния Милосердного, Он дает и Он отнимает. Наш тарикат – это любовь к Пророку с.г.с., его семье и сподвижникам. Наш тарикат это возвышенный вкус, тоска и пример. Наш тарикат – это прилежность, серьезность, уединение и искренность. Наш тарикат призывает любить каждого единобожника и помогать каждому верующему. Наш тарикат – это милосердие к людям, как завещал Пророк с.г.с. Наш тарикат призывает предохранять от зла все создания. Наш тарика призывает избавиться от показухи и быть искренним в своих словах. Наш тарикат призывает охранять все органы от греха, так как они будут спрошены в Судный день. Наш тарикат призывает связать свое сердце с Аллахом и постоянно упоминать его. Наш тарикат – это любовь к Аллаху и

довольство. Наш тарикат призывает быть приветливым с людьми, но при этом постоянно помнить об Аллахе. Наш тарикат – это высшая степень уважения к Мухаммаду с.г.с., ведь Аллах возвеличил этого хашимита. Наш тарикат призывает следовать пути, который указал Ахмад ар-Рифаги. Наш тарикат призывает наполнить глаза слезами в то время, когда люди спят в своих постелях. Наш тарикат призывает быть строгими в отношении законов Аллаха и ненавидеть ради Него тех, кто нарушает Его законы. Наш тарикат призывает защищать справедливость и бороться с притеснением. Наш тарикат – это уважение к старшим и милосердие к младшим. Наш тарикат – это самопожертвование безо всякого сомнения, ведь Аллах проявит к нам еще большую щедрость. Наш тарикат призывает избегать лжецов и дружить с правдивыми. Наш тарикат призывает очищать сердце и стараться приблизиться к Аллаху. Наш тарикат дарует пронизательность тем, кто судит между людьми. Наш тарикат призывает жить согласно истине. Наш тарикат призывает судить согласно священным текстам. Наш тарикат призывает поддерживать того, кто возрождает сунну. Наш тарикат призывает отрицать вихдат и хулул. Наш тарикат призывает соблюдать и сохранять тарикат. Наш тарикат призывает отрицать оговорки, если их невозможно как-либо трактовать. Наш тарикат призывает брать из всего уроки, даже из дуновения ветра. Наш тарикат призывает следовать священным текстам. Наш тарикат признает, что все начатое завершается по воле Аллаха. Вот путь, по которому следуют наши сердца, он ведет к Аллаху, это путь тех, кто следует сунне Пророка с.г.с.»⁸¹⁹.

Имам Ибн Габидин сказал: «Тарикат – это путь тех, кто отрешился от мирского и возносится в духовной степени». Далее он сказал: «Хакикат – это взор на Аллаха своим сердцем. Это тайна – у которой нет пределов и направлений. Тарикат и шариат взаимодополняют друг друга, ведь путь к Аллаху имеет внешнюю и внутреннюю стороны, внешняя сторона – это шариат и тарикат, а внутренняя – это хакикат. Хакикат в сравнении с шариатом и тарикатом подобен маслу, которое находится в молоке. Но для

⁸¹⁹ «Рафаф ал-гиная» с. 135-138.

того, чтобы добыть это масло необходимо приложить усилия. Смысл шариата, тариката и хакиката – это служение Аллаху так, как он желает этого от нас»⁸²⁰.

Автор «Кашф аз-зунун» о тасаввуфе пишет: «Имеется мнение о том, что наука тасаввуф, есть наука о хакикате и тарикате, то есть о путях очищения души от негативных качеств. Это очищение души от мирских благ. Поэтому шариат без хакиката теряет смысл, также как и хакикат не имеет смысла без шариата. Шариат обучает, как очищать себя внешне, а хакикат – как очищаться внутренне. Например, шариат нам объясняет порядок совершения хаджа, а хакикат объясняет его смысловую сторону. Поэтому при исполнении хаджа необходимо учитывать обе науки»⁸²¹.

Шейх Абдулла ал-Яфаги сказал: «Хакикат – это познание божественных тайн, однако, путь к этим тайнам лежит через наиболее сложные положения шариата. И тот, кто выберет этот путь, тот сможет достигнуть хакикат, так как хакикат это конечный пункт (цель) наиболее сложных законоположений шариата. Как видите, хакикат не противоречит шариату»⁸²².

Хафиз Мухаммад Садык ал-Гамари сказал: «Знайте, что первой основой является тарикат. В основе тариката лежит небесное откровение, тарикат – это тот ихсан, о котором говорится в известном хадисе. В конце этого хадиса Пророк с.г.с. поясняет: «Это был Джibriил, он пришел, чтобы научить вас вашей религии»⁸²³. Хадис говорит нам о трех основах: Исламе, Имане, Ихсане. Ислам – это подчинение и богослужение, Иман – вера и акыда, а Ихсан – это постоянное ощущение присутствия Аллаха: «...поклоняйся Аллаху так, как будто ты Его видишь, ведь даже если ты Его не видишь, Он тебя видит...». Поэтому, если кто-либо оставляет Ихсан, то в его религиозности есть недостаток, ведь он оставил один из столпов

⁸²⁰ «Хашия Ибн Габидин» 3/303.

⁸²¹ «Кашф аз-зунун» 1/413.

⁸²² «Нашр ал-махасин ал-галия» 1/154.

⁸²³ Муслим 8, Абу Дауд 2613, ат-Тирмизи 4695, ан-Нисаи 8/97.

религии. Тарикат призывает нас к совершенному Исламу и Иману, а его целью является Ихсан»⁸²⁴.

Шейх Мухаммад Мутавалли аш-Шаграви сказал: «Каждый человек приходит к Аллаху каким-либо путем и думает, что этот путь – самый ближайший к Аллаху. Видов богослужения много, именно поэтому много путей к Аллаху, поэтому если человек входит в какой-либо тарикат, то чувствует, что он привел его к Аллаху, к тому, кого он любит. Суфийские тарикаты – это определенные пути, по которым отдельные люди пришли к Аллаху. Когда же они узнали, что пришли к Аллаху, у них появилась уверенность в том, что избрали верный путь. Каждый из них при этом приходит к Аллаху посредством богослужений⁸²⁵. Поэтому никто не вправе говорить о том, что тарикат придает значение только хакикату, и оставляют шариат. Это все клевета, доказательством этому служат слова Ибн Таймии: «Среди праведников, следовавших путем тариката, мы видим имена ал Фудайла ибн Гияда, Ибрахима ибн Адхама, Абу Сулеймана ад-Дарани, Магруфа ал-Курхи, ас-Сари ас-Сакты, ал-Джунайда ибн Мухаммада, шейха Абдулкадира ал-Джилани, шейха Хаммада, шейха Абу ал-Баяна и других, но ни один из них не говорил о том, что исполнение предписаний шариата не нужно. Даже если человек, летает по воздуху или ходит по воде, он обязан соблюдать божественные предписания и запреты. Он обязан исполнять их вплоть до своей смерти, об этом много говорится в Коране, сунне и высказываниях этих шейхов»⁸²⁶.

Далее мы приведем высказывания суфийских шейхов, о необходимости следовать Корану и сунне.

Имам ал-Джунайд сказал: «Наш путь определен Кораном и сунной».

Он же сказал: «Для человечества нет другого пути, кроме следования примеру Пророка с.г.с., так как путь Пророка с.г.с. воплощает все блага»⁸²⁷.
Услышав слова: «Знатоки Аллаха оставили деяния для того, чтобы быть еще

⁸²⁴ «ал-Интисар ли тарик ас-суфия» с. 6.

⁸²⁵ «Усул ал-вусул» с. 337, 338.

⁸²⁶ «Маджмуг ал-фатава» 10/516-517.

⁸²⁷ ас-Силми, «Табакат ас-суфия» с. 159.

ближе к Аллаху», он сказал: «Человек, сказавший это, желает отменить обязательные праведные деяния. Эти слова очень опасны, тот, кто это говорит, хуже того, кто ворует и совершает прелюбодеяние. Настоящие знатоки никогда не оставят деяния, так как они получили их от Аллаха. Даже если бы мне было предписано прожить тысячу лет, я не оставил бы ни одно из праведных деяний»⁸²⁸.

Шейх Сахл ибн Абдулла ат-Тастари сказал: «У нас семь основ: руководство Кораном, следование сунне Пророка с.г.с., употребление дозволенной пищи, воздержание от вреда в отношении других, отдаление от грехов, покаяние, соблюдение прав»⁸²⁹.

Шейх Абдулкадир ал-Джилани сказал: «Хакикат, не подтвержденный шариатом – ересь. Лети к Аллаху на крыльях Корана и сунны, войди к нему под руку с Пророком с.г.с.».

Он же сказал: «Оставление обязательных богослужений – ересь. Совершение запретного – грех. Ни один фарз, ни в каком случае не снимается с человека»⁸³⁰.

Шейх Абдулваххаб аш-Шаграни сказал: «Путь этих людей основан на Коране и сунне, также как путь других основан на золоте и драгоценностях. Каждый идущий путем тариката нуждается в том, чтобы взвешивать свои движения и свой покой на весах шариата»⁸³¹.

Абу ал-Хасан аш-Шазили сказал: «Если твое прозрение противоречит Корану и сунне, то оставь прозрение и следуй Корану и сунне. Скажи себе: “Аллах сделал для меня панацеей Коран и сунну, а не прозрение”»⁸³².

Абу Саид ал-Харраз сказал: «Все тайное, противоречащее явному, является ложью»⁸³³.

⁸²⁸ «ар-Рисаля ал-кушайрия» с. 22.

⁸²⁹ ас-Силми, «Табакат ас-суфия» с. 210.

⁸³⁰ «ал-Фатх ар-раббани» с. 29.

⁸³¹ «Латаиф ал-минан ва ал-ахляк» 1/2.

⁸³² «Иказ ал-химам» 2/302-303.

⁸³³ «ар-Рисаля ал-кушайрия» с. 27.

Абу ал-Хасан ал-Варрак сказал: «Человек может прийти к Аллаху только при помощи Аллаха, следуя шариату Пророка с.г.с., любой другой путь ведет к заблуждению»⁸³⁴.

Абу Язид ал-Бистами сказал: «Даже если вы видите человека, совершающего различные чудеса, то не обманывайтесь этим, посмотрите, как он относится к повелениям Аллаха и Его запретам, соблюдает ли он шариат»⁸³⁵.

Он же сказал о суфии: «Он тот, кто правой рукой держится за Коран, левой за сунну, одним глазом смотрит на Рай, а другим на Ад. Его изар⁸³⁶ - мирские блага, его рида⁸³⁷ - блага мира последующего, он постоянно говорит: “О Аллах, вот я перед Тобой”»⁸³⁸.

Шейх Ибрахим ибн Мухаммад ан-Наср Абази сказал: «Основа тасаввуфа в следовании Корану и сунне, оставлении страстей и бидга, возвеличивании позитивных качеств, соблюдении вирдов, оставлении легких законоположений. Если человек верно начал этот путь, то он не заблудится, если же он испортил начало, то и конец у него будет соответствующим»⁸³⁹.

Шейх Ахмад Заррук сказал: «Нельзя следовать за тем шейхом, который не соблюдает сунну, даже если у него тысячи чудес»⁸⁴⁰.

Он же сказал: «Нет тасаввуфа без фикха, ведь все законы Аллаха исходят от Него. Нет фикха без тасаввуфа, ведь неискренние деяния не будут приняты. Нет тасаввуфа и фикха без веры, поэтому они все обязательны, они нуждаются друг в друге, также как тело и душа. Ведь душа существует только в теле, и нет жизни для тела без души»⁸⁴¹.

Многие ученые шариата, фикха, хадиса следовали по пути тариката, как это делал Пророк с.г.с. Автор «ад-Дурр ал-мухтар» Абу Али ад-Даккак пишет: «Я перенял этот тарикат от Абу ал-Касима ан-Насра Абази, он у аш-

⁸³⁴ «Табакат ас-суфия» с. 300.

⁸³⁵ «ар-Рисаля ал-кушайрия» с. 16.

⁸³⁶ Нижняя часть одежды – п.п.

⁸³⁷ Верхняя часть одежды – п.п.

⁸³⁸ «Шатахат ас-суфия» с. 96.

⁸³⁹ «Табакат ас-суфия» с. 488.

⁸⁴⁰ «Кавагид ат-тасаввуф» с. 76.

⁸⁴¹ Там же № 3, с. 3.

Шибли, он у ас-Сари ас-Сакты, он у Магруфа ал-Курхи, он у Дауда ат-Таби, он у Абу Ханифы. И каждый из этих людей очень высоко отзывался об Абу Ханифе...». Далее, комментируя эти слова, он пишет: «Удивительно, о дорогой брат, почему ты не берешь пример с этих великих людей? Разве они совершили какие-либо проступки? Они шли путем хакиката, последуй за ними, все что противоречит им, отвергается и является бидга»⁸⁴².

Ибн Габидин, комментируя вышеприведенные слова, пишет об Абу Ханифе: «Он пионер, герой на этом пути. Ведь хакикат основан на знании, деянии и очищении души. Все саляфы говорили о его духовной чистоте. Ахмад ибн Ханбал сказал: “Абу Ханифе не было равных в знании, набожности, аскетизме, предпочтении благ последующего мира. Его били кнутом, чтобы он стал судьей, но он не подчинился им”».

Абдулла ибн Мубарак сказал: «Абу Ханифа имеет больше прав, чем остальные, чтобы люди следовали за ним. Ведь он был богобоязненным, чистым, набожным, грамотным ученым. Он раскрыл знание так, как еще никто не раскрывал его. Когда один из людей, придя к Ас-Саври сказал, что он от Абу Ханифы, то он ответил: «Ты пришел от человека, который больше других на земле совершает богослужения»⁸⁴³.

Некоторые могут сказать: «Если бы тасаввуф действительно соответствовал бы шариату, то ученые муджтахиды написали бы книги в этой области».

Имам аш-Шагани на это ответил: «Ученые муджтахиды не писали книг по тасаввуфу, так как в их время духовные болезни не были распространены среди мусульман, у них не было показухи, лицемерия. Кроме этого, в то время более важной задачей муджтахидов был сбор шариатских доказательств, носители которых были рассеяны по территории всего мусульманского государства. И ни один разумный человек не вправе сказать, что Абу Ханифа, Малик, аш-Шафиги, Ахмад ибн Ханбал, зная о

⁸⁴² «ад-Дурр ал-мухтар» 1/43.

⁸⁴³ «Хашия Ибн Габидин» 1/43.

наличии в себе негативных качеств, не боролись с ними. Если бы у них такие качества были бы, то они в первую очередь боролись бы с ними»⁸⁴⁴.

Мудрость большого числа тарикатов

Наличие большого числа тарикатов не говорит о том, что хакикат и цель тарикатов различна, различие только в методах и средствах. Суфийские тарикаты – это различные пути, ведущие к Аллаху, каждый мюрид в них может найти то, что соответствует его возможностям, времени, характеру. Ведь возможности людей различны. В Коране по этому поводу сказано: **«А тех, которые радели за Наше [дело], Мы наставим на Наши пути»** 29:69, из этого аята становится ясно, что путей, ведущих к Аллаху, множество, в другом аяте по этому же поводу сказано: **«которым Аллах ведет по путям мира тех, кто приемлет Его благоволение»** 5:16. Все эти пути направлены в одну сторону и представляют собой одну большую дорогу, поэтому в некоторых аятах Корана говорится только об одном пути. Все эти пути входят в прямой путь Аллаха, они все начинаются с покаяния и завершаются познанием. И если мы с вами представим окружность, то суфийские тарикаты – это линии, соединяющие различные точки окружности с центром. Они все сходятся в одной точке, так как имеют одинаковые основы и одну цель, разногласия между ними только во второстепенных вопросах.

В Коране Аллах говорит: **«И [знайте], что этот [путь] - прямая дорога, [указанная] Мною. Следуйте по ней и не следуйте другими путями, а не то вас собьют с пути, указанного Им»** 6:153, здесь Аллах запрещает только следование путем сатаны, что же касается путей Милосердного, то они все открыты для верующего. Всем, кто идет этими путями, Аллах обещает: **«Мы наставим на Наши пути»** 29:69, в другом месте Корана эти пути называются «Путями мира». Пророки, гордясь этими путями, говорят: **«И почему нам не полагаться на Аллаха, раз Он повел нас по нашим путям?»** 14:12. Все эти пути параллельны, они все имеют одинаковое начало, одну цель и одинаковые намерения. Истина одна, а путей к ней много. Например, солнце, все люди, живущие на земле, смотрят

⁸⁴⁴ «Латаиф ал-минан ва ал-ахляк» 1/25-26.

на него с различных точек, под различным углом, однако, все они смотрят на солнце. Таким образом, становится ясно, что все эти пути ведут к одной истине⁸⁴⁵.

Сунна и бидга

Сунна

Языковое значение сунны – путь. Шейх Ибн Таймия сказал: «Это обычай или путь, который дает возможность следовать по нему многим людям, среди которых есть такие, кто считает определенное деяние богослужением, и такие, кто не считает его богослужением.

Мусульманские ученые в зависимости от рода своих занятий давали сунне различное определение, факихи определяли ее по-своему, мухаддисы по-своему. Но наиболее подходящее для нашей книги определение дал ал-Асфяхани в «Муфрадат ал-Куръан»: «Сунна посланника Аллаха – это тот путь, который он избрал. То есть, его путь в деяниях, повелениях, запретах, принятии и отрицании».

Бидга

Ал-Асфяхани приводит следующее языковое значение бидга: «Это создание чего-либо, не имея при этом никакого примера, подобия. Если это слово отнести к Аллаху, то оно значит создание без наличия инструментов, материалов, времени, места, это присуще только Аллаху, в Коране по этому поводу сказано: *«Он - творец небес и земли»* 2:117».

Ал-Фуюми в «ал-Мисбах» пишет: «Аллах создал все сущее, не имея ни примера, ни чертежа, ибтадага – это значит создать что-либо новое, чего не было до этого».

Языковое значение бидга – все, что сделано без подобия, не имея примера перед своим изготовлением. В комментариях к хадису: «Как прекрасна эта бидга»⁸⁴⁶ сказано: «Бидга – это то, что не имело примера до себя».

⁸⁴⁵ «Усул ал-вусул» с. 262.

⁸⁴⁶ Ал-Бухари 1906, Малик 1/114-115.

Значение бидга в шариате по словам ан-Навави – это новое, чего не было во времена Пророка с.г.с.».

Ал-Фаюми сказал: «Это добавление или убавление в религии. Некоторые виды бидга не порицаются и поэтому названы одобряемой бидга. Такая бидга имеет достоверную основу, подтверждается шариатом, имеет целью избавление от негативного, вредного».

Ученые разделили бидга на два вида. Имам аш-Шафиги по этому поводу сказал: «Бидга бывает двух видов: одобряемая и порицаемая, то, что соответствует сунне, является одобряемой бидга, а то, что противоречит ей, называется порицаемой».

Ал-Байхаки передает от имама аш-Шафиги в «Манакиб»: «Нововведения бывают двух видов: нововведения, противоречащие Корану, сунне и единогласному мнению ученых, все они ведут к заблуждению, нововведения, не противоречащие этим основам, они все одобряемы».

Более того, он призывает не называть бидгой то, что имеет основу в шариате: «То, что имеет в шариате основу, не является бидгой, даже если саляфы не совершали этого. Возможно они оставили это деяние по какой-либо уважительной причине, или нашли более предпочтительное деяние, или оно просто не дошло до них».

Имам ан-Навави в «Тахзиб ал-асма ва ал-лугат» пишет: «Она делится на одобряемую и порицаемую».

Хафиз Ибн ал-Асир в «ан-Нихая» пишет: «Бидга бывает двух видов: бидга, ведущая по прямому пути, и бидга, ведущая к заблуждению. То, что противоречит повелениям Аллаха и Его Пророка, то порицаемо, а то, что соответствует этому, то одобряемо. Более того, Пророк с.г.с. призывает к этому, любое благодеяние не противоречит шариату, а поэтому является одобряемым».

Хафиз Ибн ал-Араби, комментируя хадис «Остерегайтесь нововведений»⁸⁴⁷, из сборника ат-Тирмизи, пишет: «Знайте, что нововведения бывают двух видов. Первый вид в своей основе имеет человеческие страсти и желания, этот вид бидга является ложным. По другому он называется бидга, ведущая к заблуждению. Что же касается сунны праведных халифов, то она не ведет к заблуждению и не является порицаемой бидга, порицаемой является только та бидга, которая противоречит сунне».

Более того, некоторые ученые поделили бидга на пять видов:

Ваджиб – изучение грамматики, изучение доводов мутакаллимов для ответа неверным и мубтадигам.

Мандуб (желательное) – азан с минаретов, написание книг, строительство медресе и прочих полезных зданий.

Мубах (разрешенное) – использование сита, других инструментов, обилие в питье и еде.

Макрух танзихи (не желательно) – украшение Корана и мечетей.

Харам – все деяния, которые противоречат сунне и не преследуют цели, установленные шариатом.

Более того Коран не только позволяет одобряемые бидга, но и призывает к ним. Абу Умама сказал: «Поистине Аллах предписал вам пост, и не предписал выстаивание ночей поста, вы сами это выдумали. Но несмотря на это, продолжайте выстаивание. Среди иудеев были такие, которые внесли нововведения в свою религию, но когда они оставили их, Аллах порицал их за это». Затем он прочел аяты: ***«Монашество же они сами придумали, Мы не предписывали этого им, разве что [они избрали его] для обретения благоволения Аллаха. Но они не соблюли [обычаи монашества] должным образом»*** 57:27⁸⁴⁸.

⁸⁴⁷ Ахмад 4/126-127, Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджа 43, ад-Дарими 95, ал-Багави 102, ал-Хаким 1/95-96, ал-Байхаки 4/541, Ибн Хиббан 5, ат-Табарани в «ал-Кабир» 18/617, Ибн Абу Гасым 27.

⁸⁴⁸ Ат-Табарани в «ал-Аусат» 7446.

Что же касается хадиса: «Каждая бидга – это заблуждение», то он имеет общий смысл. Имам ан-Навави сказал, что в этом хадисе имеются в виду нововведения, не подтвержденные шариатом.

Хафиз Ибн Раджаб сказал: «Бидга – это то, что не имеет основы в шариате, что же касается того, что имеет основу в шариате, то на самом деле – это не бидга, несмотря на языковое значение слова.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: «В этом хадисе имеется в виду бидга, не имеющая основы в шариате».

Как видите вышеупомянутый хадис имеет общее значение.

Далее мы приведем некоторые примеры из аятов и хадисов, которые также имеют общее значение.

Например, слова Аллаха: **«Воистину, вы и те, кому вы поклоняетесь помимо Аллаха, - всего лишь топливо для ада»** 21:98. Смысл аята общий, поэтому получается, что в этот смысл входит и Иса г.с., и его мать, и ангелы, так как большинство христиан поклоняется им. Однако, речь в этом аяте идет не о них, поэтому мы можем смело сказать, что несмотря на общий смысл аята, значение он имеет частное.

В другом аяте сказано: **«что человеку уготовано только то, что [заслужил] он усердием»** 53:39. Однако, также много доказательств в пользу того, что мусульманину могут принести пользу деяния других, например, его братьев мусульман, ангелов. Как об этом говорит Ибн Таймия, таких доводов больше двадцати, среди них молитва по умершему, подаяние, мольба и т.д.

Еще в одном аяте сказано: **«тем, которых предостерегали другие: "Воистину, против вас собрались люди. Бойтесь же их"»** 3:173. В первом случае под людьми имеются в виду те, кто сообщил, а во втором случае – Абу Суфьян и его последователи.

В другом аяте сказано: **«А когда они позабыли о наставлениях [Наших], Мы открыли пред ними врата ко всем благам»** 6:44, что же касается врат милости, то они не открылись этим людям.

Еще в одном аяте сказано: *«и советуйся с ними о делах»* 3:159, однако, известно, что Пророк с.г.с. не должен в вопросах шариата советоваться со сподвижниками. Как сказал Ибн Аббас, здесь идет повеление советоваться в некоторых вещах.

В другом аяте сказано: *«чтобы воздать каждому человеку по заслугам его»* 20:15.

Сюда же можно отнести слова Пророка с.г.с.: «Не войдет в Ад тот, кто совершал молитвы до восхода солнца и до его захода»⁸⁴⁹. Хадис имеет общее значение, что же касается тех, кто совершал только эти молитвы и оставлял другие, то этот хадис к нему не относится. То есть, несмотря на то, что хадис общий, значение его частное.

Еще в одном хадисе Пророка с.г.с. сказано: «Черный тмин – лекарство от всех болезней, кроме яда»⁸⁵⁰, комментаторы этого хадиса единогласны в том, что смысл этого хадиса не может быть общим.

Хадис «Каждая бидга – это заблуждение» поясняется хадисом, который передала Айша р.А.г.: «Если кто-либо совершит нововведение, не относящееся к нашему делу, то оно будет отвергнуто»⁸⁵¹.

Ибн Раджаб сказал: «Словесно этот хадис указывает на то, что все, не соответствующее шариату, отвергается, но смысл хадиса говорит еще о том, что все, не противоречащее шариату, приемлемо.

Хафиз Ибн Хаджар сказал: «Этот хадис считается одной из основ религии, его смысл в том, что любое нововведение, не соответствующее основам религии, должно быть отвергнуто.

Из вышеизложенного следует, что оставление какого-либо действия еще не говорит о его запретности. И сейчас речь пойдет о тех деяниях, которые оставил Пророк с.г.с. или саляфы, но несмотря на это, нет

⁸⁴⁹ Муслим 634, Ибн Хиббан 1740, Абу Дауд 427, ан-Нисаи 470, Ахмад 4/261, ал-Байхаки 1/466, Ибн Абу Шайба 3/386, Ибн Хузайма 318, ал-Багави 382.

⁸⁵⁰ Ал-Бухари 5364.

⁸⁵¹ Ал-Бухари 2550, Муслим 1718, Амхад 6/73, Ибн Маджа, 14, Абу Дауд 4606, ад-Даркутни 4/224-225, Ибн Хиббан 26-27, Ибн Абу Гасым в «ас-Сунна» 52, ал-Багави 103, ал-Кадаги в «Муснад аш-шихаб» 359, Абу Ягя 4594.

доказательств в отношении того, что это действие запретно или нежелательно.

Причин оставления деяний может быть много.

Например, Пророк с.г.с. не ел ящериц. В хадисе от Халида ибн Валида рассказывается, что однажды, когда Пророк с.г.с. был в гостях, ему принесли жареную ящерицу, и когда он уже собрался ее есть, кто-то сказал: «О Пророк с.г.с., это ящерица», услышав это, он не стал ее есть. Тогда Халид ибн Валид спросил: «Ее мясо харам?». Пророк с.г.с. ответил: «Нет, я не ем ящериц». Тогда Халид притянул блюдо к себе и начал есть, в то время, как Пророк с.г.с. видел это⁸⁵².

Этот хадис указывает на то, что оставление и брезгование Пророком с.г.с. чего-либо не говорит о его запретности.

Другая причина оставления деяния может быть забывчивость. Например, однажды, Пророк с.г.с. оставил одно из действий молитвы, когда у него спросили: «Молитва была обновлена?», он ответил: «Нет, я такой же человек как вы, поэтому и забываю также, как и вы. Если я что-либо забыл, то напоминайте мне об этом»⁸⁵³.

Еще одна причина оставления деяния, боязнь, что люди примут это как обязательное, как это случилось с молитвой таравих.

Также Пророк с.г.с. мог оставить деяние, потому что оно не пришло ему на ум, как, например, в случае с минбаром.

Причиной оставления этого деяния может быть общий смысл аятов и хадисов. Например, Пророк с.г.с. оставлял многие желательные деяния, так как о них в аяте сказано: ***«творите доброе дело, - быть может, вы будете счастливы»*** 22:77.

Некоторые деяния он оставлял потому, что сподвижники не были готовы к таким радикальным изменениям. Например, он Айше р.А.г. сказал: «Если бы твой народ не был бы еще молод в Исламе, я повелел бы

⁸⁵² Ал-Бухари 5537, Муслим 1945, Абу Дауд 3794, Ибн Маджа 3241, Малик 2/968, ат-Табарани в «ал-Кабир» 3816, ал-Байхаки 9/323, ад-Дарими 1949, Ахмад 4/88, Ибн Хиббан 5263, ал-Багави 2799, аш-Шафиги 2/174, ан-Нисаи 4327.

⁸⁵³ Ал-Бухари 1225, Муслим 572, ад-Даркутни 1/375, Абу Дауд 1020, ан-Нисаи 1240, Ибн Маджа 1211, Ибн Хиббан 2662, Ибн Абу Шайба 2/25, ал-Байхаки 2/335, Ахмад 1/379.

разрушить Каабу и отстроить заново согласно тому, как она была построена во время Ибрахима г.с. и сделать для нее две двери»⁸⁵⁴.

Из этого следует, что оставление какого-либо деяния не говорит о его запретности, а указывает на то, что оставление этого деяния разрешено.

Наука «Усул ал-фикх» по этому поводу сообщает нам о следующих шариатских правилах:

1. На запрет указывают три следующих, формулировки:

Нахи (запрет), например: *«И остерегайтесь прелюбодеяния»* 17:32 или *«Не присваивайте незаконно имущества друг друга»* 2:188. Тахрим (запрет), например: *«Вам запрещено [есть] мертвечину»* 5:3. Порицание деяния или обещание за него наказания, например: *«Кто обманывает, тот не из нас»*⁸⁵⁵. Как видите, среди этих трех видов доказательств нет оставления.

2. Аллах в Коране говорит: *«Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил»* 59:7. Вновь ни слова об оставлении.

3. Пророк с.г.с. сказал: *«То, что я вам повелеваю, выполняйте на сколько можете, а то, что я вам запретил, того сторонитесь»*⁸⁵⁶. Снова Пророк с.г.с. не говорит: *«то, что я оставил, не совершив»*, а говорит: *«Запретил»*.

4. Ученые по основам фикха сказали, что сунна – это дела, слова и соглашения Пророка с.г.с. Никто из них не включил в сунну воздержание от тех деяний, которые Пророк с.г.с. оставил.

5. Как мы сказали выше, оставление указывает не только на запрет.

Кроме этого очень много желательных деяний, которые Пророк с.г.с. не совершил, причина этого в том, что человек не в состоянии совершить все праведные деяния, поэтому ему следует заниматься наиболее важными, как призыв к Исламу, борьба с язычниками, дискуссии с неверными и прочими

⁸⁵⁴ Муслим 1333, ан-Нисаи 2903, Ибн Хиббан 3818, Ахмад 6/179-180, Абу Ягля 4628.

⁸⁵⁵ Муслим 102, ат-Тирмизи 1315, Ибн Маджа 2224, ал-Хахим 2/9, ал-Байхаки 5/320, Ибн Мунда в «ал-Иман» 552, ал-Багави 2120, Ахмад 2/242, Абу Дауд 3452, Ибн Хиббан 4905.

⁸⁵⁶ Ал-Бухари 7288, Муслим 6068, Ахмад 2/258, ал-Багави 1/199, Ибн Хиббан 18.

полезными делами, которые являются шагом к возрождению мусульманского государства.

Более того, Пророк с.г.с. оставил некоторые праведные деяния преднамеренно, боясь, что люди примут их за фарз. Например, Айша р.А.г. передает: «Иногда Пророк с.г.с. оставлял свои любимые праведные деяния, боясь, что люди примут их за обязательные, ведь он желал облегчения для своей уммы»⁸⁵⁷.

Она же передает: «Однажды, Пророк с.г.с. вышел из моего дома радостным, а вернулся грустным. Войдя, он сказал: “Я не хотел возвращаться домой, однако, я боюсь, что люди последуют моему примеру и совершение деяний будет для них сложным”»⁸⁵⁸.

Она же передает: «Пророк с.г.с. после предвечерней молитвы совершал еще добровольную молитву. Однако, совершал ее дома, так как боялся, что люди начнут ее выполнять и это станет для них сложным, ведь он для своей уммы желал только легкости».

У ал-Бухари приводится хадис: «Пророк с.г.с. любил облегчать людям и упрощать их дела».

Желание облегчить встречается во многих хадисах Пророка с.г.с. и о мисваке, и отсрочивании ночной молитвы и др.

В одном из хадисов Пророк с.г.с., поясняя, говорит: «Что Аллах объявил в своей книге разрешенным, то разрешено, что объявил запрещенным, то запрещено. А то, о чем Он промолчал является прощательным, поэтому примите это от Него, ведь он ничего не забывает **«А Господь твой не забывает» 12:64**»⁸⁵⁹.

Пророк с.г.с. сказал: «Что я повелел вам, то делайте по мере возможности, а что я запретил вам, того сторонитесь». Как видите он не сказал: «Что я оставил, того сторонитесь».

⁸⁵⁷ Ал-Бухари 1177.

⁸⁵⁸ Абу Дауд 1784, ал-Хаким 1762.

⁸⁵⁹ Ад-Даркутни 2/137, ал-Баззар 2231, ал-Хаким 3419, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 11160 и сказал, что все передатчики надежные люди.

Также если саляфы оставили какое-либо деяние, то это не говорит о его запретности. Имам аш-Шафиги сказал: «Все, что имеет в шариате основу не является бидга, даже если саляфы не делали это». Возможно, у них была причина оставить это деяние, возможно они нашли лучшее деяние, а возможно это до нас не дошло.

Исходя из вышесказанного, можно сделать вывод, что не все деяния, оставленные Пророком с.г.с., являются бидга, ведь очень много хадисов, в которых он сам призывает нас совершать праведные деяния, об этом же говорит и согласие Пророка с.г.с., когда кто-либо из сподвижников совершал какое-либо деяние, и Пророк с.г.с. не порицал его за это. То есть, подобные деяния также можно отнести к сунне Пророка с.г.с.

Именно этим путем и пошли сподвижники Пророка с.г.с. Они принимали все благое и порицали все дурное. То есть все новое должно быть взвешено на весах шариата, если это деяние будет признано благим, соответствующим правилам шариата, то оно благое, если же оно будет признано противоречащим шариату, то оно дурное. Отсюда и пошли два названия бидга хасана и бидга сайиъа.

Сам Пророк с.г.с. дал им такое название в хадисе: «Кто оставил после себя в Исламе благую сунну, то получит награду за это деяние, а также награду всех тех, кто последовал его примеру, причем его последователи не потеряют свою награду. А кто оставил после себя дурную сунну, тот заработает свой грех, а также грех всех тех, кто последовал его примеру, причем грех его последователей не будет уменьшен»⁸⁶⁰.

Имам ан-Навави сказал: «Этот хадис призывает совершать и оставлять после себя праведные деяния, а также предостерегает от совершения и оставления после себя греховных».

Вышеприведенный хадис поясняет хадис: «Каждое нововведение – это бидга, а каждая бидга – это заблуждение».

То есть, если человек устанавливает новую сунну, основывая ее на правилах шариата, иджитхаде, то он получит свою награду, а также награду

⁸⁶⁰ Муслим 2348, ан-Нисаи 2553, Ахмад 4/357, ат-Тирмизи 2675, Ибн Маджа 203.

за всех последователей, если же он оставит после себя то, что противоречит шариату, то получит и свой грех и грех всех последователей⁸⁶¹.

Далее мы приведем примеры, из которых видно, как сподвижники устанавливали сунну.

Абдурахман ибн Абу Ляйля сказал: «Во времена Пророка с.г.с. человеку, опоздавшему на молитву, показывали на сколько ракагатов он опоздал. Узнав это, он совершал то, что не успел, а затем присоединялся к остальным. Однажды, Муаз ибн Джабал пришел на молитву с опозданием, но когда ему указали на сколько он опоздал, он не обратил внимания, а сразу же присоединился к молитве. Когда после молитвы, Пророку с.г.с. рассказали об этом, он сказал: “Муаз придумал для вас новую сунну”»⁸⁶². В другом риваяте: «Муаз придумал для вас новую сунну, следуйте его примеру»⁸⁶³.

Ал-Гас ибн Ваил рассказывает: «Бакр ибн Ваил прибыл в Мекку, узнав об этом, Пророк с.г.с. сказал Абу Бакру: “Иди и призови их к Исламу”. Когда Абу Бакр призвал их к Исламу, они сказали: “Мы подождем, пока приедет наш вождь”. Когда он приехал, Абу Бакр вновь призвал их к Исламу и они сказали: “Нам предстоит битва с персами, после нее мы подумаем над твоим предложением”. Абу Бакр сказал: “Если вы победите, то примете Ислам”. Они ответили: “Мы тебе это не обещаем, но обещаем подумать после битвы”. Перед битвой их вождь сказал: “Как звать того, кто призывает к Аллаху”. Ему ответили: “Мухаммад”. Тогда они попросили у Аллаха помощи посредством Пророка с.г.с. и победили. Узнав о их победе Пророк с.г.с., сказал: “Аллах помог им ради меня”»⁸⁶⁴. Как видите, эти люди совершили тавассуль посредством Пророка с.г.с. и Пророк с.г.с. сам подтвердил их поступок, также и Абу Бакр р.А.г. обладал настолько сильной акыдой, что верил в то, что Аллах может помочь не только этим людям, но и Пророку с.г.с. в победе над врагами.

⁸⁶¹ «Иткан ас-сунгати фи тахкик магна ал-бидга» Абдулла ибн ас-Сыддык ал-Гамари ал-Хусейни.

⁸⁶² Ат-Табарани 20/271.

⁸⁶³ Ахмад 5/233, Ибн Хазм 20/272.

⁸⁶⁴ Ат-Табарани 5520 сказал, что все передатчики надежные и хадис отвечает требованиям сахих, в «Маджмаг аз-заваид» 6/10361.

Передается от Абу Хурайры р.А.г., что однажды после утренней молитвы Пророк с.г.с. сказал Билялю р.А.г.: «О Билял, расскажи мне об особом деянии, которое ты совершаешь. Ведь я слышал твои шаги в Раю». Билял ответил: «Я не делаю ничего особенного. Только каждый раз после омовения совершаю два ракагата молитвы»⁸⁶⁵.

В другом риваяте сказано: «Чем ты опередил меня, ведь я слышал твои шаги в Раю?» Билял ответил: «Я после каждого азана и омовения совершаю два ракагата молитвы», Пророк с.г.с. сказал: «Вот за счет них, ты достиг этой степени»⁸⁶⁶.

Хафиз Ибн Хаджар в «ал-Фатх» сказал: «Из этого хадиса следует, что разрешается совершать иджтихад о времени молитвы, как это сделал Билял, а Пророк с.г.с. только поддержал его поступок».

Абу Саид ал-Худри передает, что однажды Муавия, подойдя к группе сподвижников, сказал: «Для чего вы собрались?» Они ответили: «Мы собрались, чтобы упоминать Аллаха». Муавия сказал: «Поклянитесь Аллахом». Те ответили: «Клянемся Аллахом». Тогда Муавия сказал: «Я не заставил вас клясться по той причине, что не поверил вам, нет, я поверил вам. Однажды, мы также сидели и Пророк с.г.с., подойдя к нам, сказал: “Зачем вы собрались?”, мы ответили: “Для того, чтобы упоминать Аллаха”. Он сказал: “Поклянитесь Аллахом”. Мы поклялись Аллахом и он сказал: “Я не заставил вас клясться из-за того, что не поверил вам. Ко мне пришел Джibriил и сказал, что Аллах хвалит вас перед ангелами”».

