

Сохранение веры

Москва | Даруль-Фикр
1440 х. | 2018 г.

Сохранение веры. Сборник статей. — 1-е изд. — Москва: «Даруль-Фикр», 2018 г. — 328 с.

Книга составлена редакцией ИД «Даруль-Фикр»
Канонический редактор: Абуль Хасан ад-Дагистани

Редакция ИД «Даруль-Фикр» перевела и собрала сборник статей, посвященных вопросам веры актуальных в наше время, — время полное религиозных и мирских смут. Для удобного чтения, мы разделили книгу на три главы:

- Таухид (единобожие);
- Манхадж (правильная практика принципов религии);
- Ридда (вероотступничество).

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Предисловие

Вся хвала Аллаху, Господу миров. Мир и благословение Аллаха Его Посланнику, лучшему творению из людей, чье появление было милостью для миров, его роду, его сподвижникам и тем, кто последовал за ними в вере.

Иман (вера) — это основа нашей религии, основа нашего существования, то, что наполняет нашу жизнь глубоким смыслом. Без веры человек похож на корабль без штурвала, который бесцельно дрейфует в море заблуждений и сомнений.

Незнание и непонимание основ веры могут свести все наши дела на нет. Поэтому надо знать основы веры, чтобы быть крепким в религии и противостоять современным политическим и философским идеям, заблудшим течениям, таким как муджассима, батыниты, шииты, мутазилиты.

Всевышний Аллах говорит в Священном Коране:

الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ يَلْبِسُوا إِيمَانَهُمْ بِظُلْمٍ أُولَئِكَ لَهُمُ الْأَمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ

«Для тех, которые уверовали [в Аллаха] и не смешали свою веру с многобожием, нет опасности, и они — на прямом пути»¹.

Поэтому ученые *Ахлю-Сунна валь-Джама'а* призывают к правильному вероубеждению, ведь только чистота веры определит наше положение пред Всевышним Аллахом в Судный День.

Имам аш-Шафии сказал:

«Встретить Аллаха [в Судный День] с любым грехом, кроме многобожия, для человека лучше, чем встретить Его с любым из нововведенных убеждений»².

Редакция ИД «Даруль-Фикр» перевела и собрала статьи посвященных вопросам веры, актуальных в наше время — время, полное религиозной и мирской смуты. Для удобства чтения мы разделили книгу на три главы:

- *Таухид* (Единобожие);
- *Манхадж* (правильная практика принципов религии);
- *Ридда* (вероотступничество).

Пусть Всевышний Аллах сделает эту книгу причиной увеличения наших знаний, и причиной исправления неправильных убеждений.

ИД «Даруль-Фикр»

¹ Коран, «аль-Ан'ам», аят 82.

² аль-Байхаки, «Аль-И'тикад», с. 158

Раздел первый

Таухид

Единобожие

Полюби таухид!

Всевышний Аллах говорит (смысл):

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ^ط وَاتَّقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ
خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

«О, вы, которые уверовали! Остерегайтесь [наказания] Аллаха [выполняя то, что Он повелел и сторонясь того, что Он запретил], и пусть [каждая] душа (личность) посмотрит (подумает), что она уже приготовила на завтра. И остерегайтесь [наказания] Аллаха, ведь, поистине, Аллах сведущ в том, что вы делаете!»¹.

Толкователи Корана указывают, что слово «завтра» в этом *аяте* означает Судный день, и, следовательно,

¹ Коран, «аль-Хашр», аят 18.

наша земная жизнь подобна одному дню по сравнению с вечностью.

Ибн Касир², да смилуется над ним Аллах, толкует этот аят:

«Дайте сами себе отчёт до того, как это сделают за вас. Пусть каждая душа посмотрит, что именно она подготовила из праведных деяний для дня воскрешения и предстояния перед своим Господом».

А что касается слова «таква» (страха перед наказанием Аллаха), упомянутого в этом аяте, то известный толкователь Корана имам аль-Байдави³, да смилуется над ним Аллах, так определяет «таква»:

«Таква (богобоязненность) имеет три степени:

1. Защита от вечного наказания отстранением от многобожия (*ширк*), как на это указывают слова Всевышнего:

وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوَى

«И [Аллах] обязал их слову богобоязненности»⁴.

2. Отстранение от всего запретного, даже от малых грехов, и это основное значение «таква» в *Шариате*. И оно подразумевается в словах Всевышнего:

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا

² Годы жизни: 701-774 гг. по хиджре/1301-1373.

³ Годы жизни: ум. 685 г. по хиджре/1286.

⁴ Коран, «аль-Фатх», аят 26

«Если бы жители селений уверовали и стали богобоязненны»⁵.

3. Отстранение от всего, что заботит человека, кроме Аллаха, это и есть истинная богобоязненность, о которой сказал Всевышний:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ

«О те, которые уверовали, бойтесь Аллаха истинной богобоязненностью»⁶.

Именно первое понимание богобоязненности и является самым важным «праведным» деянием человека в его жизни. Более того, это главная обязанность человека, возложенная на него Творцом небес и земли – познание Аллаха. Без познания Творца и углубления в первую степень «богобоязненности» – признание того, что лишь Аллах является Единым Творцом, управляющим этим миром и всеми процессами в нем, и Он Всемогущий, Живой и Всезнающий, – без познания этого невозможно достичь двух других степеней богобоязненности.

Некоторые мусульмане в наши дни, тратят много времени на совершение *вирдов*, желательных *намазов*, проявляют аскетизм в мирском, но часто не могут объяснить смысл *шахады* или перечислить 20 обязательных атрибутов (*сифат*) Всевышнего Аллаха. А ведь это и есть основа познания Аллаха, которая является основой пути *суфиев* и приближения к Аллаху. Наука еди-

⁵ Коран, «аль-А'раф», аят 96

⁶ Коран, «Аль Имран», аят 102

нобожие (*таухид*) дает нам знание о нашем Творце – о том, что обязательно, невозможно и допустимо в отношении Него. И эти люди подобны тем, кто оставил выполнение обязательного *намаза* ради совершения *ста ракаатов* желательных *намазов*: читает их каждый день, а на обязательное (*фард*) ему не хватает уже ни времени, ни сил.

Также к пагубным последствиям незнания основ веры относится опасность впасть в неверие (*куфр*), а ведь неверие – это худший вид ослушания Всевышнего Аллаха. И совершивший неверие может продолжать считать себя верующим, совершать праведные поступки, надеяться на Рай, но неверие (*куфр*) в его убеждениях, словах и действиях, сделает тщетными все его надежды. Ведь Всевышний Аллах сказал (смысл):

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ

«Поистине, Аллах не прощает, когда ему придают со- товарищей, но прощает то, что меньше этого, если пожелает»⁷.

И толкователи Корана единогласны в том, что под словом «*ширк*» в этом *аяте* подразумеваются все виды неверия. И Ибн Касир, да смилуется над ним Аллах, в своем *тафсире* пишет, что среди ученых нет расхождений относительно того, что за неверие (*куфр*) и многобожие (*ширк*) человек не будет прощен без покаяния и принятия заново Ислама. Пусть Всевышний Аллах урежет нас от неверия!

⁷ Коран, «ан-Ниса», аят 48.

Главная причина беспечности и невнимания современных мусульман к основам своей религии – это любовь к мирскому. Именно накопление материальных благ, карьерный рост, улучшение жилищных условий, получение светского образования и прочие «блага» земного мира затуманили рассудок человеку, и он впал в «духовный анабиоз», который заключается в ощущении вечности земной жизни и иллюзорности загробной жизни (*ахират*). Имам Али, да будет Аллах им доволен, сказал:

«Мирское уходит, а ахират приближается. Не будьте сыновьями этого мира, а будьте сыновьями ахирата. Ведь сегодня [есть возможность для] дел и нет отчета, а завтра будет отчет, но [не будет возможность для совершения] дел»⁸.

Наша земная жизнь – это мир возможностей, а *ахират* – это мир результата. Но эти возможности разными людьми понимаются по-разному: для кого-то это возможность купить еще одну машину или построить еще один дом, в котором никто не будет жить, а для кого-то это возможность вступить на путь познания Всевышнего Аллаха, первым и обязательным шагом на котором является изучение науки единобожия. Но тем, чье сознание увлечено миражами мирского, изучение единобожия кажется бесполезным, не нужным, трудным, слишком абстрактным, непрактичным делом. И все потому, что эти люди видят пользу лишь в материальном и в том, что можно воспринимать органами чувств. Такие

⁸ «Сахих» аль-Бухари.

люди говорят: «Зачем нам зубрить средневековые тексты по вероубеждению? Лучше построить мечеть или сделать что-то практичное и объективно полезное для мусульман в этой жизни». Разве не это настоящий материализм – определять пользу или вред практичностью в этом мире? «Практичность» единобожия определена нашим господином Мухаммадом, да благословит его Аллах и приветствует, который сказал:

«Лучшее деяние – это вера в Аллаха и Его Посланника»⁹.

Давайте вспомним пятничные проповеди, которые мы слышим в наших мечетях с начала 90-х годов. О чем там говорили? О важности нравственности, о том, что нужно быть хорошим мужем или женой, надо любить соседей, надо прощать обиды, о важности поста, милостыни и так далее. А сколько проповедей мы можем вспомнить о важности единобожия, в которых бы детально освещались вопросы, связанные с ним? Но разве после 70-летней атеизации наших народов не о важности единобожия надо говорить? В наше время до сих пор остались люди, которые хвалят КПСС и говорят, что если бы не она, то в горах не было бы газа или света, говорят, что «тогда был порядок». И это говорят мусульмане о режиме, который боролся с Исламом и мусульманами, режиме, уничтожившем цвет нации почти всех мусульманских народов на своей территории! Разве газ или свет может быть оправданием убийства *шейха* Хасана-афанди аль-Кахиби, да будет свята его душа?!

⁹ «Сахих» аль-Бухари.

Такое мышление – это плоды призыва (*да'ват*), пренебрегающего важностью единобожия. Пока мы будем жить, считая, что наука единобожия (*акыда*) – это некая формальность, не требующая глубокого изучения, что это «средневековая схоластика», очень далекая от нашего времени, то наши призывы к *намазу* или посту не изменят наше общество, потому что Единобожие – это сердце, а организм с остановившимся сердцем – это труп¹⁰.

¹⁰ Автор: Абу Али аль-Аш'ари.

Смысл шахады

Одним из фундаментальных положений современного секулярного мира является убеждение, что Богу все равно, во что мы верим и как мы в Него верим, главное — чтобы хорошими людьми были. Цель распространения этой идеи проста — нивелировать религиозные различия между людьми, чтобы они не мешали экономическим процессам обмена товаров. В результате в той части общества, которая еще признает, что Бог существует, популярна мысль, что воздаяние человек получает по делам и поступкам, а не по вере, вне зависимости от того, что человек исповедовал. Соответствует ли эта идея Откровению, с которым пришел наш Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует?

Всевышний Аллах сказал (смысл):

وَمَنْ لَّمْ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا أَعْتَدْنَا لِلْكَافِرِينَ سَعِيرًا

«Если кто не уверует в Аллаха и Его Посланника, то ведь Мы приготовили неверным Пламя»¹¹.

Имам аль-Байдави толкует этот аят:

«Тот, кто не соединит в себе веру в Аллаха и Его Посланника, заслуживает вечного адского наказания за свое неверие».

Ведь в этом *аяте* не сказано: «Тот, кто не будет совершать праведных поступков»! Если человек уверует в Аллаха и Его Посланника искренне, а потом не будет совершать никаких благих дел: ни обязательных, ни желательных — и даже не будет отстраняться от запретного, он все равно заслуживает того, чтобы называться верующим. Безусловно, такой человек может быть наказан Всевышним Аллахом за грехи, но это наказание не будет вечным, если он умрет с правильной верой в сердце.

Так что же для нас является ключем, паролем для входа в двери вечной жизни? Это два свидетельства Ислама!

«Я свидетельствую, что нет никого достойного поклонения, кроме Аллаха, и свидетельствую, что Мухаммад — это Посланник Аллаха».

Слова «*ля иляха илля Ллах*» означают я произношу посредством языка (утверждаю), что поклонения достоин лишь Аллах, считаю так (то есть это часть вероисповедания) и убежден в этом в сердце.

¹¹ Коран, «аль-Фатх», аят 13.

А слова «*Мухаммад расулюЛлах*» означают я произношу посредством языка (утверждаю), что Мухаммад — раб и Посланник Аллаха ко всем людям и джиннам, считаю так (то есть это часть вероисповедания) и убежден в этом в сердце.

Свидетельство означает именно утверждение и исповедование, потому что одного знания или признания смысла *шахады* недостаточно. Человек обязан считать смысл *шахады* частью своего убеждения и быть довольным им. Некоторые люди Писания времени Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, знали о его пророчестве, но не хотели его принимать как пророка и не были в сердце довольны тем, что он Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, и они не считаются уверовавшими.

Также мы должны верить в то, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, правдив во всем и все положения религии, о которых он сообщает, и события будущего, о которых он рассказывает, — это непреложная истина.

Условия шахады (свидетельства)

Следствие *шахады* — любовь и возвеличивание Всевышнего Аллаха, а также уважение к нашему господину Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, который был отправлен, чтобы вывести нас из мрака невежества к свету Единобожия, и преданность ему. Поэтому любая форма издевательства, подшучивания, высмеивания, скепсиса по отношению к Аллаху и Его

Посланнику, да благословит его Аллах и да приветствует, и любая другая форма отказа от любви и возвеличивания Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, выводит из Ислама, ведь такими действиями человек нарушает одно из условий *шахады*.

Некоторые мусульмане, следуя мерзкому обычаю неверных, позволяют себе рассказывать анекдоты про Всевышнего, пророка Адама, мир ему, и других пророков, пусть Аллах уберезет нас от этого. Пусть эти люди знают, что они совершили неверие! И человек не должен связывать свою веру с чем-то или кем-то, или ограничивать ее. Например, нельзя говорить: «Я буду верующим день, год и так далее», — или: «Если я не выздоровлю, то стану неверным (*кафир*)», — или: «Если такой-то умрет, то я оставлю Ислам». Человек, который так считает, впадает в неверие сразу.