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. однажды вышел из своего дома и увидел, как сподвижники в одном из углов мечети совершали молитву. Он спросил у сидевших рядом: «Что они делают?» Ему ответили: «Эти люди не умеют читать Коран, поэтому они выстроились за Убайем ибн

⁸⁶⁵ Ал-Бухари 1149, Муслим 6274, Ахмад 2/333, ан-Нисаи «Фадаил ас-сахаба» 132, ал-Багави 1011, Ибн Хиббан 7085, Абу Ягля 6104, Ибн Хузайма 1208.

⁸⁶⁶ Ахмад 5/354, Ибн Хузайма 1209, ал-Хаким 1/313, ат-Тирмизи 3689, ат-Табарани в «ал-Кабир» 1/1012.

Каабом, и совершают молитву вместе с ним». Услышав это посланник Аллаха с.г.с. сказал: «Молодцы, они поступили правильно»⁸⁶⁷.

Передается от Халида ибн Валида р.А.г.: «Мы совершили гумру вместе с посланником Аллаха с.г.с. Когда он начал стричь волосы, все люди бросились к нему, я же их опередил и мне достались волосы из чуба Пророка с.г.с. Я поместил эти волосы в переднюю часть головного убора, и куда бы я не направлялся с этим головным убором, везде одерживал победу»⁸⁶⁸.

Передается от Анаса р.А.г.: «Я видел, как цирюльник стриг волосы Пророка с.г.с., а вокруг толпились люди, и ни один волос не падал на землю»⁸⁶⁹.

Анас ибн Малик передает: «Однажды Пророк с.г.с. спал в доме Умму Салим, когда она пришла, то ей сказали об этом. Она вошла и увидела, что его пот стек на кожу, тогда она собрала этот пот. Проснувшись, Пророк с.г.с. спросил: “Что ты делаешь?”. Она ответила: “Я надеюсь, что моих детей коснется баракат”. Пророк с.г.с. ответил: “Ты поступила правильно”»⁸⁷⁰.

Передается от Язида ибн ал-Асвада, что во время прощального хаджа Пророк с.г.с. совершил утреннюю молитву и, повернувшись к людям, начал рассказывать историю о двух мужчинах, которые не читали молитву. Затем люди устремились к нему, я был моложе остальных, поэтому устремился быстрее их. Добежав, я прикоснулся к нему, а затем прикоснулся рукой к своей голове или к груди. Я никогда в жизни не ощущал ничего приятнее руки посланника Аллаха с.г.с. Это происходило в мечети ал-Хайф». В другом риваяте добавлено: «Люди подходили к нему, касались его, а затем протирали свои лица»⁸⁷¹.

От Абу Джухайфы передается: «Я видел как Пророк с.г.с. совершал омовение, а Билял наливал ему воду. При этом все люди толпились рядом с Пророком с.г.с., чтобы поймать хоть каплю воды, капающую с Пророка с.г.с.

⁸⁶⁷ Ибн Хиббан 2541, Абу Дауд 1377, Ибн Хузайма 2208, ал-Байхаки 2/495.

⁸⁶⁸ Ибн Асир в «Усд ал-габа» 2/111, ал-Хаким 3/299 и сказал, что этот хадис достоверен, ат-Табарани в «ал-Кабир» 4/3804, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 15882, Абу Ягля 7183.

⁸⁶⁹ Муслим 6010, Ахмад 3/221.

⁸⁷⁰ Муслим 1305.

⁸⁷¹ Ахмад 4/161.

Те, кто не поймал воду, касались мокрых рук тех, кто ее поймал, а затем протирались этой водой»⁸⁷².

В другом риваяте сказано: «Я видел, как Пророк с.г.с. совершал омовение, а Билял поливал ему. В это время люди устремились к Пророку с.г.с. и мне тоже досталось немного воды»⁸⁷³.

От Анаса р.А.г. передается: «Когда Пророк с.г.с. завершал утреннюю молитву, к нему приходили мединские слуги с сосудами, наполненными водой, он погружал руку в каждый сосуд, несмотря на то, что утром было холодно»⁸⁷⁴.

Передается от Умму Сабит Кабшата бинт Сабит, сестры Хассана ибн Сабита р.А.г.: «Пророк с.г.с. пришел ко мне и выпил воды из кожного сосуда, висевшего на стене, после этого я встала и отрезала то место, к которому прикоснулся Пророк с.г.с.»⁸⁷⁵.

Ибн Аббас р.А.г. передает: «Поздней ночью я пришел к Пророку с.г.с. и начал читать молитву, стоя позади него. Он взял меня за руку и поставил наравне с собой. Я отошел назад. Когда мы закончили молитву и я собрался уходить, он спросил: “Почему, когда я тебя ставлю наравне с собой, ты отходишь назад”. Я ответил: “Разве кто-либо имеет право стоять наравне с тобой, ведь ты посланник Аллаха”. Он обрадовался и совершил дуга, чтобы Аллах дал мне большие знания»⁸⁷⁶.

Абу Саид ал-Худри передает: «Однажды, двое сподвижников вышли в путь, когда настало время молитвы, они не обнаружили воду, поэтому совершили таяммум и прочитали молитву. Через некоторое время после молитвы, они обнаружили воду, один из них перечитал молитву, а второй не стал делать это. Вернувшись из путешествия они рассказали об этом Пророку с.г.с. и он не перечитавшему молитву сказал: “Ты угадал сунну,

⁸⁷² Ал-Бухари 376, Муслим 503, Ахмад 4/308, Абу Дауд 688, ан-Нисаи 2/72, Ибн Хузайма 841, ал-Байхаки в «ас-Сунан» 2/270, ат-Таялиси 1/88, аш-Шафиги 1/66-67, Абдулраззак 3214, Ибн Абу Шайба 1/277, Ибн Хиббан 1268.

⁸⁷³ Ан-Нисаи 137.

⁸⁷⁴ Муслим 5996.

⁸⁷⁵ Ат-Тирмизи 1892.

⁸⁷⁶ Ахмад 1/330.

твоя молитва действительна», а перечитавшему молитву он сказал: «Ты получил двойную награду»⁸⁷⁷.

Передается от Али р.А.г.: «Абу Бакр р.А.г. совершал молитву про себя, а Гумар р.А.г. совершал молитву вслух, кроме этого, Гумар р.А.г. читал разные суры. Когда об этом рассказали Пророку с.г.с., то он, обратившись к Абу Бакру р.А.г., спросил: «Почему ты читаешь про себя?». Он ответил: «Аллах слышит мое чтение и знает, что я обращаюсь к Нему». Тогда он спросил у Гумара р.А.г.: «А почему ты читаешь вслух?». Он ответил: «Чтобы напугать сатану и разбудить дремлющих». Пророк с.г.с. спросил: «Почему же ты читаешь различные аяты?». Он сказал: «Разве я что-либо путаю». Пророк с.г.с. ответил: «Нет», а после добавил: «Вы оба поступаете верно»⁸⁷⁸.

Амр ибн ал-Гас рассказывает об одной из военных экспедиций: «У меня ночью были поллюции, ночь была холодной, поэтому я вместо гуся совершил таяммум и прочитал утреннюю молитву имамом. Люди рассказали об этом Пророку с.г.с. и он сказал: «О Гамр, ты совершил молитву без гуся?». Я ответил: «Мне на ум пришел слова Аллаха: ***«И не убивайте себя. Воистину, Аллах милостив к вам»*** 4:29, поэтому я совершил таяммум и прочитал молитву». Пророк с.г.с. усмехнулся и ничего не сказал»⁸⁷⁹.

Еще одним примером служит хадис Хаббаба, в котором рассказывается о том, что он совершил молитву перед смертью и с тех пор это стало сунной⁸⁸⁰.

Передается от Айши р.А.г.: «Когда делегация из Эфиопии приехала в Медину, эфиопы сражались в мечети на мечах. Гумар р.А.г. вошел и хотел отругать их. Однако Пророк с.г.с. сказал: «Оставь их»⁸⁸¹.

⁸⁷⁷ Ан-Нисаи 431-432, Абу Дауд 338, ад-Дарими 744.

⁸⁷⁸ Ахмад 1-109.

⁸⁷⁹ Абу Дауд 334, Ахмад 4/203-204, ад-Даркутни 1/178, ал-Хаким 1/177 сказал, что этот хадис достоверен, ал-Байхаки 1/226, Ибн Хиббан 1315, ал-Бухари прокомментировал этот хадис 1/454.

⁸⁸⁰ Ал-Бухари 3025, Абу Дауд 2660, Ахмад 2/294-295, ат-Таялиси 2597, ал-Байхаки в «Далаил ан-нубувва» 3/323-325, ат-Табарани в «ал-Кабир» 4191, Абдурраззак 9730, Ибн Хиббан 7039, Абу Наги в «ал-Хулия» 6/294.

⁸⁸¹ Ал-Бухари 2901, Муслим 893, Ахмад 2/308, Ибн Хиббан 5867, Абдурраззак 19724, ал-Байхаки 10/17, ал-Багави 1112.

В другом хадисе сказано: «Пусть иудеи знают, что в нашей религии тоже есть веселье»⁸⁸².

Саид ибн ал-Мусайиб передает, что однажды Билял пришел к Пророку с.г.с., чтобы произнести утренний азан. Ему сказали, что Пророк с.г.с. спит и он ответил: «Молитва лучше сна». С тех пор эта фраза присутствует в азане⁸⁸³.

В другом риваяте сказано: «Как прекрасна эта фраза, произноси ее в азане»⁸⁸⁴.

В еще одном риваяте передается, что муъззин пришел к Гумару р.А.г. для того чтобы, сказать утренний азан. Когда ему сказали, что Гумар р.А.г. спит он ответил: «Молитва лучше сна». И Гумар р.А.г. велел ему произносить эту фразу в азане⁸⁸⁵.

Передается от Гумара р.А.г. «Один из сподвижников пришел в мечеть, когда молитва уже началась. Встав в ряд, он сказал: “Аллах велик своим величием, многочисленная хвала Аллаху, Аллах пречист утром и вечером”. После молитвы Пророк с.г.с. спросил: “Кто произнес эту фразу”. Человек ответил: “Я, о Пророк с.г.с., но я желал только блага”. Пророк с.г.с. сказал: “Я видел, как врата небес открылись для этой фразы”. Ибн Гумар р.А.г. передает: “После этого я никогда не оставлял эту фразу”»⁸⁸⁶.

Джабир ибн Абдулла сказал: «Пророк с.г.с. одел ихрам и произнес талбию, которую привел Ибн Гумар р.А.г. в своем хадисе. А люди, услышав ее, стали произносить и добавлять от себя. Пророк с.г.с. слушал их и ничего не сказал»⁸⁸⁷.

Рифага ибн Рафиг р.А.г. передает: «Мы читали молитву за Пророком с.г.с., он выпрямился из рукуга и сказал: “Аллах слышит того, кто Его прославляет”. Один из стоявших позади сказал: “О господь наш, многочисленная, прекрасная, благословенная хвала Тебе”. Когда молитва

⁸⁸² Ахмад 22/111.

⁸⁸³ Ибн Маджа 707, все передатчики хадиса надежные люди.

⁸⁸⁴ Ат-Табарани 1/1081.

⁸⁸⁵ Малик в «ал-Муватта» 78/8.

⁸⁸⁶ Муслим 1357, ат-Тирмизи 3592, ан-Нисаи 884, Ахмад 2/14.

⁸⁸⁷ Муслим 1285, Абу Дауд 1813.

завершилась, Пророк с.г.с. спросил: “Кто произнес эти слова?”. Мужчина ответил: “Я”, Пророк с.г.с. сказал: “Я увидел больше тридцати ангелов, которые спешили записать эти слова”»⁸⁸⁸.

Хафиз Ибн Хаджар в «Фатх ал-бари» пишет: «Этот хадис указывает на то, что в молитве можно добавлять зикр от себя, если он не противоречит сунне. Также разрешается произносить зикр вслух, если это не мешает другим».

Передаёт от Абдуллы ибн Гумара р.А.г., что один мужчина в молитве произнес: «Хвала Аллаху, наполняющая небеса». Пророк с.г.с. спросил: «Кто произнес эту фразу?». Мужчина ответил: «Я». Пророк с.г.с. сказал: «Я видел, как ангелы говорят ее при виде друг друга»⁸⁸⁹.

Анас ибн Малик р.А.г. передает: «Я сидел вместе с Пророком с.г.с. в группе сподвижников, подошел один мужчина, поприветствовал нас, Пророк с.г.с. ответил ему. Мужчина сел и произнес: “Многочисленная, прекрасная, благословенная хвала Аллаху, в той степени, в которой он будет доволен”. Пророк с.г.с. сказал: “Я видел, как десять ангелов поспешили записать эту фразу, однако, не зная, как записать, спросили у Аллаха и Он повелел записать ее так, как она была сказана”»⁸⁹⁰.

Рифага ибн Рафиг передает: «Когда я читал молитву за Пророком с.г.с. сильно чихнул и сказал: “Благословенная, прекрасная хвала Аллаху, благословенна в себе, благословенна для Него, согласно Его довольству”. После молитвы Пророк с.г.с. спросил: “Кто произнес эту фразу?”. Я ответил: “Я”. Он сказал: “Клянусь Аллахом более тридцати ангелов поспешило, чтобы вознести эти слова”»⁸⁹¹.

Передаёт Гиляка ибн Сухар ас-Салиты ат-Тамими, что однажды он посетил Пророка с.г.с. и на обратном пути остановился в одном из племен. Там он увидел человека, закованного в железо. Соплеменники этого несчастного сказали: «Мы слышали, что у вашего Пророка с.г.с. есть такие

⁸⁸⁸ Ал-Бухари 799, ан-Нисаи 1016, Абу Дауд 770, Ахмад 4/340, Ибн Хузайма 614.

⁸⁸⁹ Ахмад 3/179-180, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 2613.

⁸⁹⁰ Амхад 3/158 сказал, что все передатчики надежные люди, в «Маджмаг аз-заваид» 16894.

⁸⁹¹ Ат-Тирмизи 404.

благие слова, которые лечат. Можешь ли ты излечить этого несчастного». Гиляка прочитал Фатиху и больной исцелился, соплеменники этого человека заплатили ему сто овец. Когда Гиляка р.А.г. второй раз пришел к Пророку с.г.с., то Пророк с.г.с. ему сказал: «Ты правильно взял плату. Обычно плата за рукья⁸⁹² запретна, ты же получил дозволенную плату»⁸⁹³.

Передается от Абу Саида ал-Худри, что однажды группа сподвижников Пророка с.г.с. вышла в путь и остановилась рядом с каким-то арабским племенем. Они спросили разрешения погостить, но им отказали. В то же время вождя племени укусила змея, все племя было поставлено на ноги для того, чтобы найти лекаря, однако, никто не мог помочь ему. Тогда эти люди решили обратиться к сподвижникам Пророка с.г.с., один из сподвижников сказал: «Хорошо, я постараюсь вылечить его, однако вы должны нам заплатить за это, так как вы не приняли нас как гостей». Те согласились и сподвижник начал читать суру Фатиха и слегка плевать. В это же момент вождь выздоровел и даже начал ходить. Когда сподвижники получили плату, один из них предложил разделить ее поровну, однако читавший сказал: «Нет подождите, сначала мы вернемся в Медину и спросим об этом у Пророка с.г.с. Пророк с.г.с., услышав этот рассказ, сказал: «Откуда ты узнал, что Фатихой можно лечить? Делите то, что вам заплатили и мне тоже выделите часть»⁸⁹⁴.

Ибн Масгуд р.А.г. передает, что однажды его пригласили лечить человека, у которого болело ухо. Человек излечился и Пророк с.г.с. спросил у Ибн Масгуда р.А.г.: «Что ты читал ему?». Тот ответил: «Я прочел: «Неужели вы полагали, что Мы сотворили вас на потеху...» 23:115 и до

⁸⁹² Лечение посредством молитв. В доисламскую эпоху рукья совершалось чтением различных колдовских заклинаний. Мусульмане же стали ее совершать, читая аяты Корана. Наиболее вероятно, что Пророк с.г.с. под запретной платой имеет в виду плату за рукья, совершенную посредством колдовских заклинаний, а дозволенная плата получена за лечение сурами Корана – п.п.

⁸⁹³ Ибн Хиббан 6111, Абу Дауд 3896, Ахмад 5/210-211.

⁸⁹⁴ Ал-Бухари 2156, Муслим 2201, Абу Дауд 3900, ат-Тирмизи 2064, ан-Нисай в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 1028, Ибн Маджа 2156.

конца этой суры». Пророк с.г.с. сказал: «Если верующий прочтет эту суру рядом с горой, то гора может исчезнуть»⁸⁹⁵.

Анас р.А.г. передает, что однажды Пророк с.г.с. прошел рядом с бедуином, который совершал дуга в своей молитве. Он говорил: «О тот, кого не постигают взоры, не познает разум, тот, кого невозможно описать, тот, кто не изменен. О Ты, который знает массу гор, количество капель в дожде, листьев на дереве. Ты знаешь все то, что покрывают небеса, а также все, что в небесах и в морях. О Аллах, сделай лучшим моментом моей жизни последний миг, лучшим деянием мое последнее деяние, лучшим днем тот, когда я встречу с тобой». Услышав эти слова Пророк с.г.с. повелел одному из сподвижников наблюдать за этим бедуином, а после молитвы привести его к Пророку с.г.с. Когда бедуин пришел, то Пророк с.г.с. подарил ему кусок золота и спросил: «Из какого ты племени?», тот ответил: «Бану Гамир ибн Сагсага». Пророк с.г.с. сказал: «Ты знаешь, почему я подарил тебе это золото?». Тот ответил: «Возможно по причине родства». На это Пророк с.г.с. сказал: «Родство имеет свои права, однако, я подарил тебе его не поэтому, а потому, что ты очень красиво восхвалял Аллаха»⁸⁹⁶.

Анас р.А.г. передает: «Однажды, я сидел вместе с Пророком с.г.с., а рядом с нами стоял мужчина, читал молитву. В конце молитвы он сказал: “О Аллах, я обращаюсь к Тебе с просьбой. Хвала Тебе, нет божества, кроме Тебя, ты создатель небес и земли, о обладатель величия и щедрости, о живой, о вечно сущий”. Пророк с.г.с. сказал: “Он обратился к Аллаху посредством самого величайшего имени, и если он попросит, то Аллах ответит ему”»⁸⁹⁷.

Передается от Айши р.А.г., что однажды Пророк с.г.с. отправил сподвижников в военную экспедицию. Предводитель войска постоянно в своих молитвах читал суру «Искренность». Когда они вернулись из похода, то рассказали об этом Пророку с.г.с. и он сказал: “Спросите у него, почему

⁸⁹⁵ Абу Ягля 8/5045, Ибн ас-Сунни в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 631, Абу Нагим в «ал-Хулия» 1/7, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 5/8469, Ибн Касир в свое тафсире 5/45.

⁸⁹⁶ Ат-Табарани в «ал-Авсат» 9444, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 10/17267.

⁸⁹⁷ Ал-Хакиим 1856 сказал, что этот хадис достоверен.

он так поступает?”. На это сподвижник ответил: “Эта сура описывает Аллаха и я люблю ее читать”. Тогда Пророк с.г.с. сказал: “Скажите ему, что Аллах любит его”⁸⁹⁸.

Нововведения сподвижников после смерти Пророка с.г.с.

Ал-Баззар передает: «Однажды, мы в праздничный день вышли вместе с Али р.А.г. и люди спросили у него о дозволенности молитвы до и после праздника, но он им ничего не ответил. Потом пришли еще люди, он им тоже не ответил. Он совершил праздничную молитву вместе с людьми, произнес семь такбиров, а затем рассказал проповедь. Затем люди спросили у него: “Посмотри на тех людей, они читают молитву”. На это Али р.А.г. ответил: “Вы спросили у меня о сунне. Что я могу ответить вам? Пророк с.г.с. этого не делал ни до, ни после праздника, поэтому те, кто из вас желает, может читать молитву, а кто не желает, может оставить. Не могу же я запретить вам совершать молитву, ведь в этом случае на меня падет порицание Аллаха”».

Абдурахман ибн Абдулкари сказал: «Однажды в ночь Рамадана я вышел вместе с Гумаром р.А.г., мы видели, как одни люди читают молитву поодиночке, другие, собравшись в небольшие группы. Гумар р.А.г. сказал: “Будет лучше, если я соберу их за одним чтецом”. Так он и сделал, назначив чтецом Убайя ибн Кааба. Через некоторое время мы вышли с ним вновь и он, увидев, как люди читают молитву за Убайем сказал: “Какая прекрасная бидга...”».

Ибн ал-Асир в «ан-Нихая» о бидга хасана пишет: «Эта та бидга, о которой Гумар р.А.г. сказал: “Как прекрасна эта бидга”. Результат поступка Гумара р.А.г. был благим, поэтому он и похвалил его. Он назвал это бидга, так как ни Пророк с.г.с., ни Абу Бакр р.А.г. этого не делали. На самом же деле это не бидга, а сунна, так как Пророк с.г.с. сказал: “Придерживайтесь моей сунны и сунны праведных халифов после меня”. Об этом же говорят и слова Пророка с.г.с.: “Следуйте за тем, кто после меня. Абу Бакром и

⁸⁹⁸ Ал-Бухари 6940, Муслим 1887, ан-Нисай 992, в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 703, Ибн Хиббан 793.

Гумаром р.А.г.»⁸⁹⁹. Именно с этой точки зрения следует рассматривать хадис: «Каждая бидга – это заблуждение». В нем имеется в виду та бидга, которая противоречит основам шариата».

Ал-Байхаки передает от ас-Саиба ибн Язида в достоверном хадисе: «Во время Гумара р.А.г. люди совершали молитву в двадцать ракагатов, а во время Гусмана р.А.г. опирались на свои палки, так как им трудно было стоять».

Ат-Табарани передает от Ибн Масгуда, что он в своем ташаххуе читал: «Мир тебе, о Пророк, милость и благословение Аллаха. Мир нам от нашего Господа». Конец этой фразы он добавлял от себя.

Передается, что Пророк с.г.с. во время путешествия всегда читал молитвы сокращенно и никогда не читал их полностью. Однажды, Гусман р.А.г., будучи в Мине прочитал молитву в четыре ракагата и Ибн Масгуд порицал его за это, но затем он тоже прочитал четыре и, комментируя свой поступок, сказал: «Я не люблю разногласия»⁹⁰⁰.

Ибн Абу Шайба передает от Али р.А.г.: «Совершайте свои молитвы в четыре ракагата и во время них говорите: «О Аллах, меня достиг Твой свет и я пришел к Тебе, Твое милосердие велико и Ты простил меня, я протянул свои руки и Ты ответил мне, Твой лик величайший из ликов, Твоя степень величайшая из степеней, Твой дар лучший из даров, мы повинемся Тебе и восхваляем Тебя, мы грешим, а Ты прощаешь нас, помогаешь нуждающемуся, лечишь больных, прощаешь грехи, принимаешь покаяние, никто не в состоянии восхвалять Тебя в должной мере».

От ас-Саиба ибн Язида передается: «Раньше призыв на пятничную молитву был только вначале, когда имам садился на минбар. Во времена Гусмана р.А.г., когда жителей Медины стало много был введен еще один азан, который был назван вторым, не считая камата»⁹⁰¹.

⁸⁹⁹ Ат-Тирмизи 3663 хадис достоверен, Ибн Сагд 2/334, Ахмад 5/339, ат-Тахави в «Мушкил ал-асар» 2/85, Ибн Маджа 97, ал-Хаким 3/75, Абу Нагим в «ал-Хулия» 9/109, Ибн Хиббан 6902.

⁹⁰⁰ Ал-Бухари 1107, Муслим 704.

⁹⁰¹ Ал-Бухари 912, Ибн Маджа 1135, Ибн Хузайма 1773, Абу Дауд 1087, Ахмад 3/449, ан-Нисаи 1391, ат-Тирмизи 516.

Слова Абу Бакра р.А.г., сказанные в адрес тех, кто отказался платить закят: «Клянусь Аллахом, даже если они откажутся платить хоть часть из того, что платили Пророку с.г.с., я буду сражаться с ними». Гумар р.А.г., поддерживая его мнение, сказал: «Тогда я понял, что это истина»⁹⁰².

Передается, что Ибн Гумар р.А.г. к талбие Пророка с.г.с. добавлял: «Вот я перед Тобой, вот я перед Тобой, я счастлив быть перед Тобой, ведь все благо у Тебя. Вот я перед Тобой и все желающие обращаются к Тебе»⁹⁰³.

Передается, что также и Гумар р.А.г. добавлял в свою талбию: «Вот я перед Тобой, все обращаются к Тебе, ведь Ты обладатель блага, величия и красоты»⁹⁰⁴.

А другие люди в талбию добавляли: «Обладатель степеней»⁹⁰⁵.

Ал-Хафиз в «ал-Маталиб ал-гулья» пишет о том, что Анас р.А.г. добавлял талбию: «Воистину, вот я перед Тобой, я Твой раб и слуга».

В сборниках ал-Бухари и Муслима рассказывается о том, что Пророк с.г.с. во время обхода Каабы приветствовал два угла, а сподвижники все четыре».

Абу ат-Туфайл передает, что однажды Муавия и Ибн Аббас прибыли в Мекку, Муавия во время тавафа по приветствовал только два угла, а Ибн Габбас все четыре. Тогда Муавия напомнил ему о том, что Пророк с.г.с. приветствовал только два угла. На это Ибн Габбас ответил: «Не следует оставлять ни одного угла Каабы, не поприветствовав его»⁹⁰⁶.

Ибн ал-Мунзир передает от Джабира, Анаса, ал-Хасана и ал-Хусейна, что однажды Гумар р.А.г. пришел к Абу Бакру р.А.г. и сказал: «О халифа посланника Аллаха, я вижу, что чтецы Корана погибают в войнах и хотел бы, чтобы ты собрал Коран и записал его». На это Абу Бакр р.А.г. ответил: «Как мы можем сделать то, чего не делал посланник Аллаха с.г.с.». Гумар р.А.г. ответил: «Клянусь Аллахом в этом добро». И Гумар р.А.г. продолжал

⁹⁰² Ал-Бухари 1399, Муслим 124, ан-Нисаи 2442, Абу Дауд 1556, ат-Тирмизи 2607, Ахмад 1/19.

⁹⁰³ Ал-Бухари 2/170, Муслим 1184, Абу Дауд 1812, ан-Нисаи 5/160, Малик в «ал-Муватта» 219, Ахмад 2/34-4896.

⁹⁰⁴ Ибн Абу Шайба 4, книга 112, глава 115, № 11, цепочка хадиса достоверна.

⁹⁰⁵ Абу Дауд 1813, Ахмад 3/320, Ибн Хузайма 2626.

⁹⁰⁶ Ал-Бухари 1608, ат-Тирмизи 828, ат-Табарани в «ал-Кабир» 10631, ал-Хайсами в «Маждмаг аз-заваид» 3/5474.

настаивать на своем, пока Абу Бакр р.А.г. не согласился. Тогда они вызвали Зайда ибн Сабита р.А.г. и предложили ему собрать Коран, на что он ответил: «Как вы можете делать то, чего не делал посланник Аллаха с.г.с.?». Они ответили: «Клянемся Аллахом - это благо». И они продолжали настаивать, пока Зайд р.А.г. не согласился»⁹⁰⁷.

Аш-Шатыби поддержал это деяние и даже отказался называть это бидга, так как бидга – это добавление в шариат, то есть он имел в виду порицаемую бидга.

Абу Мадина ад-Дарими передает: «Когда сподвижники Пророка с.г.с. встречались друг с другом, то читали суру «ал-Аср» (предвечернее время)»⁹⁰⁸.

Когда Зайд ибн Сабит р.А.г. собрал Коран в одну книгу, то ее положили на хранение у Абу Бакра р.А.г., затем она хранилась у Гумара р.А.г., а после него у Хафсы р.А.г.. В начале халифства Гусмана р.А.г. между мусульманами начались разногласия, заметив это, Хузайфа ибн ал-Яман р.А.г. посоветовал Гусману р.А.г.: «Сделай для уммы один кыраат, в противном случае они разделятся так же, как разделились иудеи и христиане. Жители Шама читают Коран так, как это делал Убай ибн Кааб р.А.г., а жители Ирака, как это делал Ибн Масгуд р.А.г. Когда же они встречаются друг с другом, то начинается взаимное обвинение в неверии». Тогда Гусман р.А.г. отправил посыльного к Хафсе р.А.г. за Кораном и повелел Зайду ибн Сабиту р.А.г., Абдулле ибн аз-Зубайру р.А.г., Саиду ибн ал-Гасу р.А.г. и Абдурахману ибн ал-Харис ибн Хишаму переписать Коран и разослать в различные концы халифата. Одни экземпляр был оставлен в Медине, а все остальные записанные отрывки Корана было велено сжечь.

Несмотря на то, что это произошло после смерти Пророка с.г.с. это действие считается одним из самых полезных для мусульман.

Передается от Анаса р.А.г., что однажды он присутствовал на похоронной молитве, вдруг люди вслух начали произносить истигфар, но он

⁹⁰⁷ Ал-Бухари 4679, ат-Тирмизи 3103, Ахмад 1/10, ан-Нисай в «Фадаил ал-Куран» 20.

⁹⁰⁸ Ат-Табарани в «ал-Авсат» 5120.

не критиковал их за это. Затем этого человека ногами вперед поместили в могилу»⁹⁰⁹.

Передается, что Гумар р.А.г. после пятничной молитвы говорил: «О Аллах, я ответил на Твой призыв, выполнил фарз, и покинул мечеть, как Ты мне повелел, дай же мне пропитание, поистине Ты лучший из пропитающих».

Ат-Табарани передает, что когда Анас р.А.г. завершал чтение полного Корана, то собирал всю семью, детей, внуков и делал для них дуга».

Передается от Абу Дауда ибн Абу Салиха, что однажды Марван, обнаружив человека, лежащего лицом на могиле Пророка с.г.с., сказал: «Знаешь ли ты, что делаешь?». Это был Абу Айюб р.А.г., он поднял голову и сказал: «Да, я пришел к посланнику Аллаха с.г.с., а не к камню».

Передается от Ибн Гумара, что он чихнувшему говорил: «Да смилостивится Аллах над нами и вами, да простит наши и ваши грехи». А в хадисе приведено: «Да смилостивится Аллах над вами», ответ: «Да поведет вас Аллах, прямым путем и сделает счастливым ваш удел»⁹¹⁰.

Ахмад передает в главе об аскетизме от Абу Сафии р.А.г., что он был сторожем и делал тасбих на мелких камнях.

Ибн Сагд передает, что Сагд ибн Абу Ваккас р.А.г. делал тасбих на мелких камешках.

То же самое передается от Абу Хурайры р.А.г., что у него была веревка с тысячей узелков и он не ложился спать до тех пор, пока не делал тасбих при помощи этой веревки. По этому поводу он сказал: «Я прошу у Аллаха прощения каждый день по двенадцать тысяч раз, так как чувствую, что грешен»⁹¹¹.

Ат-Табарани передает, что у Али р.А.г. была своя форма салавата, которая начиналась словами: «О Аллах, ты тот, кто выравнивает ровное...».

Ал-Хафиз Ибн Хаджар передает в «ал-Маталиб ал-гулья» от Саубы, что он спросил у Ибн Гумара р.А.г.: «Как произносить салават Пророку

⁹⁰⁹ Ахмад 8/58-59.

⁹¹⁰ Малик в «ал-Муватта» от Ибн Гумара 825/145.

⁹¹¹ Ал-Хафиз Ибн Хаджар в «ал-Маталиб ал-гулья» 4/94.

с.г.с.» и тот ответил: «Скажи: “О Аллах, благослови, приветствуй, прояви Свою милость в отношении господина посланников, имама богобоязненных, последнего Пророка Мухаммада с.г.с., Твоего посланника и нашего наставника в благом. О Аллах, оживи его в Судный день в хвалимом месте, так, чтобы ему все завидовали. О Аллах, благослови Мухаммада и его семью, также как Ты благословил Ибрахима и его семью”».

Ат-Туфайл ибн Убай ибн Кааб передает, что Абдулла ибн Гумар р.А.г. приходил к нему утром и они вместе отправлялись на базар, так Ибн Гумар р.А.г. приветствовал абсолютно всех. Ат-Туфайл у него спросил: «Зачем ты ходишь на базар, ведь ты там не торгуешь, не покупаешь и даже не торгуешься?». Тот ответил: «Для того, чтобы поприветствовать людей»⁹¹².

Ибн Гумар р.А.г. рассказывает о том, что во времена Пророка с.г.с. мечеть была построена из самана, крыша была покрыта пальмовыми ветвями, а столбы были из пальмовых стволов. Абу Бакр р.А.г. не стал менять ничего, Гумар р.А.г. только перестроил мечеть заново. Когда же халифом стал Гусман, то он отстроил мечеть из резного камня, столбы также сделал из резного камня, а крышу покрыл индийским деревом.

Айша р.А.г. рассказывает, что во время Пророка с.г.с. и Абу Бакра р.А.г., макам стоял вплотную к Каабе, а Гумар р.А.г. отдалил его от Каабы.

Ал-Хафиз в «Фатх ал-бари» пишет: «Никто из сподвижников не критиковал Гумара р.А.г. за этот поступок. Ведь он сделал это для того, чтобы легче было совершать таваф, чтобы люди не толпились и чтобы рядом с макамом можно было совершать молитву».

Имам аш-Шафиги сказал: «Первый, кто выделил заработок муъазинам был Гусман р.А.г.».

О некоторых деяниях есть представление, что якобы это бидга, однако, на самом деле это есть в хадисах Пророка с.г.с.

⁹¹² Ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 1006.

Поднятие рук в дуга, особенно после молитвы

Пророк с.г.с. в одном из хадисов сказал: «Поистине ваш Господь живой, щедрый, стесняется отказывать своему рабу, если тот поднимает руки в мольбе»⁹¹³.

Гумайр, слуга Абу ал-Лахм передает, что видел как Пророк с.г.с. совершал дуга, подняв руки, при этом его ладони находились перед его лицом⁹¹⁴.

В другом риваяте сказано: «Его ладони были обращены к лицу»⁹¹⁵.

Сальман передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Поистине Аллах стесняется не ответить своему рабу, когда тот просит, подняв руки»⁹¹⁶.

Анас р.А.г. передает, что во время дуга Пророк с.г.с. поднимал руки настолько, что была видна белизна его подмышек⁹¹⁷.

Все эти хадисы общие и говорят о дозволенности поднятия рук в дуга, в любое время. Очень много хадисов привел ал-Мунзири, ан-Навави в «ал-Азкар», «Шарх ал-мухаззаб». Ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» выделил для этой темы отдельную главу 214-216. Также можете ознакомиться с «Фатх ал-бари» 11/142-143.

Благословение Пророку с.г.с. после молитвы

Аллах в Коране сказал: ***«Воистину, Аллах и Его ангелы благословляют Пророка. О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно»*** 33:56. Кроме этого очень много хадисов, в которых идет призыв произносить салават как можно чаще. В этих хадисах обещается, что Аллах ответит этому человеку десятью салаватами, запишет ему десять благодеяний, простит десять грехов, поднимет на десять степеней и т.д.

⁹¹³ Ат-Тирмизи 3556 сказал, что этот хадис хасан, Абу Дауд 1488, ат-Табарани 6148, ал-Багави в «Шарх ас-сунна» 1385, Ибн Хиббан 876.

⁹¹⁴ Ахмад 6/223, ат-Тирмизи 557, ан-Нисаи 3/159, Бин Хиббан 878, ал-Хаким 1/535, Абу Дауд 1167.

⁹¹⁵ Ибн Хиббан 879.

⁹¹⁶ Ахмад 5/438, Ибн Хиббан 880, ат-Табарани 6130, ал-Хаким 1/497, аз-Захаби подтвердил достоверность этого хадиса.

⁹¹⁷ Муслим 895, ал-Бухари прокомментировал этот хадис 6341, Ахмад 3/209, Ибн Абу Шайба 37910, Ибн Хиббан 877.

Большинство хадисов о салавате имеют общее значение и не конкретизируют время, но есть и такие хадисы, которые призываю произносить салават после азана, во время дуга, при входе в мечеть и выходе из нее, однако, это не говорит о том, что салават можно произносить только в это время.

Строительство мечетей на могилах

Шейх Абдулла ибн ас-Сыддык ал-Гамари в своей книге «Иткан ас-сунга» пишет: «Те, кто придерживаются мнения о запретности строительства мечетей на могилах в качестве довода приводят хадис: “Аллах проклял иудеев и христиан, так как они построили храмы на могилах Пророков”⁹¹⁸. Этот хадис достоверен, но как довод в этом случае не подходит. Во-первых, под строительством храмов на могилах, имеется в виду, с целью поклонения этим могилам и совершение земных поклонов в их сторону. Во-вторых, Айша р.А.г., комментируя этот хадис, сказала: «Если бы не это, могила Пророка с.г.с. была бы открытой, однако я боюсь, что она будет использована как мечеть. Ал-Хафиз в «ал-Фатх» пишет: «Имеется в виду: комната над могилой Пророка с.г.с. была бы разрушена, и могила осталась бы снаружи».

Далее хочется отметить следующее: если мечеть была построена ранее, а покойный похоронен после этого, или же могила была рядом с мечетью, а потом при перестройке была включена в мечеть, в этом случае это не считается строительством мечети над могилой. На это указывает следующее: 1- Абу Бакр советовался со сподвижниками по поводу места похорон Пророка с.г.с., при этом некоторые предлагали похоронить его около минбара, а другие в том месте, где он стоял в качестве имама. Все эти сподвижники знали предыдущий хадис и понимали, что это не относится к строительству мечетей над могилами. 2- Могила оказалась внутри мечети уже во времена ал-Валида ибн Абдулмалика, а руководил этим Гумар ибн Абдулазиз. Во время своего правления Гумар не изменил это положение и даже не отделил могилу стеной. После него никто из аббасидских халифов

⁹¹⁸ Ал-Бухари 437, Муслим 530, Абу Дауд 3227, Ахмад 2/284, ал-Байхаки 4/80, Ибн Хиббан 2326.

также не сделал этого. Ни один из ученых, хафизов, знатоков, праведников, аскетов не высказал такой идеи. Как известно, имам Малик был очень близок к халифу Мансуру и тот прислушивался к его мнению, и если бы имам Малик посоветовал бы ему это, то Мансур обязательно прислушался бы к нему. А так как имам Малик не сделал этого, то значит, он считал нахождение могилы Пророка с.г.с. в мечети правильным. Как видите, все ученые были единогласны по поводу этого, а, как известно, мусульманская умма не может быть единогласной в отношении ложного.

Это же мы видим и в случае юношей, спавших в пещере, Аллах говорит: *«Устроим мы над ними мечеть!»* 18:21. По словам Ибн Аббаса эти люди были верующими и Аллах не запретил им это.

Теперь мы видим, сколько деяний выдумали сподвижники после смерти Пророка с.г.с., все они относятся к тому, о чем Пророк с.г.с. в хадисе сказал: «Кто после себя в Исламе оставил благую сунну...».