К условиям *шахады* относится необходимость считать, что каждый, до кого дошел призыв Ислама и кто отверг эти два свидетельства, является неверным и заслуживает вечного наказания. Из этого правила вытекает, что все религии, убеждения, идеологии, кроме Ислама, являются заблуждением и их нельзя исповедовать.

Всевышний Аллах сказал (смысл):

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ ۗ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْكَافِرِينَ

«Подчиняйтесь Аллаху и Посланнику, а кто откажется, то Аллах не любит неверных»¹².

¹² Коран, «Аль Имран», аят 32.

Имам аль-Байдави толкует этот аят:

«Аллах не сказал: “...не доволен ими” [а сказал: “не любит неверных”], — чтобы указать, что отказ от подчинения Аллаху и Его Посланнику — это неверие, и здесь отрицается Его любовь к ним (к неверным), и Его любовь относится только к верующим».

Ибн Касир говорит:

«Этот *аят* ясно выносит решение, что каждый, кто претендует на любовь Аллаха и не следует пути Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует — лжец».

А также Ибн Касир говорит:

«Этот *аят* указывает, что отказ от следования пути Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует — это неверие, и Аллах не любит тех, кто этим охарактеризован».

Мы должны знать, что проявление любви Всевышнего Аллаха к нам и признак ее — это наличие в нас веры в Него и в Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует.

Почему недостаточно веры только в одного Аллаха?

Потому что каждый будет верить в Аллаха так, как захочет сам, и будет поклоняться тому, что сам выдумал. Недостаточно утверждать, что поклоняешься Богу, нужно

описывать того, кому ты поклоняешься качествами, достойными Создателя и Всемогущего Творца! Например, если один говорит, что его божество — это вечная тьма, а другой считает, что его божество — это вечный свет, то ясно, что они поклоняются разным, но одинаково ложным божествам! И один человек, согласно своим желаниям и страстям, скажет, что Бог ему разрешил какое-то действие, а другой — сообразно собственным представлениям — будет утверждать противоположное.

Поэтому мы нуждаемся в Божественном откровении через посланников, которые бы нам разъяснили, какими качествами описан наш Создатель и как именно ему поклоняться! Таким образом, вера в Бога без веры в посланника равносильна утверждению: «Я буду верить в Бога так, как мне удобно, а не так, как требует мой Бог».

Поэтому есть единогласное мнение всех правоведов (*факих*) Ислама, что все, кто выбрал какую-то другую религию, кроме Ислама, — неверные (*кафир*). И единогласно выносятся решения о неверии того, кто сомневается в этом или отказывается иметь мнение по данному вопросу!

Важное правило

Каждый мусульманин обязан считать неверными всех, в отношении кого есть указание о неверии в Коране, *Сунне* и единогласии мусульман (*иджма*). Если же человек не будет считать такие группы людей неверными, будет сомневаться в этом или откажется от ясной позиции в этом вопросе, он тоже впадает в неверие. Этот че-

ловек становится неверным потому, что таким образом отказывается принять часть Откровения — ту часть, в которой говорится о том, что все религии, кроме Ислама, — неверие (также сюда относятся отдельные течения, которые называют себя исламскими, но таковыми не являются, например, алявиты, исмаилиты). Отвергнувший часть откровения подобен отвергнувшему все откровение!

Такфир и толерантность

В наши дни некоторые востоковеды и явные исламофобы пытаются выставить Ислам «экстремистской» религией из-за того, что в ней утверждается, что тот, кто отказался выбрать Ислам в качестве религии, попадет в Ад. И в противовес «агрессивному» Исламу приводят «миролюбивое» христианство. Но пусть эти специалисты покажут нам, где христиане или иудеи в своих религиозных текстах говорят о том, что мусульмане войдут в Рай!

Наоборот, книги людей Писания наполнены ненавистью и агрессией против мусульман, начиная с абсурдных обвинений мусульман в язычестве (например, что мусульмане якобы поклоняются какому-то идолу «Бафомету») и заканчивая «анафемой Богу Мухаммадову» и оскорблениями в адрес нашего господина Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует!

Где в книгах мусульман вы можете найти оскорбление в адрес Мусы (Моисея), мир ему, или Исы (Иисуса), мир ему, или в адрес Бога Мусы или Исы?! Более того, каждый, кто так подумает, сразу становится неверным!

Да, мы отвергаем божественную природу Исы, мир ему. Но ведь и часть христиан ее отвергала, и в какой-то период мнение ариан, которые считали, что у Исы, мир ему, лишь человеческая природа, было главенствующим среди христиан.

Мусульмане не должны бояться утверждать неверие всех, кроме мусульман, и в этом нет никакого экстремизма. Более того, это требование нашего Господа, а все остальное не имеет значения!

Наш господин, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Клянись Тем, в чьей длани моя душа, любой иудей или христианин, кто услышит обо мне из этой уммы, затем умрет, не уверовав в то, с чем я был послан, то будет из обитателей огня!»¹³.

Великий ученый, шейх-уль-Ислам, имам ан-Навави сказал, комментируя этот хадис:

«Что касается этого хадиса, то в нем имеется аннулирование всех религий посланием нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Слова Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует *«Кто услышит обо мне из этой уммы»* т.е. из тех, кто находится в мое время и после, до Судного Дня, на них всех лежит обязанность войти в его подчинение. Упоминание иудея и христианина – это было как побуждение остальных, так как у иудеев и христиан была Книга. А когда это было сказано по отношению

¹³ «Сахих» Муслим.

к ним, вместе с тем, что у них была Книга, то по отношению к остальным из тех, у кого нет Книги, более подобает. А Аллах лучше знает»¹⁴.

Имам ан-Навави в своей книге «*Равдат ат-Талибин*» сказал:

«Кто не считает неверным (*кафир*), исповедующего иную религию, кроме Ислама, как христиан, или сомневается в их неверии, или считает верным их путь – такой является неверным сам, даже если выявляет Ислам и убежден в нем (Исламе)».

Великий ученый *кади* Ийяд аль-Малики в своей книге «*аш-Шифа*» сказал:

«Поэтому, мы считаем неверным того, кто исповедует иную религию, кроме религии мусульман, а также того, кто сомневается или считает верным их путь, даже если он выявляет при этом Ислам (считает себя мусульманином, но также считает и другие религии истинными)»¹⁵.

Шейх Саид Фуда сказал в примечании к «*Шарх Сугра Сугра*» *имама* ас-Сануси:

«Нельзя сомневаться в неверии иудеев и христиан, более того, в неверии всех, кто противоречит Исламу и не принимает его, подобно индусам и тем, кто не приемлет религию в целом, подобно отрицающим

¹⁴ Ан-Навави, «Шарх Сахих Муслим».

¹⁵ «Аш-Шифа», 2/1071

религии, коммунистам и секуляристам, все они являются неверными».

Произнесение шахады

Когда человек хочет принять Ислам, то от него требуется произнесение *шахады* (свидетельства), чтобы он считался верующим для окружающих мусульман.

Произнесение *шахады* на арабском языке не является условием ее действительности, поэтому человек может произнести на своем языке фразу, передающую смысл *шахады*.

Если человек родился в мусульманской семье, то для него не ставится условием произнесение *шахады*, чтобы он считался мусульманином. Но, если он ни разу в жизни не произнесет ее, он считается грешником. И он обязан в каждом *намазе* произносить *шахаду* в *ташаххуда*. Что касается маликитов, то, по их мнению, нужно произнести хотя бы раз в жизни *шахаду* с намерением обязательности, потому что, по их мнению, чтение *ташаххуда* в *намазе* желательно (*суннат*)¹⁶.

¹⁶ Автор: Абу Али аль-Аш'ари.

О главном заблуждении наших дней

В наши дни главным заблуждением является не атеизм — настоящих атеистов почти не осталось. Многие люди следуют так называемому агностицизму, говорят, что верят в Бога, но кто Он и чего хочет от нас, якобы неизвестно. Но надо понимать, что люди выбирают себе такое убеждение, чтобы не усложнять себе жизнь соблюдением повелений и запретов Всевышнего. Это главное заблуждение в наши дни — что можно жить, веря в Бога где-то в душе, ничего не соблюдая из религии, и все будет хорошо.

Надо понять, что Господь нас сотворил, и логично, что Он от нас чего-то хочет. Он хочет, чтобы мы что-то исполняли или чего-то не делали, и за совершение этих действий мы получим определенное воздаяние. А подобная позиция — это позиция людей, которые погрязли в мирском и не хотят вспоминать о своих обязанно-

стях перед Господом. В средние века или в древности, людской быт был очень тяжел, поэтому люди постоянно ощущали свою нужду в Творце. Для них был нормален вопрос о том, чего от людей хочет Всевышний. А сейчас люди так погрязли в мирском, что этот вопрос им непонятен, им непонятно, почему одно делать можно, а другое нельзя, почему нужно следовать определенной религии, соблюдать ее заповеди.

Если человек говорит: «Я для себя выбрал Ислам, но я признаю, что другой человек может прийти к другому выбору и для него может быть истиной что-то другое, другая религия, и он тоже по-своему будет прав», — это неверие. Это очень распространенное в наши дни убеждение. Сейчас многие говорят подобные вещи: о множественности истины, что якобы у человека есть право делать, что он хочет, главное — чтобы он был хорошим, никого не обижал, просто верил в Бога как-то по-своему, и тогда для него в *ахирате* все хорошо будет. Даже есть такое движение, которое называется экуменизм, движение за объединение всех религий, которое утверждает, что якобы все религии учат одному и тому же, учат хорошему, поэтому нужно все их объединить в одно целое, разделения между религиями вредны, они ведут к конфликтам. Отдельные люди, которые выглядят внешне как мусульмане (в чалмах, в традиционной одежде) приходят на эти конференции.

Но эти люди не понимают одного: самое главное, что Аллах от нас требует, — это правильные убеждения о Нем, о Его Сущности, чтобы мы не приписывали Ему детей, не придавали Ему недостатки, верили в Него так,

как Он Себя описал, признавали Его посланников, в том числе Его последнего Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует. Это и есть Воля Всевышнего Аллаха. А все остальное — моральные нормы, запретное и дозволенное, это все ответвления (*фуру*). Корень всего — это *иман*, правильная вера. Люди, которые участвуют в этих движениях, считают, что, наоборот, нравственность — это и есть основа, а вера — это то, что каждый себе придумал.

Они считают, что не Бог посылает откровения людям, а люди сами себе придумывают какие-то религии, поэтому нет ничего плохого, чтобы сделать из них из всех какое-то среднее арифметическое, помножить их друг на друга, поделить и вывести что-то среднее. В нашем же — и в единственно возможном правильном понимании, религия — это подчинение Воле Господа, выраженной через Его последнего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Никакой другой религии, кроме Ислама, от нас не примется. Вера без сомнения — это убежденность, что ничто другое, кроме Ислама, от нас не примется и что все, кто отвергает Ислам, — неверные, которые попадут в Ад навечно¹⁷.

¹⁷ Автор: Абу Али аль-Аш'ари.

Ислам против язычества!

Согласно вероубеждению мусульман, единственной истинной религией, существовавшей на протяжении всей истории человечества, был только Ислам. Не больше и не меньше! Всевышний Аллах сказал (смысл):

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ

«От того, кто ищет иную религию, помимо Ислама, это никогда не будет принято, и в Последней жизни он окажется среди потерпевших урон»¹⁸.

*Имам Фахруддин ар-Рази*¹⁹ толкует этот аят:

«Нет [истинной] религии, кроме Ислама. И любая другая религия, кроме Ислама, не будет принята Всевышним Аллахом».

¹⁸ Коран, «Аль Имран», аят 85.

¹⁹ Годы жизни: 544-606 гг. по хиджре/1150-1210.

Некоторые люди могут возразить: «Как же так? Ведь Ислам — самая молодая религия, она появилась 1400 лет назад».

Дело в том, что религия состоит из двух частей: Единобожие (*таухид*) и *Шариат*. И сутью религии является именно единобожие. И все пророки, начиная от Адама, мир ему, и до нашего Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, исповедовали одно единобожие (*таухид*), и поэтому мы говорим, что все пророки принадлежали к одной религии — религии Ислам.

Всевышний Аллах говорит (смысл):

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

«Люди были одной общиной»²⁰.

Имам аль-Куртуби²¹, да смилуется над ним Аллах, толкует этот *аят*:

«Люди принадлежали к одной религии».

Имам аль-Куртуби приводит от Ибн Аббаса и Катады, что люди принадлежали одной религии между пророками Адамом и Нухом, мир им, а затем появилось язычество — и к людям был отправлен пророк Нух, мир ему.

Таким образом, изначально, до появления многобожия в людском мировоззрении, все принадлежали к одной религии — религии Ислам. А затем люди разделились: кто-то остался в истинной религии, а кто-то стал следовать ложной.

²⁰ Коран, «аль-Бакара», аят 213.

²¹ Годы жизни: 600-671 гг. по хиджре/1204-1274.

Дальнейшая история человечества была связана с появлением различных посланников, которые приносили людям весть от их Господа о том, что поклоняться нужно только Ему, а идолы, которым они поклоняются, — это лишь изваяния и истуканы. Были периоды в истории, когда все человечество было погружено во мрак язычества без исключения, и это было время пророка Ибрахима, мир ему, когда все были неверными, кроме него, как передается от Ибн Аббаса в *тафсире* аль-Куртуби.

Итак, все пророки и посланники всегда принадлежали к одной религии — это религия Ислам. Поэтому, например, истинного последователя пророка Мусы, мир ему, мы можем назвать мусульманином мусавий, а истинного последователя Исы, мир ему — мусульманином исавий, ну а последователя Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует — мусульманином мухаммадий. Все эти пророки верили в Единого Создателя Аллаха, Который описан качествами совершенства, верили в Его ангелов, Его книги, посланников, Судный День и предопределение. Различия же заключались в некоторых решениях *шариата*: для последователей Мусы, мир ему, были обязательны только две молитвы, а у некоторых последователей пророков число обязательных молитв доходило до пятидесяти; некоторые были обязаны отдавать четверть своего имущества в виде *закята*. И все эти положения относились лишь к последователям данного пророка. Причина изменений в *шариатах* заключается в том, что Всевышний Аллах из-за своей милости заботится о том, чтобы Его рабы получали пользу,

а средства получения пользы меняются в зависимости от места и времени.

Так как мы уже сказали, что в первый период своего существования человечество следовало истинной религии, их пророки приходили для разъяснения закона, а не для борьбы с язычеством. Так было во времена Адама, Шиса и Идриса, мир им, но после смерти Идриса, мир ему, среди людей распространилось язычество — и для борьбы с ним был отправлен пророк Нух, мир ему. Этот период язычества, который длился на протяжении тысячи лет, называется первой *джахилией*. Последующие пророки уже приходили и с разъяснением единобожия, и с законами *шариата*. И наш господин Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, пришел обновить Ислам для всего человечества и закончить эпоху невежества и многобожия.

Виды язычества (ширк)

Язычество — это поклонение кому-то наряду со Всевышним Аллахом или вместо Него, то есть возвышение кого-то (или чего-то) в такой форме, которая достигает степени поклонения, потому что не всякая форма возвышения и возвеличивания является поклонением, а только наивысшая форма возвеличивания и подчинения. Мы проявляем уважение и почтение к родителям, к нашим родственникам, ученым Ислама, праведникам и рядовым мусульманам, но это не является поклонением им, потому что они сами не цель нашего возвеличивания, а лишь средство, через которое мы возвеличиваем Всевышнего Аллаха. Почему мы проявляем уважение

к праведникам или к нашим родителям? Потому что так велел Всевышний Аллах. Следовательно, уважение к ним — это выполнение повеления Всевышнего Аллаха. Точно по той же причине мы любим праведников и ученых Ислама — ведь те выполняют повеления нашего Господа и воплощают учение Ислама на практике в своей жизни, а мы из-за своей слабости и греховности не всегда можем это сделать. Разве такая любовь и возвеличивание не угодны Аллаху?! Конечно, угодны! Откуда появилось язычество? Язычество появилось из-за того, что в сознании людей стерлась метафизическая граница между Бытием Создателя и бытием созданий. Говоря проще — из-за уподобления.

Есть два вида уподобления:

- когда качества творений относят к Творцу;
- когда качества Творца относят к творению.

Но в любом язычестве эти два процесса протекают одновременно, потому что любое язычество, фактически, утверждает, что мир творений — это проявление божественной сущности. И в этом плане все языческие традиции, будь то брахманизм индуизма или шаманизм Алтая, исходят из сакральности материи и окружающей их реальности, потому что это, согласно языческим учениям, часть «великого начала», или «великого космоса», или «вселенского разума» и т. д.

Совершенно неважно, как именно они это называют. Суть одна — материя и Творец материи перетекают и переходят друг в друга. И для всех язычников любой камешек или животное — это определенная форма существования их божества, и поэтому поклоняться кам-

ням, деревьям, идолам, слонам и коровам для этих людей означает поклоняться их Создателю. Такова логика практически всех языческих традиций. Откуда идут корни такого подхода к материи? Мы должны знать, что все зло идет от любви к мирскому и оттого что люди забывают о Создателе. Ведь когда люди полюбили этот мир и забыли о Своем Едином Создателе, то они обожествовали свои страсти — любовь к мирскому.

Одни из самых древних языческих праздников — праздники плодородия, а древнейшие культы — это культы матери и почвы, то есть культы того, что, как люди полагали, дает им обильный урожай. Разве это не любовь к мирскому?! Суть язычества — любовь к этому миру, стремление к благу и изобилию здесь и сейчас, и следствие язычества — магия (*sixp*). Смысл всех магических действий и ритуалов заключается в том, чтобы путем заговоров и различных других действий «заставить» исполнить желаемое, а смысл поклонения и молитвы в Исламе — попросить Создателя о том, что ты хочешь, а Он уже решает, получишь ты это или нет. Это мы говорим о язычестве в чистом виде. Однако есть различные стадии обожествления материи и окружающего мира, которые упоминаются в Коране:

- Первый вид – те, о ком Аллах сказал (смысл):

أَلَا لِلَّهِ الدِّينُ الْخَالِصُ ۚ وَالَّذِينَ اتَّخَذُوا مِنْ دُونِهِ أَوْلِيَاءَ مَا نَعْبُدُهُمْ إِلَّا لِيُقَرِّبُونَا إِلَى اللَّهِ زُلْفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحْكُمُ بَيْنَهُمْ فِي مَا هُمْ فِيهِ يَخْتَلِفُونَ ۗ إِنَّ اللَّهَ لَا يَهْدِي مَنْ هُوَ كَاذِبٌ كَفَّارٌ

«О да! Искренняя вера [может быть] только в Аллаха. А те, которые признали других по-

кровителей кроме Него, [утверждали]: “Мы поклоняемся им только ради того, чтобы они приблизили нас к Аллаху как можно больше”. Аллах рассудит их в том, в чем они противоречат [друг другу]. Воистину, Аллах не наставит на прямой путь лжецов и неверных»²².

Этот вид язычников отдельные невежды сравнили с мусульманами, совершающими *тавассуль* (посредничество) и *истигаса* (обращение за помощью к праведнику). Ни один мусульманин, совершающий *тавассуль* или *истигаса*, не говорит о его обязательности, речь идет лишь о том, что *тавассуль* и *истигаса* допустимы. А те язычники верили, что такое посредничество обязательно и что приближение — задача этих божеств, что является *ширкком* в *рубубия*²³. А мусульмане, которые совершают *тавассуль*, считают, что приближает рабов к Себе только Аллах, никто из рабов не способен это сделать, просто любовь и молитва праведника за тебя может стать причиной, по которой Аллах приблизит тебя к Себе.

- Второй вид — это те, про кого Аллах сказал (смысл):

فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَىٰ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا أَوْ كَذَّبَ بِآيَاتِهِ ۗ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ

²² Коран, «аз-Зумар», аят 3.

²³ Рубубия – убеждение, что Аллах – единственный Творец и всё, что происходит в этом мире, есть Его творение, а также убежденность в том, что только Аллах приносит пользу или причиняет вред.

الْمُجْرِمُونَ ﴿١٧﴾ وَيَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ مَا لَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ
وَيَقُولُونَ هَؤُلَاءِ شُفَعَاؤُنَا عِنْدَ اللَّهِ ۚ قُلْ أَتُنَبِّئُونَ اللَّهَ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي
السَّمَاوَاتِ وَلَا فِي الْأَرْضِ ۚ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ عَمَّا يُشْرِكُونَ ﴿١٨﴾

«Кто же более несправедлив, чем тот, кто возводил на Аллаха навет или отвергал Его знамения? Воистину, не достичь грешникам преуспеяния. (17) Вместо Аллаха они поклоняются тем, кто не приносит им ни вреда, ни пользы, и при этом утверждают: “Они — наши заступники пред Аллахом”. Скажи [, Мухаммад]: “Разве вы откроете Аллаху такое в небесах и на земле, чего бы Он не знал?” Пречист Он и превыше тех, кому вы поклоняетесь вместо Него. (18)»²⁴.

Эта группа поклонялась идолам не потому, что считала, что те могут помочь им в мирском, и не потому, что считала, что идолы могут навредить им, а потому что считала, что их божества могли заступиться за них без дозволения на то Аллаха. Иными словами, они считали, что Аллах полностью поручил им заступничество и что идолы заступаются согласно своим желаниям, а не тому, что пожелал Аллах. Об этом говорится в *аяте* (смысл):

أَمْ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ ۚ قُلْ أَوْلُو كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا
يَعْقِلُونَ ﴿٤٣﴾ قُلْ لِلَّهِ الشَّفَاعَةُ جَمِيعًا ۗ لَهُ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ
ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ ﴿٤٤﴾

²⁴ Коран, «Юнус», аяты 17-18.

«Быть может, они обрели себе заступников помимо Аллаха? Спроси: “[Неужели вы поклоняетесь им], даже если они не властны ни над чем и лишены дара разума?” (43) Скажи: “Заступничество всецело принадлежит Аллаху. Ведь у Него власть над небесами и землей, и к Нему вы вернетесь”. (44)»²⁵.

Аллах отвечает на это утверждение язычников следующим образом: во-первых, они ничем не владеют, в том числе и заступничеством. Это опровергает убеждение язычников, что их божества могут заступаться независимо от воли Аллаха. Власть — это управление чем-либо таким образом, каким не может никто другой. Во-вторых, заступничество полностью принадлежит Аллаху, и нет никаких заступников, кроме тех, кому Аллах позволил заступаться. Аллах – это не единственный заступник, но Ему принадлежит вся власть на небесах и земле, и всё к Нему возвратится. И лишь Он всех рассудит и каждому воздаст по его делам. Однако эти язычники считали, что их идолы могут заступиться за всех, кого пожелают. Поэтому они поклонялись идолам, будучи убеждёнными в том, что те могут заступиться.

- Третий вид — язычники, которые считали, что их идолы могут принести им пользу и вред, что идолы приносят им удачу и помощь и устраняют различные бедствия, помогают победить врагов. Они считали, что Аллах передал идолам управление

²⁵ Коран, «аз-Зумар», аяты 43-44.

этим и те обладают определенным господством. Это подобно тому, как правитель передает некоторые функции своему заместителю. Будучи убеждёнными в том, что идолы обладают господством в отдельных вещах, эти язычники поклонялись им. Об этой группе людей Аллах сказал (смысл):

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لَعَلَّهُمْ يُنصَرُونَ ﴿٧٤﴾ لَا يَسْتَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ
وَهُمْ لَهُمْ جُنْدٌ مُّحَضَّرُونَ ﴿٧٥﴾

«Многобожники поклонялись божествам помимо Аллаха, надеясь на их помощь и заступничество. (74) Но они не смогут им помочь, если бы Аллах пожелал им вреда. Поистине, они не в состоянии ни навредить им, ни принести им пользы, но нечестивцы служат своим слабым божествам и защищают их, словно рать (75)»²⁶.

Также Всевышний сказал (смысл):

وَاتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللَّهِ آلِهَةً لِّيَكُونُوا لَهُمْ عِزًّا ﴿٨١﴾ كَلَّا سَيَكْفُرُونَ
بِعِبَادَتِهِمْ وَيَكُونُونَ عَلَيْهِمْ ضِدًّا ﴿٨٢﴾

«Эти неверные поклонялись разным божествам, кроме Аллаха, чтобы они были их заступниками и сторонниками в будущей жизни. Им следует отречься от этого. (81) Ведь их божества отвергнут их поклонение, откажутся от них в будущей жизни, будут их противниками и попросят их наказать (82)»²⁷.

²⁶ Коран, «Ясин», аяты 74-75.

²⁷ Коран, «Марьям», аяты 81-82.

Эти язычники поклонялись идолам, считая, что те, к примеру, могут помочь им победить врагов. Большинство арабов во времена невежества (*джахилия*) совершало эти три вида многобожия. Часть из них исповедовала все три вида многобожия в отношении своих идолов, часть – лишь один или два.

- Четвертый вид — те, кто приписывает право установления *шариата* кому-то, кроме Аллаха, например, священникам или раввинам. Аллах упомянул их в *аяте* (смысл):

اتَّخَذُوا أَحْبَابَهُمْ وَرُهْبَانَهُمْ أَرْبَابًا مِّن دُونِ اللَّهِ وَالْمَسِيحِ ابْنِ مَرْيَمَ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا إِلَهًا وَاحِدًا ۗ لَّا إِلَهَ إِلَّا هُوَ ۚ سُبْحَانَهُ عَمَّا يُشْرِكُونَ

«Они (иудеи и христиане) чтут, как Господа, своих раввинов и монахов, которые читают им назидания, и их проповеди — религия для них, даже, если отличаются от слов их пророков. Итак, следуя за раввинами и монахами, они находятся в заблуждении. Они также поклонялись Мессии Исе, сыну Марьям. Но Аллах в Своих Писаниях и через Своих пророков велит поклоняться только Аллаху Единому, помимо которого нет никаких божеств. Аллах — слава Ему Всевышнему! — превыше всех тех, кому они поклоняются!»²⁸.

Также об этом говорится в *аяте* (смысл):

²⁸ Коран, «ат-Тауба», аят 31.

قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ
وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا أَرْبَابًا مِّنْ دُونِ اللَّهِ فَإِن تَوَلَّوْا
فَقُولُوا اشْهَدُوا بِأَنَّا مُسْلِمُونَ

«Скажи, [Мухаммад]: “О люди Писания! Давайте признаем единое слово для вас и нас, о том, что не будем поклоняться никому, кроме Аллаха, что никого другого не будем считать равным Аллаху, что никого, кроме Аллаха, из людей не признаем Господом над другими”. А если они откажутся [признать], то скажите им [, о муслимы]: “Свидетельствуйте, что мы — предавшиеся [Аллаху]”»²⁹.

Язычники дали своим священникам право создавать закон, а это является качеством господства. Следовательно, они сочли их господами и стали следовать их решениям. Так они поклонялись им, ведь подчинение в законе — это вид поклонения.

Здесь надо учесть, что речь идет именно о добровольном подчинении и об убеждении, что определённые люди имеют право выносить решения наравне с Аллахом и что надо следовать их решениям. Это не относится к выполнению светских законов, как полагают некоторые крайние течения, поскольку шариатского государства сегодня нет и невозможно не жить по светским законам. Главное — не считать, что этот закон равен *Шариату* или лучше него. К сожалению, встречаются «мусульма-

²⁹ Коран, «Аль Имран», аят 64.

не», которые так считают. Убеждение, что светский закон равен *Шариату* или лучше, является вероотступничеством (*ридда*).

- Пятый вид — это те, кто считает, что у Аллаха есть сотоварищи в управлении мира. Таких язычников очень много: есть те, кто считает, что есть два или три бога, есть те, кто считает, что богов гораздо больше. Эти язычники разделили между своими богами управление над миром, и затем некоторые из них якобы проявлялись в виде тел. Они считали, что их божества могут вселяться в тела и появляться в человеческом облике.

Вот пять групп язычников, которые поклоняются кому-то ещё, помимо Аллаха. Часть из них (первые четыре группы) считают, что их божества обладают частичным господством, а пятая группа считает, что каждый из их божеств обладает полным господством. Первые четыре вида многобожия были распространены среди арабов во времена невежества (*джахилия*).