Узнав все это мы можем вывести правило, которое будет основой нашей жизни. Это правило: «Не все новое – бидга». Жизнь и мир построен так, что он постоянно меняется, это закон Аллаха и никто не может противоречить этому, никто не в состоянии остановить перемены. Это было и при Пророке с.г.с., и при сподвижниках, и при табигинах, и они все жили согласно этому закону, ведь он ни в коем случае не противоречит шариату.

Бидга, которую порицает шариат – это та бидга, о которой Пророк с.г.с. сказал в хадисе: «Кто совершит нововведение в нашем деле, то оно будет отвергнуто». В этом хадисе речь идет не о языковом значении этого слова, а о шариатском. Ведь если бы в хадисе имелось бы в виду языковое значение, то вся мусульманская умма была бы заблудившейся. Сами задумайтесь, сколько нового появилось со времен Пророка с.г.с. новые формы зданий, новые модели одежды, авто и авиа транспорт и пр.

Также следует отметить, что сподвижники и табигины, старались как можно реже употреблять слово «харам», особенно если на это не было веских доказательств, чаще они говорили «макрух» или «Я считаю это нежелательным». Имам аш-Шафиги по этому поводу даже сказал: «Я боюсь,

что деяние будет запретным, а ученые назовут его нежелательным». Они боялись слова «харам», так как Аллах в Коране сказал: *«Не изрекайте своими устами ложь, утверждая, что это, мол, дозволено, а то запретно, и не возводите напраслину на Аллаха. Воистину, не будут благоденствовать те, которые возводят на Аллаха навет»* 16:116. Какое же мы с вами имеем право так легкомысленно бросаться этим словом? Разве мы своими знаниями превзошли имама Абу Ханифу, Малика, аш-Шафиги, Ахмада и др? О Аллах, наставь нас на путь истинный.

Просьба о помощи посредством Корана

Доводы из Корана

Аллах всевышний в Коране сказал: *«О люди! К вам от вашего Господа пришли увещевание, исцеление тому, что в сердцах, [указание на] прямой путь и милость верующим»* 10:57, *«Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим»* 17:82, *«Отвечай [Мухаммад]: "Он (т. е. Коран) для тех, кто уверовал, - руководство к прямому пути и [средство] исцеления..."»* 41:44, *«Ведь Он исцеляет сердца людей верующих»* 9:14, *«Скажи [Мухаммад]: "Господи! Я ищу убежища у Тебя от наваждений шайтанов, и молю Тебя, Господи, отогнать их от меня"»* 23:97-98, *«тем, которых предостерегали другие: "Воистину, против вас собрались люди. Бойтесь же их". Но от этого у них только укрепилась вера, и они ответили: "Довольно нам Аллаха, Он - наилучший покровитель". И они вернулись [с поля сражения] с милостью от Аллаха и щедро [одаренные Им]. Их не постигло никакое зло, и устремились они к благоволению Аллаха. Воистину, Аллах обладает великой милостью»* 3:173-174, *«также Зу-н-нуна, когда он покинул во гневе [Ниневию]", полагая, что Мы не властны над ним. Однако он воззвал во мраке: "Нет бога, кроме Тебя. Пречист Ты! Воистину, я был грешником!". Мы удовлетворили его мольбу, избавили его от беды. Так спасаем Мы верующих»* 21:87-88.

Доводы из сунны

Передается от Абу Саида ал-Худри, что однажды группа сподвижников Пророка с.г.с. вышла в путь и остановилась рядом с каким-то арабским племенем. Они спросили разрешения погостить, но им отказали. В то же время вождя племени укусила змея, все племя было поставлено на ноги, для того чтобы найти лекаря, однако, никто не мог помочь ему. Тогда эти люди решили обратиться к сподвижникам Пророка с.г.с., один из сподвижников сказал: «Хорошо, я постараюсь вылечить его, однако вы должны нам заплатить за это, так как вы не приняли нас как гостей». Те согласились и сподвижник начал читать суру Фатиха и слегка плевать. В этот же момент вождь выздоровел и даже начал ходить. Когда сподвижники получили плату, один из них предложил разделить ее поровну, однако читавший сказал: «Нет подождите, сначала мы вернемся в Медину и спросим об этом у Пророка с.г.с. Пророк с.г.с., услышав этот рассказ, сказал: «Откуда ты узнал, что Фатихой можно лечить? Делите то, что вам заплатили и мне тоже выделите часть»⁹¹⁹.

Передается от Абу Хурайры, что Пророк с.г.с. передал: «Аллах сказал: “Я поделил молитву между собой и моим рабом пополам”. Если раб Аллаха скажет: “Хвала Аллаху, господу миров” то Аллах ответит: “Мой раб восхвалил Меня”. Когда раб говорит: “Милостивому, Милосердному”. Аллах скажет: “Мой раб восхвалил меня и возвеличил”. Когда раб говорит: “Властитель Судного дня”. Аллах скажет: “Мой раб доверился мне полностью”. Когда раб скажет: “Тебе мы поклоняемся и у Тебя просим помощи”. Аллах отвечает: “Это между мной и моим рабом. Моему рабу то, что он просит”. Когда же раб говорит: “Веди нас путем прямым. Путем тех, кого коснулась Твое благо, а не тех, на кого пал Твой гнев, и не тех, кто

⁹¹⁹ Ал-Бухари 10/178, Муслим 2201, Абу Дауд 3900, ат-Тирмизи 2064, ан-Нисаи в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 1028, Ибн Маджа 2156.

заблудился” Аллах отвечает: “Это Мой раб, я дарую ему то, что он просит”»⁹²⁰.

Абу Хурайра передает, что однажды к Пророку с.г.с. пришел человек и сказал: «О посланник Аллаха, вчера меня ужалил скорпион и сегодня у меня болит место укуса». Пророк с.г.с. ответил: «Если бы ты вчера сказал: “Я прибегаю к совершенным словам Аллаха, от того зла, что Он создал”, то укус не принес бы тебе никакого вреда»⁹²¹.

Хавля бинт ал-Хаким ал-Силмия передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Если кто-либо, остановившись на ночлег, скажет: “Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от того зла, что он создал”, то ему ничто не причинит вреда, до тех пор, пока он не тронется в путь»⁹²².

Передается от Айши р.А.г., что Пророк с.г.с. каждую ночь перед сном складывал кисти рук, дул на них и читал суры «Искренность», «Рассвет», «Люди». После этого, начиная с головы, протирал все тело и повторял все это по три раза»⁹²³.

Передается от Абу Саида ал-Худри, что однажды к Пророку с.г.с. пришел Джibriил г.с. и сказал: «Ты жалуешься на болезнь?». Пророк с.г.с. ответил: «Да». Тогда Джibriил г.с. сказал: «Именем Аллаха я лечу тебя от всего, что приносит тебе вред, лечу тебя от зла колдунов и завистников. Аллах исцелит тебя, именем Аллаха я лечу тебя»⁹²⁴.

Передается от Гусмана ибн Абу ал-Гаса р.А.г., что он пожаловался Пророку с.г.с. на боль, которую ощущает с момента принятия Ислама, тогда Пророк с.г.с. сказал: «Помести свою руку на то место, которое у тебя болит и три раза скажи: «Именем Аллаха», а после этого семь раз: «Я прибегаю к

⁹²⁰ Ал-Бухари 11, Муслим 876, ат-Тирмизи 2953, Ибн Маджа 3784, ан-Нисаи 38, Ахмад в «Фадаил ал-Куръан» 2/241, ал-Хамиди 973, Ибн Хузайма 490, некоторые ученые по поводу Фатихи сказали, что после ее чтения принимаются все мольбы.

⁹²¹ Муслим 6819, Малик 2/951.

⁹²² Муслим 2708.

⁹²³ Ал-Бухари 8/100, и 9/56, Муслим 2192, Абу Дауд 3902, ат-Тирмизи 3399.

⁹²⁴ Муслим 5664, ат-Тирмизи 972, Ибн Маджа 3523, ан-Нисаи в «Гамал ал-явм ва ал-лайла» 1005, Ахмад 3/28.

величию Аллаха и Его могуществу от того зла, которое ощущаю и опасуюсь»⁹²⁵.

Гамр ибн Шугайб передает от своего отца, от деда, что Пророк с.г.с. сказал: «Если кто-либо из вас увидел страшный сон, то пусть скажет: “Я прибегаю к совершенным словам Аллаха от Его гнева, наказания, зла Его рабов, от наущений сатаны, и их присутствия”, тогда ему ничто не навредит»⁹²⁶.

Абдулла ибн Гумар р.А.г. обучал эту молитву своим детям, а для тех, которые были малы, он писал ее на листочке и вешал на шею.

Передается от Али р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Лучшее лекарство – Коран»⁹²⁷.

Также передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Фатиха – лекарство от любой болезни»⁹²⁸.

Передается от Абдуллы ибн Масгуда, что однажды, когда Пророк с.г.с. совершал молитву, во время земного поклона его ужалил скорпион. После молитвы Пророк с.г.с. сказал: «Проклятье Аллаха скорпионам, они не оставляют ни Пророков, ни простых людей». Затем он повелел принести воду и соль, после чего макал палец то в воду, то в соль, читая при этом суры «Искренность», «Рассвет» и «Люди», до тех пор пока боль не утихла⁹²⁹.

Таких хадисов в сборниках сунны очень много, тому же, кто ищет истину и признает доводы Корана и сунны достаточно даже одного хадиса.

Высказывания саляфов

Муджахид сказал: «Не порицается написать аяты Корана на листочке, омыть его водой и дать эту воду больному».

Айюб сказал: «Я видел как Абу Каляба написал аяты Корана, омыл их водой, а затем дал выпить эту воду больному».

Ибн Кайим ал-Джавзи сказал: «Нет никакого сомнения, что некоторые слова имеют свои особенные качества, тем более это относится к словам

⁹²⁵ Муслим 5701.

⁹²⁶ Абу Дауд 3893, ат-Тирмизи 3528 и сказал, что этот хадис достоверен.

⁹²⁷ Ибн Маджа 3501.

⁹²⁸ Ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 5827.

⁹²⁹ Ибн Абу Шайба 5/книга 16, глава 22, № 1.

Аллаха, так как они по своей степени превыше всех известных слов. Ведь они содержат в себе милость, свет, наставление на прямой путь и лекарство от болезней. Если бы эти слова были опущены на гору, то она раскололась бы от их величия. Аллах в Коране говорит: *«Мы ниспосылаем Коран как исцеление и милость верующим»*, тем более это касается Фатихи, ведь ничего подобного не было ниспослано ни в Торе, ни в Евангелии. Фатиха – это такая сура, которая вбирает в себя весь смысл Корана, содержит основные имена и качества Аллаха, такие как “Аллах, Господь, Милостивый, Милосердный”».

Он же сказал: «Однажды я был в Мекке и заболел, не найдя ни доктора, ни лекарства я стал по много раз читать Фатиху над водой Замзам и пить эту воду, в скором времени я излечился. После этого, я часто применял этот метод при лечении многих своих болезней»⁹³⁰.

Также он сказал: «Фатиха является величайшим лекарством, говорят, что лечебным эффектом обладает аят “Тебе мы поклоняемся и у Тебя просим помощи”. И нет сомнения в том, что эти слова действительно целебны»⁹³¹.

Он же сказал: «Фатиха – это мать Корана, это его основа. Она является самым полезным лекарством, она ключ к богатству и успеху, она придает силы и избавляет от грусти и страха, Познайте ее степень, суть, она действительно панацея от болезней. Это одна из тайн ее ниспослания».

Также он сказал: «Человеку следует искренне познать суру Фатиха. Ведь она содержит в себе много тайн, среди них истинный тавхид, качества и имена Аллаха, законы шариата, говорит о Судном дне, сообщает о величии и могуществе единого Аллаха, только Ему хвала, только от Него благо, и все возвращается к Нему. К Нему следует обращаться с просьбой о помощи и наставлении на прямой путь. Только он избавляет от бед. И если человек поймет все это, то сура Фатиха будет для него самым лучшим лекарством, она принесет ему добро и защитит от зла».

⁹³⁰ «ат-Тыбб ан-набави» 137-139, «Зад ал-магад» 3/121-122.

⁹³¹ «ат-Тыбб ан-набави» 139-140.

Ибн ал-Мубрид сказал: «... эта сура во многих случаях приводила меня к успеху. Если у меня появлялась потребность и я читал эту суру, то мое желание сбывалось, если на моем пути появлялись какие-либо преграды, то я читал эту суру, и они исчезали...».

Он же сказал: «Это великая сура, чаще читай ее, когда у тебя есть какие-то дела, потребности, болезни, она помогает во всем этом».

Комментируя хадис Абу Хурайры: “Я поделил эту суру между Собой и Своим рабом”, он сказал: «Некоторые ученые сказали, что чтение этой суры помогает исполнению желаний»⁹³².

Мухиддин ибн Араби в своей книге «Рух ал-кудус» (с. 83) привел слова Фатымы бинт Абу ал-Мусанна: «Я пользовалась этой сурой во всех своих делах».

Мазхабы

Вам могут сказать: «Ислам – это единая религия, в ней не должно быть никаких течений и мазхабов, кроме одного пути Пророка с.г.с.».

Также могут сказать: «Знайте, что в Исламе может быть один единственный мазхаб, путь – это путь Пророка с.г.с. Никто из имамов, ни Абу Ханифа, ни Малик, ни аш-Шафиги, ни Ахмад не говорили: “Следуйте за мной, придерживайтесь моего мазхаба”. Все, и Абу Бакр р.А.г., и Гумар р.А.г., запрещали следовать за ними. Кто выдумал эти мазхабы? Заметьте, что они появились только после окончания золотого века Ислама. Мазхабы – это дело рука невежественных халифов и ученых».

На это можно ответить следующим образом:

Если мы признаем, что должны следовать Корану и сунне, то необходимо признать и то, что понимать Коран и сунну следует также, как это делали сподвижники, табигины и имамы муждтахиды. Да, никто из сподвижников не призывал следовать за собой или за кем-либо другим. Но знайте, что истинное следование Корану и сунне будет только в том случае, если мы последуем за мнениями сподвижников в понимании Корана, в этом

⁹³² «ал-Истигана бил Фатиха аля наджах ал-умур» с. 19.

нет никаких разногласий, разногласия есть только в отношении того, как это делать.

Первыми иджтихадом занялись сподвижники Пророка с.г.с. и имамы, следовавшие за ними. При этом некоторые из них основывались на доказательствах, а другие выводили законоположения на основе логических размышлений, сравнений, и общеизвестных правил шариата. Например, одно из них: *«не наложил на вас в [исполнении обрядов] религии никакого затруднения»* 22:78, или «Не вреди, и не отвечай вредом на вред»⁹³³. Причиной такого решения было либо незнание доказательства, или же наличие более сильного доказательства, или же из-за разногласий в трактовке текста, или же по причине разногласий по поводу хукма, фарз это или сунна, а также по причине разногласий о правилах и принципах иджтихада. После третьего века всем ученым были известны большинство доводов, поэтому они начали оспаривать мнения, высказанные более ранними имамами. Некоторые из их выводов они признавали, а некоторые отменяли, по причине наличия более сильного довода. Таким образом появились мазхабы, однако, это не основная причина их появления.

Более серьезная причина появления мазхабов заключалась в том, что у ученых были разногласия по поводу правил иджтихада и трактовки текстов. Далее мы приведем примеры этого.

Аллах в Коране сказал: *«или соприкоснулся с женщиной»* 5:6. Ибн Аббас р.А.г. сказал, что в этом аяте речь о половом акте, и Аллах вправе использовать переносные значения, как хочет. После него Ибн Джарир высказал такое же мнение и подкрепил его хадисом от Айши р.А.г.: «Пророк с.г.с. совершал малое омовение, потом целовал своих жен, а потом отправлялся на молитву и при этом не обновлял омовения»⁹³⁴.

Что касается Абдуллы ибн Масгуда р.А.г., то он высказался о том, что в этом аяте речь идет о прикосновении, поэтому после прикосновения и поцелуя следует обновить омовение. Малик придерживался этого мнения и в

⁹³³ Малик 2/745, Ахмад 15/110, Ибн Маджа 2341, ат-Табарани 11/№ 11806, ад-Даркутни 4/227, ал-Хахим 2345 сказал, что цепочка достоверна и соответствует условиям Муслима.

⁹³⁴ Ахмад 2/90, Ибн Маджа 2554, ас-Суюты сказал, что этот хадис достоверен.

доказательство приводил слова Ибн Гумара р.А.г.: «Кто прикоснулся к жене или поцеловал ее, тот должен совершить малое омовение».

Этого же мнения придерживались ученики имама Малика, а также имам аш-Шафиги и Ахмад. Они сказали, что в этом аяте речь идет о прикосновении, также как и в аяте: *«И если бы Мы даже ниспослали тебе Писание в свитке [развернутом] и они ощупали бы его руками своими»* 6:7

Также Пророк с.г.с., отговаривая одного из сподвижников от признания в прелюбодеянии, сказал: «Может ты только прикоснулся или поцеловал?». В другом хадисе сказано: «Прелюбодеяние руки – прикосновение»⁹³⁵.

Как видите, разногласие по этому вопросу зародилось уже во времена сподвижников. У каждого из них была своя трактовка и свое доказательство, после них это мнение переняли табигины и имамы. И нет сомнения в том, что каждая сторона была знакома с доводами своих оппонентов.

Имам Малик был наставником аш-Шафиги, аш-Шафиги был наставником имама Ахмада, но в свое время учился у Мухаммада ибн ал-Хасана аш-Шайбани. Но несмотря на это, эти имамы придерживались противоположных мнений в вопросах фикха, также как это было и при сподвижниках.

После этих имамов Ибн Касир и ал-Куртуби в своих тафсирах привели оба этих мнения и не сказали о том, что какое-либо из них ошибочное, или до одной из групп ученых не дошли достоверные доказательства. Эти муфассиры, последовав за имамами, также избрали одно из этих мнений. Как видите, все поступили верно, так как шариатское правило допускает использование и буквального, и переносного значения слов.

В данном вопросе прикосновение – это буквальное значение аята, а половой акт – переносное значение этого аята, что же касается ученых по основам фикха, то среди них тоже есть разногласия по поводу использования значений слов.

⁹³⁵ Ал-Бухари 6438.

Как видите, разногласия в правилах иджтихада, использования доказательств является одной из причин появления мазхабов.

Имамы из числа саляфов для правильного использования доказательств установили определенные основы и правила, эти правила объясняли как правильно делать иджтихад и использовать имеющиеся доказательства. Они учили, как правильно делать иджтихад и извлекать юридические законы из священных текстов. Одним из первых основоположников этих правил был имам аш-Шафиги, который изложил их в своем знаменитом трактате «ар-Рисаля».

Эти правила извлечены из правил языка и логики, они являются наиболее верным критерием для уммы в понимании и трактовке Корана и сунны, а также при совершении иджтихада.

Что касается сподвижников, то они не нуждались в таких правилах, так как прекрасно владели арабским языком, он был их природой, инстинктом. Кроме этого они жили рядом с Пророком с.г.с., знали причины ниспослания аятов и хадисов, а также умели понимать аяты и хадисы так, как их понимал Пророк с.г.с.

После сподвижников Ислам начал распространяться среди неарабских народов, поэтому знание чистого литературного языка стало редкостью, кроме этого появилось много еретических течений, которые сеяли различные сомнения среди мусульман. Поэтому появилась необходимость в упорядочивании иджтихада, его основ и правил, эта новая наука получила название «Усул ал-фикх» (Основы исламской юриспруденции). Небольшие разногласия в правилах этой науки тоже привели к разногласиям между мазхабами по различным мелким вопросам фикха.

Например, Ибн Хаджар в книге «ал-Хайрат ал-хисан», выступая в защиту Абу Ханифы пишет: «Иногда «Хабар ал-вахид»⁹³⁶ (весть одного человека) может противоречить Корану, в таких случаях Абу Ханифа отвергал хабар ал-вахид, он считал, что нельзя трактовать общие аяты Корана частным значением таких хадисов. Причина этого в том, что хабар

⁹³⁶ Хадис, в одном из звеньев цепи передатчиков которого только один человек – п.п.

ал-вахид имеет предположительную достоверность, а Коран имеет категорическую достоверность. А согласно шариату, следует предпочитать более сильное доказательство.

Например, в хадисе Пророка с.г.с. сказано: «Нет молитвы без Фатихи»⁹³⁷, этот хадис противоречит аяту: «**Так читайте же то, что вам доступно (легко) из него**» 73:20. Поэтому Абу Ханифа чтение Корана сделал условием молитвы, без которого она будет недействительна, а чтение Фатихи ваджибом. То есть, без чтения Корана молитва недействительна, а при чтении чего-либо вместо Фатихи молитва действительна, но макрух, так как оставлен один из ваджибов молитвы. Таким образом, мы видим, что ханафитские ученые применили и хадис, однако, не подняли его на уровень аята.

Что же касается шафигитов, то они считают дозволенным уточнение аята посредством хабар ал-вахид, поэтому у них чтение Фатихи фарз».

Далее Ибн Хаджар пишет: «Иногда хабар ал-машхур⁹³⁸ может противоречить Корану, так как он сильнее, чем хабар ал-вахид. Например, в хадисе сказано: «Обвинитель должен привести доказательство, а обвиняемый только поклясться»⁹³⁹. В Коране же требуется наличие свидетелей, двух мужчин или мужчины и двух женщин. Поэтому мы оставляем хадис ал-машхур».

Далее Ибн Хаджар пишет: «Если вы поняли вышесказанное, то вам должно стать понятно, что обвинения в адрес Абу Ханифы неправильны, он никогда не отказывался от хабар ал-вахид, но иногда не принимал его, так как у него были более веские и сильные доказательства».

Ибн Хазм сказал: «Все ханафиты признают, что Абу Ханифа предпочитал слабый хадис логическим рассуждениям. Посмотрите насколько высокое место занимает хадис у ханафитов».

Не нужно думать, что только ханафиты так почтительно относились к хадисам Пророка с.г.с., другие имамы тоже были очень аккуратны в этом

⁹³⁷ ал-Бухари 756, Муслим 872, Абу Дауд 822, ат-Тирмизи 247, ан-Нисай 910, Ибн Маджа 838.

⁹³⁸ Хадис, в одном из звеньев цепи передатчиков которого несколько (обычно три) человек – п.п.

⁹³⁹ ал-Бухари 2526, Муслим 1711, Абу Дауд 2254.

вопросе, причиной же разногласия между ними была разница во мнениях по поводу того, какой хадис предпочесть.

Как видите, причиной разногласий среди мусульманских муджтахидов был различный научный подход к этим вопросам, но, несмотря на это, все их мнения были построены на Коране и сунне.

Доктор Ибрахим ас-Салкини в своей книге «Усул ал-фикх ал-ислами» пишет: «Изучая усул ал-фикх, студент узнает правильный научный подход, на основе которого были написаны многие мусульманские книги. Он видит те тонкие моменты, на которые обращали внимание великие ученые. И ему становится ясно, что они руководствовались не личными амбициями или материальными интересами, а точными научными доказательствами. Их труды служат примером научного поиска, а также поясняют, что в основе разногласий лежат не личные интересы, а научные правила.

Если мы поймем это, то нам станет ясно, что все они основывались на Коране и сунне, но только понимали их по-разному. Каждый из них был по своему прав, так как у него было доказательство и их разногласия не относятся к тем, которые Пророк с.г.с. порицает в хадисе: «Кто из вас доживет до того времени, тот увидит множество разногласий, поэтому держитесь моей сунны и сунны праведных халифов после меня»⁹⁴⁰.

В данном хадисе речь идет о том разногласии, которое выводит человека из Ислама, о заблудших сектах, которые вышли из лона Корана и сунны. Именно поэтому Пророк с.г.с. в конце хадиса сказал: «Держитесь мой сунны и сунны праведных халифов после меня». Сунна халифов вполне соответствует сунне Пророка с.г.с. Ученые и имамы мазхабов наиболее верно понимают сунну Пророка с.г.с. и его халифов, они представляют собой всех приверженцев ахл ас-сунна ва ал-джамага, именно поэтому мы следуем за ними.

Шейх ал-Ислам Закария ал-Ансари сказал: «Если бы не Пророк с.г.с. и ученые муджтахиды, мы никогда не смогли бы разъяснить краткие тексты Корана и сунны. Разъясняя эти аяты одни из них говорили «Это фарз»,

⁹⁴⁰ Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2678, Ибн Мажда в «ал-Мукаддима» 4, Ахмад 4/126.

другие говорили «Это ваджиб», как, например, в случае с Фатихой. Они говорили то, к чему приходили на основе иджтихада».

Праведные саляфы, излагая правила изучения и понимания Корана и сунны, основывались на Коране, сунне, правилах арабского языка и мнениях сподвижников. Если эти правила верны, то мы с вами получаем тот шариат, который имеем сегодня. Даже если на основе этих правил мы постараемся заново извлечь законы шариата из священных текстов, то придем к такому же результату. Если же представить, что эти правила ошибочны, то как могли великие имамы пользоваться ими? И как могли их наследники продолжить эту ошибку?

Если мы признаем эти правила верными, то нам следует признать и все те фетвы, которые дали эти ученые, так как они лучше нас умели их использовать. Если же мы не признаем их верными, то мы отрекаемся от пути саляфов в правильном понимании Корана и сунны.

Следует ли отменить мазхабы?

Вам могут сказать: «Мазхабы являются причиной раздора между мусульманами. Поэтому после того, как была собрана вся достоверная сунна, и после того как Коран и сунны были разъяснены в тафсирах и комментариях, нам следует провести ревизию мнений ученых муджтахидов, факихов, и отменить мазхабы. Однако, проблема в фанатизме, с которым последователи того или иного имама придерживаются своего мазхаба, и их не волнуют те ошибки, которые присутствуют в их мазхабе».

Все эти слова являются ложными, они указывают на то, что их авторы, очень плохо думают об имамах. По их мнению все имамы отказались от сунны и начали давать фетвы, которые противоречат хадисам. Однако, это очень страшная клевета в отношении этих великих и праведных людей. На самом деле еще за много лет до нас, великие ученые факихи, ученики основоположников мазхабов уже провели ревизию и изменили те фетвы, которые не соответствовали правилам мазхаба и на данный момент мы в мазхабах имеем только те фетвы, которые имеют под собой доказательство. Даже ханафиты, которые больше известны, как приверженцы мнения,

предпочтают даже слабый хадис логическому заключению и сравнению (кьясу).

Шейх Юсуф ан-Набхани в своей книге «Сихам ас-саиб» пишет: «Тот кто читал, анализ хадисов «ал-Хидая», который осуществил аз-Зайляги, тот поймет, ханафитский мазхаб – это тоже по своей сути мазхаб хадисов. У них тоже соблюдается принцип первенства Корана, если ответ в нем не обнаружен, то следует обратиться к хадису, если и там нет ответа, то следует обратиться к единогласному мнению ученых, и только в том, случае если в нем нет ответа, разрешено совершать кьяс».

Такое же мнение о ханафитах высказывает и ал-Хайсами, и Ибн Хазм, и Ибн ал-Кайим.

Имам аз-Зайляги в своей книге «Насб ар-рая» очень подробно описывает ханафитские доказательства, и становится ясно, что ханафиты очень глубоко и подробно изучили сунну.

Шейх Мухаммад Захид ал-Каусари во введении к этой книге пишет: «Книга имама аз-Зайляги очень ценна. Ханафит обнаружит в ней все доказательства, которые привели имамы его мазхаба. Маликит обнаружит все то, что проанализировал Ибн Абдулбарр в книгах «ат-Тамхид» и «ал-Истизкар». Шафигит найдет тот анализ, который привел ал-Байхаки в книгах «ал-Муснад» и «ал-Магрифа». А также и извлечения из книги имама ан-Навави «ал-Маджмуг» и комментарий сборника Муслима. Также и то, что сказал Ибн Дакик в книгах «ал-Илмам» и «ал-Имам». Даже ханбалит обнаружит то, что заинтересует его из книг ал-Джавзи «ат-Тахкик», Ибн Абдулхади «Танких ат-тахкик». А также и другие книги и сборники по хадисам. В ней вы найдете сборники сахих, сунан, муснад, асар, магаджим, словари, сборник Ибн Абу Шайбы, Абдураззака и др. Этот ханафитский ученый, факих в своей книге собрал все наследие мазхабов. И тот, кто хотя бы пролистает эту книгу, поймет, что ханафиты серьезнейшим образом относились к хадисам и все обвинения в их адрес об их якобы невежестве, фанатизме, пренебрежении хадисами являются ложью...».

Шейх Абдусалам Гирт сказал: «Я изучал некоторые претензии антимазхабистов, по поводу того, что имамы противоречат достоверным хадисам. Эти люди говорят, что хадисы не дошли до имамов и даже до их учеников. Однако, изучая эти хадисы я обнаружил, что они дошли до имамов, однако, они поняли эти хадисы не так, как их поняли эти антимазхабисты. Некоторые из этих хадисов противоречат Корану или другим хадисам. Имамы имели строгие правила иджтихада, что же касается антимазхабистов, то они настолько невежественны, что у них этих правил нет. Книги по усул ал-фикх и хадисам, составленные учеными мазхабов являются наиболее ярким доказательством того, что они еще и еще раз проверяли свои мазхабы и проводили ревизию. Они избрали те решения, которые были наиболее близки к Корану и сунне, но естественно все в рамках своего иджтихада и понимания священных текстов. Тысячи трудов по фикху являются самым ярким доказательством того, что ученые, последователи мазхабов в течение веков, вплоть до нашего времени вели научную работу по разработке своих мазхабов и сохранению исламского наследия от ошибок.

Что же касается этих людей, то причиной их мнения является невежество, плохое отношение к мусульманским ученым. Они думают, что совершают благие деяния, но на самом деле только сеют раздор.

Аллах в Коране сказал: «**Вы – лучшая из общин, созданная на благо людей**» 3:110. Ибн Касир по поводу этого аята сказал, что мусульманская умма – лучшая на земле. Передается, что Пророк с.г.с. сказал: «Я предпочел эту умму другим»⁹⁴¹. Ибн Касир в своем тафсире приводит множество хадисов по поводу степени этой уммы.

Передается от Хасына ибн Абдурахмана от Пророка с.г.с.: «Мне были показаны различные уммы. Я видел Пророков, рядом с которыми была небольшая группа людей, видел Пророков, рядом с которыми было по одному или по два человека. Даже видел таких Пророков, рядом с которыми никого не было. Потом мне показали огромную умму и я подумал, что это

⁹⁴¹ Ахмад 5/383.

моя умма, однако, оказалось, что это умма Мусы г.с. Потом мне повелели посмотреть в сторону горизонта и я увидел еще более огромную группу людей и мне сказали: “Это твоя умма, из нее семьдесят тысяч человек войдет в Рай без расчета и наказания”»⁹⁴².

Ибн Касир говорит: «Среди хадисов, по поводу превосходства этой уммы, и особого отношения Аллаха к ней, есть хадис, приведенный в обоих достоверных сборниках. Ибн Масгуд передает от Пророка с.г.с.: «Пророк с.г.с. нам сказал: «Хотите ли вы быть четвертью обитателей Рая?», и мы произнесли такбир, он вновь сказал: «А хотите ли вы быть третью обитателей Рая», мы вновь произнесли такбир и он сказал: «Я надеюсь, что вы будете половиной обитателей Рая»⁹⁴³.

Далее он приводит такие риваяты, как хадис Пророка с.г.с.: «В Судный день все обитатели Рая будут стоять в ста двадцати рядах, вы же среди них будете представлять восемьдесят рядов»⁹⁴⁴ и «Вы треть обитателей Рая или половина обитателей Рая»⁹⁴⁵.

Разве сподвижники, табигины и имамы мазхабов не входят в это число? Кто имеет право обвинять их в ошибках, более того в неверии?

Вдумайтесь в хадис Пророка с.г.с.: «Поистине Аллах в начале каждого столетия будет посылать этой умме того, кто будет обновлять эту религию»⁹⁴⁶.

Происходили ли обновления? Кто их совершал? Разве не те ученые, которых вы обвиняете в заблуждении, занимались этим? Разве мусульманская умма не представляет собой эти четыре мазхаба?

⁹⁴² Ал-Бухари 6541, Муслим 220 и 374, ат-Тирмизи 2446, Ибн Мунда 982, 983, 984, ал-Багави 4322, Ибн Хиббан 6430.

⁹⁴³ Ал-Бухари 528, ат-Тирмизи 2548, Ибн Маджа 4283, Абу Ягля 5386, Ахмад 1/386, Абу Нагим в «ал-Хулия» 3/152, Абу Гауна 1/87-88, ат-Табари в «Тахзиб ал-асар» муснад Ибн Габбаса 705, Ибн Мунда в «ал-Иман» 985, ат-Табари в своем тафсире 17/112, ат-Тахави 360, ат-Таялиси 324, Ибн Хиббан 7245.

⁹⁴⁴ Ахмад 1/453, Абу Ягля 5358, ал-Баззар 3434, ат-Табарани в «ал-Кабир» 10350, в «ал-Авсат» 543 все передатчики хадиса соответствуют условиям достоверного хадиса, в «Маджмаг аз-заваид» 18677, ат-Тахави в «Шарх мушкилят ал-асар» 365, Абу Нагим в «Сыфат ал-джанна» 239, Ибн Абу Шайба 5/471.

⁹⁴⁵ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 1902, в «Маджмаг аз-заваид» 10/745 № 180680.

⁹⁴⁶ Абу Дауд 4291, ал-Хаким 4/522, ат-Табарани в «ал-Авсат» 6523.

Вдумайтесь в хадис, который Пророк с.г.с. сказал перед группой сподвижников: «Это знание понесут из каждой группы наиболее справедливые ее представители. Они будут очищать эту религию от лжи, искажений, заблуждений и трактовок, которые дают невежды»⁹⁴⁷.

Имам ан-Навави, комментируя этот хадис, пишет: «Пророк с.г.с. в этом хадисе сообщает о том, что среди мусульман будут наиболее справедливые, ответственные, именно на их плечи ляжет сохранение религии от всех искажений. Этот хадис явно заявляет о том, что ученые, имамы, знатоки хадисов были справедливыми и ответственными людьми. И нет ничего странного в том, что некоторые грешники тоже знают некоторые хадисы. Ведь хадис нам сообщает о том, что знание сохраняют эти ответственные люди, и не говорит о том, что другие вообще не будут знать хадисы»⁹⁴⁸.

Посмотрите, сам Пророк с.г.с. свидетельствует в пользу этой уммы. Посмотрите на слова ан-Навави. Разве этими ответственными людьми были не последователи мазхабов? Сам Пророк с.г.с. заявляет о том, что эти люди ответственны. Дорогие братья, остерегайтесь бросать обвинения в адрес этих ученых, ведь Коран и сунна свидетельствуют в их пользу.

Мнение антимазхабистов об ученых мазхаба

Вам могут сказать: «Не говорите, что среди ученых мазхаба были те, кто ревизировал мазхаб и исправлял ошибочные фетвы. Например, имам ан-Навави признал верными только некоторые фетвы, противоречащие шафигитскому мазхабу. На самом деле эти ученые своей основной целью ставили защиту своего мазхаба. Они фанатично искали те доказательства, которые свидетельствовали в пользу их мазхаба, даже в том случае, когда это было антинаучно. Что касается имама ан-Навави, то он был единственным, кто подошел к этому вопросу объективно, но даже в этом случае он исправил ничтожное число фетв. Возможно и на него действовало общественное мнение о необходимости следования мазхабу».

⁹⁴⁷ Ал-Баззар 143, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 601.

⁹⁴⁸ «Тахзиб ал-асма ва ал-лугат».

Вот мнение этих людей. Эти люди «особенно» заботятся о сохранности религии. Только они и только они являются теми, кто «ревностно» относится к соблюдению предписаний Корана и сунны. Что же касается сотен ученых, которые жили до них, то они все оказывается были под гнетом общественного мнения. Они были фанатиками и всегда клеветали в адрес своих оппонентов. Даже имам ан-Навави был настолько слаб духом, что не последовал путем этих антимазхабистов.

После того как мы узнали такое о великих ученых, которые написали тысячи трудов, возникает вопрос: ознакомились ли эти люди с биографиями и трудами этих великих ученых, перед тем как вынести такое сужение об этих праведниках? Перед тем, как клеветать в их адрес? И вообще способны ли они читать такие книги? Но эти люди не читают биографии ученых, так как в этом есть опасность того, что раскроется их ложь. Ведь тогда они перестанут быть великими благодетелями, которые ратуют за чистоту религии, за строгое следование Корану и сунне, и осуждают невежесвенную мусульманскую умму и весь ее исторический путь.

Для того, чтобы развеять этот дурной туман мы хотели кратко привести биографию имама ан-Навави. В частности аз-Захаби пишет: «ан-Навави – это имам, знаток Корана, шейх ал-Ислам, у него было знание праведников, он был оживителем религии. Его полное имя Абу Закария Яхья ибн Шараф ибн Мури аш-Шафиги, он автор многих полезных трудов. Он вкладывал всю энергию в написание трудов, распространение знаний, служение Аллаху. Совершал большое число богослужений, исполнял вирды, постился, многочисленно произносил зикр и был очень терпелив в отношении материальных трудностей.

Ибн Гаттар сказал: «Мне рассказывали об этом шейхе. Он не терял времени попусту, даже дорогу использовал с пользой. Он учился шесть лет, а затем приступил к написанию трактатов, обучению и наставлению людей. Вместе со своим глубоким знанием он был очень набожным человеком, очищал свою душу и боролся со своими страстями. Он знал наизусть очень много хадисов, был эрудированным во многих науках, знал многих

передатчиков хадиса. Но кроме этого он хорошо знал мазхаб. Однажды, я предложил ему отведать фрукты Дамаска, но он отказался, аргументируя это тем, что многие места в Дамаске вакуфные⁹⁴⁹. А кроме этого есть разногласия по поводу их полива».

Этот человек не боялся разговаривать с правителями и их наместниками, критиковал их и напоминал им об Аллахе.

Ибн ал-Фарадж сказал: «Шейх Мухиддин⁹⁵⁰ достиг трех степеней, но даже одной из них было достаточно для того, чтобы люди его посещали. Он достиг знания, аскетизма, повелевания благого и запрета дурного».

Шейх Кутбуддин ал-Юнини сказал: «Он был единственным среди своих современников, кто отличался своей набожностью, богослужением, аскетизмом. Он смело выступал с критикой правителей, говорил им правду в глаза. Король аз-Захир о нем даже сказал: “Он доставляет мне беспокойство”». Ибн ас-Субки о нем писал: «Он был наставником поздних, доводом Аллаха для потомков и призывал к пути саляфов».

Вот что говорят о ан-Навави великие ученые, разве мог этот человек, который боролся за истину, увидеть ошибку и промолчать о ней?

Если ответ будет «Да», то где же его набожность? Где постоянное ощущение присутствия Аллаха? Где его стремление к истине, наставлению? Почему он был назван исследователем шафигитского мазхаба? Или может быть все те, кто о нем писали, были обманщиками? Антимазхабисты выбирают именно это мнение. Они все оправдывают страхом людей перед репрессивными властями того времени.

Тогда где же смелость ан-Навави? Где его бесстрашие, при помощи которого он наставлял правителей? Чего боялся этого человек, если правитель сам боялся его?