- Шестой вид — те, кто не придавал никаких качеств божественности идолам, но поклонялся им, следуя обычаям предков, для сохранения национального единства народа и из-за страха разделения. Это разъяснил Ибрахим, мир ему, своему народу:

وَقَالَ إِنَّمَا اتَّخَذْتُمْ مِّن دُونِ اللَّهِ أَوْثَانًا مَّوَدَّةَ بَيْنِكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ الْقِيَامَةِ يَكْفُرُ بَعْضُكُم بِبَعْضٍ وَيَلْعَنُ بَعْضُكُمْ بَعْضًا وَمَأْوَأَكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن نَّاصِرِينَ ﴿٢٥﴾

«Ибрахим сказал своему народу: “Вы поклоняетесь ложным божествам и продолжаете по-

клоняться этим идолам помимо Аллаха из-за привязанности друг к другу в земном мире. Но потом — в День Воскресения — это изменится, и ваши предводители станут отрекаться от вас, а последователи будут проклинать своих руководителей. Пристанищем для вас всех станет огонь, и не будет у вас ни защитника, ни помощника, который мог бы оказать вам помощь и спасти вас от огня»³⁰.

Разделение язычников на эти группы следует из размышлений над *аятами* Корана, в которых разъясняется, что такое многобожие, и приводятся различные его виды в рассказах о предшествующих общинах. Так становится понятно, что единобожие в господстве (*рубубия*) — это основа, на которой зиждется единобожие в поклонении (*улюхия*). Лишь приписывая божеству аспекты господства, пусть даже частичные, язычник начинает ему поклоняться. Становится очевидной ошибочность мнения, что у арабов во времена невежества было единобожие в господстве (*рубубия*), то есть что якобы арабы-язычники приписывали Аллаху сотоварищей лишь в поклонении, но в единобожии господства не придавали Ему сотоварищей. Из *аятов*, которые мы приводили, становится ясно, что арабы придавали Аллаху сотоварищей лишь в некоторых аспектах господства, но не во всех. Поэтому они просили у своих идолов милость, пропитание, победу и другие мирские вещи и поклонялись, желая получить всё это при помощи истуканов. А ведь это исклю-

³⁰ Коран, «аль-‘Анкабут», аят 25.

чительные аспекты божественности, поскольку лишь Господь властен над всякой вещью.

Важное предостережение

Известный лидер «братьев-мусульман» Саид Кутб назвал нашу современную эпоху «новой *джахилией*» из-за того, что нет исламского правления, но это грубейшая ошибка, потому что правление относится к разделу исламского права и не относится к вопросам вероубеждения и единобожия, а *джахилия* — это эпоха именно язычества, поэтому утверждение, что сейчас эпоха *джахилии* означает, что сегодня нет единобожия и мусульмане, которые составляют значительную часть современного человечества, — это язычники. Но Кутб не новатор в этом вопросе, ведь и до него были группы, которые обвиняли в неверии мусульман и говорили, что чистый Ислам либо полностью исчез, либо приблизился к исчезновению после третьего века *хиджры* и так продолжалось до появления их секты. Нет силы и могущества ни у кого, кроме Аллаха! Это лишь лозунги, которыми различные сектанты хотят придать значимость своей секте. То, что наш Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует — это печать пророков, предполагает, что свет его призыва будет озарять весь мир, а не будет сведен к существованию в первые три века призыва, а затем либо погаснет, либо будет прозябать в катакомбах сектантства. Некоторые книги Саида Кутба переведены на русский язык, поэтому имейте в виду: нужно остерегаться этого человека, потому что его *акыда* была ложной: в сво-

ем *тафсире* он утверждал [сущностную] вездесущность Всевышнего Аллаха, а также говорил, что изучение исламского права (*фикх*) в наши дни — это бесполезная трата времени, потому что все силы надо отдать созданию исламского правления. *СубханАллах!* Если в этом «правлении» не будет знатоков исламского права (*фикх*), как же оно будет исламским?!³¹

³¹ Автор: Абу Али аль-Аш'ари.

Убеждения верующих

Хвала Аллаху, Наставляющему верующих для познания Единобожия, Поддерживающему их на этом пути Своим светом и помощью (*тауфик*). Мир и благословение нашему господину Мухаммаду, чистейшему из людей, пришедшему для наставления рабов Аллаха, его роду и сподвижникам, возвеличиваем его положения и стремимся к его любви.

Знай, что Всевышний обязал *мукалляфа*, а это разумный совершеннолетний, до кого дошел призыв Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, знать, что обязательно, что невозможно, а что допустимо в отношении Всевышнего Аллаха.

Вера в Аллаха

И для Всевышнего Аллаха обязательно все совершенство. И это:

- Он существует, и невозможно для Него небытие, как предшествующее [Его бытию], так и следующее после.
- Он предвечен, и у Него нет начала. Он бесконечен, и у Него нет конца.
- Он не подобен никакому творению и не является ни телом, ни качеством тел, не расположен в каком-либо направлении, не занимает ни места, ни времени, не материализуется, чист от соприкосновения [с материальным миром], от утверждения, нахождения, перемещения, близости или отдалённости.
- *Арш*, и все вокруг, и ангелы, несущие его, — все они под Его Силой и Могуществом.
- Всевышний чист от всех образов и примеров, что приходят на ум или что рисует воображение, ибо

لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ ۖ وَهُوَ السَّمِيعُ الْبَصِيرُ

«Нет ничего, Ему подобного, и Он Всеслышащий, Всевидящий»³².

- Он Самодостаточный, то есть существует самостоятельно и не нуждается ни в ком другом, и Он абсолютно независим и следит за всем, что все совершают, ведь Он Живой и Управляющий.
- Он Един в Своей Сущности, не имеет множества и не составлен из частей.
- Он Един в своих качествах, и никто не подобен Ему в каком-либо из описаний совершенства и качеств величия.

³² Коран, «аш-Шура», аят 11.

- Он Един в Своих действиях, и Он единолично творит и создает, и лишь Он дает всему начало без помощи, исправлений и поддержки.
- И лишь Он Творец всех творений, Творец их действий, движений и покоя и всех состояний, и никто другой не влияет ни на какое-то действие никаким образом.
- А что касается некоторых влияний, обнаруживаемых при связи некоторых вещей друг с другом, например, сгорания при соприкосновении огня с дровами или насыщения после еды, то мы видим лишь соприкосновение огня с деревом, а того, что именно огонь сжигает дерево, мы не видим, и на это не указывает рациональное доказательство, и это действие Аллаха. А если кто-то скажет: «Это действие огня», — то это обман.
- Он Единственный правит миром и Единственный, кто управляет им, и нет управляющего миром, кроме Него, и лишь Его Воля и повеление реализуются.

Он описан сущностными предвечными атрибутами, и они:

- Он Живой жизнью без тела и духа.
- Он Всемогущий Силой, на основе которой Ему легко творить все бесконечное, подпадающее под Его силу, и уничтожать это.
- Он Волеизъявляющий Волей, выделяющей некоторые допустимые вещи в их некоторых допустимых состояниях из существования или несуществования, направлений, времен, мест и других состояний.

- И в Его правлении происходит только то, что Он захочет, будь это неверие (*куфр*), вера (*иман*), поклонение или послушание, и все это сотворено, и определено Его предопределением, и определено Его Волей и управлением.
- Он Знающий единым Знанием, раскрывающим все познаваемое, и у него нет ограничений.

أَنَّ اللَّهَ فَدَّ أَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا

«Аллах объемлет знанием всякую вещь»³³,

وَأَحْصَى كُلَّ شَيْءٍ عَدَدًا

«И он исчислил каждую вещь»³⁴.

- Ничто не скроется от Его знаний даже на размер песчинки ни на земле, ни на небесах, и Он знает о движении пылинки по воздуху, о скрытых вещах, о движении мыслей и хранимых тайнах. Он знает то, что было, и то, что будет, и то, чего не было, а если бы было, то каким образом оно случилось бы.
- Он Слышащий не ушами или перепонками, но Слухом, от которого не скрывается ничто слышимое.
- Он Видящий не зрачками и глазами, но Зрением, от которого не скроется видимое и ничего не скроет ни удаленность, ни близость, ни тьма, но при этом Он не находится напротив и не отражает свет.

³³ Коран, «ат-Талак», аят 12.

³⁴ Коран, «аль-Джинн», аят 28.

- И Его Слух не связан только со звуками, а Зрение — только с телами, цветами, соединением и разделением, движением и покоем. Он слышит и видит все существующие сущности, обязательные и допустимые, явные и скрытые. Он слышит и видит, как черный муравей ползет в крошечной тьме по полированному камню.
- Он Говорящий Речью, которая не является ни буквами, ни звуками, и Его не охватывает молчание, [в Его Речи] нет предшествования или следования, последовательности или частичности, и прерывистости, потому что Его качества не подобны качествам творений, так же, как Его Сущность не подобна сущностям творений.
- Для Него невозможно все, что противоречит изложенному выше: начало, прекращение, подобие творениям, существование у Него сотоварища, смерть, слепота, глухота, то, что мешает совершать действия, например, невежество, слабость, неумение определять некоторые допущения, отсутствие волеизъявления, способности выбирать свои действия, а также то, что нарушает речь, например, немота.
- В отношении Аллаха допустимо сотворение творений и их уничтожение, и Он проявляет милость сотворением, даванием начала, возложением обязательств (*таклиф*), уничтожением, милостью, улучшением, но на Нем не лежит обязанности, ведь нет никого, кто бы мог Его заставить что-либо сделать. Он совершает, и выбирает, и, если хочет, делает что-либо, а если не хочет, то не делает.

- Он наставляет на истинный путь и сбивает с него, помогает в благом (*тауфик*) и дает способность совершить дурное (*хузлян*), и любая милость — это Его щедрость, а любое бедствие — это Его справедливость. И Он не описывается несправедливостью или насилием, потому ни с кем не разделяет владением, чтобы было возможно совершить несправедливость, ибо все существующее, кроме Него, от *Арша* и до недр земли, находится в Его владении, и Он управляет им как Властелин:

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

«И Его не спрашивают о том, что Он делает, а они будут спрошены»³⁵.

Пророчество

Аллах проявил Свою милость, послав посланников из числа Своих рабов, дав им в виде Откровения Свой *шариат* и Свои решения, повелев им доносить до творений Свои повеления и запреты, увещевая их о Его гневе и наказании, направляя их к их Господу для достижения Его довольства и награды.

И Аллах поддержал их чудесами, отличными от привычного хода вещей, указывающими на их правдивость, и сохранил их от грехов, как больших, так и малых, как внешних, так и внутренних, как до пророчества, так и после, согласно достоверному мнению, а также от беспечности и отвлечения от Аллаха, и от стремления сер-

³⁵ Коран, «аль-Анбия», аят 23.

дец к мирскому, и от всех форм невежества, явного и скрытого, от лжи, подлости, следования ложному, обмана и сокрытия чего-либо из Откровения, что было велено довести до людей.

Условия посланничества:

- Мужской пол.
- Совершенство разума.
- Ум.
- Сообразительность.
- Сила мысли.
- Благородное происхождение.
- Чистота от всего отталкивающего, например, отсутствие грубости, вины предков в прелюбодеянии, проказы, сумасшествия, длительных припадков, а также отсутствие профессии, которая понижает человеческое достоинство человека, например, занятия кровопусканием.
- Отсутствие качеств, нарушающих цели и мудрость посланничества, например, слепоты, согласно достоверному мнению, глухоты и немоты.
- Для них обязательны правдивость, безгрешность, доведение откровения и наставление.
- Для них допустимы человеческие качества [а также поступки и состояния], в которых нет недостатка и которые не отталкивают от себя, например, болезни, сон, еда, питье и брак.
- В совершаемых дозволенных действиях они не подобны остальным, потому что это поклонение Аллаху для них.

- Обязательно верить во всех пророков и посланников, все ниспосланные Писания без ограничений, потому что достоверно не передается количество писаний, а отвергающий что-то достоверно установленное из этого — неверующий (*кафир*).
- И [обязательно верить в то,] что наш господин и Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует — это печать пророков и посланников и что он лучший из творений, согласно единоголосному мнению ученых (*иджма*). Он послан к джиннам и людям, а что касается ангелов, есть расхождение, и Коран был ниспослан ему.

Вера во все то, что передано в Коране и Сунне

Обязательно верить во все, что они сообщают, например:

- В существование джинов, которые является *мукалляфами*³⁶ и заслуживают либо награду, либо наказание.
- В существование ангелов, благородных рабов Аллаха, которые не могут грешить из-за их безгрешности и не описаны ни мужским, ни женским полом.
- Воскрешение людей после смерти в телах, в которых они существовали до смерти, для отчета, награды или наказания.
- Ад и Рай, творения Аллаха, существующие уже сейчас и которые будут существовать всегда.

³⁶ Мукалляф – это разумный, достигший совершеннолетия человек. Мукалляф обязан выполнять все, что повелевает религия и избегать всего, что в ней запрещено.

- Допрос двух ангелов в могиле каждого, кто был охарактеризован Исламом в этой жизни, даже лицемера (*мунафик*), а в отношении проявлявшего неверие (*куфр*) существуют разногласия.

Эти два ангела — Мункар и Накир; кто-то сказал: «Мубашшир и Башир».

- В видение Аллаха без образа.
- Пруд (*Хавд*).
- Мост (*Сырат*).
- Взвешивание деяний на Весах.
- Отчет книги деяний.
- Заступничество Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, у которого много разных заступничеств, а также в заступничество посланников и приближенных к Аллаху и заступничество остальных верующих, исполнение угрозы в виде введения группы мусульман в Ад, но верующие не пребудут там вечно.
- Смерть — это действие Аллаха, даже если она происходит по причине какого-либо творения.
- Каждый смертный [живет] на основе уготованного для него срока.
- Души умерших забирает Азраиль³⁷ с позволения Аллаха.
- И рядом с каждым верующим есть ангелы, записывающие его деяния.

³⁷ Имя Азраиль передается через «исраилят». В Коране и Сунне имя Азраил не упоминается и вместо этого употребляется Маляк аль-маут (Ангел Смерти).

- Души после смерти остаются, и они не исчезают, согласно достоверному мнению. Некоторые сказали, что они погибнут перед воскрешением, а потом будут заново введены в свои тела. И до Судного дня есть получение благ и наказание.
- Неверные будут вечно пребывать в Аду.

إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ

«Воистину, Аллах не прощает, когда к Нему приобщают сотоварищей»³⁸.

- Верующий грешник, совершающие большие грехи, находится под волей Аллаха, и мы не говорим однозначно, что кто-то конкретный из них попадет в Ад.
- Грехи не уничтожают хорошие деяния, а большие грехи не спадают за совершение хороших, но лишь по милости Аллаха или через совершение покаяния, а это сожаление за совершенный грех из-за того, что это отдаляет от довольства Аллаха и приближает к Его гневу.

Покаяние не действительно, кроме как через отказ от греха, и серьезное намерение не возвращаться к нему больше, и быстрое восстановление нарушенных им прав Аллаха и Его рабов.

И больше всего в этом помогает отдаление от дурной компании, особенно тех, кто вместе с ним совершал грехи, и дружба с устремленными в *ахират*, вид которых напоминает тебе об Аллахе и

³⁸ Коран, «ан-Ниса», аят 48

улучшает духовное состояние, а это *авлия*³⁹ Аллаха, которые боятся Аллаха и внушают страх перед Аллахом в сердца рабов.

- Никого из *уммы* Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, не обвиняют в неверии за совершение грехов, кроме отрицания однозначно известного от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.
- *Иман* — это вера, заключенная в сердце, в то, что сообщает Посланник, а неверие — считать все это ложью.
- Мы никому не свидетельствуем Раем, кроме пророков и тех, кому засвидетельствовал Раем Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует. Также сюда относятся известные праведники (*авлия*) и *имамы* – это общины, вокруг принятия которых и следования, которым существует единогласное мнение ученых (*иджма*), потому что в *иджме* этой *уммы* нет ошибки. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Кого вы хвалите благим, тот заслужил Рай»⁴⁰.

- Грехи могут быть малыми и большими. Малые грехи смываются через отстранение от больших грехов и совершение благих дел.

³⁹ Вали — это познавший Аллаха, полностью направивший свои устремления к Нему, постоянно стоящий в поклонении, отстраняющийся от грехов, отвернувшийся от погружения в наслаждения и страсти (Шарх аль-Макасид, ат-Тафтазани: 2/203).

⁴⁰ «Сахих» Муслима.

- Мы не говорим об обязательности соответствия хороших и плохих деяний. Ведь у раба может быть много хороших дел, подобно горам, но одно слушание уже делает его зависимым от него: либо Аллах его простит, либо накажет за это, а потом его выведут из Ада.
- У Судного дня есть признаки, о которых сообщил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует:
 - Появление лживого одноглазого Даджаля.
 - Восход солнца с Запада.
 - Выход зверя.
 - Появление Махди, мир ему, из потомков Фатимы, да будет доволен ею Аллах, который заполнит этот мир справедливостью.
 - Приход Исы ибн Марьям, мир ему, в Шаме, как обновителя этой общины. Он не будет отменять никакие установления, вынося решения на основе Корана, подобно *халифам* для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, при наличии в нем качеств пророка. И он сломает крест, убьет свинью, отменит *джизью*, и не будет принято ничего, кроме веры (*иман*).
- Сподвижник — это верующий, который видел Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и все они справедливы. И они лучшие из людей после пророков, а лучшие из них — Абу Бакр, затем Умар, затем Усман, затем Али, а затем остальные десять обрадованных Раем, а после этого есть подробная градация.

- Лучшее поколение — это поколение Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, затем век сподвижников, а затем те, кто был после них, затем те, кто был после них. И эта община — самая лучшая из всех общин.

И это перечисление убеждений верующих, составленное для женщин и детей, чтобы защитить от смуты заблудших, без приведения доказательств и доводов. И пусть Аллах примет эту работу, [наградив] Своим довольством, и наделит своего отчаявшегося и слабого раба прощением.

Хвала Аллаху — согласно бесконечности Его милости, мир и благословение нашему господину Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, его роду, и сподвижникам и тем, кто следует за ними искренне до Судного дня. Хвала Аллаху, Господу миров⁴¹.

⁴¹ Перевод книги «Акыдату Ахли Иман» шейха Абу Мухаммада Абдул-Кадыра аль-Фаси (1007-1091 гг.х/1599-1680).

Раздел второй

Манхадж

**Правильная практика
принципов религии**

Культура: исламская или западная?

Согласно определению, приводимому в энциклопедиях, культура определяется как полный, совокупный образ жизни народа. Культура включает верования, обычаи, язык и традиции (см. World Book Encyclopaedia). В мире существует немало культур и субкультур. Основной темой нашей статьи станут две главные противостоящие культуры нынешнего общества. Одна из них — культура Ислама — совокупный образ жизни, изложенный в Коране и *Сунне*. По другую сторону оказывается западная культура. Обе культуры представляют совокупный образ жизни общества. Однако эти два образа жизни коренным образом отличаются друг от друга.

Разница между двумя культурами возникает в основном из-за источника культур.

1. Исламская культура, то есть образ жизни мусульманина, определяется Кораном и *Сунной*. Это об-

раз жизни Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, пример, который он нам показал. Это тот образ жизни, который укореняли в людях сподвижники (*сахаб*а), после того, как отказались от культуры — образа жизни *джахилии* (доисламского языческого общества).

2. По другую сторону оказывается западная культура, которая была сформирована обычными людьми, зачастую далекими от морали и религии: капиталистами, атеистами, людьми, признающими однополые браки, свободную любовь и иные пороки. Такие люди определили декадентскую (аморальную, упадническую) культуру Запада.

Краеугольным камнем исламской культуры являются мораль (*хая*) и простота (отказ от излишеств и расточительства). И мораль, и простота являются качествами *имана* (веры мусульманина). Таким образом, истинное исламское общество поддерживает высокий уровень морали и сохраняет простоту в каждом аспекте. Некоторыми характерными чертами исламского общества являются следующие:

- Отсутствие свободного общения между людьми противоположного пола, которые не являются *махрамами* друг другу (*махрамы* — это люди, которые не могут вступать в брак друг с другом). Здесь должны строго соблюдаться законы *хиджаба* (то есть скромного поведения, закрытой одежды, отсутствия общения, кроме как по необходимости).

Скромная одежда. Одежда должна действительно укрывать, скрывать тело (также должна быть

достаточно свободной, чтобы скрыть его формы), не должна быть предназначена для флирта, то есть для соблазнения, привлечения людей другого пола.

- Мужчины и женщины должны исполнять те роли в обществе, которые им предназначил Всевышний: муж является кормильцем семьи, он обязан материально обеспечивать жену и детей, женщина — это мать своих детей, она ответственна за их воспитание и за порядок внутри дома. Такое разделение ролей между мужчинами и женщинами и является фундаментом, основанием, для прочной исламской семьи, которая вместе с другими такими же семьями формирует прочное исламское общество.

В противоположность этому, краеугольным камнем западной культуры являются аморальность и излишество:

- Практика внебрачного сожительства, когда мужчина и женщина живут как муж и жена, так и не заключив никогда брак, практически является нормой.
- Наиболее видимая и заметная сторона западной культуры, которая лучше всего показывает ее мораль, — это принятый в ней внешний вид людей. Одежда становится все более короткой, обтягивающей и показывающей соблазнительные части тела — вот правила западного «дресс-кода». Вместо того, чтобы укрыть свое тело и отвести от него непристойные взгляды, западная одежда, наоборот, предназначена для флирта, привлечения внимания и возбуждения страстей.

Простота жизни человека в западной культуре — это всегда несчастье, трагедия, она может являться лишь следствием бедности, несчастных обстоятельств. Если человек из-за недостатка средств не может позволить себе вести принятый в его круге образ жизни, то он вынужден жить просто, без излишеств, без модной одежды и развлечений. Часть западной культуры — это рабское следование за модой, приобретение престижных, «брендовых» вещей (произведенных известными фирмами). Если человек не может себе позволить такую вещь, это для него трагедия, он считается неудачником. Если для него недоступна подлинная вещь, он старается приобрести хотя бы подделку под нее, лишь бы на ней стоял «бренд», торговый знак известной фирмы. Если же этого знака на товаре нет, то он предназначен только для бедняков, даже если его качество будет выше, и цена ниже, чем у фирменной вещи.

Выше были приведены некоторые примеры основных различий между исламской и западной культурами, но сама причина такой пропасти между этими двумя культурами содержится в мировоззрении.

Мировоззрение исламской культуры основывается на убеждении, что весь мир возник не случайно, не по воле слепых законов природы, у него есть Создатель — Всевышний Аллах. Наше пребывание на земле — это лишь короткий период перед вечной жизнью. Цель нашей земной жизни — довольство Всевышнего, а чтобы его достичь, мы должны служить лишь одному Аллаху,

Его волю нам передал наш любимый Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. Таким образом, исламский образ жизни вращается вокруг твердого убеждения, что наша миссия на земле — установить *Дин* (закон Всевышнего, Его порядок) в нас самих и на всей земле. Имея такое мировоззрение, человек с легкостью пожертвует своим богатством, энергией и временем, лишь бы достичь этой цели. Разумеется, это не значит, что человек вообще не будет удовлетворять свои материальные потребности, но *Дин* (закон Всевышнего) будет направляющим светом и движущей силой его жизни. *Дин* будет предписывать человеку, как ему жить, а он будет лишь следовать этому. Цель жизни будет требовать, а все остальные потребности — подчиняться ей. Даже если в результате такого образа жизни человек не получит много комфорта и роскоши, для него это не будет иметь значение. Он будет рассматривать свою жизнь как путешествие, где путник не слишком обеспокоен роскошью и комфортом на своем пути. Путник сосредоточен лишь на цели своего путешествия. И чем больше человек будет повиноваться Всевышнему Аллаху, тем больше он будет благословлен истинным миром, спокойствием и удовлетворением.

В противоположность этому образу жизни, мировоззрение западной культуры состоит в том, что целью жизни является лишь получение удовольствия в этом мире. Все удобства и роскошь, которых можно достичь в земной жизни, должны быть получены любой ценой. Вся жизнь основана на удовольствии, погоне за развлечениями... и погоне за еще большими развлечениями.

А какой-то высшей цели, смысла жизни у человека нет. Каждую клетку разума занимает лишь стремление к мирскому удовольствию. Постоянное стремление к еще большему комфорту и роскоши и беспрерывная погоня за развлечениями требуют все большего количества денег. Жизнь вращается вокруг обогащения — с раннего утра и до поздней ночи человек думает, как бы еще заработать денег, а потом как бы лучше их потратить на свои удовольствия. Если какая-то преграда вдруг встанет на пути в его стремлении к удовольствию, она немедленно должна быть устранена. Если присмотр за пожилыми родителями мешает отдыху в выходные и праздники, их нужно отправить в дома престарелых. Если дети мешают своим родителям заработать еще больше денег [для обеспечения «лучшего качества жизни»], их можно отдать в детские сады, где с ними будут обращаться почти как с механическими объектами. До их правильного воспитания никому нет дела. Чтобы «улучшить качество жизни» (то есть заработать больше денег для большего комфорта и роскоши), можно пожертвовать чем угодно — родителями, детьми и даже религией. Это в высшей степени пустое существование без мира и удовлетворения остановится только тогда, когда человек будет помещен в могилу.

Очевидно, что исламская культура и западная культура — совершенно разные миры. Проблема состоит в том, что когда люди с разным мировоззрением начинают жить вместе в одном обществе, поневоле происходит приобщение к другой культуре, то есть люди одной культуры начинают перенимать обычаи, привычки и идеи от

другой культуры. Нет сомнения в том, что данный процесс происходит в нашем обществе.

Мировоззрение многих мусульман становится все более западным — они перенимают расточительный образ жизни, манеру одеваться, превращают свою жизнь в погоню за деньгами, развлечениями и т. д. Религия для таких людей стал лишь «побочным продуктом», вторичной, не главной целью.

Почему происходит этот процесс? Сам ответ наводит на очень тревожные мысли. Согласно мнению социологов, люди оставляют свою культуру и перенимают чужую тогда, когда они считают, что «образ жизни другой культуры лучше» (World Book). Энциклопедия «Британника» говорит об этом процессе следующими словами:

«Несомненно, для принятия образа жизни другой культуры, она должна предложить некоторое преимущество перед собственной, какую-то выгоду или удовольствие».

Не дай Аллах случиться такому с нашим образом жизни! Из-за слабости *имана* и невежества, мусульмане оставляют культуру *Сунны* ради какого-то западного пути, который они считают «лучшим» или «предлагающим большие удовольствия и преимущества», чем исламская культура, исламский образ жизни! Такое поведение ничем не отличается от поведения неразумного ребенка, отдающего бесценный бриллиант в обмен на сверкающую безделушку. Он не понимает ценности драгоценного камня, который отдает, будучи пленен сверканием безделушки.

Западная культура превозносится и усиленно пропагандируется средствами массовой информации как Культура с большой буквы. СМИ хотят сообщить нам буквально следующее: «Если вы не следуете западному образу жизни, вы — старомодный, отсталый и даже, может быть, тупой человек». Однако эти лозунги не должны заставить нас променять наши драгоценности на безделушки, вернее, отравленные булжники. Здесь очень уместно вспомнить случай, произошедший с Хузейфой ибн аль-Яманом, да будет доволен им Аллах. Когда он принимал участие в трапезе при персидском дворе, кусочек еды упал из его рук на пол. Следуя *Сунне*, он поднял этот кусочек и хотел съесть. Кто-то из сидящих рядом предупредил его, что поднимать упавший на пол кусок пищи не принято в культуре персов. Поэтому он должен, соблюдая их традиции, воздержаться от этого. Он тут же ответил:

«Неужели я должен оставить *Сунну* (культуру, образ жизни) моего любимого Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, ради этих глупцов?»

Принятие мусульманами западной культуры может привести к таким негативным последствиям:

- наше общество станет материалистическим, где жизнь не будет иметь цели и смысла;
- наши дети будут принимать наркотики и предаваться различным порокам «ради развлечения»;
- мы потеряем уважение к родителям и старшим;

- начнут разрушаться семьи и увеличится уровень разводов.

Поэтому мы должны предпринять все усилия, чтобы сохранить культуру Корана и *Сунны*. Для этого нужно держаться общества тех, кто сознательно относится к *Сунне*, придерживается ее и старается ввести ее в свои дома, общины и *умму* в целом.

Если западный стиль пустит корни в нашем обществе и сознании, то, помимо причинения вреда самим себе, мы также зложим фундамент для разрушения жизни будущих поколений. Согласно энциклопедии «Британника»:

«Однажды установившись, культура начинает жить своей жизнью... она передается от одного поколения к другому».