Разве было у этого человека какое-либо препятствие в распространении истины? Разве мог он бояться правителей и не бояться Аллаха? Ведь он был чистейшим, набожным, богобоязненным ученым!

⁹⁴⁹ Предназначенные для общественного пользования – п.п.

⁹⁵⁰ Имеется в виду не Ибн Араби, а ан-Навави, он также имел это прозвище – п.п.

Он написал книгу по шафигитскому фикху. Но как он мог сделать это объективно, если бы он был фанатиком мазхаба. Как он мог противоречить Корану и сунне, ведь у него учились великие ученые, которые далее несли это знание людям? А как мог скрываться этот обман в течение веков? И только наши современные «антимазхабитские светила науки» сделали такое «великое открытие» о ан-Навави. Антимазхабиты настолько невежественны, что не могут ответить на эти вопросы, и поэтому мы прислушаемся к ответам настоящих ученых, которые не обвиняют других в еретичестве, греховности и лицемерии.

Шейх Салих ал-Фарфур, в комментариях к сорока хадисам ан-Навави, приводит краткую его биографию, в которой пишет: «Одна из самых знаменитых книг имама ан-Навави – «ал-Маджмуг», она рассматривает вопросы шафигитского права. И по праву можно сказать, что в шафигитском мазхабе не было книг, подобных этой, но, к сожалению, он ее не закончил».

Ал-Аснави и Ибн ал-Малкан сказали: «Как жаль, что он не смог завершить написание этой книги».

Ибн Касир в своей истории пишет: «Если бы он завершил эту книгу, то ей не было бы подобных. В этой книге он ревизировал шафигитский мазхаб, перепроверил достоверность всех хадисов. Провел анализ лексики, и я не видел другой подобной книги по фикху в шафигитском мазхабе».

В «Табакат аш-шафигия» по этому поводу он пишет: «В написании этой книги он избрал средний, легкий путь. Он подробно изучает все вопросы, приводит мнения различных мазхабов, раскрывает суть фраз, доказывает достоверность хадисов. Я никогда и нигде не видел подобной книги».

Ал-Гусмани сказал: «Не было и нет ничего подобного этой книге, однако, к сожалению, он не смог ее завершить, нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха. Если бы он завершил эту книгу, то шафигитам не нужно было никаких других книг по фикху. Одной этой книги достаточно для того, чтобы понять степень этого ученого».

Шейх ас-Субки попытался завершить работу, начатую ан-Навави, во вступлении к этой книге он пишет: «Это великий шейх, ученый, аскет, слуга Бога, указатель пути праведников».

Ал-Хафиз ас-Сахави сказал: «Никто из потомков не смог завершить эту книгу, как следует. Ни Исмагил ал-Хисбани, ни ат-Тадж ас-Субки, ни аш-Шихаб, ни Ибн ан-Накиб, ни ас-Сирадж ал-Балкини, ин аз-Зайн ал-Ираки, ни его сын. Поэтому люди стали считать это одним из караматов ан-Навави».

Из этого, дорогой брат, ты можешь увидеть невежество антимазхабистов и в фикхе, и в хадисе. У них нет ни знания, ни понимания. Они умеют только обвинять тех, кто более грамотен, искать ошибки тех, кто писал вернее, чем они. Они умеют только клеветать в адрес ученых.

Если мы начнем с вами изучать шафигитский мазхаб, то обнаружим, что очень много великих ученых, следовали путем этого мазхаба. Среди этих ученых Абу ал-Габбас Ахмад ибн Абу Ахмад ат-Табарани, более известный как Ибн ал-Кады. Этот ученый тоже написал очень много различных трактатов, среди них: «ат-Талхис», «ал-Мифтах», «Адаб ал-кады», кроме этого он является автором книги по основам права. Он был великим имамом и умер в 225г. (840г.).

Абу ал-Габбас Ахмад ибн Гамр ибн Сурайдж, был одним из лучших учеников аш-Шафиги, говорят, что он написал около 400 трудов, умер в 306г. (918г.).

Абу Гусман ибн Саид ал-Анматы, который часто упоминается в книгах шафигитского мазхаба, умер в 388г. (988г.).

Это были имена некоторых учеников аш-Шафиги в Ираке, далее мы приведем имена его учеников в Египте.

Юсуф ибн Яхья ал-Буиты ал-Мисри – один из самых великих учеников аш-Шафиги в Египте. Он писал о самом аш-Шафиги, а также написал знаменитую книгу, в которой кратко изложил слова аш-Шафиги. Сам аш-Шафиги опирался на него, когда давал фетвы, а также оставил его после себя учителем. У него самого было очень много учеников, которые стали

знаменитыми имамами и распространяли шафигитский фикх среди мусульман. Умер в 231г. (845г.).

Абу Ибрахим Исмаил ибн Яхья ал-Мазани ал-Мисри. Он является автором многих признанных шафигитских книг. У него учились ученые Хорасана, Ирака и Шама, умер в 264г. (878г.).

Его современниками были Ар-Рабиг ибн Сулейман ал-Маради, Хармала ибн Яхья ат-Таджиби, Юнус ибн Абдулагля ас-Садифи, все они являются авторами книг по шафигитскому фикху.

После них пришли Абу Исхак Ибрахим ибн Ахмад ал-Марвизи, он был пионером в фетвах в 3 и 4 веках по хиджре, а также преподавал шафигитский фикх, умер 340г. (951г.).

Мухаммад ибн Саид ибн Абу ал-Кады ал-Хаваризми, был автором книг «ал-Хави», «ал-Гумда», его же современником был Абу Бакр Ахмад ибн Исхак ад-Дабиги ан-Найсабури, автор книги ал-Ахкам, умер в 342г. (953г.).

Абу ас-Саиб Гутба ибн Абдулла ибн Муса ал-Кады, был одним из тех, кто получил сан генерального судьи в Багдаде 350г. (961г.).

Ал-Кады Абу Хамид ибн Бишр ал-Мазури, автор книги «ал-Джамиг», которая является одной из основных шафигитских книг, умер в 362г. (973г.).

Ал-Каффал был одним из великих шафигитских ученых Мавераннахра и игра ведущую роль в распространении шафигитского фикха на этих территориях, умер в 365г. (976г.).

Абу Хамид ал-Исфараини, один из ведущих ученых Багдада своего времени. Ал-Кудури о нем сказал: «Он грамотнее, чем аш-Шафиги», умер в 408г. (1017г.).

Ахмад ибн Мухаммад ад-Дабби, автор книг «ал-Маджмуг», «ал-Мукниг», «ал-Любаб», умер в 415г. (1024г.). Его современники Ибрахим ибн Мухаммад ал-Исфараини и Тахир ибн Абдулла ат-Табари умер в 450г. (1058г.).

Али ибн Мухаммад ал-Мавриди, автор «ал-Хави», «ал-Икнаг» умер в 350г. (961г.). Далее за ним последовали Абу Исхак аш-Ширази, Ибн Даббаг,

Абу ал-Магали Абдулмалик ибн Абдулла ал-Джавини, известный как имам двух запретных мечетей, Абдулвахид ибн Исмаил ар-Риваяни, автор книги «ал-Бахр», имам ал-Газали, о котором сказали, что он обновитель пятого столетия. Также их современниками были: Ибн Абу Гасрун, Абдулкарим ибн Мухаммад ал-Казвини ар-Рафиги, который был автором бесподобного труда «Фатх ал-газиз», умер в 623г. (1226г.).

Шейх ал-Ислам Яхья ибн Шараф ан-Навави, о котором мы уже говорили. Он является автором многих книг, среди которых наиболее известные «ал-Маджмуг» и «ал-Минхадж», умер в 676г. (1277г.).

Такиуддин ас-Субки был одновременно ученым по фикху, основам права и хадису, был автором многих книг, попытался завершить «ал-Маджмуг», написанный ан-Навави, умер в 756г. (1355г.).

Шейх ал-Ислам Закария ал-Ансари, был автором многих трудов по фикху и хадису, среди его книг: «Минхадж ат-туллаб», «Фатх ал-ваххаб», «Тухфат ал-бари шарх сахих ал-Бухари» умер в 926г. (1520г.).

Шихабуддин ибн Хаджар ал-Хайсами, является автором книг: «Тухфат мухтадж шарх минхадж ан-Навави», «аз-Заваджир ган иктираф ал-кабаир» и др., умер в 995г. (1587г.).

Кроме них, в истории шафигитского мазхаба фигурируют имена многих уважаемых ученых, которые внесли свой вклад в развитие исламской науки и были примерами богобоязненности и набожности, их высказывания вы можете обнаружить в знаменитых шафигитских книгах.

Такие же великие ученые были и в других мазхабах, эти ученые также вложили очень большой вклад не только в науку, но и в сохранение Ислама в целом. Разве могли такие великие мужи впасть в заблуждение, как об этом заявляют антимазхабисты?!

Меня, как истинного мусульманина, крайне огорчает такое отношение к великим ученым, ведь это подрывает сами основы исламского шариата. И эту разрушительную деятельность ведет не кто-то, а сами представители мусульманской уммы. Этим людям я могу сказать единственное: «Побойтесь Аллаха, не клеветайте в адрес ученых, не клеветайте в адрес праведников,

ведь вы в Судный день предстанете перед Аллахом, и эти ученые, праведники будут иметь к вам претензии, не сейте сомнения среди мусульман в отношении их религии, в отношении их ученых. Я прошу у Аллаха, чтобы Он наставил ваши сердца на путь истинный».

Запрещено ли следование, какому-либо конкретному мазхабу?

Антимазхабисты на основе своего «иджтихада» вывели фетву, что якобы следование конкретному мазхабу является харамом, для подтверждения своего мнения они привели следующие доказательства:

Во-первых, следование мазхабу является ошибкой и бидга, так как в основе мазхабов быть не должно, ведь Аллах обязал невежественного человека задавать вопросы ученым, но не сказал, что можно задавать вопросы только одному ученому, то есть повеление Аллаха не ограничено никакими рамками и должно остаться неограниченным.

На это я отвечу следующее: Да, Аллах не обязал нас спрашивать только у одного ученого, но также он не обязал нас спрашивать у многих. Основа же, о которой говорят эти люди на самом деле не верна, все наоборот.

Доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Бути в своей книге «ал-Лямазхабия» пишет: «Следование одному мазхабу не говорит о следовании только за одним ученым, ведь основу мазхаба составляют многие ученые, то есть следование мазхабу – есть следование за всеми учеными, которые вложили свой вклад для развития и распространения этого мазхаба. Эти ученые были лучшими представителями мусульманской уммы, поэтому никто не вправе говорить, что они заблуждались или были глупцами, никто не вправе говорить, что следование за ними является бидгой и харамом».

Мнение же о том, что следование за различными учеными проще и правильнее, чем следование одному мазхабу, также является ошибочным, так как на самом деле все наоборот. Представьте одну деревню, поселок, небольшой населенный пункт, в котором все жители живут согласно одного мазхаба, жизнь этих людей, а также их учеба будет намного легче, чем если бы они следовали мнениям различных ученых. Эти люди не смогли бы найти

истинную фетву, они не смогли бы договориться друг с другом. Тот, кто идет путем, которым идет большинство, обнаружит, что ему легче жить, чем если бы он вступал бы со всеми в противоречия.

Ниже мы скажем о том, что невозможно и нет необходимости объединить всех людей под одним мазхабом, также невозможно, чтобы каждый человек следовал словам и мнениям различных ученых. Ведь это очень сложно жить в постоянном противоречии, поэтому намного проще, когда мусульмане следуют четырем мазхабам.

Во-вторых, антимазхабисты говорят: «Отказываясь от мазхаба, человек следует за Пророком с.г.с., который защищен от ошибок, а тот, кто следует мазхабу, тот следует за ученым, обычным человеком, который от ошибок не защищен».

На это мы ответим следующим образом: Как было сказано выше, следование Пророку с.г.с. будет верным в том случае, когда мы задаем вопросы ученым и следуем их фетвам. Поэтому, когда мы следуем за учеными какого-либо мазхаба, то это является непосредственным следованием Пророку с.г.с., так как ученый дает нам ответы, основываясь на Коране и его сунне. Ведь простой человек не в состоянии самостоятельно извлекать законы из Корана и сунны, его образование и уровень знаний недостаточен для этого, тем более что мусульманские ученые муждтахиды его мазхаба уже выполнили за него эту работу. Если же мы скажем, что они не сделали это или сделали недобросовестно, то это уже будет клеветой в их адрес. Таким образом, признавая труд мусульманских ученых, мы в полном смысле этого слова следуем Пророку с.г.с.

Доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты в своей книге «ал-Ламазхабия» пишет: «Если бы все люди знали, как правильно следовать Пророку с.г.с., то не было бы деления на муждтахидов и мукаллидов, и Аллах не сказал бы в Коране: *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»* 16:43. Как видите Аллаха, повелевает нам следовать ученым, несмотря на то, что они не застрахованы от ошибок, и не велит нам в случае незнания обращаться непосредственно к Корану и сунне».

В-третьих, антимазхабисты говорят: «Ярким примером для нас служат сподвижники, табигины и остальные саляфы. Если они чего-либо не знали или не могли извлечь необходимый ответ из Корана и сунны, то обращались к любому из ученых, не конкретизируя при этом отдельно взятых ученых».

На это мы можем ответить следующим образом: Как было сказано, не все поступали таким образом, некоторые из сподвижников и табигинов всегда прислушивались к словам только одного из ученых. Кроме этого, после сподвижников и табигинов положение дел поменялось, поэтому появилась потребность следовать мнению конкретного мазхаба.

Как известно, при сподвижниках и табигинах все было намного проще, различных новых проблем и вопросов было значительно меньше. Муджтахидов тоже было меньше, поэтому можно было спрашивать у кого угодно. Когда же прошел золотой век Ислама, мусульманское общество претерпело значительные изменения, жизненные ситуации становились сложнее и запутаннее, изменились взаимоотношения между людьми, появились новые экономические отношения, муджтахидов стало больше, появились десятки мазхабов. Все это привело к необходимости выбора конкретных мазхабов. Одним из факторов этого было стремление к тому, чтобы среди мусульман не было слишком больших противоречий. Таким образом, постепенно люди приходили к тому, что избирали один мазхаб, оставляя при этом другие. Мудрость появления четырех мазхабов была в том, что это предотвратило большие разногласия в мусульманской умме.

В-четвертых, эти люди могут сказать: «Мусульманам не следует ограничиваться мнением одного мазхаба, пусть они следуют за тем муджтахидом, за которым хотят».

На это можно ответить следующим образом: Да, это верно, мусульманские ученые высказывали подобные мнения, однако, также как мы не можем запретить человеку следовать за любым из муджтахидов, также мы не можем запретить ему следовать за каким-либо мазхабом.

Хорошо представим ситуацию, что все мусульмане, последовав этому совету, стали следовать за теми муджтахидами, которые им нравятся. В

одном вопросе они следуют за одним, в другом – за другим, в результате этого мы обнаружим, что люди перестали выполнять некоторые законы шариата. То есть, одни из них будут исполнять одни законы шариата, а другие будут исполнять другие законы. Получится, что у каждого человека свой мазхаб. Это приведет к хаосу и трудностям в жизни мусульман.

Объединение мазхабов в один мазхаб

Некоторые люди предлагают объединить всех мусульман под одним мазхабом, более конкретно, они говорят: «Следует создать большую комиссию, в которую войдут все великие мусульманские ученые, а также специалисты в различных областях шариата, они и займутся объединением всех мазхабов в один».

На это можно ответить следующим образом:

Как мы можем говорить об иджитхаде и уважении мнения каждого муджтахидов и в то же время утверждать, что все иджитхады следует объединить в один?

Даже если мы созовем такую комиссию, то нет никакой гарантии, что ее члены во всех вопросах придут к единому мнению, ведь каждый из них имеет свои правила иджитхада, свое понимание смысла текстов Корана и сунны, свои доказательства, которые он считает достоверными. Точно таким было состояние первых муджтахидов, и точно такое же оно у современных муджтахидов.

Ведь если бы можно было бы прийти к одному мнению, то более ранние ученые уже сделали бы это до нас, ведь они были более грамотными, более сведущими в этих вопросах, священные тексты им были более доступными, чем нам.

Что же касается разногласий между имеющимися четырьмя мазхабами, то в их основе ни в коем случае не лежит фанатизм, причины этих разногласий мы указали выше. Поэтому ни в коем случае не следует забывать о них, даже несмотря на то, что иногда может быть фетвы мазхаба противоречат интересам религии в наше время. Несмотря на это мы должны принять труд этих великих ученых, как служение религии.

Великие имамы видели благо для религии только тогда, когда она соблюдала законы и желания Аллаха, именно поэтому и был дозволен иджтихад. Люди же, последовав за этими муджтахидами, только сгладили те противоречия, которые могли бы возникнуть в результате следования каждого человека за своим муджтахидом. Антимазхабисты, которые призывают объединить мазхабы, на самом деле сами противоречат друг другу в своем иджтихаде, и никто из них не собирается делать уступки своему оппоненту.

Во время дискуссии одного такого антимазхабиста с нашим шейхом Адибом ал-Калласом ему был задан вопрос: «Вы критикуете нас за то, что мы следуем за мнением нашего имама, но ведь вы сами следуете мнению своего учителя». На это он ответил: «Я не во всем согласен с ним, у нас есть моменты, в которых мы придерживаемся различных мнений...». Как такой человек, который не может прийти к единому мнению даже со своим учителем, может призывать к единогласию между муджтахидами из различных концов мира. Ведь каждый из ученых имеет свое мнение, свое понимание, а также условия жизни, среды обитания, отличающиеся от другого. Разве в словах этого человека нет противоречия?

Разногласия между мазхабами

Ученые говорят, что фетвы, к которым пришли имамы на основе иджтихада, являются доводом. За эту фетву ученый получает вознаграждение от Аллаха, а нам следует ее исполнять независимо от разногласий между учеными. Как, например, имам Абу Ханифа считал, что прикосновение к женщине не портит омовение, а пришедшие после него аш-Шафиги, Малик и Ахмад говорили об обратном. Однако, все они были правы.

Многие люди не могут понять, как же так, два противоречащих друг другу мнения и оба верные?

На это мы ответим следующее. Верность этих мнений относительна, то есть для тех, кто признает верным доказательство Абу Ханифы, верным является его мнение, а кто признает верным доказательство других ученых,

то для него верным является их мнение, истина же известна только одному Аллаху. И если последователи имама не видят ошибки в его доказательствах и рассуждениях, то иджтихад имама для них является верным, даже в том случае, если другие ученые высказали противоположное мнение. Так происходит во всех вопросах, по которым есть разногласия среди мазхабов.

Примеры подобного разногласия существуют даже среди сподвижников Пророка с.г.с. Вспомните хадис о том, как двое сподвижников вышли в путешествие и, не обнаружив воды, совершили молитву с таяммумом, когда они обнаружили воду, то один из них перечитал молитву, а другой – нет. И Пророк с.г.с. одобрил обоих. Одному из них он сказал: «Ты угадал сунну, и твоя молитва действительна», а второму он сказал: «Ты получил двойную награду». Как видите, в иджтихаде сподвижников есть разногласие, однако, иджтихад обоих был признан верным в соответствии с его доводами.

Иджтихад является одним из отличий Ислама, одним из его признаков, а следовательно и результаты иджтихада тоже являются признаками Ислама, несмотря на противоречие. Поэтому никто не имеет права обвинять ученых в фанатизме, предвзятости и противоречии Корану и сунне.

Некоторые антимазхабисты критикуя мазхабический фанатизм и разногласия говорят: «Эти разногласия препятствуют тому, чтобы люди в большом количестве принимали Ислам. В книге «Залам мин ал-гарб» на 200 стр. шейх Мухаммад ал-Газали пишет: “Однажды, во время конференции в Пристонском университете, был задан вопрос, который задается очень часто. К какому Исламу следует призывать неверных? К суннитскому? Шиитскому? Зайдитскому? Ведь все они противоречивы, некоторые из взглядов этих течений уже сильно устарели, некоторые не подходят для действительности современного общества. Таким образом мусульмане будучи в растерянности, своих подопечных тоже оставляют в растерянности”».

На эти слова можно ответить следующим образом: Еще раньше, с самого начала Ислама в его ряды враги пытались внедрить различные

ложные идеи. Все это делалось с целью запутать мусульман, посеять хаос. В результате этого начали появляться различные ложные течения. Однако, несмотря на это, истинные мусульмане не переставали искать истину.

Кроме этого издревле в различных науках существует противоречие между учеными, существуют различные теории, однако, это не отталкивает людей от науки. Даже в наше время, например, в медицине есть различные школы, различные мнения, однако, это не говорит о том, что нам следует оставить медицину вообще, или прибегнуть к объединению этих школ.

Даже сегодня среди ученых есть различные теории о происхождении человека. Одни говорят о его внеземном происхождении, другие о том, что он произошел из обезьяны. Третьи говорят наоборот, в результате регресса некоторые люди постепенно превратились в обезьян и т.д. Причем и те, и другие используют одинаковые доказательства. Но разве по причине этих разногласий люди отказались от науки? Такие разногласия есть во всех областях наук, почему же мы не критикуем их за разногласия в их среде? Почему только разногласие мусульманских ученых ведет к нападкам на Ислам, почему не делаются нападки на другие науки, ведь в них тоже есть поле для иджтихада (научного поиска)? Более того, в Исламе иджтихад играет очень огромную роль, он помогает отличить искреннего ученого, настоящий научный подход от различных популистских жестов.

Антимазхабисты также приводят следующий довод: В книге «Хадият ас-султан иля муслими биляд ал-ябан» Мухаммад Султан ал-Магсуми пишет: «Когда я был в Японии, то мусульмане города Токио задали мне вопросы: В чем суть Ислама? Что значит мазхаб? Следует ли при принятии Ислама обязательно принимать какой-либо мазхаб? Обязательно ли мусульманину быть ханафитом, маликитом, шафигитом или ханбалитом? Оказалось, что среди них есть разногласия по этому поводу. Когда некоторые из японцев приняли Ислам и призвали к нему все Токио, то группа индийских мусульман сказала, что им следует выбрать ханафитский мазхаб, индонезийцы же сказали, что следует принять шафигитский. Таким

образом, проблема мазхаба стала причиной того, что люди не приняли Ислам».

На это мы ответим следующим образом: Этот человек делает из мухи слона. На самом деле мазхабы не представляют собой такой большой проблемы. Например, если шафигит живет среди ханафитов, то ему следует придерживаться ханафитского мазхаба, так как вокруг него много ханафитских ученых, которые могут ему дать ответ, то есть ему следует учиться у ханафитов, так как они ближе к нему, а не потому что Абу Ханифа светоч этой уммы. Все мазхабы – это истина, они все построены на Коране и сунне. Также и ханафиту, живя среди шафигитов, следует придерживаться шафигитского мазхаба по причине близости ученых. Японским братьям тоже можно посоветовать: Учитесь у того ученого, который ближе к вам, учитесь у того, к кому проще и легче обратиться, если же у вас нет такого ученого, то мы готовы отправить к вам его. Поэтому следование какому-либо мазхабу не должно быть такой большой проблемой.

Антимазхабисты говорят: «Призывая отказаться от мазхабов, мы хотим, чтобы мазхаб перестал восприниматься как религия, мы хотим, чтобы во время споров мусульмане обращались не к мазхабу, а к Корану и сунне. Мы хотим, чтобы в изучая новые проблемы, давая новые фетвы мусульмане основывались только на священных текстах».

Эти люди считают, что мазхаб – это одно, а Коран с сунной – это другое. Они боятся, что мазхаб пытается заменить место Корана и сунны, что обращение к мазхабу во время споров – есть отказ от Корана и сунны. Однако, это мнение ошибочно и мы уже разъяснили это выше.

Вопросы, по которым нет противоречий

Ведя данный спор следует из него исключить некоторые моменты, в отношении которых нет никаких разногласий.

Во-первых, мукаллид не обязан всю свою жизнь следовать только по одному мазхабу, он вправе поменять свой мазхаб на другой. Более того, он имеет право каждый день следовать за другим имамом из этих четырех. Что же касается тех, кто утверждает, что следование одному мазхабу является

обязательным, то это фанатизм. Также на него не налагается обязанность вообще следовать какому-либо мазхабу. То есть следование мазхабу не является обязательным, но также и не является запретным.

Во-вторых, если мукаллид, обучаясь достиг степени муджтахиды, и может сам анализировать Коран и сунну, знает основы иджтихада, то ему следует лично заниматься иджтихадом, не руководствуясь только словами имама, в этом случае для него иджтихад не является запретным, по единогласному мнению ученых. Призыв же в любом случае следовать имаму мазхаба является фанатизмом, но в тоже время также не разумно призывать мукаллида к иджтихаду.

В-третьих, все четыре имама были правы, так как каждый из них по мере своих возможностей приложил усилия для того, чтобы вывести законы Аллаха из священных текстов. Поэтому за кем из этих муджтахидов не последовал бы мукаллид, его путь будет верным и если он избрал одного из имамов, то это не говорит о том, что другие ошиблись. Ханафит может стать шафигитом или маликитом и наоборот. В некоторых странах появляются идеи о якобы обязательности следования одному мазхабу, как было сказано выше – это пережиток фанатизма. Мусульманам следует быть далекими от этого, неверно, если в мечети четыре михраба, каждый из которых носит имя одного из мазхабов. Также неверно, если человек видя, что в мечети читается коллективная молитва, ждет имама и общину своего мазхаба. Ни одна из основ Ислама не поддерживает подобные поступки.

Вот по этим трем пунктам между учеными нет разногласия, а следовательно мы не будем включать их в наш спор. Антимазхабисты в качестве доводов своей правоты приводят слова Гизза ибн Абдусаляма, ал-Камалья ибн ал-Хумама, Ибн ал-Кайима, ад-Дахляви, однако, забывают, что Гизз ибн Абдусалам был шафигитом, Ибн ал-Хумам был ханафитом, Ибн ал-Кайим был ханбалитом, ад-Дахляви был ханафитом. Они приводят слова этих людей в доказательство запретности таклида (следования мазхабу), в то время как эти великие ученые были последователями мазхабов!!

Новые претензии антимазхабистов

В предыдущих темах мы рассмотрели различные претензии антимазхабистов, исключили из предмета спора единогласные моменты и высказывания ученых, которые не относятся к предмету спора, поэтому теперь мы перейдем к новой претензии, в которой сказано, что следование мазхабу запрещено по той причине, что это является слепым фанатизмом и заблуждением. Именно те, кто следовал мазхабам разделили исламскую умму на группы. Перед тем, как ответить на эту претензию нам следует привести доводы этих людей.

Первый довод говорит о том, что Ислам представляет собой небольшое количество законов, понятное каждому мусульманину, даже бедуину. Что же касается фетв ученых, то это только их мнение, ни Аллах, ни его посланник не обязали нас следовать этим фетвам.

На это мы скажем следующее: если бы Ислам представлял бы собой несколько законов, понятных любому человеку, то сборники хадисов не содержали бы тысяч различных хадисов и риваятов, регламентирующих жизнь мусульман. И Пророк с.г.с. не простаивал был часами, обучая делегацию Сакиф, когда они пришли к Пророку с.г.с. принять Ислам. Произнесение изречений и обучение людей – это различные вещи. Первое требует нескольких секунд, а второе часов и даже дней, а также моральных и физических усилий. Именно поэтому Пророк с.г.с., провожая эти делегации домой, отправлял с ними лучших из своих сподвижников, чтобы те обучили людей основам религии. Пророк с.г.с. послал Халида ибн Валида р.А.г. в Наджран, Али р.А.г. в Йемен, Абу Мусу ал-Ашгари р.А.г. и Муза ибн Джабаля р.А.г. тоже в Йемен, Усмана ибн Абу ал-Гаса р.А.г. к Сакифам. Пророк с.г.с. отправлял этих людей к «сообразительным» бедуинам, как о них говорят эти люди, для того, чтобы эти наставники обучили их законам шариата как можно подробнее. И это после того, как Пророк с.г.с. сам в течение нескольких дней занимался с этими делегациями.

Да, в то время различных сложных вопросов, не понятных моментов было меньше. Когда же число мусульман стало увеличиваться, территория

мусульманского государства расти, количество проблем, нерешенных вопросов начало резко расти. Появились новые обычаи, благие деяния и идеи, которые не были известны при Пророке с.г.с. Все эти вопросы решались на основе Корана, сунны, единогласного мнения сподвижников и табигинов, суждения по аналогии и т.д. Какое же мы имеем право отделять законы, выведенные муджтахидами от Ислама, от Корана и сунны? Слова этих антимазхабистов похожи на слова Германского востоковеда Шахита, который сказал: «Исламское законодательство – это свод прекрасных законов, придуманных мусульманскими правоведами, считается, что они связаны с Кораном и сунной». Эти слова преподаются во всех европейских ВУЗах.

Если мы примем эти слова как достоверные, то ничто не обязывает нас исполнять законы, связанные с мусульманским гражданским правом, ведь они всего лишь выдуманы учеными правоведами. Почему мы должны их исполнять, ведь ни Аллах, ни Пророк не велит нам этого. Если мы пойдем в таких рассуждениях дальше, то возникнет вопрос: как мы можем говорить, что Ислам – это и религия и государство? Почему сразу не заявить, что Ислам – это только религия?

Известно, что Пророк с.г.с. посылал своих сподвижников в различные страны, веля им распространять Ислам и обучать людей. Когда же у сподвижников не было доказательств из Корана и сунны, они прибегали к иджтихаду, и Пророк с.г.с. одобрял их выбор. Шугба р.А.г. передает, что когда Пророк с.г.с. отправлял Мугаза ибн Джабаля в Йемен, спросил у него: «Как ты будешь судить?». Тот ответил: «По книге Аллаха». Пророк с.г.с. спросил: «А если ты не найдешь в ней того, что нужно?». На это Муаз р.А.г. ответил: «По сунне Пророка с.г.с.». Пророк с.г.с. сказал: «А если ты не найдешь в сунне?» Муаз р.А.г. ответил: «Я буду думать сам». Услышав эти слова, Пророк с.г.с. хлопнул Мугаза р.А.г. по груди и сказал: «Хвала Аллаху,

который наставил посланца посланника на то, чем доволен посланник Аллаха»⁹⁵¹.

Вот это иджтихад, вот так Ислам понимали сподвижники Пророка с.г.с., сам Пророк с.г.с. поддержал это человека. Какое мы имеем право говорить: «Это всего лишь иджтихад, ни Аллах, ни Пророк с.г.с. не повелели нам следовать этому»?!

Как видите законы Ислама не малочисленны и не легки, как это кажется некоторым, они очень объемлющи и связаны с теми условиями, в которых живут мусульмане. Но несмотря на это, в основе всех мусульманских законов лежат Коран и сунна. Это законы Аллаха, они распространяются на ученых и на тех, кто слышал фетвы ученых. В противном случае, не было бы смысла в послании Пророков.

Второе доказательство заключается в том, что основой Ислама являются Коран и сунна, в отношении безошибочности которых нет никаких сомнений. Если же человек следует словам ученых, то он оставляет Коран и сунну, следует словам, в которых возможна ошибка.

На это мы ответим следующее: К кому обращены ваши слова? Если они обращены к ученым, которые способны извлекать законы из Корана и сунны, то ваши претензии верны, так как эти люди не имеют права на таклид. Поэтому, как было сказано, эта тема не входит в предмет спора. Никто из мусульман не будет противоречить вам в этих словах. Если же ваши слова обращены к простым мусульманам, не способным на иджтихад, то вы глубоко заблуждаетесь.

Да, слова Аллаха безошибочны, да, слова Пророка с.г.с. безошибочны, что же касается понимания людей, то как раз оно может содержать ошибку. А так как средством анализа Корана и сунны является понимание, то это значит, что никто не застрахован от ошибки. Ни муджтахид, ни простой человек. Однако, здесь есть существенная разница, простой мусульманин

⁹⁵¹ Абу Дауд 3592, ат-Тирмизи 1327, ад-Дарими 1/60, Ахмад 5/320, Ибн Сагд 2/107, «Маджмаг ал-фаваид» 1/65, «ат-Талхис ал-хабир» 4/182, «Джамиг ал-усул» 10/177.

имеет больше вероятность ошибиться, чем муджахид. Зачем же тогда простого мусульманина призывать к иджтихаду?

Видимо эти антимазхабисты думают, что иджтихад имамов основан не на Коране с сунной, а на чем-то другом. Видимо они думают, что мазхаб не является путем Пророка с.г.с. и причина его появления – это соревнования ученых друг с другом ради достижения каких-либо мирских благ. Получается, что этот человек призывает нас оставить мазхабы имамов и вступить в мазхаб Пророка с.г.с. Поразмыслите сами над этим странным и забавным доводом, ведь по-другому его трудно понять.

Третий довод, заключается в том, что Аллах не спросит в могиле покойного о том, какого мазхаба он придерживался...

Как видите, автор этого довода думает, что Аллах наложил на нас только то, что у нас спросят ангелы, когда мы будем лежать в могиле. Получается все остальное для нас не обязательно.

Может быть я ошибаюсь. Может быть есть хадисы, в которых сказано, что ангелы спросят нас о наших долгах, о неверно заключенных сделках, о том, верно ли мы воспитывали своих детей, о том, как мы провели свое время, о том, что мы пытались разделить ряды мусульман, и нарушить их единство.

Если есть хадисы о том, что ангелы будут порицать меня за то, что я следовал шафигитскому мазхабу, и за то, что я не менял его, за то, что я не задавал вопросы различным ученым, за то, что я не делал иджтихад, то доводы антимазхабистов верны.

На самом деле я и все другие мусульманские ученые единогласны в том, что обязанности, наложенные на нас, намного шире, их намного больше, чем вопросов, которые будут заданы нам в могиле. Как видите третий довод, довольно бессмысленный, из него вновь следует, что его автор думает о мазхабах как другом пути, отличном от Корана и сунны. Он думает, что мазхабы – это различные соревнующиеся юридические школы. Естественно, ангелы спросят нас о Пророке с.г.с., а не о тех, кто соревновался ради мирских благ.

Я обращаясь к дорогому читателю, хочу попросить о том, чтобы мои слова не были восприняты как насмешка над оппонентами (антимазхабистами). Дело в том, что я таким образом понял их довод, также его понял бы и любой другой человек. Ведь фактически этот человек заявляет: «Оставьте все мазхабы и следуйте только мазхабу Пророка с.г.с., а после него мазхабу праведных халифов, ведь сам Аллах в Коране по этому поводу сказал: *«Так берите же то, что даровал вам Посланник, и сторонитесь того, что он вам воспретил»* 59:7, а Пророк с.г.с. сказал: “Следуйте моей сунне и сунне праведных халифов после меня”».

Разве из этих слов не явствует, что все остальные мазхабы появились с течением мусульманской истории, их целью было заманить как можно больше последователей, и только один мазхаб является истинным, мазхаб Пророка с.г.с., а все остальные ложь?

А ты дорогой читатель, разве можешь эти слова понять по-другому?

В чем разница между мазхабом Зайда ибн Сабита, или Муаза ибн Джабала, или Абдуллы ибн Габбаса? В чем разница между четырьмя мазхабами и мазхабами мнения и хадиса? Разве в основе этих мазхабов не стояли лучшие из сподвижников? Разве за ними не следовали другие сподвижники?

Может быть антимазхабисты скажут, что это десятки мазхабов и все они не только противоречили мазхабу Пророка с.г.с., но и конкурировали с ним? А может он скажет, что четыре мазхаба не относятся к Исламу, а те мазхабы сподвижников, которые были до них были верными?

Я не знаю, какой вариант выберут эти люди, оба эти ответа неверны. Все это ложь. Знайте, что иджтихад сподвижников и табигинов был только служением Исламу. Они только трактовали сунну Пророка с.г.с., конечно, среди них были разногласия, но это говорит только о том, что это были различные мазхабы в понимании сунны Пророка с.г.с. Как можно утверждать, что они соревновались друг с другом, ведь они все приводили доказательства из священных текстов.

Четвертый довод. В данном случае наши оппоненты решили привести цитату из книги «ал-Инсаф» шаха Валиуллага ад-Дахляви. Вот что в ней сказано: «Если кто-либо придерживается всех слов Абу Ханифы, Малика, аш-Шафиги, Ахмада и др. ученых, оставляя при этом Коран и сунну, тот противоречит единогласному мнению ученых, тот сбился с пути мусульман».

На это мы можем сказать: «Нет доказательств на то, что эти слова относятся к тем, кто не способен на самостоятельный иджтихад, наоборот шейх ад-Дахляви во многих своих книгах говорит нам обратное.

Вот для примера цитата из его книг «ал-Инсаф» стр 35. и «Худжат Аллах ал-балига» 1/132: «Вся мусульманская умма признает, что следование этим четырем мазхабам является разрешенным, так как это является великим благом. Особенно в наши дни, когда люди привыкли следовать за своими страстями, когда каждый придерживается только своих идей».

Я призываю антимазхабистов доказать достоверность хотя бы одной строки, которые они приписывают ад-Дахляви.

Далее на 124-125 стр. шейх пишет: «Как же это можно отрицать, ведь до сих пор мусульмане идут к ученым, чтобы те дали им фетву. Ведь нет никакой разницы между получением фетв от одного ученого и между получением фетв от разных ученых. Мы не говорим, что Аллах ниспосылает факиху его знание и повелевает нам следовать за ним, однако, мы признаем, что факих дает нам ответ на основе Корана и сунны Пророка с.г.с. Таким образом, его слова взяты либо из Корана, либо из сунны Пророка с.г.с., либо он в сунне Пророка с.г.с. нашел то, что указывает на этот ответ. Как будто Пророк с.г.с. говорит этому человеку: “Все, что похоже на это деяние имеет такой же хукм”. То есть факих полностью придерживается сунны Пророка с.г.с., в противном случае за ним никто не последовал бы».

Если желаете можете обратиться к этим книгам и перепроверить цитаты, приведенные мной. На основе этих цитат можно сделать вывод, что та цитата, которую привели антимазхабисты относится не к мукаллиду, а к

муджтахиду. А как было сказано выше, это не входит в предмет нашего спора.

Пятый довод. В качестве этого довода наши оппоненты приводят слова Гизза ибн Абдусаляма, Ибн ал-Кайима, Ибн ал-Хумама, которые якобы указывают на то, что следование мазхабу запретно, необходимо непосредственно обращаться к Корану и сунне.

Однако, все эти цитаты не могут быть доказательством того, о чем они заявляют, ведь авторы этих высказываний сами следовали конкретному мазхабу. Например, Гизз ибн Абдусалам был шафигитом, Ибн ал-Кайим ханбалитом, а Ибн ал-Хумам ханафитом. Тем более, что все эти фразы говорят о тех трех темах, которые мы исключили из предмета спора. Далее мы приведем эти цитаты, прокомментируем их, и вы сами сможете подумать над ними.