Поэтому крайне важно, чтобы мы защитили себя от этого. Единственно возможный путь для нас в этом и следующем мире — это сохранение образа жизни по Корану и *Сунне*. Да укрепит нас Всевышний Аллах в нашей религии. *Амин*⁴².

⁴² Автор: Муфтий Сухайл Тармахомед.

Границы разума

Термин «фундаментализм» стал оскорблением

Как правило, мусульмане выступают за то, чтобы право, образ жизни, политика, да, пожалуй, все аспекты жизни человека были приведены в соответствие с Исламом. Естественно, возникает вопрос, почему и на каком основании наша жизнь в обществе должна приобрести такой вид и форму. Этот вопрос возникает только потому, что сегодня мы живем в обществе, в котором светский и исключительно земной образ мышления и понимания овладел сердцами и умами людей на земле. Непременной истиной повсеместно считается, что самая лучшая и успешная система государственного управления — это светская система.

В обществе, опутанном ослепляющими чарами светской системы управления, довольно неестественным и странным будет требовать, «что в нашей стране нам следует формировать каждый аспект нашей жизни и дея-

тельности по исламскому образцу, включая его законы, образ жизни и политику», или, другими словами, нам следует принять образ жизни, который был обычным тринадцать веков назад. Такое требование и призыв в современном мире звучит довольно странно, он язвительно называется «фундаментализмом».

Этот термин, то есть «фундаментализм», был заклеямен и представлен в мире как отталкивающее оскорбление. По их мнению, каждый является фундаменталистом, кто требует, чтобы государственные вопросы регулировались в свете законов религии (Ислама). На такого человека вешают позорный ярлык «фундаменталиста», хотя в действительности по происхождению этот термин не является оскорблением. Термин «фундаменталист» обозначает человека, который принимает и придерживается основных принципов жизни. Очень грустно, что сегодня в мире этот термин получил значение оскорбления.

Почему исламизация?

Возникает вопрос, почему мы хотим принять исламский образ жизни и преобразовать наши законы по исламскому образцу, в то время как исламские учения возвращают нас в четырнадцатый век и даже в более ранний период.

Аллах даровал нам ум

В связи с этим возникает соответствующий вопрос. Как должно светское государство или государство, не основанное на каких-либо религиозных принципах, осуществлять государственное управление? На этот вопрос мы

отвечаем, утверждая, что обладаем умом и что у нас есть такие средства, как наблюдение и опыт, которые могут помочь нам определить, какие наши жизненные потребности и запросы в условиях современного мира должны быть удовлетворены для обеспечения мирного и безопасного государственного управления. Возможно, нам придется на самом деле что-то менять и исправлять в системе государственного управления, по мере необходимости. Таким образом мы сможем добиться мира и процветания.

Является ли разум окончательным стандартом?

В светской системе государственного управления интеллект, наблюдение и опыт были выбраны в качестве конечного стандарта, на который надо полагаться. Теперь нам необходимо узнать, насколько целесообразно полагаться на этот стандарт. Может этот стандарт быть настолько действенным и эффективным, чтобы направлять человечество до дня Великого Суда? Может этот так называемый стандарт, основанный только на интеллекте, наблюдении и опыте, оказаться достаточным и действенным для человеческой жизни?

Источники знаний

Для того чтобы найти ответ на этот вопрос, мы должны осознать следующую истину: никакая система жизни не может успешно работать, если за ней не стоит богатство знаний, чтобы продвигать ее вперед. Также следует заметить на данном этапе, что Всемогущий Аллах одарил человека определенными источниками знаний, каждый источ-

ник имеет определенную сферу действия, но за пределами этой сферы этот источник становится неэффективным.

Границы пяти чувств

Можно упомянуть, в качестве примера, что первым из этих источников получения знаний являются пять чувств, а именно: зрение, слух, обоняние, вкус и т. д. Человек способен получить знание о многих вещах, используя свое зрение, пробуя вещи на вкус языком, вдыхая запах через нос, слушая ушами и трогая предметы пальцами. Тем не менее, каждый из этих источников знаний, который относится к наблюдению, имеет свои границы, за пределами которых он ничего не может. Например, глаз может видеть, но не может слышать, ухо может слышать, но не может видеть, нос может вдыхать, но не может видеть. Если человек пожелает использовать каждый из этих органов в той функции, для которой он не был создан Аллахом, то такого человека будут считать дураком, невеждой, не знающим, для чего предназначены данные органы.

Второй источник знаний – разум

Как уже упоминалось, рабочие ограничения этих пяти чувств достигают границы, которую они не могут пересечь. На этом этапе, ни одно из этих чувств не является эффективным. Это этап, на котором знания о вещах невозможно получить путем наблюдений. Для того чтобы ответить на этот вызов, Всемогущий Аллах наградил нас другим источником знаний, и это интеллект, который

помогает человеку получать знания там, где пять чувств становятся недейственными и беспомощными. Например, передо мной стоит стол, я могу узнать его цвет, увидев его глазами. Я могу узнать, потрогав его руками, что он сделан из древесины твердых пород и покрыт формой (жаростойким пластиком). Однако ни одно из этих чувств не помогут мне узнать о том, как был сделан этот стол, поскольку я не присутствовал при процессе его производства. В этой ситуации мой интеллект направляет меня, подсказывая, что законченный объект не может появиться сам по себе. Какой-то опытный мастер сделал этот красивый стол, и это был опытный плотник. Таким образом, мы видим, что интеллект пришел мне на помощь, когда пять чувств оказались беспомощными.

Границы интеллекта

Тем не менее, следует заметить, что так же, как и пять чувств имеют ограничения, ограничен и интеллект. Интеллект, который помогает человеку до определенного предела, оставляет его беспомощным, поскольку он не может выйти за свои границы в направлении человека.

Третий источник знаний – Божественное Откровение

Всемогущий Аллах даровал человеку другой источник знаний, чтобы помочь и направить его там, где интеллект оставляет человека беспомощным. Этот источник – Божественное Откровение, это предоставление знаний человеку Аллахом через Божественное Откровение.

Этот источник знаний начинает действовать с того места, где заканчивается ведомство интеллекта. Таким образом, попытка использовать интеллект там, где есть Божественное Откровение, это все равно что пытаться увидеть вещи ушами, вместо того чтобы делать это глазами и т. п. Это не означает, что интеллект — бесполезный дар. Нет, он очень полезен, без него человеку не обойтись, но в определенных границах, а не за их пределами.

Разница между Исламом и секуляризмом

Разница между исламской и светской системами жизни заключается в том, что в светской системе получение знаний оканчивается после достижения границ первых двух источников, а именно, пяти чувств и интеллекта, поскольку нет третьего источника знаний, чтобы двигать светскую систему дальше. В отличие от этого Ислам провозглашает наличие другого источника знаний для нас, и этот источник – Божественное Откровение.

Необходимость Божественного Откровения

Сегодня мы не нуждаемся в доказательствах правильности утверждения о том, что разум не может позволить человеку получать знания и руководство без ограничений при любых обстоятельствах, мир нуждается в пророках и посланниках Аллаха и Священных Книгах.

Разум – обманчивый дар

В эти времена большое значение придается разуму (или рационализму), говорится, что каждое решение долж-

но приниматься после рассмотрения всех за и против по каждой проблеме в свете разума. Тем не менее, такой рационализм не обладает установленными принципами для гарантии универсальных истин, приемлемых для всех людей, которые будут служить как безошибочный стандарт, чтобы судить о том, что есть правильно, а что – нет, что должно быть принято и что должно быть отвергнуто. Если мы оставим это решение на усмотрение интеллекта, мы, вероятно, совершим огромные ошибки. Просто переверните страницы истории, чтобы самому понять, как ужасно и трагично разум вводил человечество в заблуждение — с катастрофическими последствиями. Ниже я приведу несколько примеров из истории.

Женитьба на собственной сестре не противоречит разуму

Примерно восемьсот лет назад в исламском мире появилась секта под названием «батыниты», или «карамиты». Убайдуллах ибн Хасан Кирвани был одним из известных лидеров этой секты. Он написал интересное письмо своим последователям о том, как они должны жить. Он пишет:

«У людей есть в их семьях прекрасная и благонравная девушка в лице сестры, которая хорошо знает темперамент и психологию своего брата, но этот дурак отдает ее замуж чужому человеку, даже не зная, сможет ли пара ужиться мирно и без принуждения. Что же касается его самого, то он приводит жену, которая сильно уступает сестре по красоте, поведению,

умению приспособливаться и заботливости. Не понимаю, почему кто-то должен отдавать богатство из своей собственной семьи чужому человеку и приводить в свою семью девушку, которая не может обеспечить своему супругу необходимый мир и комфорт. Это чистейшее безумие. Это против мудрости. Поэтому, я советую моим последователям избегать этого безумия и не отдавать добро своих семей»⁴³.

Сестра и сексуальное удовлетворение

В другом месте тот же Убайдулла ибн Хасан Кирвани передает следующее сообщение своим последователям, основываясь на мудрости:

«Если сестра может приготовить своему брату еду, чтобы удовлетворить его голод, постирать его одежду, приготовить постель и обеспечить ему другой необходимый комфорт, почему она не может удовлетворить его сексуальные потребности так же? Это, безусловно, противоречит мудрости»⁴⁴.

Невозможно опровергнуть этот аргумент с помощью интеллекта

Тем не менее, вы можете страстно проклинать такого человека, но вы не сможете отвергнуть его аргументы до

⁴³ «Аль-фарк лиль-хагдади», с. 297; «Баянуль-мазахиб аль-батыния, лиль-Далими», с. 81.

⁴⁴ Там же.

самого дня Великого Суда лишь только с помощью интеллекта, без помощи Божественного Откровения.

Это не является аморальным с точки зрения разума

Если кто-то скажет, что это абсолютно аморально, ужасно отвратительно, тут можно возразить, сказав, что это чувство аморальности и отвращения является результатом доминирующих в обществе порядков и обычаев. Вы родились и живете в обществе, где это считается чем-то отталкивающим и ненавистным, в противном случае, с точки зрения интеллекта такое поведение вовсе не отвратительно.

Сохранение рода не предлагает довода разума

Если вы скажете, что такая практика ослабляет генеалогическую линию, то на это можно возразить, сказав, что в этом нет никакого вреда. Идея сохранения генеалогической линии не основывается на каком-либо разумном принципе.

Это также является частью человеческих убеждений

Допустим, вы ответите на это, что такое поведение вредно с точки зрения медицины, поскольку исследование установило, что система инцеста (сексуальные отношения между близкими родственниками) является вредной с медицинской точки зрения. Вы знаете о том, что

сегодня на Западе публикуются книги, где говорится, что инцест является частью нормальных человеческих потребностей и что неправильно говорить, будто такое поведение наносит вред с медицинской точки зрения? Это не только эхо того, что Убайдуллах ибн Хасан Кирвани сказал восемь веков назад, но такое поведение действительно практикуется в западных странах.

Результат свободы от Божественного Откровения

Почему все это происходит? Это потому что мы пытаемся использовать разум в делах, которые лежат за пределами его юрисдикции, в которых лишь Божественное Откровение может дать руководство. Один из примеров того, что может натворить разум без опоры на Божественное Откровение, – это тот факт, что в Британском парламенте был принят закон о легализации гомосексуализма под бурные аплодисменты. И сейчас этот порок стал предметом науки. Однажды я был в библиотеке в Нью-Йорке. Я нашел там отдельную секцию, посвященную литературе по теме «Образ жизни геев». Большое количество книг было опубликовано по этому предмету, и многие ассоциации работают для этого под покровительством людей, придерживающихся подобных взглядов. И потом мэр Нью-Йорка тоже был геем.

Заблуждение разума

В одном из прошлых выпусков известного американского журнала «The Times» был репортаж о том, как тысячи американских солдат, участвовавших в последней войне

в Персидском Заливе, были уволены из-за обвинения в гомосексуализме. Это вызвало бурный протест против данного действия с требованием их восстановления. Аргументом протестовавших было то, что это было всего лишь удовлетворением человеческих потребностей. На основании этой человеческой потребности самые отвратительные пороки были объявлены законными, поскольку, по мнению защитников, с точки зрения разума нет абсолютно никаких возражений против таких действий. Это относится к человеческому обществу, но порок проник и в мир животных.

Другое заблуждение интеллекта

Сегодня ищутся пути и средства для того, чтобы проверить распространение ядерного оружия, разрушительное действие которого хорошо известно во всем мире. В статье, включенной в Энциклопедию Британика в параграфе «Атомная бомба», говорится о том, что эксперимент с атомной бомбой был проведен в двух местах в мире, а именно: в городах Хиросима и Нагасаки в Японии. Оправдывая разрушения, причиненные бомбой, в статье, прежде всего, упоминается, что взрывы атомных бомб в этих двух местах были проведены для того, чтобы спасти десять миллионов человеческих жизней. Как будто, если бы взрывы не были произведены, существовала возможность продолжения этих ядерных войн, в результате которых погибли бы десять миллионов людей! Таким образом, атомная бомба была представлена миру как спаситель, а не разрушитель челове-

ческих жизней. Такое оправдание всеми осуждаемого преступления было предложено вновь на основе так называемого разума. Что я хотел внушить с помощью данного примера, так это то, что всегда возможно найти несколько оправданий и извинений посредством заблуждения и неправильного использования разума для даже более худших пороков и злодеяний. Весь мир сегодня осуждает культ фашизма и имена его двух лидеров: Гитлер и Муссолини стали словами оскорбления в политическом мире. Но если только разобрать философию фашизма, вы увидите, как логично и умно они представили ее миру под маской чего-то абсолютно правдоподобного и разумного. Почему это так? Неправильное использование разума ввело их в заблуждение. Таким образом, в мире нет порока и преступления, для которых нельзя было бы найти якобы разумного оправдания.

Ведомство разума

Известный историк и философ, ученый Ибн Халдун писал, что интеллект, которым наградил Всемогущий Аллах человека, несомненно, очень полезен и ценен, но при условии, что он используется в пределах своей юрисдикции. Его можно сравнить с хрупкими весами, которые используются для взвешивания золота. Если их использовать для взвешивания большого камня, то они сломаются. Теперь, если человек решит, что эти весы бесполезные, потому что они не могут взвесить большой камень, то этого человека посчитают дураком.