Высказывание Гизза бин Абдусаляма

В своей книге «Каваги ал-ахкам» 2/35 он пишет: «...никто не вправе следовать тому, за кем нет таклида, например, нельзя следовать муджтахиду, который сам является последователем муджтахидом, или же следует за сподвижником. Несмотря на то, что среди ученых есть разногласия по этому поводу, ясным ответом являются слова Аллаха: **«Решение выносит только Аллах, и Он повелел, чтобы вы поклонялись только Ему»** 12:40. Исключение является основная масса простых мусульман, они обязаны следовать за каким-либо ученым, так как сами не в состоянии самостоятельно извлекать законы из священных текстов Корана и сунны. Что же касается муджтахидов, то это им под силу. Возникает вопрос, должен ли мукаллид следовать только одному имаму или же он вправе менять мазхаб? Ученые разошлись во мнениях по этому вопросу, но наиболее верным и избранным является мнение о том, что если в другом мазхабе фетва имеет другой хукм, то он не имеет права изменить мазхаб, в противном случае у него есть такое право. Ведь со времен сподвижников люди стараются следовать единогласному мнению ученых, также никто не обязывает мусульман следовать за лучшим из ученых. Разрешается

следовать за более слабым, также разрешается следовать за более сильным ученым. Ведь никто из сильных ученых не призывал мусульман отказаться от слабого ученого и перейти к нему. Мусульмане имели полную свободу выбора, за кем им следовать».

Как видите я привел эту цитату полностью, нисколько не изменив ее. Посмотрите ал-Гизз ибн Абдусалам призывает мусульман следовать за имамом, а антимазхабисты призывают их следовать только за тем, кто гарантирован от ошибки. Ал-Гизз говорит, что для мукаллида основа – это следование имаму, а эти люди говорят, что каждый должен заниматься самостоятельным научным поиском. Ал-Гизз разрешает избирать мазхаб, а эти люди говорят об обязательности постоянного изменения мазхаба. Что удивительно, эти люди искажают слова ученых, так что смысл этих слов становится обратным.

Да, я готов следовать за тем, что говорит ал-Гизз ибн Абдусалам, а также за другими учеными, которые говорят подобное. Что же касается антимазхабистов, то они либо приводят цитаты, которые не имеют никакого отношения к их идеям, либо приводят только ту часть цитаты, которая якобы подтверждает их слова. Может они не понимают смысл этих слова, или же это совершается сознательно?!

Высказывание Ибн ал-Кайима

В своей книге «Иглям ал-маукигин» 3/68 о видах запретного таклида он пишет: «Первый вид делится на три подвида. Первый – это слепое следование отцам и дедам и отказ от того, что ниспослал Аллах. Второй – следование за тем, о ком не известно, что он муджтахид. Третье – следование после того, как стали известны доказательства, утверждающие обратное».

Далее он очень много пишет о вреде подобного таклида и тот, кто изучает его слова только поверхностно, действительно может подумать о том, что Ибн ал-Кайим противник таклида. Однако, на самом деле он только подробно разъясняет виды запретного таклида. Для того чтобы развеять негативное мнение об этом авторе и показать истину я привожу следующую

цитату: «Порицаемым является следование неверным и их предкам, которые заблуждались. Что же касается следования муджтахидам, то наоборот Аллах повелевает верующим следовать за словами ученых, в Коране по этому поводу сказано: *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»* 16:43. В этом аяте дано повеление тем, кто не знает, следовать за теми, кто знает, именно так поступали во времена саляфов. По единогласному мнению ученых именно к такому, обязательному таклиду относится следование четырем мазхабам. Ученые анализируют Коран, сунну и на основе этого делают выводы, а мусульмане следуют их словам, такой таклид является одобряемым. Ниже мы еще поговорим об обязательном таклиде».

Ибн ал-Кайим настолько много пишет о порицаемом таклиде, что читателю может показаться, что он забыл об одобряемом, более того обязательном. После слов о порицаемом таклиде автор переходит к теме о священных текстах, о запрете фетв, которые противоречат Корану и сунне. И кто будет терпеливым при чтении трудов Ибн ал-Кайима, тот будет вознагражден за свое терпение богатством и обширностью знаний, которое он предоставляет читателю. Далее в его книге приведены условия, которым должен соответствовать муфтий, разрешенности и необходимости таклида, отношения между простым мусульманином и ученым, который не достиг степени иджтихада. Ибн ал-Кайим говорит, что такой человек не имеет права давать фетвы другим, даже в том случае если у него есть возможность ознакомиться со сборниками хадисов. Далее мы приведем некоторые отрывки из его слов.

4/175, «Польза двадцатая»: «Мукаллид не имеет права давать фетву в тех вопросах, в которых он следует мнению других ученых. Независимо от того, услышал он эту фетву от имама или она является единогласным мнением саляфов. Об этом говорили и имам аш-Шафиغي и Ахмад, а от них это правило переняли Абу Гамр ибн Саях, Катг Абу Абдулла ал-Халими, ал-Кады Абу ал-Мухсин ар-Риваяни и др.».

Далее Ибн ал-Кайим разъясняет эту тему более подробно.

4:196 «Польза двадцать первая»: «Разрешается следовать фетвам человека, изучившего книги фикха, но не способного анализировать Коран и сунну и делать из них выводы? Ученые по этому поводу высказали четыре мнения... Наиболее верное из них: если человек сам может узнать ответ ученого, то ему нельзя спрашивать у него фетву, но в то же время он сам не имеет права давать фетвы, так как он сам не является ученым. Пусть лучше люди обратятся к настоящему ученому, чем будут совершать деяния без знаний...».

4/215 «Польза тридцатая»: «Разрешается ли давать фетву человеку, который является муджтахидом в пределах мазхаба? Ученые по этому вопросу высказали два мнения. Одни сказали, что спрашивающий в данном случае является мукаллидом покойного имама, а отвечающий только передает ему слова этого покойного имама. Другие сказали, что ему не разрешается давать фетву, так как спрашивающий следует за его словами, а не за покойным имамом».

4/215 «Разрешается ли живому следовать за покойным имамом, не обращая внимания на доказательства? Одни ученики имама Ахмада говорят, что это не разрешено, так как имам в зависимости от ситуации мог поменять свое мнение. Другие его ученики говорят, что это разрешено. Именно таким образом и поступает большинство мусульман. Ведь они следуют не за самим имамом, а за его фетвами, которые не умирают вместе со смертью имама».

4/234 «Польза сорок восьмая»: «Разрешается ли давать фетву человеку, у которого есть сборники достоверных хадисов, и он может обнаружить необходимый хадис? Если смысл хадиса однозначен, и любой из слушателей этого хадиса может его понять только в одном значении, то этому человеку дозволено не только действовать согласно этому хадису, но и давать фетву. Если же хадис неоднозначен и может быть понят по-разному, то этот человек не только не имеет права давать фетву согласно этому хадису, но и сам поступать согласно тому, что в нем сказано. Все вышесказанное относилось к человеку, знакомому с основами фикха, арабского языка и т.д.

Если человек слаб в этих науках, то Аллах повелевает ему: *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»*».

В 4/237, отвечая на вопрос: «Имеет ли муфтий право давать фетвы согласно другого мазхаба?», он приводит слова Абу Гамра ибн Салаяха: «Если человек нашел хадис, который противоречит мнению мазхаба, и он способен на иджтихад, то ему следует действовать согласно хадису. Если же он не является муджтахидом и не может обнаружить причин противоречия, то ему следует узнать, поступал ли кто-либо из четырех имамов согласно этому хадису, если да, то он вправе действовать согласно этому хадису».

Сразу же после этого он пишет в «Полезе пятидесятой»: «Имеет ли муфтий право давать фетвы согласно другого мазхаба, если он нашел более сильное доказательство? Если этот муджтахид следует согласно правил, которые установил имам, то он имеет право давать такую фетву, если действительно обнаружил более сильное доказательство. Если же он муджтахид, следующий только за фетвами имама (в пределах мазхаба), то у него нет такого права. Ему следует изучить правила основ права у своего имама, ведь если он сказал что-то неверно, то его правила должны оспорить это. Если он видит, что этот довод силен и соответствует правилам имама, то он может дать фетву согласно его словам».

Вот цитаты из его книг. Призывает ли он всех к иджитихаду? Запрещает ли он таклид? Повелевает ли он мукаллиду всю жизнь прыгать из одного мазхаба в другой?

Как видите, каждая цитата говорит о том, что невежда должен следовать за имамом, и ни в коем случае не имеет права давать фетвы, так как это разрешается только муджтахиду. Также он говорит, что следование покойному имаму разрешено, так как его слова живы. Далее он заявляет, что, опираясь только на сборники хадисов, невозможно стать муджтахидом.

Если Ибн ал-Кайим придерживался мнения, что следование мазхабу не разрешено, а необходимо следовать Пророку с.г.с., то почему же он так много пишет о мазхабах? Почему он запрещает мукаллиду опираться на хадисы? Почему запрещает ему давать фетвы и запрещает слушать фетвы

такого человека? Почему запрещает мукаллиду выходить за рамки фетв имама? Почему он заявляет о том, что мукаллид имеет право следовать за покойным имамом?

Я здесь привел так много цитат Ибн ал-Кайима по той причине, что антимазхабисты очень часто опираются на его слова, более того, они фанатично следуют ему. Однако, если бы они внимательно изучили бы его слова, не предвзято поразмыслили бы над ними, то обязательно пришли бы к истине. Что же касается цитаты, приведенной ими, то она никак не может быть доводом в их пользу.

Эти люди приводят следующую цитату: «...простому мусульманину не следует жить по мазхабу, у него не должно быть мазхаба, если он говорит: “Я шафигит, я ханафит, я маликит, я ханбалит”, то это только слова...».

Но как мы с вами уже успели заметить, все приведенные цитаты противоречат этому, а следовательно смысл его слов отличается от того, что имеют в виду антимазхабисты.

Все ученые признают, что если простой мусульманин встретил муджтахиду, способного разрешить его проблему, то он должен принять его фетву и не обязан искать фетву своего мазхаба. Ведь муфтий является муджтахидом, в противном случае не было бы смысла от этого муфтия. Муджтахид же не имеет права следовать за кем-либо из других муджтахидов и давать такую же фетву, однако, он может передать ответ, например, шафигитского имама простому шафигиту по заданному вопросу. Также простой мусульманин не может потребовать фетву у муджтахиды согласно своему мазхабу, так как сам является невежественным человеком в вопросах права. Поэтому у ученых есть высказывание: «Простолюдин следует мазхабу своего муфтия, у него не может быть конкретного мазхаба».

Что же делать простолюдину, если рядом с ним нет настоящего муфтия, способного ответить на его вопрос, а есть только муфтий, который только носит это название? В этом случае вышеприведенное правило не

действует. Этому человеку следует обратиться к словам более ранних ученых, так как со смертью ученого его слова не погибают.

Лучшие же муджтахиды, которых он может найти – это имамы четырех мазхабов, так как они внесли огромный вклад в развитие и становление мусульманского права. То есть, чтобы узнать ответ этих людей ему следует обратиться к знатокам того или иного мазхаба, в зависимости от того, по какому он следует или же самому прочитать книги, написанные этими факихами или их учениками. Но менять свой мазхаб и свое мнение он может только при соблюдении условий, которые установили ученые.

На самом деле простолюдин действительно не выходит за пределы правила «Мазхаб простолюдина – мазхаб его муфтия», ведь если ему не у кого спросить, то он должен обратиться к первому попавшемуся муфтию. И если тот, например, шафигит, то он автоматически становится шафигитом. Вот о чем говорил Ибн ал-Кайим, это же вы можете узнать и из других книг по основам права.

Высказывание Ибн ал-Хумама

В «ат-Тахрир» он пишет: «Может ли он (мукаллид – п.п.) следовать другому муджтахиду в другом (вопросе)?».

Да, несомненно, ведь саляфы иногда спрашивали у одних ученых, а иногда у других. Что касается следования только одному имаму, то ученые разошлись во мнениях, одни сказали, что следование только одному имаму является обязательным, другие сказали, что это не обязательно. Позже комментаторы «ат-Тахрир» склонились к мнению о том, что следование одному мазхабу не обязательно, что является мнением большинства ученых. Ведь Аллах наложил на невежду обязанность следовать ученым в целом и не сказал о том, что следование только одному мазхабу является ваджибом. Что же касается остальных цитат, то они взяты не у Ибн ал-Хумама, а у Амир Хаджа, то есть они не относятся к Ибн ал-Хумаму.

Шестой довод. Здесь антимазхабисты приводят в качестве довода, цитату из «Мукаддимы» Ибн Халдуна о том, что якобы мазхабы появились в результате борьбы за власть среди неарабских народов. Вот его слова:

«Если ты хочешь узнать о причинах появления мазхабов, то тебе следует обратиться к «Мукаддима» Ибн Халдуна. Он пишет, что мазхабы появились в результате жестокой, тиранической политики, после того как неарабы пришли к власти».

На это мы ответим следующее: Мы проверили то, что написал Ибн Халдун в «Мукаддима» и не нашли того, о чем говорят наши оппоненты. Мы обнаружили только то, что совпадает со словами большинства ученых и не является доказательством правдивости антимазхабистов.

Вот что пишет Ибн Халдун о науке фикх и ее появлении на стр. 216: «Не все сподвижники давали фетвы, и не все были учеными, у которых учились другие. Это было присуще только тем сподвижникам, которые хорошо знали Коран, причины ниспослания аятов и остальные доказательства, с которыми пришел Пророк с.г.с. В то время эти люди назывались «ал-Курраъ» (чтецы). Но с течением времени мусульман становилось все больше и больше, города укрупнялись, арабы перестали быть неграмотными, научились извлекать законы шариата из священных текстов, появилась наука, которая теперь уже называлась фикхом, а ее носители стали называться учеными. Эта наука начала развиваться в двух направлениях, в результате чего появились две школы, школа мнения (суждение по аналогии), которая распространилась в Ираке, и школа хадиса, которая распространилась в Хиджазе. В Ираке хадис был распространен меньше, но вместо этого иракские ученые были очень сильны в кыясе, впоследствии эту школу возглавил имам Абу Ханифа. Что касается Хиджаза, то в нем был распространен хадис, во главе ученых хадиса встали имам Малик и аш-Шафиги. Позднее группа ученых, называемых захиритами, отвергли кыяс полностью и ограничили исламское знание только Кораном, сунной и единогласным мнением ученых. Возглавил эту группу Дауд ибн Али. Вот эти мазхабы и были распространенными в то время».

Далее он более подробно останавливается на захиритском мазхабе, рассказывает о том, как они изложили правила фикха, а после этого он пишет как большинство ученых отвернулись от последователей этой школы.

После этого он говорит: «Этот мазхаб сохранился только в некоторых многотомных книгах. Среди студентов есть такие, кто изучает эти книги и вступает в разногласия с большинством ученых, тем самым эти люди впадают в бигда, так как получают знание только из книг, без посредства учителя».

После этого Ибн Халдун описывает биографию и преимущества каждого из четырех имамов, которые были основателями известных мазхабов. Также он пишет о том, как впоследствии ученики Абу Ханифы объединили эти две школы в одну, описывает этапы распространения этих мазхабов, далее он пишет: «Когда же люди начали нарушать правила иджтихада, проверки хадисов, когда в фикх пришли невежды, мусульманские ученые закрыли дверь разногласий».

Вот что пишет Ибн Халдун о появлении мазхабов, как видите, в этих строках нет ни слова, на которое могли бы опереться наш оппоненты. Я предлагаю читателю самому ознакомиться с Мукаддимой Ибн Халдуна, а затем самому дать характеристику антимазхабистам. Я же этого делать не буду, так как научный поиск требует от меня непредвзятости в выражениях.

Седьмой довод. Антимазхабисты советуют своим ученикам задавать мусульманам следующие вопросы: До появления вашего имама, чего придерживались люди? Были ли они на правильном пути или заблуждались? Разве нельзя и сейчас во всех сложных и спорных ситуациях обращаться к Корану и сунне? Если следование Корану и сунне истина, то разве у истины может быть еще какая-либо другая истина. (Цитируется из одной тетради).

На эти странные доводы или вопросы мы, во-первых, хотим ответить цитатой Ибн Халдуна: «Не все сподвижники давали фетвы, не все были учеными, к которым люди шли за знаниями. Это было только прерогативой тех, кто хорошо знал Коран, причины ниспослания аятов и прочие признанные доказательства...». В чем же смысл этих ясных слов?

Проанализируем то, что нам сообщает Ибн Халдун. Если количество грамотных сподвижников было малым, то у кого же училась основная масса? У кого они спрашивали фетвы? Нет сомнения в том, что они со

своими вопросами шли к этим образованным сподвижникам, способным совершать иджтихад, а разве это не является таклидом. Следовательно, иджтихад и таклид существовал и при сподвижниках и после них. Имамы Абу Ханифа, Малик, аш-Шафиги, Ахмад только выполняли роль муджтахидов, которую выполняли наиболее грамотные сподвижники, остальные же мусульмане были мукаллидами. То есть основная масса мусульман имеет право делать таклид имамам, также как она делала таклид сподвижникам Пророка с.г.с.

Все ученые по истории Ислама и исламского шариата единогласны в том, что в свое время существовало только два мазхаба: мазхаб мнения и мазхаб хадиса. Первый был распространен в Ираке, у него были свои ученые, а остальные жители Ирака только следовали за ними, второй мазхаб был распространен в Хиджазе, у него также были свои ученые, а основная масса также были только последователями.

Что же изменилось с появлением четырех мазхабов? Абсолютно ничего. Имамы мазхабов вывели основы мусульманского права, отделили ложный кьяс от истинного, постепенно разница между этими школами сглаживалась, что привело к повышению авторитета этих четырех мазхабов.

Как видите, со времен сподвижников ничего не изменилось, а, следовательно, вопрос: «Чему следовали люди до появления четырех мазхабов?» является бессмысленным. Разве мусульмане, последовавшие четырем мазхабам, впали в заблуждение? Если да, то в таком же заблуждении были и последователи школ мнения и хадиса, в таком же заблуждении были и последователи сподвижников Пророка с.г.с.

Таклид есть необходимость, а следование мазхабу не запрещено

Выше мы кратко привели доводы антимазхабистов и ответили на эти доводы. Мы увидели, что в основе их нельзя даже назвать доводами, так как они таковыми не являются. И только приверженцы этой идеи называют их доводами. Мы не погружались с этими людьми в глубокий спор, так как все их слова были связаны с теми тремя пунктами, в отношении которых нет

разногласия, и которые мы исключили из предмета спора. Поэтому теперь появилась необходимость привести наши доводы.

Претензии этих людей можно разделить на две.

Первая претензия: они говорят, что таклид запрещен полностью, их доводом является то, что Коран и сунна безошибочны, а муджтахид может допустить ошибку, а следовательно нужно придерживаться того, что не допускает ошибки. Кроме этого иджитihad не представляет собой ничего сложного, достаточно иметь на руках сборники хадисов.

Вторая претензия: заключается в том, что мукаллид не должен следовать только одному мазхабу.

Я не знаю, как можно одновременно иметь эти две претензии, ведь одна из них автоматически исключает другую. Если мы говорим о запретности таклида, то проблема следования фетвам многих ученых становится бессмысленной. Если же мы обсуждаем проблему следования различным ученым или одному из них, то бессмысленно говорить, что таклид запрещен. Я не знаю, как эти две претензии укладываются в голове моих оппонентов, но несмотря на это попытаюсь ответить на обе претензии.

Таклид есть необходимость

Таклид – это следование словам ученого, не требуя при этом у него доказательств. То есть мукаллид имеет доказательство на то, что имеет право следовать этому ученому, но не имеет доказательств на то, в чем следует. Сразу хочу отметить, что нет разницы, как мы это будем называть таклидом или следованием, так как это одно и то же. В одном из аятов Корана Аллах называет таклид следованием: ***«Вот те, за которыми следовали, будут отделяться от тех, которые следовали, и увидят наказание, и оборвутся у них связи. И скажут те, которые следовали: "Если бы нам был возможен возврат, чтобы мы отделились от них, как они отделились от нас!"»*** 2:166. То есть следование за кем-либо может быть слепым, но может быть и осмысленным, когда человек обладает достаточным знанием для познания доказательств своего имама.

В чем же состоит доказательство дозволенности таклида и даже его обязательности, когда человек не может сам совершать иджтихад?⁹⁵²

Во-первых, Аллах в Коране сказал: *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»* 16:43. Ученые сказали, что в этом аяте Аллах дает повеление простым мусульманам обращаться с вопросами к ученым, то есть этот аят лежит в основе таклида мукаллида муджтахиду. Об этом же сказано и в аяте: *«Не следует верующим выступать всем. Отчего бы из каждой части их не выступал какой-нибудь отряд, чтобы они изучали религию и чтобы увеждали свой народ, когда вернутся к ним? Может быть, они остерегутся!»* 9:122. То есть Аллах запретил всем мусульманам идти на джихад, а повелел группе мусульман остаться для того, чтобы изучать религию, чтобы преподавать ее другим, а также отвечать на вопросы тех, кто не сведущ в некоторых вопросах.

Во-вторых, ученые единогласны в том, что не все сподвижники были одинаково образованы, небольшая группа сподвижников обладала действительно большими знаниями, что же касается большинства, то оно обращалось к меньшинству со своими вопросами. Не все сподвижники утруждали себя, сообщая доказательства тем, кто задает им вопросы. Некоторых Пророк с.г.с. отправлял к таким племенам, которые были знакомы только с основами мусульманской акыды, и те следовали этим сподвижникам, не спрашивая у них доказательств. Сподвижники занимались иджтихадом, а простые мусульмане следовали за ними.

Имам ал-Газали в «ал-Мустасфа» (2/385) по поводу того, что простолюдин должен совершать таклид пишет: «Мы приведем два доказательства. Первое – единогласное мнение сподвижников Пророка с.г.с.,

⁹⁵² Необходимо отметить, что здесь мы будем говорить только о положениях фикха, что же касается акыды, то мусульманин должен быть знаком с доводами этой науки. Ведь в акыде не может быть предположительного знания, все должно иметь твердые доказательства. В Коране по этому поводу сказано: *«И не следуй за тем, о чем у тебя нет знания: ведь слух, зрение, сердце - все они будут об этом спрошены»* 17:36, *«Они следуют только за предположением, и они только ложно измышляют!»* 6:116. Полной уверенности в вопросах акыды можно достигнуть только тогда, когда человек принимает доводы этой науки осмысленно. Что же касается фикха, то здесь от последователя не требует конкретного знания, ведь Пророк с.г.с. посылал одного из сподвижников к конкретному племени и велел им следовать тому, что сообщит им этот человек, а как известно, информация переданная одним человеком относится к вероятному знанию. Вот в чем разница между акыдой и фикхом.

они давали фетвы простым мусульманам и не принуждали их к иджитихаду. Второе – таватур⁹⁵³ такого поведения, переданный учеными и простыми мусульманами».

Ал-Омади в своей книге «ал-Ахкам» (3/171) пишет: «Ученые единогласны в том, что во времена сподвижников и табигинов муджтахиды давали фетвы, а простой народ приходил к ним с вопросам. Что же касается ученых, то они не только не запрещали это, но и были готовы отвечать на эти вопросы, при это они не всегда приводили доказательство своим словам. То есть они были единогласны в том, что простолюдин может задавать ученому вопросы в той области, в которой не осведомлен».

Муфтии среди сподвижников отличались своим умом и знанием, самые знаменитые среди них четверо праведных халифов, Абдулла ибн Масгуд, Абу Муса ал-Ашагари, Муаз ибн Джабал, Убай ибн Кааб, Зайд ибн Сабит. Что же касается мукаллидов, то их число было огромным.

Во времена табигинов количество знатоков увеличилось, и иджитихад заключался в рамках двух мазхабов, мазхаб мнения и мазхаб хадиса. Наиболее знаменитые ученые мазхаба мнения это: Альками ибн Кайс ан-Нухги, Масрук ибн ал-Аждаг ал-Хамадани, Ибрахим ибн Зайд ан-Нухги, Саид ибн ал-Джубайр, все жители Ирака следовали фетвам этих ученых. Наиболее знаменитые ученые Хиджаза это: Саид ибн ал-Мусайиб ал-Махзуми, Гурва ибн аз-Зубайр, Салим ибн Абдулла ибн Гумар, Сулейман ибн Ясар, Нафиг слуга Ибн Гумара, все жители Хиджаза следовали фетвам этих ученых.

Между этими учеными иногда шли очень жаркие дискуссии и споры, однако, это никак не отражалось на их последователях, так как они следовали тому, кто был им ближе.

В-третьих, можно привести логический довод на то, что следование мазхабу является необходимостью. Шейх Абдулла Давваз пишет: «...когда у простого человека появляется вопрос, то у него есть два выхода, либо ничего не делать, все ученые против этого. Второй вариант, спросить у ученого и

⁹⁵³ Многочисленные свидетельства.

следовать его совету, что является наиболее верным. Спрашивая ученого, мукаллид может поинтересоваться доказательством, а может этого и не сделать. Второе правильнее, так как если все мукаллиды начнут интересоваться всеми доказательствами и проверять их, то жизнь мусульманского общества остановится, наступит кризис, так как у людей не будет времени заниматься своим ремеслом. Никто не будет сеять, пахать, все будут заниматься проверкой доводов муджтахидов. Как видите, отказ от таклида ведет к полному параличу общества»⁹⁵⁴.

Ученые, видя, что для неграмотного человека таклид – это идеальное средство во всех жизненных ситуациях, сказали следующее: «Фетва муджтахидов для человека неграмотного в вопросах права, подобна Корану и сунне для муджтахидов. Имам аш-Шатыби по этому поводу сказал: “Фетва муджтахидов для человека неграмотного в вопросах права подобна Корану и сунне для муджтахидов, причина этого в том, что и наличие, и отсутствие священного текста, для мукаллида одинаково, ведь он не сможет воспользоваться им. Более того, им запрещено делать иджтихад. В Коране по этому поводу сказано: *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»*. Как видите, знатоки шариата отличаются от простых мусульман, поэтому у них есть право устанавливать для них законы”»⁹⁵⁵. На это же указывают и слова Ибн ал-Кайима, ад-Дахляви, Гиззуддина, Ибн ал-Хумама и др.

Вы увидели, что и Коран, и сунна, и логика говорят о необходимости следования ученым, поэтому нет никакой разницы, является ли этот ученый сподвижником, за которым следовали табигины, или же он один из имамов двух первых школ, или же он один из четырех имамов.

Если мы это узнали, то почему же мы считаем следование четырем имамам бидгатом? Почему четыре мазхаба – это бидга, а мазхабы мнения и хадиса не являются бидгой? Почему последователи Абу Ханифы или аш-

⁹⁵⁴ Комментарий шейха Абдуллы Давваза к книге «ал-Мувафакат» под авторством аш-Шатыби 4/22, также можете обратиться к высказываниям ал-Газали и ал-Омади.

⁹⁵⁵ «ал-Мувафакат аш-шатыби» 4/290-292.

Шафиги являются мубтадигами⁹⁵⁶, а последователи ан-Нухги, Ибн Аббаса, Ибн Масгуда нет?

В чем состоит бидга, которую совершили четыре имама? Что одни прибавили к сунне саляфов? Эти люди не сделали ничего нового, они только систематизировали фикх, сунну и определили основы мусульманского права. Более того, они внесли огромный вклад в мусульманскую науку, они сгладили разногласия, зародившиеся между школами мнения и хадиса. Все последующие ученые не только признали их заслуги, но и продолжили их путь, никто за историю Ислама не высказывался против этих четырех мазхабов. Разве все, что они сделали, может быть бидгой, разве их деятельность ведет к заблуждению? На каком основании антимазхабисты осмеливаются утверждать такое?

Я преднамеренно оставляю эти вопросы без ответа, ведь разумный, объективный, непредвзятый читатель найдет на них ответы.

Мукаллиду не запрещается следовать только по одному мазхабу

Выше мы с вами сказали, что человек, невежественный в вопросах мусульманского права, должен следовать за словами муджтахидов. После этого появляется вопрос, имеет ли мукаллид право каждый день менять свой мазхаб? Имеет ли он право делать это с какой-либо другой периодичностью? Если да, то что служит доказательством этому?

Как мы с вами уже отметили, мукаллид обязан следовать за словами муджтахидов, в Коране об этом сказано: **«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»**. Из этого становится ясно, что какого ученого не слушал бы мукаллид, в каком бы мазхабе он ни был, он выполняет это повеление. Если мукаллид считает, что он обязан следовать только одному мазхабу, то он ошибается, также он ошибается, если считает, что ему необходимо с какой-либо периодичностью менять мазхаб. Единственная обязанность мукаллида следовать за словами ученого и больше ничего. Аллах не обязал его следовать по мазхабу, но также и не велел постоянно менять мазхаб.

⁹⁵⁶ Мубтадиг – тот, кто практикует порицаемые нововведения – п.п.

Ученые всех четырех мазахабов единогласны в этом, в доказательство нашего утверждения мы приведем следующее:

Во-первых, мы не имеем права заставлять человека следовать только одному мазхабу, также не имеем права заставить его менять мазхаб, так как это противоречит основам таклида, ведь Аллах повелел только спрашивать ученых и никак по другому не конкретизировал это повеление. Любые другие условия являются бидгой и ложью. В хадисе Пророка с.г.с. по этому поводу сказано: «Любое условие, отсутствующее в книге Аллаха, является ложным, даже если этих условий сотни»⁹⁵⁷.

В данном случае очень странной является позиция антимазахбистов, они сами заявляют, что никто не имеет права заставлять человека какому-либо конкретному мазхабу, но в тоже время сами принуждают мусульман периодически менять мазхаб. Они сами впадают в ту же ошибку, которую критикуют.

Таким образом на мукаллиде одна обязанность – следовать словам ученого. Он не обязан придерживаться слов одного из них, и также не обязан периодически менять мазхаб⁹⁵⁸.

Во-вторых, в Исламе известно десять стилей чтения Корана, мусульманин имеет право выбирать любой из них, если мы будем утверждать, что необходимо периодически менять мазхаб, то обязаны будем сказать, что следует периодически менять эти стили чтения. Меняют ли их сами антимазахбисты?

В чем же разница между правовыми школами и школами кыраатов, и там, и здесь мусульманин следует за каким-либо имамом. Если же эти люди скажут, что изучение всех десяти кыраатов очень сложно, то и в отношении четырех мазхабов можно ответить то же самое. Из этого мы можем сделать вывод, что нет никаких доказательств о том, что надо следовать только за

⁹⁵⁷ Ибн Хиббан 4272, ал-Бухари 2565, Муслим 1504.

⁹⁵⁸ При перемене мазхаба обязательным условием является следование разуму, а не страстям. То есть мукаллид не должен постоянно избирать легкие положения исламского права. Следующее условие – мукаллид не должен в одном и том же акте богослужения следовать разным мазхабам.

одним имамом, как нет доказательств и на то, что необходимо постоянно менять мазхаб.

В-третьих, если мы изучим век сподвижников, табигинов, имамов, то не обнаружим высказываний имамов о необходимости следования только одному имаму, также и не обнаружим высказываний о необходимости периодического изменения мазхабов. Известно, что в свое время халиф определял муджтахиду для того, чтобы тот давал людям фетвы, иногда он запрещал другим давать фетвы для того, чтобы люди не путались.

Например, муфтиями Мекки были Гата ибн Абу Рабах и Муджахид, кроме них никто другой не имел права давать фетвы. Долгое время мекканцы следовали мазхабу этих двух ученых, и ни один из них не критиковал халифа за это. Кроме этого никто не запрещал людям следовать мазхабу своего коллеги. Другой пример, некоторые мусульмане предпочитали фетвы Ибн Габбаса и во всем старались следовать его словам. Никто из сподвижников не повелевал, следовать только за одним из них, и никто не повелевал постоянно менять муфтиев. Например, долгое время иракцы следовали за Ибн Масгудом и никто им этого не запретил, а жители Хиджаза следовали за Абдуллою ибн Гамром и никто им не повелел сменить его мазхаб на какой-либо другой. Тысячи ученых и миллионы мукаллидов следовали за этими имамами, и никто из них не запретил этого, но все ставили условием, чтобы это не сопровождалось фанатизмом.

Имам аз-Захаби в своем трактате «Загл ал-гилм ва ат-талаб» (с. 14-16) пишет: «Нет ничего зазорного в следовании маликитским ученым и судьям, если это не приводит к обвинению в неверии других мусульман, нет ничего запретного в следовании ханафитским ученым и судьям, если это не ведет к поиску путей к ростовщичеству или избавлению от обязанности выплаты закята. Шафигиты – одни из лучших ученых, так как их знание основано на хадисе, а их имам один из пионеров в хадисе, если ты последуешь за ними, для того чтобы соблюдать законы Аллаха, избавиться от невежества, то ты достигнешь благого. Ханбалиты обладают знанием, они религиозны, отрешены от мирского, однако люди говорят, что в акыде им свойственно

приписывать Аллаху телесность. Однако, это не верно за редким исключением. Все эти имамы запрещают фанатично следовать за собой и думать, что один мазхаб лучше другого. Все они говорят: “Не думай, что твой мазхаб лучший из всех существующих, ведь на это нет доказательства, как нет и доказательства об обратном. Все имамы идут верным путем, если они ошибаются, то получают только одно вознаграждение, если же они правы, то два”».

Подумай над этими словами, о дорогой читатель, это говорит великий ученый хафиз Шамсуддин аз-Захаби, ученик Ибн Таймии, посмотри, как он воспекает все четыре мазхаба. Он призывает быть объективным и остерегаться фанатизма, так как ни один из имамов не может быть предпочтен другому. Так было и во времена сподвижников и во времена табигинов. Его слова говорят о том, что следование какому-либо одному мазхабу нисколько не противоречит принципам таклида. Ошибка будет только в том случае, если мукаллид будет считать, что именно Аллах повелел следовать только одному мазхабу.

Что значит следование мазхабу?

После того как мы изучили вопрос о необходимости таклида, нам следует поговорить о важности следования имаму. Почему мы следуем за ним, имеет ли он какие-либо преимущества?

Мы прибегаем к Аллаху от этого. Все мусульмане знают, что основным критерием Ислама является шариат, ниспосланный Аллахом, а не чья-либо степень. Однако, не следует забывать, что Аллах создал людей с разными наклонностями и способностями. Одним из них легче даются одни науки, другим – другие. Кому-то изучение шариата легко, а кому-то сложно. Поэтому есть необходимость в том, чтобы человек, невежественный в вопросах шариата, следовал за ученым, а ученый, не способный совершать самостоятельный иджтихад, следовал за муджтахидом, это и будет наиболее верным следованием за Пророком с.г.с. То есть мы следуем за этим ученым не потому, что он такой выдающийся, а потому, что он объясняет нам шариат, мы следуем за Пророком с.г.с. не потому, что он такой святой, а

потому, что он довел до нас законы Аллаха. То есть мы следуем на нем не как за человеком, а как за Пророком. Именно поэтому все ученые признают, что следование Корану более предпочтительно, чем следование сунне, ведь следование словам Аллаха лучше, чем следование словам человека. Также и ученые подобно Пророку с.г.с. только доводят до нас шариат.

Имам аш-Шатыби по этому поводу в книге «ал-Игтисам» 3/250 пишет следующее: «Мы следуем за ученым не как за человеком, мы следуем за ним, как за тем, кто доводит до нас законы Аллаха. На самом деле так и есть, он доводит до нас веления Аллаха и Его Пророка с.г.с. Мы получаем от него то знание, которое он получил из сунны, он сообщает нам то, что понял из законов Аллаха».

Далее он пишет: «Мукалляф⁹⁵⁹ может быть трех видов. Первый – муджтахид, который обязан заниматься иджтихадом. Второй – мукаллид – человек, слабо знакомый с основами законодательства. Он нуждается в том, кто будет для него эти законы выводить и объяснять. Мукаллид следует за словами ученого только потому, что тот знает. Доказательством этого является тот факт, что если мукаллид не будет уверен в образованности этого ученого, то он не обязан следовать за ним. Мукаллид не должен следовать предписаниям неграмотного человека, который объявляет себя ученым, также как он не должен следовать предписаниям невежественного врача, ведь он может погубить его. Таким образом, мукаллид следует за ученым не как за человеком, а именно как за ученым. Третий вид – ученый, не достигший степени иджтихада, но умеющий оперировать с шариатскими доказательствами. Признавая его образованность, мы либо вынуждены поднять его до уровня муджтахида, либо должны опустить его до уровня простого мусульманина. То есть он тоже должен следовать за муджтахидом».

Если вы внимательно и объективно ознакомитесь с его словами, то поймете, что все доводы антимазхабистов являются невежеством и клеветой.

⁹⁵⁹ Обязанный, то есть человек, на которого наложена какая-либо обязанность, в данном случае имеется в виду каждый мусульманин, так как на всех мусульман без исключения налагается обязанность исполнять законы Аллаха – п.п.

Эти люди не знакомы с историей развития мусульманским мазхабов, с их основами, за ними следуют такие же невежды, как они сами. Только такие люди могут сказать: «Кто на верном пути? Мы, которые следуем за Пророком с.г.с. или те, кто следует за аш-Шафиги? Зачем нужны эти мазхабы?».

Разве это не популистские, ложные заявления? Каждый искренний и объективный мусульманин должен быть далек от этого. Ведь эти невежды не знают, что значит следовать по мазхабу, а ведь сотни великих мусульманских ученых писали об этом в своих книгах. Если они этого не знают, то для них есть небольшое оправдание, если же они рекламируют свою бидга, зная, то это уже намного серьезнее!!!

Когда человек может прекратить таклид?

Есть случаи, когда мукаллид обязан перестать следовать своему имаму:

Во-первых, если мукаллид, изучая какой-либо вопрос, достиг в нем совершенства, ознакомился со всеми доказательствами, умеет извлекать законы из священных текстов, то именно в этом вопросе он обязан сам дать себе ответ, не следуя ответу имама.

Во-вторых, если мукаллид видит хадис, который противоречит словам его имама, если он знает, что этот хадис достоверен, если мукаллид точно знает, на что указывает хадис, то он должен последовать за хадисом. И оставить следование имаму в этом вопросе. Причина этого в том, что все имамы велели своим последователям придерживаться хадиса в том случае, если он противоречит их мнению.

Однако, не нужно забывать, что для этого есть очень много условий, ведь не каждый хадис несет то значение, о котором заявляет его буквальное значение.

Вот что говорит имам ан-Навави по этому поводу: «...эти слова аш-Шафиги не говорят о том, что каждый мусульманин имеет право, увидя достоверный хадис, последовать за его буквальным смыслом. Это относится только к тем, кто достиг степени муджтахида в рамках мазхаба. Причем

обязательным условием должна быть уверенность в отношении того, что до имама аш-Шафиги этот хадис не дошел, что он не знал о достоверности этого хадиса. А это возможно только в том случае если человек изучил все книги по шафигитскому праву. Очень часто имам аш-Шафиги не принимал буквальное значение хадиса, причина этого в том, что хадис мог быть отмененным, иметь частное значение или иметь какое-либо свое объяснение»⁹⁶⁰.

Причин оставления хадиса каким-либо великим ученым очень много, Ибн Таймия насчитал десять таких причин, кроме этого от себя добавил еще одну: наше незнание о причине оставления данного хадиса, так как наука – это необъятное явление⁹⁶¹. Даже если мы проверили все десять причин оставления хадиса, у нас остается еще одна. Наше незнание о причинах этого.

Вот и все доказательства на дозволенность и таклида в целом, и следования конкретному мазхабу в частности. Мы надеемся, что объективный и умный читатель поймет и примет эти доказательства. Что же касается людей, которые фанатично преданы своим идеям, то им не только нет пользы от доказательств, для них нет даже лечения. Можно только попросить у Аллаха, чтобы Он наставил их на путь истинный.

Что будет, если все мусульмане будут придерживаться антимазхабитских идей?

На этот вопрос я отвечаю вопросом: Что будет, если мы все откажемся от услуг архитекторов, врачей и других специалистов? Что будет, если мы сами будем строить, лечиться и т.д. так, как считаем верным?

Нет сомнения в том, что мы придем к хаосу, наши здания будут рушиться, так как мы не соблюдали правила архитектуры. Люди будут гибнуть из-за того, что занимаются самолечением. Все придет в упадок, а причиной всего этого является наше усердие при нашем невежестве в отношении законов этих наук. Все это известно даже детям. Почему же

⁹⁶⁰ «ал-Маджмуг» 1/64.

⁹⁶¹ «Рафг ал-малям ган айммат ал-аглям» с. 31.

антимазхабисты не хотят понять, что в вопросах шариата тоже есть своя специализация, есть свои законы, которые нельзя нарушать? Ведь усердие невежественных людей в вопросах шариата приведет к тому же результату, что и усердие невежд в вопросах архитектуры, медицины и т.д. На сегодняшний день мы имеем совершенный фикх, который может нам дать ответы на все случаи жизни. Ученые уже сделали за нас всю работу, перед нами многотомные книги по фикху, и от нас только требуется переработать их так, чтобы они соответствовали современным методикам, современным требованиям печати и издания. Что же будет, если мы выбросим все это богатство на ветер неограниченного иджитхада? Мы окажемся у исторических руин. Поэтому мусульманам остается только пользоваться тем богатством, которое есть у них, им следует только изучить и использовать то богатство, которое им оставили ученые.

Однажды, доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты, увидев как рядом с ним юноша во время молитвы шевелит пальцем, спросил у него после молитвы: «Зачем ты это делаешь?». Тот ответил: «Это сунна Пророка с.г.с.». На это ал-Буты спросил: «Есть ли у тебя доказательство?». Юноша в смущении ответил: «Нет, но я спрошу у такого-то, такого-то». А ведь намного проще было бы сказать, например: «Я следую по мазхабу имама Малика», тем самым он бы снял с себя всю ответственность.

Посмотрите, этот юноша отказался от следования четверем имамам, избрал кого-то другого в качестве имама, но при этом он еще отвергает правильность таклида. Разве это не высшая степень фанатизма⁹⁶²?

⁹⁶² Доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты сказал: «Нас не так сильно волнует, что эти люди (антимазхабисты) самостоятельно занимаются иджитхадом. Нам не важно, что иногда они высказывают мнения, которыми противоречат великим имамам, возможно таким образом они постепенно и придут к иджитхаду. Мы не боимся вступить с ними в спокойную братскую дискуссию, для нас важно, чтобы эти противоречия не привели к раздору между мусульманами. Не важно, что эти люди шевелят пальцем в молитве, не важно, что они читают по восемь ракагатов молитвы таравих, даже не важно, что они пытаются делать самостоятельный иджитхад, ведь все это было в истории Ислама. Настоящей же трагедией является то, что эти люди объявляют войну великим имамам, они сеют смуту в наших мечетях. Эти люди оставили призыв к Исламу, они не пытаются исправить грешных мусульман, а борются с теми, кто выполняет предписания Аллаха, с тем, кто посещает мечети, с теми, кто идет по мазхабу. Эти люди обвиняют имамов в невежестве, а их последователей в заблуждении. Эти люди, видя в чьих-либо руках четки, обвиняют этого человека в заблуждении, когда видят, что в мечети совершается двадцать ракагатов молитвы таравих, они начинают сеять смуту. Однажды, после молитвы

Кто из мусульман осмелится отрицать те доводы, которые мы привели в доказательство обязательности таклида для того, кто не способен на иджтихад? Как можно призывать к иджтихаду даже тех мусульман, которые не способны на это? Как можно запрещать таклид, ведь до них его практиковали миллионы? Ведь если каждый начнет делать иджтихад, выводить законы из Корана и сунны, то шариат разлетится в пух и прах. Как эти люди не хотят понять, что открытие врат иджтихада для всех без исключений приведет к уничтожению шариата. Топор иджтихада разрубит Ислам на мельчайшие куски.

Разве не помнят культурные слои арабского общества, к чему привела идея иджтихада, посеянная Великобританией в Египте? Разве они не помнят, как Кромер убедил пробритански настроенную элиту в необходимости иджтихада и закоснелости шариата? Разве они не помнят, что после этого было запрещено многоженство, нарушен принцип деления наследства, в банках был разрешен процент (рост) и т.д.? Вот к чему привело то, что они называли иджтихадом, что они называли гибкостью исламского шариата⁹⁶³. Сегодня же к этим силам, разрушающим Ислам, добавились внутреисламские силы, которые призывают нас отказаться от мазхабов и каждому заняться самостоятельным иджтихадом. Что удивительно, эти

таравих ко мне пришла группа мусульман, они жаловались на то, что когда они собрались совершать двадцать ракагатов молитвы, антимазхабисты обвинили их в заблуждении, сказали, что это запретно. В результате накаления страстей мечеть из божественного храма превратилась в поле битвы, а это на радость только сатане. Чем им навредили эти двадцать ракагатов молитвы, да ничем, они хотят только доказать свою идею об абсолютном и всеобщем иджтихаде. Мы ведь не запрещаем этим людям заниматься иджтихадом, как хотят, совершать богослужения, как хотят, создавать мазхабы, какие хотят. Зачем же обвинять в невежестве и глупости великих ученых? Зачем насмехаться и издеваться над ними? Для маскировки эти люди говорят: «Мы ничего не имеем против имамов, мы ничего плохого о них не говорим». Да, такие фразы иногда звучат. Но разве может человек, действительно уважающий ученых, сказать: «Иса г.с. во время своего второго пришествия будет руководить согласно Корана и сунны, ему не будет нужен никакой шариат, ни Евангелие, даже ханафитский». Подумайте над этими словами, этот человек сравнивает ханафитский фикх с Евангелием, как будто тот не имеет никакого отношения к Исламу. Разве богобоязненный мусульманин может говорить такое? Разве он не знает, что Абу Ханифа один из приближенных Аллаха, так как он изложил законы мусульманского права, основанные на Коране и сунне? Разве кто-нибудь из ханафитов, сказал, что Иса г.с. не будет способен делать иджтихад и будет править согласно ханафитского мазхаба? Как эти люди могут говорить подобное? Как они могут относить ханафитский фикх, который является основой фикха, к чему-то неисламскому? Если они не знают того, что связано с Исой г.с., то пусть обратятся к сокращенному сборнику Муслима под редакцией ал-Мунзири с. 308.

⁹⁶³ «Иттиджхат ал-ватания фи ал-адаб ал-мугасыр» 2/298, «Мауқыф ал-гакл ва ал-гилм ва ал-галям мин Рабб ал-галямин». 4/350.

новые «муджтахиды» не занимаются современными проблемами. Они хотят подвергнуть иджтихаду то, что уже было исследовано. Они боятся вопросов о страховании, акционерных обществах и др. Решите эти вопросы, приведите на них доказательства, обоснуйте свою позицию, и только потому у вас будет право критиковать великих имамов. Разве вы не понимаете, что пытаетесь разрушить те исламские законы, которые уже прочно укрепились, прошли испытание временем? Попробуйте самостоятельно ответить на новые вопросы, решить новые проблемы, ведь люди остро нуждаются в этом.

Далее последует краткое изложение дискуссии между шейхом Мухаммадом Саидом Рамаданом ал-Бути и антимазхабистами.

Шейх сказал: «Эта тема является одной из наиболее важных на сегодняшний день. Причина ее серьезности не в проблеме научного подхода, ведь в пользу мазхабов уже приведено тысяча и одно доказательство, проблема этой темы в фанатизме, который иногда может доходить до психических нарушений. Я не собираюсь ни на кого клеветать, когда я предложил этим людям прилюдно провести дискуссию, то они ответили: «Собирай, кого хочешь, мы никого не боимся». Я даже не буду приводить имен этих людей, только скажу, что они были из числа тех, кто пытается преподавать антимазхабизм, при этом даже не зная его. Здесь мы с вами увидим их крайний фанатизм, на примере одного из них. Он пришел ко мне с группой воспитанных молодых людей, и я сказал ему: «Как ты понимаешь законы Аллаха? На основе Корана и сунны или на основе слов имамов муджтахидов»? Он ответил: «Я сравниваю слова имамов с Кораном и сунной, а затем выбираю то, что ближе к ним». Тогда я сказал ему: «Например, у тебя пять тысяч сирийских лир, которые лежали без движения шесть месяцев, затем ты вложил их в товар и начал торговать. Когда ты будешь платить закят? Через шесть месяцев или через год?». Размышляя, он сказал: «Ты хочешь сказать, что с торгового имущества выплачивается закят?». Я ответил: «Я задал вопрос и хочу получить на него ответ, если желаешь можешь воспользоваться этой библиотекой, в ней есть книги и по

тафсиру, и сборники сунны, и книги ученых муджтахидов». Немного подумав, он ответил: «Дорогой брат, религия – это не простая штука, ответ на этот вопрос требует подробного изучения, что требует определенного времени. А мы для этого не собрались, мы собрались для обсуждения другого вопроса». Я ответил: «Хорошо, должен ли каждый мусульманин сравнивать мнения ученых с Кораном и сунной, а затем выбирать наиболее верное?». Он ответил: «Да». Тогда я сказал: «Твои слова указывают на то, что все мусульмане способны делать иджтихад. Каждый из них даже грамотнее четырех имамов, ведь он должен сравнить их слова с Кораном и сунной». Он сказал: «На самом деле люди делятся на три группы. Мукаллид, муттабиг (последователь) и муджтахид. Муттабиг способен сравнивать мазхабы и выбирать тот, который ближе к сунне». Я спросил: «В чем же тогда состоит обязанность мукаллида?». Он ответил: «Он должен следовать за теми словами муджтахида, которые совпадают с Кораном и сунной». Я спросил: «Будет ли он грешен, если изберет только одного и будет следовать за ним». Он ответил: «Да, ведь это харам». Я спросил: «В чем же доказательство запретности этого?». Он ответил: «Доказательство то, что Аллах не наложил на него такую обязанность». Я спросил: «На каком кыраате ты читаешь Коран?». Он ответил: «Хафс». Я спросил: «Ты придерживаешься одного кыраата или же меняешь их каждый день?». Он ответил: «Нет, я читаю на одном». Я спросил: «Почему же ты придерживаешься одного кыраата, ведь Аллах не наложил на тебя такую обязанность, ты должен читать Коран так, как читал Пророк с.г.с.?». Он ответил: «Потому что мне трудно изучить другие кырааты, а на этом читать легче». Я сказал: «Например, человек изучил шафигитский мазхаб, и не может изучить другие. Если я скажу, что он должен изучить остальные мазхабы, то это говорит о том, что ты обязан изучить другие кырааты. Если же ты свою неспособность поставишь как уважительную причину, то и для него должен считать это уважительной причиной. В любом случае, кто тебе сказал, что следует менять мазхаб, разве Аллах это повелел? Он не повелел следовать по одному мазхабу, но также не повелел прыгать из одного в

другой». Он ответил: «Запрещается следовать мазхабу, думая, что это повеление Аллаха». Я ответил: «Это уже другое дело, это истина. Но будет ли грешником мукаллид, который следует за одним имамом, но при этом верит, что Аллах не приказал делать это?». Он ответил: «Нет». Я ответил: «А ведь в твоей тетради сказано обратное, более того там сказано, что следование за одним имамом – это неверие». Он сказал: «Где?» и начал листать свою тетрадь, затем, подумав, сказал: «Здесь имеются в виду те, кто думает, что это обязанность, наложенная на него шариатом, только выражено кратко». Я сказал: «А где доказательство, что автор имел в виду именно это, почему ты не скажешь, что автор ошибся?». Он не захотел признать ошибку автора и остался при своем мнении о застрахованности автора от ошибок. Я сказал: «Тогда эта фраза бессмысленна, ведь все мусульмане знают, что следование одному мазхабу не является обязанностью, они все это делают по собственному желанию». Он сказал: «Как? Я от многих слышал, что следование одному мазхабу обязательно, а переходить из одного в другой запрещено». Я ответил: «Назови мне имя хотя бы одного человека, который сказал такое». Он промолчал, но удивленно повторял, что многие считают переход из одного мазхаба в другой запрещенным. Я сказал: «Сегодня ты не найдешь ни одного мусульманина, который бы придерживался такого мнения. Да, раньше некоторые граждане османского халифата считали это греховным, однако это было проявлением фанатизма». Далее я сказал: «Кто тебе сказал, что есть мукаллид и муттабиг, в чем разница между ними?». Он ответил, что разница языковая, но когда мы открыли словарь, то обнаружили, что разницы между этими словами нет. Я сказал: «Помнишь, что ответил Абу Бакр р.А.г. бедуину, который отказался платить налог? Он сказал ему: «Мухаджиры были этим довольны, а вы только следуете за ними». То есть, «табага» значит следовать, не задавая вопросов». Он сказал: «Тогда пусть разница между этими словами будет в терминологии». Я ответил: «Пусть будет так, однако, это ничего не изменит. Муттабиг, как ты себя называешь, должен либо быть знаком с доказательствами и уметь извлекать из них законоположение, но тогда он

считается муджтахидом. Либо у него нет таких знаний, тогда он мукаллид. Как видишь, деление только двоичное, и у каждого есть свои обязанности». Он ответил: «Муттабиг может сравнивать доводы ученых и выбирать наиболее сильное, вот чем он отличается от мукаллида». Я спросил: «Если так, то можешь ли ты быть наставником и давать фетвы». Он ответил: «Да, я делаю это по мере возможности». Я сказал: «Я знаю, что ты дал фетву о том, что одномоментный троекратный развод равен одному. Изучал ли ты перед этим мнения четырех имамов и их доводы? Сравнил ли ты их? Слышал ли ты о хадисе, в котором говорится, что Гуваймир ал-Гаджляни в присутствии Пророка с.г.с. сказал своей жене: «Ты разведена трижды». Что ты знаешь об этом хадисе? Каков его смысл у большинства ученых, и каков у Ибн Таймии?». Он ответил: «Я не читал этот хадис». Я сказал: «Как ты можешь давать фетвы, которые противоречат большинству ученых, не изучив при этом хадисов? Ты не соблюдаешь те правила, которые установил для себя. Ты же в первую очередь должен был изучить мнения ученых. Почему ты поспешил с этой фетвой? Ты не только не изучил доказательств, а даже мнения ученых». Он ответил: «А что мне было делать, мне задали вопрос, когда у меня с собой был минимум книг?». Я сказал: «Ты мог сделать то же, что делали многие ученые. Ты мог сказать: «Я не знаю». Или ты мог привести им мнения всех четырех мазхабов, их противников, не давая фетвы. Ты не только мог это сделать, но был обязан. Тем более, что это произошло не с тобой, а с другими людьми. Как ты мог дать такую фетву, ничего не изучив, ведь это настоящий фанатизм, в котором вы обвиняете нас». Он ответил: «Я прочитал мнения четырех имамов у аш-Шавкани, в книгах «Субул ас-салям» и «Фикх ас-сунна». Я ответил: «Авторы всех этих книг являются оппонентами четырех имамов, они приводят только доводы в свою пользу, разве можно по ним сделать объективный вывод?». Он сказал: «Я не вижу ничего предосудительного в своем поведении, ведь я дал фетву в силу своих возможностей». Я сказал: «Ты утверждаешь, что являешься муттабигом и призываешь нас делать то же самое. Но в то же время сам нарушаешь свои принципы. Ты прекрасно знаешь, что все четыре имама

высказались о том, что одновременно троекратное произнесение формулы развода равняется трем разводам. Как ты можешь высказывать мнение, противоречащее единогласному мнению этих имамов? Ты следуешь только за своими страстями». Он ответил: «Я не мог изучить их мнения, так как у меня не было источников». Я спросил: «Почему же ты поспешил? Разве Аллах повелел тебе спешить с ответом? Разве твое незнание мнений других дает тебе право избирать мнение Ибн Таймии? Разве это не фанатизм, в котором вы обвиняете нас?». Он ответил: «Я изучил доказательства в тех книгах, которые были у меня на руках и оказался довольным, Аллах не наложил на меня большее». Я спросил: «А разве достаточно, если мусульманин найдет доказательство и будет действовать согласно ему, несмотря на то, что он не знаком с мнением имамов?». Он ответил: «Да, этого достаточно». Я сказал: «Хорошо, например, молодой человек, который недавно принял Ислам, прочитал аят: *«И восток, и запад принадлежат Аллаху. И куда бы вы ни повернулись, обратитесь к Аллаху. Воистину, Аллах - всеобъемлющий, знающий»* 2:115 и сделал вывод о том, что молитву можно совершать в любую сторону. Он слышал, что имамы говорят об необходимости обратиться в сторону Каабы, знает, что у них есть доказательства, но не знает, какие именно. Разве в данной ситуации ему разрешается придерживаться своего вывода, оставив мнения имамов». На это он ответил: «Да, достаточно, если его удовлетворило то доказательство, из которого он сделал вывод». Я спросил: «Будет ли его молитва верной, если он совершит ее, направившись на восток?». Он ответил: «Да, ведь для него достаточно довольства тем доводом, который он обнаружил». Я сказал: «Хорошо, например, он обнаружил доводы, которые его удовлетворили, и сделал вывод о том, что прелюбодеяние, употребление алкоголя, грабеж являются дозволенными, будут ли эти поступки разрешенными для него? Ведь он доволен этими доводами». Он, немного помолчав, сказал: «Ты приводишь какие-то вымышленные ситуации». На это я ответил: «Нет, они не вымышленные. Один молодой человек, действительно, прочитав этот аят, решил, что может читать молитву в любом направлении. Ведь он был

доволен этим доводом. Поэтому твоя классификация, мукалhid, муттабиг и муджтахид не верна». Он спросил: «А разве он не мог прочитать хадисы или другие аяты?». Я ответил: «У него, также как у тебя, не было других источников. Он не обнаружил другие аяты. После этого ты продолжишь утверждать, что для него достаточно довольства доказательством?». Он ответил: «Да, если он не смог обнаружить других доводов, то имеет право следовать тому, что пришло ему в голову». Я ответил: «Я буду рассказывать это от твоего имени». Он сказал: «Рассказывай, кому хочешь, я никого не боюсь». Я ответил: «Да, как ты можешь бояться людей, ведь ты не боишься даже Аллаха и отказываешься от его слов: *«спросите же людей напоминания, если вы сами не знаете»* 16:43. Он ответил: «Дорогой брат, все эти имамы не защищены от ошибок, а Аллах защищен, как же ты можешь указывать людям на мнение тех, кто не гарантирован от ошибок». Я ответил: «Да, Аллах, который говорит: *«И восток, и запад принадлежат Аллаху. И куда бы вы ни повернулись, обратитесь к Аллаху. Воистину, Аллах - всеобъемлющий, знающий»*, защищен от ошибки, однако, юноша, понявший этот аят по-своему не защищен от нее. Кто же может понять Коран лучше, этот невежественный юноша, который только вчера принял Ислам или великий ученый, который всю свою жизнь провел в научном поиске?». Он ответил: «Но Аллах не налагает на этого юношу больше того, что он может сделать». Я сказал: «Тогда ответь мне, например, у некоего отца заболел сын, консилиум врачей предложил ему лечение и предупредил, что инъекции пенициллина могут только усугубить состояние ребенка и привести к гибели. Однако, этот человек не послушался советов врачей, а руководствовался только статьями о пенициллине, которые прочел в некоторых медицинских журналах. В результате инъекции ребенок умер. Будет ли отец ответственен за это?». Немного подумав, он сказал: «Данный пример отличается от того, что мы обсуждаем». Я ответил: «Нет, это тоже самое. Ведь этот человек узнал мнение консилиума врачей, также как тот узнал единое мнение ученых. Однако, он избрал то, что прочел в одном журнале, также как тот юноша прочел только один аят из Корана. И

тот и другой основывались на довольстве доказательством». Он ответил: «О брат, Коран и свет и еще раз свет. Свет, не сравнимый со словами простых людей». Я ответил: «Да, это свет, однако, он отражается в человеческом разуме. Человек принимает этот свет и понимает его, в чем же тогда разница между простым человеком и ученым? Оба вышеприведенных примера одинаковы. И ты должен ответить на вопрос, должен ли человек следовать выводам своего разума или же прислушиваться к специалистам?». Он ответил: «Мнение человека – это основа». Я сказал: «Хорошо, он действовал согласно своему мнению, ребенок умер, несет ли он ответственность?». Он ответил: «Нет, отец не несет никакой ответственности». Я сказал: «Ну в этом случае нам следует прекратить дискуссию, у нас с тобой больше нет никаких путей, чтобы прийти к истине. Ведь ты противоречишь единогласному мнению всей уммы. Это ты фанатик, а не мы. Невежественный мусульманин на основе своего понимания Корана совершает молитву в любую сторону и его молитва верна, другой невежда лечит своего ребенка вопреки советам врачей и тот умирает. И после всего этого ты говоришь этому человеку: “Аллах простит тебя”. Почему же тогда вы противитесь нашему довольству аятом. Ведь мы на основе аята Корана говорим, что следует придерживаться одного из мазхабов. Даже если наше мнение ошибочно, мы довольны этим доказательством, также как вы довольны доводом о том, что можно совершать молитву в любую сторону и лечить больных по своему усмотрению»⁹⁶⁴.

Разрешен ли таклид другим имамам?

Нет, ни в коем случае, ведь эти мазхабы имеют давнюю историю, многие ученые работали над их разработкой и проверкой, поэтому они являются самыми надежными из юридических школ Ислама, как об этом заявляют многие ученые.

Имам ан-Навави по этому поводу пишет: «Человек, не являющийся муджтахидом должен избрать мазхаб, по которому будет следовать. Ни в

⁹⁶⁴ Во многих главах я привожу цитаты из книг шейха Мухаммада Саида Рамадана ал-Буты, так как эта тема очень хорошо и ясно раскрыта в его книгах.

кчем случае он не имеет права следовать за своими страстями, также он не имеет права следовать мазхабу кого-либо из сподвижников, несмотря на то, что те были грамотнее. Причина этого в том, что эти люди не занимались классификацией фикха, установлением его правил и основ, ни у кого из них нет своей, установившейся правовой школы. После сподвижников пришли имамы, которые пошли их путем и развили законы шариата, они стали решать проблемы до того, как те происходили. Этими великими учеными были Абу Ханифа, Малик и др.»⁹⁶⁵.

Ибн Хаджар по этому поводу сказал: «Имам двух священных мечетей сказал, что никто не вправе следовать мазхабам сподвижников, ведь они не имеют достоверности, так как не были классифицированы и записаны. Поэтому таклид разрешен только в отношении четырех имамов. С появлением четырех мазхабов появился таклид, что же касается более ранних мазхабов, то все их богатство не сохранилось, может быть мы найдем их фетву, но она не будет полной, может быть этот ученый уточнил эту фетву, а это уточнение не было записано, именно поэтому нет возможности следовать более ранним мазхабам».

Заключение темы

В конце этой темы я хочу сказать, что каждый мусульманин должен стремиться сохранять исламское единство, ведь в Коране сказано: **«Верующие ведь братья»** 49:10, а тот, кто пытается нарушить это единство, тот является грешником, не согласным со словами Аллаха: **«повинуйтесь Аллаху и Его посланнику и не препирайтесь, а то ослабеете, и уйдет ваша мощь»** 8:46. Никогда в истории Ислама мазхабы не были причиной разделения, даже среди сподвижников Пророка с.г.с. были различные группы, различные школы. Одни следовали за Ибн Габбасом, другие за Ибн Масгудом, третьи за Ибн Гумаром, но несмотря на это, они были единой общиной. Именно в то время мусульмане были сильны, затем на смену этих школ пришли мазхабы и Ислам сохранил свою силу. И только тогда, когда мусульмане отвернулись от своей религии, оставили мазхабу, устремились к

⁹⁶⁵ «Шарх ал-мухаззаб» ан-Навави.

мирским благам, отказались от призыва, только тогда они стали слабыми. Тогда они стали самыми униженными. Если же сегодня мусульмане вернуться к своей религии, своим мазхабам, объединят свои ряды, тогда Аллах вернет им былую силу и мощь, которую они имели в то время, когда по-настоящему следовали Корану и сунне.

Этикет в отношении ученых и праведников

Аллах в Коране сказал: *«О вы, которые уверовали! Не устремляйтесь вперед пред Аллахом и Его посланником и бойтесь Аллаха, - ведь Аллах - слышащий, знающий! О вы, которые уверовали! Не поднимайте своих голосов выше голоса Пророка и не обращайтесь к нему громко с речью, как обращаетесь друг к другу, чтобы не оказались тщетными ваши дела, а вы и не знаете. Те, которые понижают свои голоса у посланника Аллаха, - это те, сердца которых испытал Аллах для богобоязненности. Им - прощение и великая награда»* 49:1-3. Этим аятом Аллах учит мусульман, как относиться к Пророку с.г.с., как его уважать, Он призывает не спешить и не совершать ничего раньше, чем совершит это Пророк с.г.с.

Ибн Габбас по этому поводу сказал: «Это запрет говорить в то время, когда говорит Пророк с.г.с.».

Ад-Даххак сказал: «Не совершайте ничего из религиозных деяний без ведома Пророка с.г.с.».

Ал-Хасан ал-Басри сказал: «Не совершайте дуга раньше имама».

Катада сказал: «Нам передали, что некоторые сподвижники говорили: “Ох, если бы Аллах ниспослал такой закон, ох, если бы Аллах сказал об этом”. В назидание этим людям и были ниспосланы эти аяты». То есть смысл этих аятов: Будьте богобоязненны в отношении повелений Аллаха, Он слышит ваши слова, знает ваши намерения. Что же касается слов: *«Не поднимайте своих голосов выше голоса Пророка»*, то это уже второе правило этикета в отношении Пророка с.г.с. Передается, что Абу Бакр р.А.г. и Гумар р.А.г. однажды очень громко спорили рядом с Пророком с.г.с. и был

ниспослан этот аят. Ибн аз-Забир сказал, что после этого аята Гумар р.А.г. разговаривал рядом с Пророком с.г.с. так тихо, что Пророку с.г.с. приходилось переспрашивать»⁹⁶⁶.

В другом риваяте сказано: «Что к Пророку с.г.с. приехала делегация из Бани Тамим и Абу Бакр р.А.г. посоветовал Пророку с.г.с. назначить главным ал-Кагкага ибн Магбада, а Гумар р.А.г. посоветовал ал-Акрага ибн Хабиса, тогда между ними начался громкий спор и был ниспослан этот аят»⁹⁶⁷.

Передается от Абу Бакра р.А.г., что когда был ниспослан этот аят, он сказал Пророку с.г.с.: «Я рядом с тобой будут разговаривать, как будто говорю что-то по секрету»⁹⁶⁸.

Передается от Анаса ибн Малика р.А.г., что однажды Пророк с.г.с., не увидев Сабита ибн Кайса, попросил найти его. Один из сподвижников отправился к нему домой и, увидев, что он грустит спросил: «Что с тобой?» тот ответил: «Я громко разговаривал рядом с Пророком с.г.с., поэтому все мои деяния пропали и я попаду в Ад». Когда Пророку с.г.с. были переданы эти слова, то он отправил к нему человека, чтобы сказать: «Нет, ты не попадешь в Ад, а попадешь в Рай»⁹⁶⁹.

В риваяте от Анаса передается: «Что Сабит ибн Кайс обладал очень громким голосом, и когда был ниспослан этот аят, он сказал себе: «Это обо мне, я громко говорил рядом с Пророком с.г.с. Мои деяния пропали, я попаду в Ад», после этого он грустил и сидел дома. Когда Пророк с.г.с. увидел, что он долго не появлялся то попросил найти его. Один из сподвижников, придя домой к Сабиту, спросил: «Что с тобой?», тот ответил: «Это я громко говорил рядом с Пророком с.г.с., мои деяния пропали, я попаду в Ад». Когда Пророк с.г.с. узнал об этом, то послал человек, чтобы тот передал: «Нет, он попадет в Рай». После этого случая мы ходили рядом с этим человеком и знали, что ему уготован Рай. Перед битвой при ал-Ямама

⁹⁶⁶ Ал-Бухари 4564.

⁹⁶⁷ Там же 4566.

⁹⁶⁸ Ал-Баззар 2257, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 11349.

⁹⁶⁹ Ал-Бухари 4565.

мы увидели, что он уже одел свой саван и надушился. Он храбро сражался в этой битве и погиб»⁹⁷⁰.

В риваяте от Ибн Джарира передается, что Пророк с.г.с. сказал этому человеку: «Разве ты не хочешь прожить славно, погибнуть шахидом и войти в Рай». Он ответил: «Я рад этой вести и больше не буду громко говорить рядом с тобой». После этого и был ниспослан аят: **«Те, которые понижают свои голоса у посланника Аллаха, - это те, сердца которых испытал Аллах для богобоязненности. Им - прощение и великая награда»**. Эту историю также приводят очень многие табигины.

Как видите, Аллах запретил повышать голос при Пророке с.г.с. Передается, что однажды в мечети Пророка с.г.с. Гумар ибн ал-Хаттаб р.А.г. услышал громкие голоса двух мужчин и очень грозно сказал им: «Разве вы не знаете, где находитесь? Откуда вы?», те ответили: «Мы из Таифа», на это Гумар р.А.г. сказал: «Если бы вы были мединцами, то я побил бы вас».

Ученые сказали, что нежелательно повышать голос в мечети Пророка с.г.с., также как это было нежелательно в его присутствии при жизни. Также не следует говорить с ним, как с обычным человеком, именно поэтому в Коране сказано: **«и не обращайтесь к нему громко с речью, как обращаетесь друг к другу»**.

В другом аяте Корана Аллах говорит: **«Не делайте обращения к посланнику среди вас такими же, как обращение вас друг к другу»**, то есть во избежание гнева Пророка с.г.с., не следует этого делать, ведь гнев посланника Аллаха с.г.с. ведет к гневу Аллаха, что может стать результатом того, что праведные деяния этого человека будут аннулированы. В достоверном хадисе по этому поводу сказано: «Человек, не замечая может сказать такие слова, которые введут его в Рай, но также не замечая, он может сказать такие слова, которые введут его в Ад так далеко, что это расстояние будет дальше расстояния между небом и землей»⁹⁷¹.

⁹⁷⁰ Ал-Бухари 70, Муслим 310, Ахмад 3/137, Ибн Хиббан 7168, Абу Ягля 3331.

⁹⁷¹ Ахмад 19/259.

После запрета на повышение голоса Аллах, призывая понижать голоса, говорит: *«Те, которые понижают свои голоса у посланника Аллаха, - это те, сердца которых испытал Аллах для богобоязненности. Им - прощение и великая награда»*.

В одном из достоверных хадисов сказано: «Поистине ученые – наследники Пророков, а Пророки не оставили после себя ничего кроме знаний и тот, кто взял это наследие, тот получил большое благо»⁹⁷².

В другом хадисе Пророк с.г.с. сказал: «Кто не уважает ученого, как это следует делать, тот не из нас»⁹⁷³.

Ат-Табарани передает: «Кто обучил человека хотя бы одному аяту, тот стал его господином. Этот человек не имеет права предавать своего учителя, предпочитать его кому-либо, если же кто-либо сделает это, тот разрушил одну из уз Ислама».

Имам Ахмад ар-Рифаги сказал: «Весь мусульманский этикет заключен в словах и поступках Пророка с.г.с. На основе этого вы можете оценить степень суфия, насколько она высока или низка. Весь этикет Пророка с.г.с. приведен в Коране, Аллах сказал: *«Мы не упустили в книге ничего»* 6:38. Кто соблюдает этикет определенного общества, тот причисляется к этому обществу, так как поведение человека является доказательством его происхождения. Рувайм сказал: “Тасаввуф – это этикет, это этикет шариата. Следуй предписаниям шариата и не обращай внимания на завистника, который клеветает на тебя”. В одном из стихотворений сказано: “Я не волнуюсь, что кто-то поливает меня грязью, ведь я чист перед Аллахом. А если я чист перед моим Господом, то меня не волнуют слова доносчиков”»⁹⁷⁴.

Абу Наср ас-Сирадж сказал: «Люди делятся на три группы. Первая группа – это приверженцы мирского, этих людей больше интересует этикет общения, изучения наук и поэзии. Вторая группа – это приверженцы религии, их интересует этикет, связанный с воспитанием души, органов,

⁹⁷² Ахмад 4/196, Абу Дауд 3641, ат-Тирмизи 2683, Ибн Маджа 223, Ибн Хиббан 80.

⁹⁷³ Абу Дауд 4943, ат-Тирмизи 1921, Ахмад 2/185.

⁹⁷⁴ «ал-Бурхан ал-муъайид» с. 64, 65.

соблюдение законов, борьба со своими страстями. Третья группа – это приверженцы особого пути. Их больше интересует этикет, связанный с очищением души, соблюдение заветов Господа, экономия времени, отрешение от различных побуждений, а также все, что связано с получением знаний, присутствием и состоянием близости (к Аллаху)».

Имам ар-Раввас в своей книге «Фазалика ал-хакика», в восьмом разделе пишет: «Этикет следует соблюдать во всем: словах, делах. Этикет – это скромность, а скромность – это вера. Пророк с.г.с. был воплощение совершенного этикета, по этому поводу в хадисе сказано: “Мой Господь прекрасно воспитал меня”⁹⁷⁵»⁹⁷⁶.

В двадцатом разделе он пишет: «Самый совершенный этикет – это вспоминание Аллаха при людях и наедине. Наш путь допускает два вида зикра: громкий и тихий. Громкий используется во время коллективного зикра в кружках. Что касается тихого зикра, то он практикуется тогда, когда человек сидит наедине. Однако, зикр недостаточен, если человек не соблюдает нормы этикета. Во время зикра человек должен думать об Аллахе, его знамениях, аятах Корана, например, в одном из них сказано: **«К Аллаху возвращается все сущее»** 42:53. Кроме этого во время зикра следует избегать концентрации взора на тленном, избегать предательских взглядов: **«Ведомы [Аллаху] и лживые взоры, и то, что сокрыто в сердцах»** 40:19. Что касается этикета салавата, то во время его произнесения следует представлять Пророка с.г.с. перед собой, необходимо думать, что он слышит ваш салават. Ведь он милость для миров, он вождь посланников, заступник грешников. Также к этикету относится уважение к ученым и праведникам, ведь они наследники Пророков. Мы должны уважать из независимо от того, живы они или нет. Для того, чтобы это понять достаточно прочесть аят: **«Знайте, что тем, кому покровительствует Аллах, нечего страшиться и не изведает они горя»** 10:62. Праведность – это особая милость Аллаха к этим людям, и так как они были праведниками при жизни, то тем более

⁹⁷⁵ Ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир 310 отметил, что этот хадис достоверен.

⁹⁷⁶ «ал-Маджмуга ан-надира лил анба ал-ахира» с. 139.

остаются ими после смерти. И если мы после смерти обращаемся к этим людям, нас тоже может постигнуть милость Аллаха»⁹⁷⁷.

Имам ал-Кушайри сказал: «Даже если мюрид не знает, как ему относиться к шейху, то достаточно прочитав слова Мусы г.с., сказанные Хыдру: *«Не последовать ли мне за тобой, чтобы ты научил меня тому, что дано тебе знать о прямом пути?»* 18:66. Посмотрите, Муса г.с. вначале попросил у Хыдра разрешения сопровождать его. После этого Хыдр поставил условие, чтобы Муса г.с. у него ничего не спрашивал. Когда же Муса г.с. ослушался его, Хыдр его простил в первый раз, во второй раз, когда же Муса г.с. ослушался его третий раз, то Хыдр сказал ему: «Настала пора нам расстаться» 18:78»⁹⁷⁸.

Абу ал-Хусейн ан-Нури сказал: «Нет такого состояния, чтобы человек мог перестать соблюдать этикет, Аллах не допускает нарушения явных деяний, даже если человек соблюдает внутренний этикет».

Ал-Джунайд сказал: «Кто помог своей душе в достижении ее стремлений, то стал соучастником в ее убийстве. Истинное служение Аллаху есть соблюдение этикета, а ослушание есть нарушение этикета».

Абу Али ад-Даккак сказал: «Повинуясь Аллаху, раб может достичь Рая, а соблюдая этикет подчинения, он может достичь самого Аллаха».

Ал-Джалал ал-Басри сказал: «Тавхид ведет к вере, у того, у кого нет веры, нет тавхида. Шариат ведет к этикету, кто не соблюдает этикет, тот не соблюдает шариат, у него нет ни веры, ни тавхида».

Абдулла ибн Мубарак сказал: «Кто легкомысленно относится к этикету, тот лишается сунны, а тот, кто легкомысленен к сунне, тот лишается познания».

Анас ибн Малик сказал: «Соблюдение этикета деяния есть признак того, что это деяние принято».

Ибн ал-Мубарак сказал: «Мы нуждаемся в небольшом количестве этикета, больше чем в большом количестве знаний».

⁹⁷⁷ Там же с. 141, 142.

⁹⁷⁸ «ал-Васая» с. 301, 302.

Ан-Нури сказал: «Тот, кто не соблюдает этикета в отношении времени, того время ненавидит».

Зуннун сказал: «Когда мюрид перестает соблюдать этикет, тогда он возвращается туда, откуда пришел».

Хиджаб мусульманки

Большинство мусульманских ученых единогласны в том, что женщина должна покрывать все тело и даже лицо в том случае, когда непокрытие лица может привести к смуте. В основе этого лежит известное правило шаритата: «То, что ведет к запретному, является запретным». Этому мнения придерживались и сподвижники, и табигины, при этом они основывались на следующие доказательства:

Из Корана

Аллах в Коране сказал: *«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они туго затягивали свои покрывала. Так их будут лучше отличать [от других женщин] и не подвергнут оскорблениям. Аллах - прощающий, милосердный»* 33:59. Ибн Габбас по поводу этого аята сказал: «Аллах повелел верующим женщинам при выходе из дома закрывать свои лица». Когда у Губайда ас-Салмани спросили об этом, он показал на голову и лицо.

В другом аяте Аллах сказал: *«Пусть не выставляют напоказ своих прикрас, за исключением тех, которые видны»* 24:31. Одни сказали, что исключением являются вынужденные ситуации, как например, когда ветер приоткрывает одежду. Другие сказали, что речь идет об украшениях одежды. Ибн Масгуд, Ибн Сирин, ан-Нухги, Абу ал-Джавза и ал-Хасан сказали, что речь идет о внешних украшениях одежды, которые невозможно скрыть.

В «Зад ал-масир» Ибн ал-Джавзи приводит мнение Ахмада ибн Ханбала о том, что запрещается показывать даже ноготь.

Еще в одном аяте Аллах сказал: «Если вы просите у жен Пророка какую-либо утварь, то просите ее через завесу» 33:53, внешне этот аят относится только к женам Пророка с.г.с., что же касается его общего

значения, то он относится ко всем мусульманкам. Это становится ясно даже на основе скрытого кыяса.

Из сунны

Ибн Гумар р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Запретная женщина не покрывает лицо и не одевает перчатки»⁹⁷⁹.