Правда в том, что весы были использованы не по назначению, поэтому они сломались⁴⁵.

Разница между Исламом и секуляризмом

Основная разница между Исламом и секуляризмом в том, что Ислам рекомендует использовать разум строго в пределах его возможностей, а не за его пределами. Если насильно его использовать за пределами его возможностей, он не только не будет работать, но и начнет выдавать неправильные ответы. Если вы захотите, чтобы компьютер выдал вам то, что не было внесено в него, то он не просто не сработает, он станет выдавать неправильные и вводящие в заблуждение результаты. Таким же образом, компьютер человеческого интеллекта либо не ответит вам, либо даст вам ответ, который введет вас в заблуждение в отношении чего-либо, что не было внесено в него. И это что-то, разумеется, информация, которая хранится в Божественном Откровении. Абсурдно ожидать от разума получения знаний, которые можно получить только из Божественного Откровения. Вот почему Всемогущий Аллах время от времени посылает в этот мир Своих пророков и посланников с Божественными Писаниями, последним из которых был Благочестивый Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и приветствует, который пришел в этот мир с последней ниспосланной Книгой, Священным Кораном. В ниспосланной Книге есть *аят*, в котором говорится (смысл):

⁴⁵ Ибн Халдун, аль-Мукаддима, С. 440.

إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وَلَا تَكُنْ لِلْخَائِنِينَ خَصِيمًا

«Мы ниспослали тебе [о Мухаммад!] Писание — Коран — истиной и правдой, в котором разъясняется истина до Дня воскресения, чтобы ты справедливо судил между людьми. Будь судьёй между ними и не будь защитником изменников, предающих других!»⁴⁶.

Это Священное Писание, Коран, расскажет тебе о том, что есть истина, а что ложь, что правильно, а что неправильно, что хорошо и что плохо – вещи, которые ты не можешь узнать на основе разума.

Безнадежное положение организации, которая выступает за свободу мысли

Существует известная международная организация под названием «Международная Амнистия», штаб-квартира которой находится в Париже. Некоторое время назад научный сотрудник этой организации посетил Пакистан с целью проведения исследования. Он также приехал ко мне, чтобы взять интервью. Он начал свое интервью словами, что целью его организации было работать во имя свободы мысли и защитить свободу многих людей, страдающих от истязаний в тюрьмах из-за своего свободолюбия, и что они хотят освободить их. Это, он сказал, вопрос, который не требует обсуждений. Он сказал мне,

⁴⁶ Коран, «ан-Ниса», аят 105.

что его послали в Пакистан собрать мнения людей, принадлежащих различным классам в этой стране. И он хотел задать мне несколько вопросов по этой теме.

Исследования, проводящиеся на сегодняшний день

Я спросил о цели исследования. Он сказал мне, что хотел собрать мнения людей различных кругов в Пакистане по этой теме. Между нами состоялся следующий разговор:

Я: «Когда вы прибыли в Карачи?»

Он: «Только этим утром».

Я: «Когда вы собираетесь уехать?»

Он: «Я уезжаю в Исламабад следующим утром» (наша встреча происходила ночью).

Я: «Как долго вы пробудете в Исламабаде?»

Он: «Только один день».

Я: «Вы собираетесь провести опрос мнений людей различных кругов в Пакистане, после чего вы должны составить отчет для предоставления вашей организации. Будете ли достаточным ваше пребывание в двух или трех городах Пакистана в течение двух-трех дней для ваших целей?»

Он: «Очевидно, что трех дней недостаточно, чтобы узнать мнения людей всех слоев. Тем не менее, я встречался с людьми различных направлений научной мысли. К вам я пришел с той же целью. Прошу вас направить меня».

Я: «Со сколькими людьми вы встретились в Карачи?»

Он: «Я встретился с тремя, вы – четвертый».

Я: «Вы составите доклад, намереваясь представить Карачи, основываясь на мнении лишь этих четырех людей. Я сомневаюсь в серьезности этого исследования. Серьезная исследовательская работа так не проводится. И поэтому я не смогу ответить на ваши вопросы».

Он сослался на нехватку времени, чтобы опросить большее количество людей. И он все же настаивал на том, чтобы я ответил на несколько его вопросов. Я сказал ему, что не могу сотрудничать с ним по поводу такого некомпетентного опроса. С другой стороны, я попросил у него разрешения задать ему несколько вопросов об основной концепции его организации.

Он: «В действительности, это я пришел к вам, чтобы задать несколько вопросов, но, если вы не хотите отвечать на мои вопросы, прошу, задавайте свои вопросы о моей организации, если хотите».

Является ли теория свободы мысли абсолютной?

Я сказал ему: «Вы говорите, что организация, которая поручила вам эту работу, выступает в защиту свободы мысли. Свобода мысли, несомненно, — это очень хорошо, но верите ли вы, что она абсолютна в своей сущности? Можно ли без каких-либо ограничений удерживать ее в некоторых рамках?»

Он сказал, что не понял смысла моего вопроса. Я объяснил ему смысл, сказав: «Является ли концепция свободы мысли настолько совершенной, что человеку следует выражать себя в присутствии других, и проповедовать другим, и призывать их следовать его идеям, чтобы с

ним ни случилось? Например, я чувствую себя склонным считать, что капиталисты накопили огромное богатство, поэтому бедные классы должны иметь свободу совершить разбой и насильно забрать у капиталистов их богатство, и никто не должен их удерживать от этого? Мне следует также пропагандировать эту свою мысль среди простых людей, потому что капиталисты накопили это богатство, высасывая кровь из бедных классов. А теперь скажите мне, поддержите ли вы такую свободу мысли?»

У вас нет фиксированного стандарта или меры, чтобы определить свободу мысли

В ответ он сказал мне, что он не стал бы поддерживать такую необузданную свободу мысли.

Я сказал ему, что тогда концепция свободы мысли не является совершенной, и спросил: «А почему же вы не хотите, чтобы на нее были наложены некоторые ограничения?»

Он ответил, что так нужно сделать, добавив при помощи примера, что свобода мысли не должна допускать совершение насилия и тирании по отношению к другим.

Я сказал: «Это ваша точка зрения. Другие тоже должны иметь свободу иметь свою точку зрения относительно наложения ограничений на свободу мысли в соответствии с их точкой зрения. Нет причины, по которой только ваши точки зрения об ограничениях свободы мысли должны быть приняты, а другие отвергнуты. Все сводится к этому вопросу: “Каковы должны быть огра-

ничения, и кто должен окончательно утвердить или не утвердить их?» Я прошу вас, рассказать мне о некоем общепринятом стандарте или мериле для принятия подходящих ограничений».

Его ответ на этот вопрос был таков: «Мы никогда серьезно не задумывались над этим вопросом».

Я сказал: «Какая жалость, что вы принадлежите к такой известной международной организации, приехали, для того чтобы провести опрос на тему “Свобода мысли”, но при этом вы еще не определились, каковы должны быть ограничения, рамки и ведомство этой так называемой свободы». Эта ваша программа не может быть успешной без принятия ясного решения по этому вопросу первостепенной важности.

Я попросил его дать мне ответ на этот вопрос из литературы, которая была у него, или после того, как он посоветуется с другими.

У человечества нет другого стандарта, нежели Божественное Откровение

Джентльмен пообещал передать своей организации мои взгляды и предоставить мне соответствующую литературу по этому предмету. Затем он попросился со мной и сдержанно поблагодарил меня. И я жду от него литературу или ответы на мой вопрос до сегодняшнего дня. Я абсолютно уверен, что он не сможет ни дать ответы на мои вопросы, ни какую-либо общепризнанную литературу по этой теме до самого Судного Дня. Это происходит потому, что каждый человек будет устанавливать стандарт по своему собственному выбору. Нет в мире

ни одного человека, который сможет предложить повсеместно приемлемый стандарт. Я могу утверждать с полной уверенностью, что не существует другого стандарта или критерия, кроме критерия Божественного Откровения, который один может диктовать необходимые, неизменные ограничения для этих неоднозначных мыслей и концепций. У человека нет другого руководства, кроме Божественного руководства.

Только вера может служить стандартом

Представьте предмет философии, который изучает отношение между законом и моралью. Существует научный взгляд, который утверждает, что закон не имеет никакого отношения к морали и что концепция того, что есть хорошо, и что есть плохо, является бессмысленной. Слова «следует», «не следует» и «должен» и т. д. – это создание собственного желания человека.

Поэтому все, что принимает общество, является справедливым для него. У нас нет критерия, по которому мы можем решить, что есть хорошо и что есть плохо. Человечество имеет только одну вещь, которая может служить критерием или стандартом, для того чтобы определять такие вещи, и это религия, но религия относится к вере человека, которой нет места в светской системе жизни. Вот почему мы не можем принять её в качестве основы.

У нас нет довода против этого зла

Вот еще пример. Я уже упоминал, что когда закон о гомосексуальности был одобрен Британским парламентом,

то это было встречено бурей аплодисментов. До принятия закон вызывал сильные возражения, и комиссии поручили изучить его и решить, следует его принять или нет. Доклад этой комиссии был опубликован. Согласно краткому изложению этого доклада, комиссия закончила свой доклад следующим наблюдением:

«Нет сомнения в том, что это плохо. Тем не менее, мы решили, что закон не должен вмешиваться в личную жизнь человека».

В этой связи, в свете этого принципа, у нас нет довода против этого зла до тех пор, пока существует различие между понятиями греха и преступления. Мы можем возражать против этого закона только тогда, когда станем рассматривать грех и преступление как одно и то же. Поэтому не существует оснований, чтобы этот закон не был принят.

Когда мы требуем исламизацию закона, мы хотим сказать, что светская система признает в качестве источника знаний только глаза, уши, нос, язык и т. д., а также разум. Мы предлагаем пойти на шаг дальше, необходимо принять также Божественное Откровение в качестве источника знаний и руководства.

Я не смог понять причину этого порядка

Глупо отвергать предписание Божественного Откровения (то есть Корана) по причине, что кто-то не способен понять причину, стоящую за этим предписанием, когда станет ясно, что Божественное Откровение начинается с того места, которое лежит за пределами ведомства чело-

веческого разума и понимания. Если человеческий разум мог бы помочь на этой стадии, то не было бы нужды в Откровении. Если человек мог бы уяснить основы этого предписания только посредством своей мыслительной способности, вряд ли тогда Всевышний Аллах посылал бы Откровения через Его Пророка, да благословит его Аллах и приветствует.

Наука и технология в Коране и хадисах

Это также дает ответ на другой вопрос, который часто возникает среди образованного населения. Они говорят, что это век науки и технологии. Весь мир продвинулся в этом направлении, но наш Коран и *хадисы* не дают нам никакого рецепта в этой области. Поэтому мы вправе изучать как атомную или водородную бомбы. Поэтому некоторые люди страдают от комплекса неполноценности, в то время когда мир достигает Луны или планеты Марс, а Божественное Откровение и традиции молчат по этом вопросу.

Наука и технология — экспериментальные предметы

На этот вопрос можно ответить, сказав, что эти предметы лежат в пределах юрисдикции человеческого разума. Это экспериментальные науки, в которых нужны личные усилия и эксперименты. Всевышний Аллах оставил эту ветвь знаний для человеческого исследования и опытов. Чем больше человек посвящает своей энергии, исследований и опытов этой технической работе, тем

дальше он продвинется в этой области. Коран же, в действительности, был явлен для руководства человечества в делах, которые лежат вне компетенции человеческого интеллекта и которые мыслительная способность человека не может уяснить. Поэтому именно Божественное Откровение (Коран) было дано для того, чтобы помочь понять такие духовные и высшие вопросы. Поэтому вся философия исламизации законов состоит в предложении, что мы должны сформировать наши жизни в соответствии с законами Ислама.

Исламский закон гибок

Даже после обсуждения истины на предыдущих страницах, все еще возникает вопрос, как в этом постоянно меняющемся мире мы можем вернуться к образу жизни, которому уже четырнадцать столетий. Как мы можем применить его к современным условиям жизни двадцатого–двадцать первого веков? Эти принципы жизни, которым уже несколько столетий, к потребностям, которые постоянно меняются? Это замешательство является результатом нашего незнания исламских законов. Следует ясно заметить, что Ислам разделяет свои законы на три части:

1. Постоянные законы, основанные на окончательных предписаниях Корана и *Сунны* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Эти законы безотзывны и не подвержены никаким изменениям вне зависимости от изменений, которые происходят в мире вплоть до Страшного Суда.

2. Законы, которые можно пересмотреть и в которые можно внести поправки посредством правового процесса *иджтихад* (независимого суждения) и *истимбат* (дедукции). Они не основаны на безотзывных постоянных законах. Они обладают гибкостью исламских законов.
3. Это законы, о которых не говорится в Коране и *Сунне*, и по ним нет никаких указаний. Почему это так? Этот аспект закона был оставлен на усмотрение нашего разума, и юристы должны их рассматривать и решать. Рамки этой части закона настолько широки, что в каждой эпохе своими собственными усилиями и независимым суждением человек может заполнить этот вакуум, для того чтобы соответствовать постоянно меняющимся потребностям мира.

Предписания первой категории не подвержены изменениям до Судного Дня

Вторая категория законов может меняться и исправляться посредством процессов *иджтихад* и *истимбат* для того, чтобы соответствовать постоянно меняющимся потребностям мира. Законы первой категории не могут подвергаться изменениям ни при каких обстоятельствах до Судного Дня. Это потому что они основываются на природе, чувствительности и темпераменте человека. Образ жизни человека может меняться, в действительности, он находится в процессе постоянного изменения, но природа человека, его темперамент не могут менять-

ся. *Шариат* (исламские законы), тем не менее, позволяет нам вносить изменения в другие категории законов в пределах, установленных исламским *Шариатом*.

Где начинается иджтихад?

Иджтихад начинается с того момента, где нет постоянного закона основанного на свидетельстве Корана и *Сунны* (т. е. предписаний в первой категории). В тех местах, где имеется постоянный закон, никто не имеет права применять собственный разум для принятия решений, противоречащих этим постоянным законам. Такая практика приводит к искажению религии, чему я ниже приведу пример.

Свинина должна быть дозволена?