Шейх Ибн Таймия по поводу этого хадиса сказал: «Это указывает на то, что покрывало лица и перчатки были известны среди не запретных женщин, что говорит о необходимости покрытия лица».

В одном из хадисов Пророка с.г.с. сказано: «Женщине не следует закрывать лицо, одевать чадру, а также одевать желтую одежду или одежду, пропитанную шафраном»⁹⁸⁰.

В хадисе от Айши р.А.г. передается: «...я закрыла свое лицо джилбабом...»⁹⁸¹.

Передается от Ибн Габбаса, что Пророк с.г.с. посадил ал-Фадла ибн Габбаса позади себя на верблюде, когда к ним подошла ал-Хасгамия, ал-Фадл начал смотреть на нее, Пророк с.г.с., заметив это, взял ал-Фадла за подбородок и повернул его лицо в другую сторону»⁹⁸².

Если бы ее лицо не было бы гавратом, то Пророк с.г.с. не отвел бы взгляд ал-Фадла в другую сторону, что же касается этой женщины, то она не покрыла лицо, так как совершала хадж.

Ибн Сагд передает от Ибн Гумара р.А.г.: «Когда Пророк с.г.с. искал Сафию, то среди женщин увидел Айшу р.А.г., которая стояла, покрыв лицо».

В сборнике Абдураззака приводится хадис от Уммы Салама: «Когда был ниспослан аят о хиджабе, то ансарки вышли на улицу, покрывая свои лица кусочками одежды».

Гукба ибн Гамир передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Остерегайтесь заходить к женщинам». Один из ансаров спросил: «А свекор, о посланник

⁹⁷⁹ Ал-Бухари 1737, ан-Нисаи 2672, ат-Тирмизи 833, Ахмад 6/119, Малик 1/328, Абу Дауд 1825.

⁹⁸⁰ Ал-Бухари 1/476.

⁹⁸¹ Ал-Бухари 4141, Муслим 6951, Абу Дауд 2138, Ахмад 6/194, Абу Ягля 4928, Ибн Хиббан 4212, ал-Багави 2325.

⁹⁸² Ал-Бухари 1469.

Аллаха с.г.с.». Пророк с.г.с. сказал: «Свекор – это смерть»⁹⁸³. Если бы лицо не было бы гавратом, то Пророк с.г.с. сделал бы его дозволенным для свекра, так как в этом есть необходимость.

Передается от Анаса ибн Малика р.А.г., что в день женитьбы Пророка с.г.с. на Зайнаб бинт Джахш, Умму Салим прислала ему сладости, Пророк с.г.с. пригласил своих сподвижников, и они, беседуя, стали есть эти сладости, а его жена сидела, отвернувшись к стене, пока гости не ушли»⁹⁸⁴.

История о выселении Бану Кайнукаг⁹⁸⁵: «Одна женщина арабка пришла к иудейскому ювелиру, чтобы продать свои драгоценности, увидев ее, иудеи захотели открыть ее лицо, но она отказала им. Тогда ювелир прикрепил ее одежду к стулу и, когда она встала, одежда порвалась, и женщина позвала на помощь. Один из мусульман тут же побежал и убил этого иудея...»⁹⁸⁶. Желание иудеев открыть ее лицо доказывает, что она покрывала его.

Ал-Байхаки передает от Гасыма ибн ал-Ахваля: «Мы приходили к Хафсе ибн Сирин, и она закрывала лицо джилибабом, когда мы ей говорили: “Зачем ты это делаешь, ведь Аллах сказал: ***«Не запрещено престарелым женщинам, неспособным к деторождению, снимать [покрывало или плащ при чужих мужчинах], если они при этом не показывают своей красоты»*** 24:60”. На это она ответила: “Прочтите, что идет после этого аята”. И мы читали: ***«Но скромно воздерживаться от этого [все же] лучше для них. А Аллах - слышащий, знающий»*** 24:60.

Передается от Уммы Салама: «Я была у Пророка с.г.с. в то время, когда у него была Маймуна. К нему пришел Абдулла ибн Умм Мактум и он сказал нам: «Прикройте». Мы сказали: “Ведь он слепой”. На это Пророк с.г.с. ответил: “А разве вы слепы? Разве вы его не видите?”»⁹⁸⁷.

Вдумайтесь, какое значение придавал Пророк с.г.с. этому вопросу, он повелел им закрыть лица, чтобы они даже не смотрели на Ибн Умм

⁹⁸³ Ал-Бухари 5232, Муслим 5638, ат-Тирмизи 1171.

⁹⁸⁴ Муслим 3493.

⁹⁸⁵ Иудейское племя, жившее в Медине – п.п.

⁹⁸⁶ «Сира Ибн Хишам» 2/47, ат-Табари 2/480, «Табакат Ибн Сагд» 3/67.

⁹⁸⁷ Абу Дауд 4112, ат-Тирмизи 2778, Ахмад 3/148.

Мактума. Пророк с.г.с. стремился сохранить их скромность и невинность. Он на практике применял слова Аллаха: **«Не покидайте своих домов, не носите украшения времен джахилии»** 33:33.

Далее я хочу сказать, что когда мужчина сватается к женщине, то ему нельзя смотреть на большее, чем лицо и кисти. Из этого следует, что если человек не желает свататься, то ему запрещается смотреть и на эти органы. Однако, это не говорит о том, что женщине не позволено работать, выходить из дома и т.д. Более того ей можно даже участвовать в джихаде, но с соблюдением мусульманского этикета. Ей следует выйти из дома скромно, прикрывшись, все это для того, чтобы мусульманское общество сохранило свою невинность и чистоту.

Доктор Мухаммад Саид Рамадан ал-Буты в своей книге «Иля кулли фататин туьмину билляхи» пишет: «Все мусульманские имамы единогласны в том, что: 1- Женщине не разрешается открывать больше, чем лицо и кисти. 2- Если в обществе есть тот, кто может посмотреть на нее запретным взглядом, то ей запрещается открывать даже лицо и кисти. То есть, если взгляд мужчины направлен в глаза женщине, то единственный путь борьбы с этим – покрытие лица. Хатыб аш-Ширбани передает от имама двух запретных мечетей, что имамы единогласно запрещали выходить женщине из дома с открытым лицом⁹⁸⁸. Ал-Куртуби, передавая от маликитского ученого Ибн Хувайза: «Если женщина красива, и ее красота может стать смутой, то она должна скрывать лицо»⁹⁸⁹.

Автор ханафитской книги «ад-Дурр ал-мухтар» пишет: «Молодой женщине запрещается закрывать лицо не потому, что оно является гавратом, а потому, что это может быть смутой, нельзя смотреть на лицо женщины с похотливым желанием»⁹⁹⁰.

Таково мнение ханафитов и маликитов, которые не считают лицо женщины гавратом, поэтому если рядом может быть тот, кто смотрит на нее

⁹⁸⁸ «Мугни ал-мухтадж» 3/129.

⁹⁸⁹ «Тафсир ал-Куртуби» 12/238.

⁹⁹⁰ «ад-Дурр ал-мухтар» 1/248.

запретным взглядом, то ей следует закрыть свое лицо, разве на наших улицах не может быть таких людей?

Ученые единогласны в том, что женщине разрешается открывать лицо, когда в этом есть необходимость, как например, работа учительницей, врачом, сдача экзаменов и др.

Что же касается остальных состояний, то ученые разошлись во мнениях. Одни разрешают открывать лицо, а другие говорят о том, что оно всегда должно быть закрытым.

Таков закон шариата в отношении одежды мусульманки, его вынесли ученые, опираясь на священные тексты Корана и сунны. Что же касается отдельных риваятов, связанных с некоторыми сподвижницами и табигинками, то они не могут опровергнуть то, что сказано в Коране и сунне»⁹⁹¹.

Рукопожатие после молитвы

Рукопожатие мусульман после молитвы является действием, предписанным шариатом, усиливает любовь и братские узы между мусульманами, в подтверждение этого приведем следующие доказательства:

Передается от Язида ибн ал-Асвада р.А.г., что он совершил утреннюю молитву вместе с Пророком с.г.с., после чего люди стали прикасаться к руке Пророка с.г.с. и протирать свои лица, Язид р.А.г. совершил то же самое и сказал: «Я никогда не встречал ничего прохладнее и приятнее руки Пророка с.г.с., ее запах был приятнее миска».

Ал-Бара ибн Газиб р.А.г. передает: «Совершенство приветствия – это рукопожатие»⁹⁹².

Кальда ибн Дагама ад-Дуси р.А.г. передает: «Было ли рукопожатие известно среди сподвижников Пророка с.г.с.?», он ответил: «Да».

⁹⁹¹ «Иля кулли фататин муъмина билляхи» с. 37-39.

⁹⁹² Ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 968.

Анас ибн Малик передает: «Когда прибыла делегация из Йемена, Пророк с.г.с. сказал: “Вот к вам приехали йеменцы, от них к нам пришло рукопожатие”»⁹⁹³.

Передается от ал-Бара ибн Газиба р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Если два мусульманина, встретившись, пожмут друг другу руки, Аллах простит их даже до того, как они разойдутся»⁹⁹⁴.

Последние три хадиса рассказывают нам о рукопожатии в общем, что также подразумевает и рукопожатие после молитвы тоже. Что же касается двух первых хадисов, то они касаются именно рукопожатия после молитвы.

Высказывания ученых

Имам ат-Тахави в комментариях к «Мараки ал-фалях» пишет: «Рукопожатие является сунной после молитвы и при встрече, поэтому его следует практиковать».

Шейх Абдулгани ан-Наблуси по поводу рукопожатия после молитвы сказал: «Оно относится к общей сунне рукопожатия»⁹⁹⁵.

Шейх Абу Мухаммад Гиззуддин ибн Абдусалам сказал: «Оно относится к дозволенным бидга».

Имам ан-Навави сказал: «Это дозволенная бидга».

Кроме этого можно смело сказать, что рукопожатием мусульман после молитвы и дуга друг для друга «Да примет Аллах вашу молитву», являются великим благом, способствуют знакомству мусульман друг с другом, связывают их сердца и являются символом единства.

Молитва аввабин после вечерней молитвы

Аввабун – это те люди, которые возвращаются к Аллаху, они совершают покаяние и просят о прощении своих грехов, этим же именем была названа молитва, совершаемая между вечерней и ночной молитвами.

⁹⁹³ Абу Дауд 5213, ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 967.

⁹⁹⁴ Абу Дауд 5212.

⁹⁹⁵ «Шарх ат-тарика ал-Мухаммадия» 2/150.

Передается от Мухаммада ибн ал-Мункадира, что Пророк с.г.с. сказал: «Молитва между вечерней и ночной молитвами – есть молитва возвратившихся, покаявшихся (аввабин)»⁹⁹⁶.

Несмотря на то, что этот хадис мурсал, он является приемлемым, известно, что имам Абу Ханифа, Малик и Ахмад принимали такой хадис в качестве довода.

Другие доказательства

Пророк с.г.с. сказал: «Кто совершил молитву между вечерней и ночной, тот совершил молитву покаявшихся»⁹⁹⁷.

Передается от Абу Хурайры р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «Кто, не разговаривая, совершит шесть ракагатов молитвы после вечерней молитвы, то как будто он молился двенадцать лет»⁹⁹⁸.

Передается от Губайда р.А.г., слуги Пророка с.г.с., что у него спросили: «Велел ли Пророк с.г.с. совершать какие-либо молитвы, кроме обязательных?» он ответил: «Да, между вечерней и ночной»⁹⁹⁹.

У Анаса ибн Малика р.А.г. спросили о значении аятов: «*Только малую часть ночи предавались они сну*» 51:17, «*те, которые оставляют ложе*» 32:16, он ответил: «Они совершали молитву между вечерней и ночной»¹⁰⁰⁰.

Передается от Хузайфы: «Те, которые оставляют ложе, что Пророк с.г.с. совершил вечернюю молитву, и продолжил молиться вплоть до ночной молитвы»¹⁰⁰¹.

В комментарии ал-Баджури к шафигитскому фикху сказано: «Одной из желательных молитв является молитва аввабин, она совершается между вечерней и ночной, она может быть совершена в два ракага, шесть ракагатов и так вплоть до двадцати»¹⁰⁰².

⁹⁹⁶ «ал-Багис ал-хасис» Ибн Касир с. 48.

⁹⁹⁷ Ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 8804.

⁹⁹⁸ Там же 8803.

⁹⁹⁹ Ахмад 966.

¹⁰⁰⁰ Абу Дауд 1318.

¹⁰⁰¹ Ахмад 5/414.

¹⁰⁰² «Хашия ал-Баджури» 1/135.

В ханафитском фикхе сказано: «Совершающий молитву в шесть ракагатов после вечерней молитвы будет причислен к кающимся, ее можно совершать с одним, двумя и тремя приветствиями»¹⁰⁰³.

Ал-Хафиз ал-Ираки сказал: «Эту молитву совершали Абдулла ибн Масгуд, Абдулла ибн Гумар, Салман ал-Фариси, Абдулла ибн Гамр, Анас ибн Малик. Из числа табигинов: ал-Асвад ибн Язид, Абу Гусман ан-Нахди, Ибн Абу Малика, Саид ибн ал-Джубайр, Мухаммад ибн ал-Мункадир, Абу Хатим, Абдулла ибн Сахбара, Али ибн Хусайн (Зайн ал-Габидин), Абу Абдурахман ал-Ханбали, Шурайх ал-Кады, Абдулла ибн Магфал и др.». Из этого становится ясно, что молитва аввабин относится к молитвам, к которым побуждает шариат, и берет свое начало в сунне Пророка с.г.с.

Прикосновение оскверненного к Корану

Все ученые, среди них все четыре имама, единогласны в том, что человеку с большим или малым осквернением, женщине в состоянии хайд или нифас запрещается прикасаться к Корану. Доказательством этого служит:

Аллах в Коране сказал: ***«Поистине, это ведь Коран благородный в книге сокровенной. Прикасаются к нему только очищенные. Ниспослание от Господа миров»*** 56:77-80.

Местоимение «нему» относится к Корану, на это указывает последующий аят. В этих аятах Аллах обращается к людям и велит им очищаться от большого и малого осквернения.

Передается от Ибн Гумара р.А.г., что Пророк с.г.с. сказал: «К Корану должны прикасаться только чистые»¹⁰⁰⁴.

Передается от Хакима ибн Хизама р.А.г.: «Не прикасайся к Корану, если ты не чист»¹⁰⁰⁵.

¹⁰⁰³ Комментарий Ибн Габидин к «Ад-Дурра ал-мухтар» 2/12-13.

¹⁰⁰⁴ Ат-Табарани в «ас-Сагир» 1162, ад-Даркутни 1/121 и в «ал-Кабир» 13217, ал-Байхаки 1/88, Ибн Хиббан 6559.

¹⁰⁰⁵ Ад-Даркутни 1/122, ал-Хахим 6051.

В письме, которое Пророк с.г.с. адресовал Гамру ибн Хазму в Йемене было написано: «К Корану могут прикасаться только очищенные»¹⁰⁰⁶.

Ибн Абдулбар сказал: «Это подобно мутаватиру, все люди принимают достоверность этого».

Абдурахман ибн Язид сказал: «Мы сопровождали Салмана р.А.г., после того как он справил нужду, мы сказали ему: “Не хочешь ли ты обновить свое омовение, мы хотели бы задать тебе вопросы по поводу аятов”, на это он ответил: “Я не собираюсь прикасаться к Корану, к нему могут прикасаться только очищенные”. После этого он читал нам по памяти столько аятов, сколько захотел»¹⁰⁰⁷.

Али р.А.г. передает: «Я видел как Пророк с.г.с совершил малое омовение, а затем стал читать Коран. Завершив чтение, он сказал: “Так должен поступить тот, у кого не нарушено большое омовение, в противном случае недозволительно читать даже один аят”»¹⁰⁰⁸.

Ученые сказали, что человеку в состоянии большого осквернения запрещается читать Коран, и тем более прикасаться к нему.

Сунна перед пятничной молитвой

Пятничная молитва совершается вместо дневной, поэтому у нее сохраняется та сунна, которая совершается при совершении дневной молитвы. Далее мы приведем доказательства, подтверждающие это:

Али р.А.г. передает: «Пророк с.г.с. до и после пятничной молитвы совершал по четыре ракагата сунны»¹⁰⁰⁹.

Абу Хурайра р.А.г. передает: «Суляйк ал-Гатафани пришел в мечеть, когда Пророк с.г.с. уже рассказывал проповедь, обратившись к Суляйку, Пророк с.г.с. сказал: “Совершил ли ты молитву перед тем как зайти?”, тот

¹⁰⁰⁶ Ал-Хаким 6051, ад-Даркутни 1/121, Ибн Хиббан 6559.

¹⁰⁰⁷ Ад-Даркутни 1/124 сказал, что хадис достоверен, а его передатчики надежны.

¹⁰⁰⁸ Аш-Шавкани в «Найл ал-автар» 1/266, ал-Хайсами сказал, что все передатчики этого хадиса – надежные люди.

¹⁰⁰⁹ Ал-Хафиз ал-Манави в «Файд ал-кадир» 5/216, ал-Хафиз ал-Ираки сказал, что у этого хадиса хорошая цепочка передатчиков.

ответил: “Нет”, Пророк с.г.с. сказал: “Соверши два ракагата, они дозволены для тебя”»¹⁰¹⁰.

Слова Пророка с.г.с. «перед тем как зайти» указывают на то, что это сунна, совершаемая перед молитвой, так как молитва приветствия мечети не совершается до входа в мечеть.

Имам ал-Бухари в главе «Молитва до и после пятничной» приводит хадис от Ибн Гумара р.А.г., в котором сказано, что Пророк с.г.с. совершал два ракагата сунны перед дневной молитвой»¹⁰¹¹.

Ал-Касталини, комментируя этот хадис, сказал: «Явно, что имам ал-Бухари приравнивает пятничную молитву к дневной».

В сборнике Абдурраззака, Ибн Абу Шайбы, ат-Тирмизи есть глава «Молитва перед и после пятничной», а, как известно, все эти ученые являются саляфами.

Абу Айюб р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. перед дневной молитвой совершал четыре ракагата сунны, при чем не разделяя их¹⁰¹².

Умму Хабиба р.А.г. передает, что Пророк с.г.с. сказал: «Кто совершает в сутки двенадцать ракагатов сунны, для того Аллах построит дом в Раю. Четыре ракагата перед дневной молитвой, два после нее, два ракагата после вечерней, два после ночной и два перед утренней»¹⁰¹³.

Абдулла ибн аз-Зубайр р.А.г. сказал: «У каждой обязательной молитвы есть добровольная»¹⁰¹⁴.

Нафиг сказал: «Ибн Гумар р.А.г. долго читал молитву перед пятничной молитвой, а два ракагата после нее совершал дома. Он рассказывал, что таким образом поступал Пророк с.г.с.»¹⁰¹⁵. ан-Навави привел этот хадис в качестве доказательства на желательность добровольной молитвы перед пятничной.

¹⁰¹⁰ Ибн Маджа 1114 цепочка достоверна, это признают ал-Хафиз ал-Ираки в «Шарх ат-Тирмизи» и Ибн Таймия в «ал-Ахкам».

¹⁰¹¹ Ал-Бухари 895.

¹⁰¹² Ибн Маджа 1157.

¹⁰¹³ Ан-Нисаи 17949, Ибн Хиббан 2452, ал-Хаким 1173.

¹⁰¹⁴ Ибн Хиббан 2455, ад-Даркутни 1/267.

¹⁰¹⁵ Абу Дауд 1128, Ибн Хиббан 2476.

Передается, что Абдулла ибн Масгуд совершал четыре ракагата до и два после пятничной молитвы¹⁰¹⁶.

Передается от Сафии бинт Хай, что она совершала четыре ракагата до пятничной молитвы¹⁰¹⁷.

Передается от хафиза Абдурраззака: «Абдулла ибн Масгуд велел нам совершать четыре ракагата перед пятничной молитвой».

Из всего приведенного становится ясно, что совершение добровольных молитв перед пятничной молитвой является одобряемым деянием.

Дневная молитва после пятничной

Все ханафитские, шафигитские, маликитские, ханбалитские ученые говорят о допустимости совершения дневной молитвы после пятничной. Они указывают следующие причины для совершения этой молитвы:

Во-первых, когда в одном населенном пункте совершается несколько пятничных молитв, то неизвестно, какая совершена первой, поэтому есть необходимость совершения дневной молитвы, так как неизвестно, где была принята пятничная. Во-вторых, если отсутствует одно из условий пятничной молитвы. 3- Если верующий успел только на ташаххуд, то ему следует встать после приветствия имама и совершить четыре ракагата дневной молитвы.

Однако, среди ученых есть разногласия по поводу того, является ли эта молитва ваджибом, мандубом или мустахабом, причина этого разногласия в том, что ученые придерживаются различных мнений по поводу дозволенности нескольких пятничных молитв в одном населенном пункте.

Имам аш-Шафиги сказал: «Города будут расти, в них станет много различных зданий, в том числе много больших и маленьких мечетей, но несмотря на это я считаю более предпочтительным совершение пятничной молитвы только в одной мечети, самой большой. Если же и в других мечетях будут совершаться молитвы, то следует совершать дневные, если же кто-

¹⁰¹⁶ Ибн Абу Шайба 2/книга 4/ глава 46/ № 1 и глава 47/ № 4.

¹⁰¹⁷ Ал-Хафиз ибн Хаджар в «ад-Дирая» с. 143.

либо совершит пятничную, тот должен ее перечитать заново»¹⁰¹⁸. Этого же мнения придерживались такие шафигитские имамы как ан-Навави, ас-Субки и ар-Рамли.

Имам Ибн Габидин в своем знаменитом комментарии пишет: «Известно, что маликиты не позволяют совершения нескольких пятничных молитв в одном населенном пункте»¹⁰¹⁹.

Ал-Макдаси в свое трактате «Нур аш-шамга фи зухр ал-джумга» пишет: «В одном из риваятов от имама Ахмада передается запрет на совершение нескольких пятничных молитв в одном населенном пункте».

Также Ибн Габидин в своем комментарии пишет, что имам Абу Ханифа придерживался мнения о том, что в одном населенном пункте следует совершать только одну пятничную молитву, этого же мнения придерживался ат-Тахави, автор «ал-Мухтар» ал-Гитаби и др.

Возвращаясь к нескольким пятничным молитвам, совершенным в одном населенном пункте без уважительной причины, следует сказать, что имам аш-Шафиги считал совершение дневной молитвы после пятничной обязательным (ваджиб).

Что касается ханафитов, то они разделились во мнениях, одни сказали, что это обязательно, другие сказали, что это мандуб (желательно). Их мнению последовал и имам Ахмад.

Как видите, этот вопрос связан с иджитхадом, поэтому мы не имеем права порицать тех, кто не читает, также не имеем права запрещать тем, кто читает эту молитву. Несмотря на это разногласие нам необходимо следовать хадису Пророка с.г.с.: «Мусульмане подобны одному телу, когда болит какой-либо орган, то все тело отзывается жаром»¹⁰²⁰.

¹⁰¹⁸ «ал-Умм» аш-Шафиги 1/171.

¹⁰¹⁹ «Хашия Ибн Габидин» 1/542.

¹⁰²⁰ Ал-Бухари 10/367, Муслим 2586, Ахмад 4/270.

Приготовление пищи семьей усопшего

Ал-Ахнаф ибн Кайс передает: «Когда Гумара р.А.г. ранили ножом, он повелел Сухайбу совершить молитву вместе с общиной, а также повелел накормить людей»¹⁰²¹.

Передается от Таууса: «Покойные в течение семи дней подвергаются испытания, при этом они желают, чтобы от их имени кормили людей»¹⁰²².

Однако, лучше, если пищу приготовят соседи, так как семья усопшего может быть поглощена горем, которое постигло их. Нет ничего осуждаемого, если они приготовят пищу на деньги семьи усопшего. В одном из хадисов Пророка с.г.с. сказано: «Приготовьте для семьи Джагфара пищу, ведь их постигло горе»¹⁰²³.

Разговор с покойным после погребения

Ат-Табарани и Абдулазиз ал-Ханбали передают от Абу Умамы р.А.г., что он сказал: «Когда я умру, поступите со мной, как велел Пророк с.г.с. Он сказал: “Когда уйдет из жизни кто-либо из мусульман и вы похороните его, то пусть рядом с его могилой останется кто-либо и скажет: «О такой-то, сын такого-то». При этом покойный скажет: «Наставьте нас», но вы не будете слышать его слова. Далее скажите: «Вспомни те слова, с которыми ты покинул этот мир: «Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха и свидетельствую, что Мухаммад его раб и посланник. Я доволен Аллахом, как Господом, Исламом, как религией, Мухаммадом, как Пророком, Кораном, как наставником». Мункар и Накир не задержатся у того, кто скажет им это”. Тут один из сподвижников спросил: “О Пророк с.г.с., а если мы не знаем имени его матери”, Пророк с.г.с. сказал: “Тогда скажите: «О такой-то сын Евы»”». Ибн Хаджар сказал, что этот хадис имеет хорошую цепочку¹⁰²⁴.

¹⁰²¹ Хафиз Ибн Хаджар в «ал-Маталиб ал-гуля» 1/199 № 709 цепочка достоверна.

¹⁰²² Хафиз Ибн Хаджар в «ал-Маталиб ал-гуля» 1/199 цепочка сильная.

¹⁰²³ Ат-Тирмизи 998, ал-Хаким 1/372, Абу Дауд 3132, Ибн Маджа 1610, ад-Даркутни 2/79.

¹⁰²⁴ «Талхис ал-хабир» с. 242, 243, «ал-Маджмуг ан-Навави» с. 243, ат-Табарани в «ал-Кабир» 7979, ал-Хайсами в «Маджмаг аз-заваид» 4248.

Ал-Хафиз Саид ибн Мансур передает, что когда сподвижники хоронили кого-либо, то один из них оставался у могилы и говорил: «О такой-то скажи: “Я свидетельствую, что нет божества, кроме Аллаха” трижды, а затем скажи: “Мой господь Аллах, религия Ислам, Пророк Мухаммад с.г.с.” и после этого покидали кладбище. Аш-Шавкани говорит, что этот хадис приводит Ибн Хаджар¹⁰²⁵.

В одном из хадисов сказано: «Говорите своим усопшим братьям: “Нет божества, кроме Аллаха”»¹⁰²⁶.

Ал-Муhib ат-Табари, Ибн ал-Хумам, аш-Шавкани сказали, что слово «маутакум» (усопшие) больше применяется к покойным, а не к тем, кто только еще лежит при смерти, и только очень редко, когда есть соответствующие признаки, оно может трактоваться во втором значении.

От Муслима и других передается, что Гамр ибн ал-Гас сказал своим домочадцам: «После того, как вы меня похороните, задержитесь у моей могилы на время, достаточное для заклания верблюда и раздела его мяса, я хочу послушать вас и узнать, с чем придут посланцы моего Господа»¹⁰²⁷.

Высказывания ученых

Ибн Араби в «Масалик» сказал: «После похорон усопшего следует остаться рядом с его могилой и произнести соответствующие слова. Аллах в Коране сказал: *«Наставляй, ибо, воистину, наставление приносит пользу верующим»* 51:55. Именно в этот момент усопший нуждается в том, чтобы мы наставили его и он смог ответить на вопросы ангелов.

Имам ан-Навави сказал: «Очень многие ученые высказались в пользу того, что необходимо после погребения подсказать покойному то, что он должен ответить. Среди ученых, придерживающихся такого мнения, кадй Хусейн, ал-Мутавалли, ал-Макдаси и ар-Рафиги»¹⁰²⁸.

О дозволенности этого деяния говорили Ибн Габидин, аз-Зайляги, Ибн Кудама и большинство факихов, особенно из числа поздних ученых.

¹⁰²⁵ «Талхис ал-хабир» с. 243 том 5.

¹⁰²⁶ Муслим 916, Абу Дауд 3117, ан-Нисаи 4/5.

¹⁰²⁷ Муслим 121.

¹⁰²⁸ «ал-Азкар» с. 123.

Восполнение пропущенных молитв

Ученые высказали единогласное мнение о том, что и те, кто оставил молитву преднамеренно, и те, кто оставил ее по забывчивости, должны ее восполнить. Доказательством этому служит следующее:

Пророк с.г.с. сказал: «Долг пред Аллахом имеет больше прав быть оплаченным»¹⁰²⁹. Оставленная или пропущенная молитва остается на человеке в качестве долга, и, как известно, право Аллаха стоит выше человеческого, несмотря на то, что этот хадис повествует нам о хадже, он также несет в себе общее значение, так как нет никаких доводов, которые говорили бы о том, что хадис имеет частное значение. Кроме этого известно, что есть такой же хадис о посте. Тем, кто пропустил день поста, Пророк с.г.с. сказал: «Постись за него один день». Также известно, что Пророк с.г.с. человеку, спросившему: «Моя мать должна была совершить хадж, но не сделала этого, могу ли я совершить хадж за нее?», ответил: «Если бы на твоей матери был бы долг, и ты оплатил бы его за нее, помогло бы ей это». Сподвижник ответил: «Да». На это Пророк с.г.с. сказал: «Долг Аллаха имеет больше прав быть оплаченным». Все остальные виды богослужений имеют тот же хукм.

Пророк с.г.с. обязал забывшего, проспавшего и др. восполнить молитву. В «ал-Кабир» у ат-Табарани сказано: «Нет другого искупления для молитвы, кроме этого». Фраза этого хадиса общая и включает в себя и тех, кто оставил молитву по забывчивости, и тех, кто оставил ее преднамеренно.

Еще один довод состоит в том, что забывший и проспавший имеют уважительную причину, в отличие от того, кто оставил молитву преднамеренно. В одном из хадисов сказано: «Моей умме прощены ошибки и забывчивость...»¹⁰³⁰, в другом хадисе сказано: «У троих перо не пишет их

¹⁰²⁹ Ал-Бухари 1754, 6321.

¹⁰³⁰ Ас-Суюты в «ал-Джамиг ас-сагир» 4461.

деяния: у спящего, пока не проснется, у несовершеннолетнего, пока не повзрослеет, у душевнобольного, пока он не излечится»¹⁰³¹.

Салават Пророку с.г.с. после азана

Произнесение салавата после азана является сунной по единогласному мнению ученых. В одном из хадисов по этому поводу сказано: «Когда вы услышите призыв на молитву, то повторяйте его, а после него произнесите салават»¹⁰³². Форма этого салавата не имеет значения, однако, он обязательно должен содержать приветствие, в Коране по этому поводу сказано: *«О вы, которые уверовали! Благословляйте его и приветствуйте усердно»* 33:56.

Некоторые ученые, мухаддисы считают этот салават одобряемой бидгой. Ибн Габидин, цитируя книгу «ал-Кавл ал-бадиг галя ан-наби аш-шафиг» ас-Сахави сказал, что после азана следует произнести салават, однако среди ученых есть разногласия по поводу этого деяния, наиболее верным мнением является то, что это одобряемая бидга.

Такого же мнения придерживался ас-Суюты, Ибн Хаджар, ал-Хайсами, Закария ал-Ансари, и никто из ученых не отверг это действие. Автор «ат-Тадж ал-джамиг» пишет: «Салават является сунной для того, кто произнес азан и для того, кто слушал азан. Его можно произносить даже громко, как об этом говорят шафигиты и ханбалиты, а по словам Ибн Габидина он является одобряемой бидга»¹⁰³³.

Доктор Мустафа ал-Буга по этому поводу сказал: «Я был в одной из мечетей Марокко и увидел, что никто из них не произнес салават после азана. Тогда я спросил у них: “Кто из вас произнес после азана салават”, когда никто из них не поднял руку, я сказал: “Как вы можете отрицать этот лучезарный салават?”».

¹⁰³¹ Ахмад 6/100, 101, 144, ад-Дарими 2/171, Абу Дауд 4398, ан-Нисаи 6/156, Ибн Маджа 2041, ал-Хаким 2/59.

¹⁰³² Муслим 384, Абу Дауд 523.

¹⁰³³ «ал-Исаба фа нусрати ал-хулафа ар-рашидин ва ас-сахаба» с. 15-16.

Шевеление пальца в ташаххуде

Передается во многих хадисах, что Пророк с.г.с. поднимал в ташаххуде палец, но не шевелил им. Об этом говорится в следующих хадисах.

Ибн аз-Зубайр сказал, что Пророк с.г.с. поднимал в молитве палец, но не шевелил им и при этом его взгляд был направлен на этот палец¹⁰³⁴.

В другом риваяте сказано: «Он поднимал указательный палец, но не шевелил им»¹⁰³⁵.

Передается от Ибн Гумара р.А.г., что он сжимал все пальцы, а указательный поднимал¹⁰³⁶.

Передается от Намира ал-Хузаги р.А.г., что он видел, как правая рука Пророка с.г.с. находилась на бедре, а указательный палец был поднят¹⁰³⁷.

Передается от Ибн Гумара р.А.г., что Пророк с.г.с. во время ташаххуда сидел, положив правую руку на бедро, все пальцы руки были согнуты, а указательный поднят¹⁰³⁸.

Передается от Ибн Гумара р.А.г.: «Я видел как Пророк с.г.с. во время ташаххуда клал руки на бедра, все пальцы правой руки были согнуты, а указательный был поднят»¹⁰³⁹.

Из последних трех хадисов видно, что Пророк с.г.с. не двигал палец, а только поднимал его.

От Ваиля ибн Хаджара передается, что Пророк с.г.с. смыкал большой и средний пальцы в кольцо, а указательный поднимал¹⁰⁴⁰.

В другом риваяте сказано: «Он сомкнул большой и средний пальцы в кольцо, а указательный поднял вот таким образом»¹⁰⁴¹.

¹⁰³⁴ Абу Дауд 990, ан-Нисаи 1159, Ахмад 4/722, имам ан-Навави в «Шарх ал-мухаззаб» сказал, что этот хадис имеет достоверную цепочку.

¹⁰³⁵ Абу Дауд 989.

¹⁰³⁶ Муслим 58-115, Абу Дауд 987, ан-Нисаи 1267, ал-Байхаки 2/130, Абу Гавана 2/223, Ахмад 2/65, Малик в «ал-Муватта» 1/88-89.

¹⁰³⁷ Абу Дауд 991, ан-Нисаи 3/39, Ибн Хузайма 715, 716, ал-Байхаки 2/13.

¹⁰³⁸ Муслим 115-580, Абу Гавана 2/223, ал-Байхаки 2/130, ад-Дарими 1/308.

¹⁰³⁹ Муслим 580, Абу Дауд 987.

¹⁰⁴⁰ Ахмад 4/316, ан-Нисаи 3/35-36, Ибн Хузайма 697.

¹⁰⁴¹ ан-Нисаи 3/35-36.

Как видите, из хадисов следует, что Пророк с.г.с. смыкал большой и средний пальцы в кольцо, а указательный поднимал. По словам ученых мудрость складывания рук на бедрах в том, чтобы человек не играл руками¹⁰⁴², а шевеление противоречит этому принципу.

Высказывания ученых

Имам ан-Навави сказал: «Во время ташаххуда является мустахабом поднятие указательного пальца при произнесении слов “кроме Аллаха”. Что же касается шевеления, то оно макрух, хотя и не портит молитву, а по мнению некоторых ученых оно портит ее...»¹⁰⁴³.

Глава ханбалитов шейх Ибн Кудам а-Макдаси в книге «ал-Мугни» сказал: «Молящийся поднимает указательный палец, когда упоминает Аллаха, как это передается от Абдуллы ибн аз-Зубайра». После чего он привел хадис, в котором говорится: «...и не шевелит им»¹⁰⁴⁴. Он же сказал: «Во время ташаххуда он поднимает указательный палец, но не шевелит им, как это передается в хадисе Ибн аз-Зубайра»¹⁰⁴⁵.

Автор ханбалитской книги «ар-Рауд ал-мураббаг» 1/59 сказал: «Поднимает палец во время чтения ташаххуда, что является символом тавхида».

Что же касается хадиса Ваиля ибн Хаджара: «Я видел, как он поднял палец и шевелил им»¹⁰⁴⁶, то этот хадис достоверен, но слово «шевелил им» является необычным (единичным вариантом), оно приводится только в хадисе от Заида ибн Кудамы, но он этим хадисом противоречит одиннадцати надежным передатчикам.

Имам Ибн Хузайма, комментируя этот хадис, говорит: «О шевелении пальца говорится только в одном хадисе, остальные же одиннадцать надежных передатчиков высказываются в пользу того, что шевелить пальцем в ташаххуде не следует. Вот имена этих передатчиков: Абу Гавана ал-Яшкири, Абу ал-Ахвас Саям ибн Салим, Бишр ибн ал-Муфаддал, Халид

¹⁰⁴² Об этом говорится в «Шарх ал-мухаззаб» у ан-Навави 3/455.

¹⁰⁴³ «ал-Фатава» с. 54.

¹⁰⁴⁴ «ал-Мугни» 1/534.

¹⁰⁴⁵ Там же 1/466.

¹⁰⁴⁶ Ахмад 4/318, Ибн Хузайма 714, ал-Байхаки 2/132, Ибн Хиббан 485.

бин Абдулла ат-Таххан, Зухайр ибн Муавия, Суфьян ас-Саври, Суфьян ибн Гуяйна, Шугба ибн ал-Хаджадж, Абдулла ибн Идрис, Абдулвахид ибн Зияд, Гилан ибн Джамиг. Даже если мы предположим, что этот хадис не единичный, то в любом случае нам необходимо трактовать так, чтобы эти хадисы друг другу не противоречили, так как это является одним из правил основ права. Исходя из этого принципа имам ал-Байхаки по поводу этого хадиса сказал: «Возможно здесь идет речь не о шевелении пальца, а о его поднятии, тогда этот хадис не противоречит риваяту от Ибн аз-Зубайра о том, что Пророк с.г.с. не шевелил пальцем»¹⁰⁴⁷.

Шейх Салямуддла, комментируя сборник имама Малика «ал-Муватта», пишет: «...в этом хадисе говорится о шевелении пальцем, имам Малик, основываясь на этом хадисе, говорит о необходимости шевеления пальцем, что же касается большинства ученых, то они высказываются в пользу того, что это только однократное поднятие пальца, таким образом, эти хадисы друг другу не противоречат»¹⁰⁴⁸.

Молитва таравих

Молитва таравих – это ночная молитва, которую читают каждую ночь в месяц Рамазан, Пророк с.г.с. и его сподвижники совершали эту молитву поодиночке и совместно.

Передается от Айши р.А.г.: «Пророк с.г.с. совершил эту молитву в мечети и вместе с ним ее совершили сподвижники, во вторую ночь число молящихся увеличилось, в третью ночь, когда люди собрались, Пророк с.г.с. не вышел к ним. На следующее утро Пророк с.г.с. сказал: “Я видел, что вы собрались, однако, я не вышел к вам, чтобы эта молитва не стала для вас обязательной”¹⁰⁴⁹. Когда сподвижники узнали об этом, то в эту же ночь собрались в мечети, кто-то из них читал эту молитву в одиночестве, а кто-то в коллективе, так продолжалось до времени правления Гумара р.А.г.

¹⁰⁴⁷ «Сунан ал-Байхаки» 2/132.

¹⁰⁴⁸ «Гаун ал-магбуд» 3/455.

¹⁰⁴⁹ Ал-Бухари 2012, Абу Дауд 1373.

Однажды, Гумар р.А.г. вошел в мечеть и увидел, что мусульман стало много, это были и сподвижники, и табигины, кто-то из них совершал эту молитву в одиночку, а кто-то в коллективе, Гумар р.А.г. стал размышлять, как сделать всем возможность быть сосредоточенными и пришел к решению, что следует собрать людей за одним имамом. Совершать молитву с людьми Гумар р.А.г. поручил Убайю ибн Каабу. Абдурахман ибн Абдулкарим передает нам, как это все произошло: «Однажды я вошел в мечеть вместе с Гумаром р.А.г., в это время люди читали молитву, кто-то в одиночестве, а кто-то в коллективе. И Гумар р.А.г. решил собрать их всех за одним имамом, первым имамом был назначен Убай ибн Кааб. Когда Гумар р.А.г. в следующую ночь пришел в мечеть и увидел, как сподвижники все вместе совершают эту молитву, сказал: «Какая прекрасная бидга, это лучше, чем если бы они спали»¹⁰⁵⁰.

Никто из сподвижников не осудил Гумара р.А.г. за этот поступок, так как они понимали, что это не противоречит сунне Пророка с.г.с. Ведь Пророк с.г.с. перестал совершать эту молитву коллективно только из боязни, что она станет обязательной. После же смерти Пророка с.г.с. эта опасность исчезла, так как вахи прекратилось. Мусульмане стали совершать эту молитву коллективно и упорядоченно, что должно было сделать их сосредоточеннее и покорнее в молитве. Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Держитесь моей сунны и сунны праведных халифов после меня»¹⁰⁵¹.

В другом хадисе сказано: «Следуйте за теми, кто придет после меня: Абу Бакром р.А.г. и Гумаром р.А.г.»¹⁰⁵².

Кроме этого Гумар р.А.г. увеличил число ракагатов, чтобы чтению было легче читать, а общине легче стоять, именно поэтому он и сказал: «Какая прекрасная бидга».

Некоторые саляфы совершали эту молитву в сорок, а некоторые в тридцать ракагатов, а затем читали витр три ракагата.

¹⁰⁵⁰ Ал-Бухари 2010.

¹⁰⁵¹ Ахмад 4/126, Абу Дауд 4607, ат-Тирмизи 2676, Ибн Маджа 43.

¹⁰⁵² Ахмад 4/382, ат-Тирмизи 3662 он сказал, что этот хадис хасан, Ибн Маджа 97.

Доказательства

Язид ибн Руман передает: «Во время Гумара р.А.г. в месяц Рамазан совершали двадцать три ракагата ночной молитвы». Аш-Шавкани сказал: «Я слышал от Ибн Исхака, что это один из самых надежнейших риваятов»¹⁰⁵³.

Саиб ибн Язид передает: «Во время Гумара р.А.г. мусульмане в ночи Рамазана выстаивали по двадцать и по двести ракагатов, а во время Гусмана р.А.г. они даже опирались на свои палки, настолько было сильно их усердие в молитвах»¹⁰⁵⁴.

Ал-Марвизи передает от Зайда ибн Вахба: «Ибн Масгуд совершал вместе с нами ночные молитвы в месяц Рамазан и завершались эти молитвы только ночью». Ал-Агмаш передает, что Ибн Масгуд совершал двадцать ракагатов таравиха, и три ракагата витра.

Передается от Дауда ибн Кайса: «Я жил в Медине во времена правление Абана ибн Гусмана и Гумара ибн Абдулазиза, в это время люди читали таравих по тридцать шесть ракагатов, а витр три ракагата».

Нафиг сказал: «В мое время люди читали тридцать девять ракагатов из которых три были витром».

Хафиз ибн Хаджар передает, что Малик сказал: «Мы читаем по тридцать девять, а Мекканцы по двадцать три ракагата, и в этом нет ничего странного». От него же передается, что таравих тридцать шесть ракагатов, а витр три.

Передается, что Зурара ибн Ауфи в Басре совершал тридцать четыре ракагата, а Саид ибн Джубайр двадцать четыре.

Исхак ибн Мансур сказал: «Я спросил у Ахмада ибн Ханбала о таравихе и он ответил: “Есть различные мнения, даже говорят о сорока ракагатах, ведь это добровольная молитва”».

Ат-Тирмизи сказал: «Наибольшее число риваятов сообщают о сорок одном ракагате молитвы таравих, три из которых витр».

¹⁰⁵³ Малик в «ал-Муватта» с. 106.

¹⁰⁵⁴ Ал-Байхаки в «ас-Сунан ал-кубра» 2/496, ал-Гайни и ал-Касталини подтвердили достоверность этого риваята, также его подтвердили ас-Субки в «Шарх ал-минхадж», Ибн ал-Хумам в «Шарх ал-хидая», ал-Ираки в «Шарх ат-такриб», ан-Навави в «ал-Маджмуг».

Исходя из этих риваятов, правовые школы по этому вопросу пришли к следующим выводам: шафигиты, ханафиты и ханбалиты придерживаются мнения о том, что таравих читается двадцать ракагатов, с десятью приветствиями, как это делали во времена Гумара р.А.г., Гусмана р.А.г. и Али р.А.г. Также передается, что этого мнения придерживался даже Дауд аз-Захири.

Имам ат-Тирмизи сказал: «Большинство ученых придерживается риваята от Гумара р.А.г. и Али р.А.г., этого же мнения придерживались ан-Навави и Ибн Мубарак».

Имам аш-Шафиги сказал: «Мы видели как мекканцы совершали таравих в двадцать ракагатов».

Что касается имама Малика, то как передает Ибн Хаджар, он придерживался мнения о том, что таравих совершается в сорок шесть ракагатов. Также от него передается в другом риваяте: «Мы совершаем таравих в сорок девять ракагатов» имеется в виду, сорок шесть таравих и три витр.

Из этого мы можем сделать вывод, что число ракагатов молитвы таравих не ограничено, шейх Ибн Таймия ханбали по этому поводу сказал: «Знай, что Пророк с.г.с. не определил количество ракагатов молитвы витр, и если кто-либо думает, что таравих имеет конкретное число ракагатов, переданное от Пророка с.г.с., тот ошибается»¹⁰⁵⁵.

Аш-Шавкани в «Найл ал-автар» 3/53 пишет: «Нет риваятов о том, что молитва таравих имеет определенное число ракагатов, также нет информации о том, что в ней следует читать только определенные суры».

Что же касается слов Айши р.А.г.: «Пророк с.г.с. во время Рамазана и вне его не читал больше одиннадцати ракагатов»¹⁰⁵⁶, то имелось в виду число ракагатов витра, а не таравиха. На это указывают ее слова «вне его», ведь вне месяца Рамазан нет молитвы таравих.

¹⁰⁵⁵ Об этом пишет Мулла Али ал-Кари в комментариях к «Мишкат ал-масабих» с. 175.

¹⁰⁵⁶ Ал-Бухари 1096, Муслим 737, Абу Дауд 1341, ан-Нисаи 1696, ат-Тирмизи 439, Малик в «ал-Муватта» 1/114.

Имам ат-Тирмизи сказал: «Передается, что Пророк с.г.с. совершал молитву витр тринадцать, одиннадцать, девять, семь, пять, три и один ракагат». Как видите, Пророк с.г.с. даже вне Рамазана иногда совершал витр тринадцать ракагатов, а разве логично, чтобы в Рамазан он совершал только три ракагата витра, и восемь ракагатов таравих? Если же мы примем мнение о том, что Пророк с.г.с. совершал таравих в восемь ракагатов, то есть определенное число, то почему поступок сподвижников противоречит этому? Ведь как известно, они вплоть до времен Малика и аш-Шафиги совершали молитву таравих двадцать ракагатов. И разве мыслимо, что Айша р.А.г., зная о количестве ракагатов, совершаемых Пророком с.г.с., промолчала, видя, что сподвижники совершают двадцать ракагатов? И разве мыслимо, чтобы сподвижники были единогласны в деянии, противоречащем шариату? Кроме этого все ученые знают, что в Мекке совершается двадцать ракагатов молитвы таравих.

Передается от Ибн Габбаса, что Пророк с.г.с. в Рамазан совершал двадцать ракагатов таравих¹⁰⁵⁷. Это хадис подтверждается тем, что все саляфы поступали именно так.

Передается от Саиба ибн Язида, что во времена Гумара р.А.г. молитву возглавляли Убай ибн Кааб р.А.г. и Тамим ад-Дари р.А.г., они совершали по двадцать одному ракагату.

Передается от Малика ибн Анаса, от Яхьи ибн Саида ал-Ансари, что Гумар р.А.г. повелел совершать двадцать ракагатов¹⁰⁵⁸.

Ибн Кудама пишет, что Гумар р.А.г. велел совершать молитву таравих двадцать ракагатов, и в конце добавил, что это подобно единогласному мнению сподвижников¹⁰⁵⁹.

Ибн Таймия сказал: «Достоверно известно, что Убай ибн Кааб р.А.г. совершал двадцать ракагатов таравиха, и три витра, за ним стояли мухаджиры и ансары, и никто из них не высказался против этого, что

¹⁰⁵⁷ Ибн Абу Шайба 2/394.

¹⁰⁵⁸ Ибн Кудама, «ал-Мугни» 1/799.

¹⁰⁵⁹ Ибн Абу Шайба 2/393.

говорит о единогласном мнении сподвижников Пророка с.г.с. по этому вопросу»¹⁰⁶⁰.

Вывод: Сподвижники были единогласны в том, что таравих двадцать ракагатов, витр три ракагата, это мнение переняли и табигины, и никто из саляфов не выступил с критикой этого поступка, были только мнения о большем числе ракагатов.

Таъвил (разъяснение, трактовка) в среде сподвижников и подтверждение дозволенности маджаза (переносного значения)

Большинство объективно-мыслящих ученых и праведных саляфов живших в первых веках Ислама¹⁰⁶¹ подтверждали допустимость комментирования и часто использовали этот метод при разъяснении аятов, связанных с акыдой. Они были единогласны в том, что буквальное значение некоторых аятов Корана не соответствует действительности, ведь Аллах в Коране о себе сказал: *«Ничто не сравнится с Ним»* 42:11. Таъвил ни в коем случае не является бидгой, ведь сподвижники взяли его из Корана и сунны.

Доказательства

Аллах в Коране сказал: *«Мы предали вас забвению»* 32:14, *«Они забыли Аллаха, и Он забыл о них»* 9:67. Исходя из этих аятов мы не имеем права сказать о том, что оказывается у Аллаха есть качество забывчивости, или же сказать: «Да, Аллах забывает, но не так, как человек». В Коране по этому поводу сказано: *«А Господь твой не забывает»* 19:64.

Да, мы можем сказать, что Аллах слышит, но не так, как человек. Этой фразой мы приписываем Аллаху качество и одновременно отрицаем наличие у Него недостатков. Что же касается забывчивости, то это качество не

¹⁰⁶⁰ Ибн Таймия, «ал-Фатава» 23/112.

¹⁰⁶¹ Об этих людях Пророк с.г.с. сказал: «Лучшие люди – это мои современники, затем те, кто придет за ними, а затем те, кто придет за ними» приводится у ал-Бухари 2652, Муслим 6419, ат-Тирмизи 3859, Ибн Маджа 2362.

присуще ему, так как является недостатком, поэтому мы ни в коем случае не можем сравнивать это качество со слухом и зрением.

Пророк с.г.с. передает, что Аллах говорит: «О человек, Я заболел, а ты не посетил Меня». Человек скажет: «О Господи, как я посетил Тебя, ведь Ты господь миров». На это Аллах скажет: «Разве ты не знал, что такой-то мой раб был болен, ты ведь не посетил его. А если бы ты его посетил, то нашел бы Меня у него...»¹⁰⁶².

Имам ан-Навави сказал: «Ученые по поводу этого хадиса сказали: “Аллах приписывает Себе болезнь для того, чтобы показать степень этого раба, а его слова: “Нашел бы Меня у него”, значат: “Нашел бы Мою награду и щедрость рядом с ним”». Подумайте над этим, ведь мы ни в коем случае не имеем права приписать Аллаху такое качество как болезнь, ведь это противоречит исламской акыде.

Кроме этого можно привести много других примеров таъвиля среди саляфов. Например, таъвил очень распространен в высказываниях Ибн Габбаса, о котором Пророк с.г.с. сказал: «О Аллах, дай ему знание в религии и обучи его трактовке»¹⁰⁶³.

Аллах в Коране сказал: **«Мы же сегодня предали их забвению, подобно тому как они забыли, что предстанут [перед Нами] в Судный день»** 7:51. В этом аяте речь идет не о том, что Аллах забыл этих людей, а о том, что он оставил их в наказании. Ат-Табари пишет, что такая трактовка передается от Ибн Габбаса и Муджахид¹⁰⁶⁴.

В другом аяте Аллах сказал: **«в тот день, когда откроются голени»** 68:42, Ибн Аббас сказал, что под голенью имеется в виду трудность и тяжесть Судного дня. Такую же трактовку предложили Муджахид, Саид ибн Джубайр, Катада и другие саляфы¹⁰⁶⁵.

В другом аяте Аллах сказал: **«И небо Мы воздвигли руками»** 51:47, Ибн Аббас слово «руками» комментирует как «мощью», ведь очень часто

¹⁰⁶² Муслим 2596, ал-Бухари в «ал-Адаб ал-муфрад» 517, Ибн Хиббан 269.

¹⁰⁶³ Ат-Табарани в «ал-Кабир» 10587, в «ал-Авсат» 1444, Ахмад 1/266, ал-Фасави 1/494, ал-Баззар 2674.

¹⁰⁶⁴ «Тафсир ат-Табари» том 5, 8/201.

¹⁰⁶⁵ «Фатх ал-бари» 12/428, «Тафсир ат-Табари» 29/38.

слово «рука» используется в переносном значении как сила и мощь. Например, в аяте: *«и вспомни Нашего раба Давуда, обладателя дланей»* 38:17. Такую трактовку поддерживал даже Ахмад ибн Ханбал.

Еще в одном аяте Аллах сказал: *«когда Господь твой придет»* 89:22, имам Ахмад по поводу этого аята сказал, что речь идет о том, что придет награда Господа. Джалал передает от Хабала, дяди Пророка с.г.с., что имам Ахмад в различных ситуациях применял таъвил.

Также и имам ал-Бухари по поводу хадиса: «Аллах смеется над двумя мусульманами, которые убили друг друга и оба попали в Рай»¹⁰⁶⁶, сказал, что речь идет не о смехе, а о милости Аллаха¹⁰⁶⁷.

Также и имам ат-Табари применял таъвил. Аллах в Коране сказал: *«потом вознесся к небу»* 2:29, имам ат-Табари сказал: «Как глуп тот, кто говорит, что Аллах направился к небу, разве до этого Он был расположен к нему спиной?», когда же его спросили о трактовке, то он сказал: «Имеется в виду вознесение, но не в смысле пространственного перемещения, это царственное, властное вознесение»¹⁰⁶⁸.

Хафиз ибн Хаджар по этому поводу сказал: «Не мыслимо, чтобы вознесение подразумевало наличие у Аллаха места, здесь имеется в виду смысловое вознесение, а не материальное».

Сторонники телесности Аллаха в доказательство своей правоты в отношении места, якобы занимаемого Аллахом, приводят аяты: *«Он владычествует над Своими рабами, Он - мудрый, всеведущий»* 6:18, *«Они боятся своего Господа, который над ними»* 16:50, *«Он - высочайший, великий»* 34:23, *«Славь имя Господа твоего высочайшего»* 87:1, *«Неужели вы сомневаетесь в том, что тот, кто на небе»* 67:17, *«Воистину, и те, которые находятся при твоём Господе»* 7:206. Что касается саляфов, то они трактовали и понимали эти тексты, не основываясь на качествах

¹⁰⁶⁶ Ал-Бухари 2826, Муслим 4869, Малик 2/460, в «ал-Муватта» и у ан-Нисаи 3166, Ибн Маджа 191.

¹⁰⁶⁷ Ал-Байхаки в «ал-Асма ва ас-сыфат» с. 470.

¹⁰⁶⁸ «Тафсир ат-Табари» 1/192.

телесности, не отрицали и не сравнивали, но при этом знали, что Аллах совершенен, что у Него нет никаких недостатков и нет у Него сотоварищей.

Ибн Касир по этому поводу пишет: «Праведные саляфы: Малик, ал-Авзаги, ас-Саври, ал-Ляйс ибн Сагд, аш-Шафиги, Ахмад, Исхак ибн Рахвия придерживались мнения о том, что нельзя качества Аллаха приравнять к чьим-либо, отрицать, а также интересоваться, задавая вопрос как? И буквальное значение и представление человека об этих качествах не присущи Аллаху, так как в Коране сказано: **«Ничто не сравнится с Ним»** 42:11».

По этому поводу Хаммад ал-Хузаги, учитель имама ал-Бухари, сказал: «Кто приравнивает качества Аллаха к качествам Его созданий, тот неверный, тот, кто отрицает Его качества, тот неверный, ведь нигде, ни в Коране, ни в сунне Аллах не приравнивается к человеку. Поэтому тот, кто признает то, что сказано в Коране и сунне, отрицает то, что противоречит этому, тот на прямом пути».

Что же касается тех аятов, которые якобы сообщают о том, что «Аллах наверху», то если мы задумаемся над их смыслом, то поймем, что речь идет только о власти Аллаха и Его величии. В арабском языке именно это слово «фаука» (над) несет значение величия, власти, распоряжения по своему усмотрению, в самом совершенном смысле этих слов. Разве мыслимо приписывать Аллаху место? Ведь это качество, присущее только созданиям, поэтому приписывая Ему место, мы приравниваем Его к созданиям, а Аллах чист от этого недостатка. В Коране сказано: **«Ничто не сравнится с Ним»**, а как мы уже сказали приписывание места есть приписывание Аллаху недостатков и качеств, присущих созданиям. Давайте сравним два аята, первый говорит об Аллахе: **«Он властвует над Своими рабами»** 6:18, второй говорит о Фараоне: **«Мы властвуем над ними»** 7:127. Разве Фараон имел в виду, что он выше сынов Израиля в пространственном смысле? Когда Фараон провозгласил свою божественность, то сказал: «Я ваш высочайший господь», поэтому мы можем сделать вывод о том, что те, кто говорят о том, что «Аллах наверху», те ничем в своем понимании не

отличаются от Фараона, ведь известно, что Фараон сказал: *«Фир'аун повелел: "О Хаман! Воздвигни для меня башню. Быть может, я поднимусь до путей - путей к небесам - и вознесусь к богу Мусы»* 40:36-37, на это Аллах ответил: *«Так мерзкие деяния Фир'ауна казались ему самому прекрасными, и он был сбит с [правого] пути»* 40:37.

И таких аятов очень много, например, Аллах говорит Мусе г.с.: *«Не бойся, ты превыше»* 20:68, однако, это не говорит о том, что Муса г.с. был выше колдунов в пространственном смысле, он был выше их в смысловом понимании, ведь он оказался победителем. В другом аяте Аллах сказал: *«Не падайте же [духом], не огорчайтесь, ибо вы выше других, если веруете»* 3:139, вновь речь идет не о пространственной высоте, а о смысловой, речь идет о победе над неверными по воле Аллаха. Еще одно доказательство недопустимости пространственного понимания слова Аллаха: *«Он - и первый, и последний, явный и сокровенный»* 57:3.

Что касается текстов, которые говорят «поднялся», «спустился», то некоторые из них говорят об ангелах, другие имеют переносное значение. Например, если кто-то говорит: *«Я из директоров поднялся в министры»*, это не значит, что кабинет министра этажом выше, чем кабинет директора.

Поэтому тексты Корана и сунны ни в коем случае не следует понимать буквально, особенно в адрес Аллаха. Например, в Коране сказано: *«и Мы более близки к нему, чем шейная артерия»* 50:16, *«Где бы вы ни были, Он всюду с вами»* 57:4, *«Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; между пятью, чтобы Он не был шестым»* 58:7. Как же это возможно, чтобы Аллах, одновременно был «наверху» (как говорят сторонники телесности), рядом с тремя и пятью (как говорит сам Аллах), постоянно рядом с созданиями, и даже ближе, чем шейная артерия. Что мы должны избрать? То, что говорят эти люди или то, что нам сообщил Аллах? Что же касается аята: *«Неужели вы сомневаетесь в том, что тот, кто на небе»*, то в нем речь идет об ангелах. Ни в коем случае нельзя сказать, что Аллах «на небесах», ведь небес семь, возникает вопрос: В каком из них Он «находится»?

Аллах в Коране сказал: **«Трон Его объемлет небеса и землю»** 2:255, из этого следует, что если Аллах в небесах, то Его трон больше Его самого, ведь из аята ясно, что трон больше небес и земли. Да сохранит нас Аллах от подобных убеждений.

Также если допустить, что Аллах «в небесах», то это значит, что они окружают Его, а следовательно Он меньше небес. Да сохранит нас Аллах от подобных убеждений. Если Он «в небесах», то в каких именно? И где Он был до того, как создал их? Как он мог создать небеса, ведь он сам нуждается в них? Увидим ли мы Аллаха, если поднимемся в небеса? Аллах превыше всего этого, он превыше всех этих вопросов.

В одном из аятов Аллах говорит: **«В этот день Мы свернем небо, как сворачивают свитки с письменами»** 21:104. Кто свернет небеса, неужели Аллах свернет себя вместе с небесами? В другом аяте сказано: **«и свернет десница Его [свиток] небес»** 39:67. Где Аллах будет находиться в этот момент? Если он покинет это, то значит Он может входить в них и выходить из них. Разве все это мыслимо в отношении Аллаха?

Если эти люди скажут, что смысл небес это высь, и Аллах выше небес, то это значит они противоречат своим словам, ведь прежде они утверждали, что Он в небесах. Далее их утверждение, что Аллах на троне, указывает на то, что трон больше Него, то есть мы уже пришли к конкретизации «размеров Аллаха», получается, что он меньше трона. Да сохранит нас Аллах от подобных убеждений.

Из этого становится ясно, что трактовка, предложенная сторонниками телесности, является неверной, Аллаху подходит только то значение, которое привели мы.

Кроме этого много аятов, которые противоречат словам этих людей. Например, Аллах сказал: **«Он - Аллах на небесах и на земле! Знает Он и тайное ваше, и явное. Знает Он то, что вы совершаете»** 6:3. Если Аллах на троне, как говорят эти люди, то почему Он сообщает о себе, что он на небе и на земле? Почему эти люди говорят только то, что Аллах на небе, почему не говорят, что он на земле?

В другом аяте Аллах сказал: *«а Аллах объемлет их сзади»* 85:20, если «Он наверху», как говорят эти люди, то как же Он будет позади своих созданий?

Еще в одном аяте сказано: *«Он - и первый, и последний, явный и сокровенный»* 57:3, если Он «сидит на троне», то как же Он будет явным и сокровенным?

Далее, Аллах сказал: *«и Мы более близки к нему, чем шейная артерия»* 50:16, *«Где бы вы ни были, Он всюду с вами»* 57:4, *«Не бывает тайной беседы между тремя, чтобы Он не был четвертым; между пятью, чтобы Он не был шестым»* 58:7. Пророк с.г.с. в одном из своих хадисов сказал: «Человек наиболее близок к Аллаху во время земного поклона, поэтому в этом состоянии побольше обращайтесь к Аллаху с мольбами»¹⁰⁶⁹. Если Аллах «сидит на троне», то как Его раб будет близок к Нему в состоянии земного поклона? Ведь земной поклон совершается на землю и «вниз»? Все это указывает на ошибочность буквального трактования этих аятов. Мы каждый раз после имени Аллаха говорим слово «Тагаля» (всевышний, выше), поэтому следует очищать Аллаха от всех недостатков не только на словах, но и на деле. Я думаю, что приведенных аятов для разумного человека достаточно.

Продолжим примеры таъвиля среди саляфов

Суфьян ибн Гуяйна р.А.г., комментируя хадис: «Последний шаг Аллах сделал в Вудж¹⁰⁷⁰», сказал: «Речь идет о последнем сражении Пророка с.г.с. рядом с Таифом».

Суфьян ас-Саври, когда Магдан его спросил о значении аята: *«Где бы вы ни были, Он всюду с вами»*, он ответил: «Своим знанием».

Имам ат-Тирмизи в своем сборнике приводит длинный хадис, в котором говорится: «...Он познакомит их с Собой...»¹⁰⁷¹, и, трактуя его, говорит: «Он проявит им Себя»¹⁰⁷².

¹⁰⁶⁹ Муслим 2/49, Абу Дауд 875, ан-Нисаи 2/226, Ахмад 1/421.

¹⁰⁷⁰ Вудж – это долина рядом с Таифом, хадис привел Ахмад в своем сборнике № 16904.

¹⁰⁷¹ Ат-Тирмизи «ас-Сунан» 2557, Ахмад 2/369.

¹⁰⁷² «ас-Сунан» 4/692.

Имам Малик ибн Анас, комментируя хадис о нисхождении Аллаха, сказал: «Снизойдет веление Аллаха»¹⁰⁷³.

Имам Абу ал-Хасан ал-Ашгари в своей книге «ал-Ибана» (с.21) пишет: «Аллах вознесся на троне только в том значении, в котором сообщил нам, и только с тем смыслом, который вложил в эти слова. Это вознесение никак не связано с прикосновением, расположением, размещением, воплощением, перемещением в пространстве. Он не опирается на трон, наоборот трон и те, кто его держат, существуют благодаря Его милости и могуществу. Он выше трона, выше всего, Он на много степеней выше трона, также как выше всех созданий, но в то же время, Он близок к ним и Он на всякую вещь свидетель»¹⁰⁷⁴.

Имам Ибн Хиббан, комментируя хадис: «До тех пор пока Аллах не поместит свою стопу в Ад»¹⁰⁷⁵, сказал: «В этом хадисе сообщается о том, что в Судный день Аллах будет наполнять Ад неверными из разных мест земли. Ад постоянно будет требовать добавки, но наступит момент, когда Аллах поместит в него определенную группу людей, с определенной территории, и Ад скажет: «Хватит, хватит». Иногда арабы слово «кадам» (стопа) используют в смысле места. Аллах в Коране сказал: *«у них - верное преимущество перед их Господом»* 10:2, то есть верующие будут иметь особое место перед своим Господом. Поэтому в этом хадисе ни в коем случае нельзя сказать, что Аллах поместит свою стопу в Ад, Аллах пречист от этого».

Имам ан-Надр ибн Шамиль по поводу этого же хадиса сказал: «Аллах поместит в Ад тех, кто заранее знал, что они попадут туда». Этому же мнения придерживался аз-Зухри.

Имам ал-Хасан ал-Басри сказал, что кадам – это те неверные, которых Аллах избрал из худших людей и объявил им, что они попадут в Ад.

¹⁰⁷³ Хафиз Ибн Абдулбарр в «ат-Тамхид» 7/143, аз-Захаби в «ас-Сияр» 8/105.

¹⁰⁷⁴ С. 21.

¹⁰⁷⁵ Ал-Бухари 4848, Муслим 2848, ат-Тирмизи 3272, Ахмад 3/134, Ибн Хузайма с. 97-98, Ибн Хиббан 268, ал-Байхаки в «ал-Асма ва ас-сыфат» 349.

Все эти саляфы, о которых мы здесь рассказали, придерживались мнения о допустимости таъвиля, что доказывает дозволенность таъвиля шариадом.

Все добро в следовании саляфам, а все зло в нововведениях более поздних, невежественных мусульман.

Заключение

После приведения всех ясных доказательств, нашей обязанностью остается следовать им на практике. Тем более важно сохранять наше мусульманское единство, ведь любимый лозунг наших врагов: «Разделяй и властвуй».

Почему среди мусульман существует такая разобщенность, ведь каждое течение имеет доказательства на свою правоту. Мы обязаны отказаться от желаний нашей души, от наших амбиций, это единственный путь к совершенной вере, в хадисе Пророка с.г.с. по этому поводу сказано: «Не уверует никто из вас, пока его желания не будут совпадать с тем, с чем я пришел»¹⁰⁷⁶. Как помните Пророк с.г.с. порицал Усаму ибн Зайда р.А.г. за то, что он убил человека, сказавшего: «Нет божества, кроме Аллаха» только один раз, как же мы можем сражаться с теми людьми, которые произносят эти слова сотни и тысячи раз? Как мы можем обвинять этих людей в неверии, зная, что Пророк с.г.с. сказал: «Если человек скажет другому: “Эй ты, неверный”, то один из них действительно неверный»¹⁰⁷⁷. Если мы видим ясные доводы, то почему же мы остаемся верными своим страстям, своим амбициям? Почему мы сохраняем разобщенность, ведь мы знаем, что это только вредит Исламу? До каких пор это продолжится... До каких пор??!

¹⁰⁷⁶ Ал-Хатыб в «ат-Тарих» 4/369, имам ан-Навави сказал, что это хороший хадис и привел его в своем сборнике сорока хадисов, ал-Багави в «Шарх ас-сунна» 104, Абу Бакр ибн Гасым ал-Асбахани в «Китаб ас-сунна» 15.

¹⁰⁷⁷ Ал-Бухари 6104, в «ал-Адаб ал-муфрад» 439, Муслим 213, Ахмад 2/18, Малик 2/984, ат-Тирмизи 2637, ал-Байхаки 10/208, Абу Гавана 1/22, Ибн Мунда 521, ал-Багави 3550, Ибн Хиббан 246.

О Аллах, помоги нам истинно следовать Корану и сунне, быть далекими от раздора и разногласий. Помоги нам увидеть козни наших врагов, сделай так, чтобы мы любили друг друга ради Твоего довольства. Защити нас от смуты, хаоса и разобщенности, которая разрушает нашу религию. Помоги нам победить себя, сделай нас зрячими, и покажи нам то, что Ты желаешь, наставь нас на праведные деяния согласно Корана и сунны, сделай нам в нашем деле прямопу, сделай нас из числа тех, кто слышит и повинуется. Хвала Аллаху, Господу миров.

Оглавление

Предисловие	4
Отзывы	5
Предисловие ко второму изданию.....	11
Часть –I.....	12
Тасаввуф (Суфизм).....	12
Происхождение термина тасаввуф.....	12
Суфизм и его появление	15
Основы тасаввуфа	21
Важность тасаввуфа	24
О важности тасаввуфа в Коране	26
О важности тасаввуфа в сунне.....	26
Слова ученых о важности тасаввуфа	27
Высказывания по поводу определения тасаввуфа.....	30
Мнения по поводу сущности суфия	37
Другие высказывания о суфиях	39
Высказывания о суфизме.....	39
Суфийская акыда.....	41
Нормы суфийской морали.....	47
Высказывания ученых о тасаввуфе	53
Ат-Тавассуль (Использование средств и путей приближения к Аллаху)	73
Доказательства из Корана	79
Доказательства из хадисов и слов сподвижников Пророка с.г.с.	84
Доказательства в пользу дозволенности тавассуля посредством умерших	91
Высказывания ученых и праведников по поводу тавассуля и истигаса.....	105
Ал-Мадад (помощь)	110
Значение слова ал-мадад:	110
Назра (взгляд)	116
Ал-Мавлид (рождение Пророка с.г.с.)	120
Высказывания ученых о дозволенности проведения праздника мавлид (по случаю рождения Пророка с.г.с.)	123
История освобождения Сувайбы:.....	126
Вставание в конце мавлида:	130
Порядок проведения мавлида Пророка с.г.с.	131
Некоторые сомнения вокруг мавлида:	131
Ат-Табаррук (надежда на благословение)	134
Значение табаррука:	134
Табаррук посредством сур Корана:	135
Табаррук могилой Пророка с.г.с.:.....	135
Табаррук посредством волос Пророка с.г.с.:.....	137
Табаррук потом Пророка с.г.с.:.....	139
Табаррук кожей Пророка с.г.с.:	140
Табаррук посредством одежды Пророка с.г.с.:.....	141
Табаррук посредством того места, откуда пил Пророк с.г.с.:	142
Табаррук посредством тех предметов и тех мест, которых касался Пророк с.г.с.:.....	142
Табаррук посредством того места, куда ступила нога Пророка с.г.с.:	143
Табаррук различными местами:.....	143
Табаррук священным домом:.....	144
Табаррук степенью и светом Пророка с.г.с.:.....	144
Табаррук посредством целования рук тех, кто касался Пророка с.г.с.:.....	145

Табаррук праведных халифов посредством копья, которым пользовался Пророк с.г.с.:	146
Табаррук праведных халифов посредством перстня Пророка с.г.с.:	146
Табаррук посредством вещей других Пророков:	146
Табаррук посредством того, что осталось от праведников:	147
Ал-Хадра (присутствие)	148
Движение в зикре	151
Доказательства движения в зикре из Корана:	154
Доказательства движения в зикре из сунны:	155
Слова ученых о движениях в зикре:	157
Вывод:	163
Целование руки	163
Мнения ученых четырех мазхабов:	166
Ответ на хадисы, отрицающие целование руки:	167
Ас-Сияда (Главенство, святейшество)	168
Ал-Киям (вставание)	173
Доказательства из Корана:	173
Доказательства из сунны:	173
Высказывания ученых:	175
Высказывания праведных саляфов:	176
Высказывания ученых четырех мазхабов:	178
Высказывания ученых по поводу хадисов, запрещающих вставание:	179
Стояние рядом с носилками покойного:	184
Зикр вслух	185
Хадисы, подтверждающие желательность зикра вслух:	185
Зикр упоминанием только одного имени «Аллах»	193
Бубен (Дуфф)	196
Высказывания ученых:	198
Четки	201
Дозволенность использования четок:	202
Высказывания ученых:	203
Некоторые сомнения в использовании четок:	206
Пение нашидов и слушание	207
Доказательства из Корана:	207
Доказательства из сунны:	208
Высказывания ученых:	211
Принципы имама ал-Газали в этом вопросе:	213
Высказывания факихов:	221
Песни в среде сподвижников:	222
Музыка среди саляфов:	225
Коран и его влияние на человеческую душу:	228
Были ли у Пророка с.г.с. свои личные стихи?	230
Загадки в стихах и песнях:	232
Ответ тем, кто запрещает музыку:	232
Доходит ли вознаграждение за чтение Корана до умерших?	237
Доводы на основе священных текстов и разума (ал-кьяс):	237
Посещение могил	253
Доводы дозволенности посещения могил из сунны и высказываний ученых:	254
Высказывания ученых по поводу посещения могил:	257
Разрешено ли женщинам посещать могилы?	259
Можно ли говорить зикр, следуя за похоронной процессией?	261
Слышат ли нас покойные?	262
Причинение вреда покойным:	263
Очищение души при посещении могилы праведника:	263

Фетвы Ибн Таймии по поводу приветствия покойных:.....	264
Совершение дуга на могилах:	265
Наказание в могиле:	267
Посещение могилы Пророка с.г.с.:.....	267
Доказательства из сунны:	267
Правила посещения Пророка с.г.с.:.....	269
Высказывания ученых о посещении Пророка с.г.с.:	280
Часть - II	288
Коллективный зикр	288
Хадисы, призывающие к коллективному зикру.....	288
Высказывания ученых о коллективном зикре.....	291
Любовь во имя Аллаха «Рабита аш-шарифа» (священная связь).....	292
Мое личное наставление.....	304
Присяга.....	305
Мудрость и важность присяги	305
Доказательства из Корана о дозволенности присяги.....	305
Доказательства из сунны	306
Наставник (муршид)	310
Требования к наставнику и его качества	314
Сухба (духовная дружба, близость)	319
Доказательства из Корана на важность сухбы	319
Доказательства важности сухбы из сунны	320
Высказывания ученых о важности сухбы.....	322
Спасенная группа (ал-фирка ан-наджия).....	333
Задание (Вирд).....	336
Разница между карамой (благое чудо) и истидраджем (злое чудо).....	341
Доказательства из Корана, говорящие о чудесах праведников	341
Доказательства из сунны	341
Высказывания ученых	347
Разница между карамой и истидраджем	348
Взгляд суфиев на караму	349
Самое большое чудо суфиев – это следование по прямому пути:	351
Человек, обладающий чудесами, перед Аллахом равен обычным людям.....	352
Чудеса после смерти	353
Шатх (Забытие, экстатическая оговорка)	353
Вахдат ал-вуджуд (единосуществование).....	354
Ал-Иттихад ва ал-Хулул (единение и воплощение).....	355
Рассеивание сомнений в отношении Мухиддина ибн Араби	361
Некоторые сомнения в отношении этого ученого	362
Акыда шейха Мухиддина ибн Араби, да освятит Аллах его тайны	366
Ал-Муджахада (старание, борьба)	371
Доказательства дозволенности муджахады из Корана.....	372
Доказательства из сунны	372
Степень муджахада	372
Путь муджахада (борьбы)	373
Примеры борьбы из сунны Пророка с.г.с. и его сподвижников.....	375
Высказывания знатоков о важности муджахада	376
Рассеивание сомнений в отношении муджахада	377
Ат-Тарика ва ал-Хакика (путь и истина)	379
Смысл тариката и хакиката	379
Высказывания ученых и знатоков, по поводу тариката и хакиката.....	380
Мудрость большого числа тарикатов.....	387
Сунна и бидга	388
Сунна	388

Бидга	388
Нововведения сподвижников после смерти Пророка с.г.с.	406
Поднятие рук в дуга, особенно после молитвы	412
Благословение Пророку с.г.с. после молитвы	412
Строительство мечетей на могилах	413
Просьба о помощи посредством Корана.....	415
Доводы из Корана	415
Доводы из сунны	416
Высказывания саляфов	418
Мазхабы	420
Следует ли отменить мазхабы?.....	426
Мнение антимазхабистов об ученых мазхаба	430
Запрещено ли следование, какому-либо конкретному мазхабу?	437
Объединение мазхабов в один мазхаб	440
Разногласия между мазхабами.....	441
Вопросы, по которым нет противоречий.....	444
Новые претензии антимазхабистов	446
Высказывание Гизза бин Абдусаляма.....	452
Высказывание Ибн ал-Кайима.....	453
Высказывание Ибн ал-Хумама	458
Таклид есть необходимость	462
Мукаллиду не запрещается следовать только по одному мазхабу	466
Что значит следование мазхабу?	469
Когда человек может прекратить таклид?.....	471
Разрешен ли таклид другим имамам?	481
Заключение темы.....	482
Этикет в отношении ученых и праведников	483
Хиджаб мусульманки.....	489
Из Корана	489
Из сунны.....	490
Рукопожатие после молитвы.....	493
Высказывания ученых	494
Молитва аввабин после вечерней молитвы	494
Другие доказательства	495
Прикосновение оскверненного к Корану.....	496
Сунна перед пятничной молитвой.....	497
Дневная молитва после пятничной.....	499
Приготовление пищи семьей усопшего	501
Разговор с покойным после погребения	501
Высказывания ученых	502
Восполнение пропущенных молитв.....	503
Салават Пророку с.г.с. после азана.....	504
Шевеление пальца в ташаххуде	505
Высказывания ученых	506
Молитва таравих	507
Доказательства.....	509
Таъвил (разъяснение, трактовка) в среде сподвижников и подтверждение дозволенности маджаза (переносного значения)	512
Доказательства.....	512
Продолжим примеры таъвиля среди саляфов	518
Заключение	520