В Священном Коране употребление в пищу свинины строго запрещено. Этот запрет основывается на предписании Божественного Откровения. Если задать вопрос, опираясь на разум, почему свинина запрещена, то это пример использования разума там, где он бессилен. Вот почему некоторые заблудшие интеллектуалы дошли до того, что говорят: «В древние времена свиньи были очень грязными, их выращивали в отвратительных окружающих условиях, они ели отбросы и фекалии. Сегодня их выращивают в высокогигиеничных фермах в здоровой окружающей среде. Поэтому предписание, которое запрещает есть свинину, следует отменить». Это пример использования интеллекта за пределами его юрисдикции, там, где он отказывается служить.

Какая разница между ростовщичеством и торговлей?

Подобным образом, когда ростовщичество и наложение процентов были запрещены в Священном Коране, они стали незаконными на все времена, неважно, может ли человеческий разум уяснить мудрость этого предписания или нет. Пересказывая доводы неверующих, Аллах говорит (смысл):

ذٰلِكَ بِاَنَّهُمْ قَالُوْا اِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا

«Они говорят, что торговля и ростовщичество — одно и то же, так как в обеих операциях есть обмен и прибыль, и поэтому оно должно быть разрешено»⁴⁷.

Без объяснения разницы между торговлей и ростовщичеством, в Коране дается следующий ответ неверующим (смысл):

وَاَحَلَّ اللّٰهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

«Но Аллах разрешил торговлю и запретил ростовщичество»⁴⁸.

Теперь у нас нет права возражать этому указанию Аллаха, потому что Аллах дозволил торговлю, она законна, и Он запретил ростовщичество, оно незаконно. Возражение против этого Божественного указания — это не что иное, как использование разума вне его юрисдикции.

⁴⁷ Коран, «аль-Бакара», аят 275.

⁴⁸ Коран, «аль-Бакара», аят 275.

Событие

Это известное событие, когда однажды индийский музыкант отправился в *хадж*. После завершения *хаджа*, по дороге в Лучезарную Медину ему пришлось несколько раз останавливаться на ночь в различных местах. Вот он остановился на ночь в одном месте, и случайно там же остановился арабский музыкант. Он был бедуином и необразованным музыкантом и не знал, как играть на обычных музыкальных инструментах. Его выступление было безнадежным и отвратительным. Когда индийский музыкант послушал выступление бедуина, он сказал: «Теперь я понимаю, почему Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, объявил пение и музыкальные выступления незаконными. Это потому что он слушал только безнадежные выступления бедуинов. Если бы он слышал мое выступление, он бы не объявил музыку незаконной». Я вспомнил это происшествие, чтобы показать, что современные заблуждения расцениваются по невежеству как *иджтихад*. Это пример следования за страстями в области *Шариата*.

Иджтихад современных мыслителей

Среди нас есть так называемые «мыслители». Я называю их «мыслителями», потому что их называют так в их кругу.

وَالسَّارِقِ وَالسَّارِقَةَ فَاقْطَعُوا أَيْدِيَهُمَا جَزَاءً

«Вору и воровке отсекайте руки в воздаяние за их злодеяния»⁴⁹.

⁴⁹ Коран, «аль-Маида», аят 38

Объясняя этот *аят* Священного Корана, один из этих так называемых мыслителей сказал: «Слово «вор» подразумевает капиталистов, которые основали большие производства, а слово «руки» подразумевает производства, а «отрубайте» подразумевает национализацию производств. Согласно этому, этот *аят* имеет в виду, что все производства должны быть национализированы, чтобы прекратить воровство». Заметьте, таким образом, согласно словам этого «великого мыслителя», Аллах позволил ворам, разбойникам, бандитам и грабителям продолжать свои преступления без страха наказания.

Мнение доктора Мухаммада Икбала об иджтихаде (независимом суждении) подобного рода

Следовать по стопам живших ранее ученых безопаснее, нежели следовать *иджтихаду* таких глупых современников.

Требование тадждида (обновления)

Доктор Икбаль сказал:

«Шумиха, поднятая с целью введения новшеств и изменений, может — есть опасение — быть только предлогом для того, чтобы навязать Востоку западные тенденции мысли и цивилизации. Можно упомянуть, что одно использование термина «исламизация» в качестве общеизвестного слогана не поможет, если философия исламизации не будет полностью охвачена и понята. Нет пользы в том, что человек произносит *шахаду* силой своего разума, если только он не стано-

вится мусульманином своим сердцем, душой и чистой взглядом. Соответственно, первый шаг к исламизации в том, что мы должны с полной уверенностью и верой, с мужеством, без какого-либо одолжения, без страха, не оправдываясь, быть готовыми провозгласить открыто, что, если есть путь, открытый для человечества к процветанию и успеху, то этот путь — исламизация. Исламизация — и ничего больше. Да поможет Всевышний Аллах нам понять эту истину верно и работать над тем, чтобы внедрить ее. *Амин*»⁵⁰.

⁵⁰ Автор: Шейх Мухаммад Таки Усмани.

Обязанность возвеличивать Ислам

Шейх уль-Ислам Мустафа Сабри⁵¹ пишет:

«Пусть знает тот, кто заботится о том, чтобы предстать мусульманином на встрече Всевышнего Аллаха [в Судный День], кто желает умереть в Исламе в наше очень непростое время, когда подняли свой голос невежды, занявшиеся исследованием шариатских вопросов, — [пусть знает тот,] что Ислам, о котором сказано:

وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ

«Если кто пожелает другой религии, нежели Ислам, то не будет принято у него»⁵².

Это религия, заключающая в себе наивысочайшую ступень величия, достоинства и восприимчивости (то

⁵¹ Годы жизни: 1286-1373 гг. по хиджре/1896-1954.

⁵² Коран, «Аль Имран», аят 85.

есть не терпящая ни малейшего пренебрежения к ее канонам и положениям со стороны вероубеждения мусульманина), о которой следует знать всякому искреннему мусульманину. Поэтому тот, кто уважает свою религию, уважает, в первую очередь, самого себя; кто же не уважает себя — не может быть уважаем. Эта религия не может извинить человека в его недостаточном рвении к ее возвеличиванию, так что он покидает Ислам и расстаётся с ним при малейшем пренебрежении к нему или умалении его достоинства. Пример такого пренебрежения к Исламу, которое ввергает человека в неверие (*куфр*), и так распространённое в наше время, — слова некоторых: «Я турок или араб в начале и прежде всего, а потом уже мусульманин».

Если мусульманин упустил что-либо из обязанностей этой религии, но порицает свою душу [за совершенный грех] и искренне раскаивается в сердце, то он, даже если часто преступает дозволенное Аллахом, может сохранить религию в целости (при соблюдении вышеуказанных условий), поскольку в нём есть вера. Но нельзя говорить о целости веры того, кто разрешает запрещённое Аллахом или как-то умаляет достоинство и величие Ислама. Так, например, совершающий грех винопития, при искреннем признании своего греха, остаётся мусульманином, а говорящий с иронией: «Ну и что же следует из этого?» — неверный, даже если его губы не прикасались никогда к вину. А тот, кто имитирует распитие вина во время питья простой воды, — большой грешник»⁵³.

⁵³ «Маукифуль-’акль ва’ильм валь-’алим», 4/259-260.

Красота Ислама и самообман

Очень часто можно услышать такие слова: «Мы должны показывать людям Ислам с красивой стороны». Казалось бы, очень правильные слова, но в наши дни из-за неправильного их понимания в Ислам проникают неисламские обычаи и разрушается следование *Сунне*.

Ведь мы должны сразу же поставить перед собой вопрос: совпадает ли понимание красоты в Исламе с пониманием красоты «у этих людей», которым мы так сильно хотим понравиться?!

Очевидно, что понятие о красоте в нашем обществе формируется на базе кино, телевидения, подражания звездам и тому подобное. И, чтобы «показать Ислам с красивой стороны», приходится надевать западные наряды, пришивая сверху платок. Но, если мы на свинине напишем «*халяль*», разве от этого она станет дозволенной?!

Да, мы должны доносить Ислам до людей достойным образом, но «достойный образ» — это соблюдение *Шариата* каждый день, а не по праздникам.

И не нужно забывать слова Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует:

«*Кто уподобился какому-то народу, тот из них*»⁵⁴.

Но мусульмане как будто оглохли на одно ухо и никак не хотят слышать этот *хадис*. А ведь этот *хадис* — правило, которое ограничивает практику правила «мы должны показывать людям Ислам с красивой стороны». Если наше желание «понравиться» приводит к уподоблению неверующим, к выходу за рамки *Шариата*, к искажению принципов Ислама, то все это порицается, и наши поступки никак не могут быть оправданы.

Один из продуктов современного способа донесения Ислама — это «исламская мода».

Нет, мы не будем говорить о пестрых женских платках. Надо сказать пару слов о молодых людях, которые активно носят модные западные бренды, думая, что трехдневная щетина делает их образ исламским или соответствующим *Шариату*.

Социальные сети заполнены фотографиями «современных мусульман»: молодые люди одеты в модную обтягивающую одежду, кто-то из них гордо держит указательный палец вверх. Неужели никто не задумывается над тем, что одежда с именами гомосексуалистов на спине не вызовет довольство Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует?!

⁵⁴ «Муснад» Ахмада, «Сунан» Абу Дауда.

Таким образом принцип «мы должны показывать людям Ислам с красивой стороны» — это, на самом деле, не способ доведения Ислама до людей, а самооправдание для активно идущей ассимиляции мусульман в потоке неисламских обычаев и традиций. Эти слова — самообман, их истинный смысл таков: «Современная западная культура — это фильтр, который мы используем для Ислама: что соответствует западной культуре, мы берем, а то, что ей не соответствует, мы будем это не замечать или осуждать».

А как иначе объяснить, что даже многие студенты, получающие шариатское образование, и преподаватели *мадрасе* косо смотрят на молодых людей, пытающихся хоть в чем-то соблюдать *Сунну* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует?! Они начинают их критиковать: мол, у нас так не принято ходить, надо сначала достичь искренности; «а ты уверен, что делаешь это не напоказ?»... Но разве такие критики делают замечание тем, кто не делает *намаз*, или тем, кто курит в общественных местах, или тем, кто распивает спиртное на публике?! Разве эти вещи дозволены *Шариатом*? Или у нас принято пить и курить, а одеваться согласно требованиям *Шариата*, как женщинам, так и мужчинам, не принято?!

Самым лучшим поколением Ислама были сподвижники Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и они лучше всех донесли Ислам до людей, однако они не были «гламурными»: они делали *намаз* на земле без ковриков, облизывали пальцы после еды, не мыли руки мылом после жирной пищи, носили дешевую и грубую одежду. Но именно они донесли Ислам

до многих стран. Почему у них это получилось? Потому что они больше всех старались думать о том, как достичь довольства Аллаха, и меньше других думали о том, как бы понравиться окружающим людям. И Аллах сделал так, что люди уважают и любят их и будут любить и уважать их до Судного дня. Это и есть лучший рецепт исламского призыва (*да'ват*) — абсолютное стремление к довольству Аллаха и полное безразличие ко мнению окружающих⁵⁵.

⁵⁵ Автор: Абу Али аль-Аш'ари.

Тебя может судить только бог?

Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, сказал:

«Поистине, во времена Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, в отношении некоторых людей, суждения выносились на основании Божественного откровения. Сегодня же, когда Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, нет с нами, мы судим только по внешним признакам. И тот, кто внешне проявляет добрые качества, тому мы предоставляем безопасность и считаем его своим близким. И нас никак не касаются те его намерения, качества и поступки, которые скрыты от нас. За то, что он скрыл, его будет спрашивать Аллах. Тому же, кто покажет себя с дурной стороны, мы не предоставим безопасности и не станем верить его словам, даже если он скажет, что в душе у него добро»⁵⁶.

⁵⁶ «Сахих» аль-Бухари.

Сегодня весьма популярно выражение Тупака «Только Бог может судить меня», которое стало чуть ли не идеологией среди мусульман Запада. Когда человека застают за открытым совершением греха (будь то вживую или же на фото и пр.), находятся люди, даже среди обладателей религиозного знания, которые говорят: «Вы не знаете то, что у него в сердце». Как будто грех может быть допущен из-за противоречия внутреннего намерения внешним делам. Если мы хотим, чтобы нас оценивали согласно нашему внутреннему состоянию, то и наши внешние поступки должны быть соответствующими внутреннему образу, поскольку, как постановил Умар ибн аль-Хаттаб, да будет доволен им Аллах, это определяет отношение к нам и уровень взаимодействия с нами.

С другой стороны, нам не следует рассуждать о положении верующих в *ахирате*, будь то грешники или праведники, так как эта уже исключительно прерогатива Милостивого Аллаха⁵⁷.

⁵⁷ Автор: Устаз Абдуш-Шакур Брукс.

Место политики в религии

Христиане разделили религию и политику через известный принцип: «Богу – богово, кесарю – кесарево». Выходит так, что религия не имеет никакого отношения к политике, а политика – никакого отношения к религии. Эта концепция постепенно развилась в ее самую мерзкую форму – в последнее время во имя секуляризма (*аль-альманийя*) или секуляризации, которая изгоняла религию из всех сфер жизни до тех пор, пока окончательно от нее не избавилась. Эта концепция в реальности есть не что иное, как вид язычества, где авторитет религии в материальном мире не признается и ограничен лишь ритуалами и поклонением, которое люди совершают лично и в местах поклонения, будто бы Бог – Бог лишь в аспектах поклонения и ритуалов, а когда дело касается мирского, у людей – другой бог. Да упасет Всевышний нас от этого.

Поэтому мусульмане, крепко держащиеся [своей религии], будут продолжать отвергать это заблуждение, независимо от века и места. Ему ни в какой форме нет места в Исламе, который тщательным образом охраняет единобожие в его совершенной форме и который утверждает божественные законы для всех сфер жизни, включая политику и экономику. Таким образом, ученые обязаны отвергать эту концепцию и исчерпывающе опровергать ее с помощью своих знаний. И, поистине, они делают это, вся хвала Аллаху. Однако в наши дни некоторые мусульмане, взявшиеся за дело опровержения секуляризма, зашли слишком далеко, незаметно дойдя до ошибки, которая сместила акценты и вызвала много заблуждений в этом вопросе. Они сделали политику и установление исламского правительства первостепенной задачей и наивысшей целью всех правил религии, будто бы правила поклонения и т. д. не нацелены ни на что, помимо одной лишь цели – установление исламского правительства.

Словно поклонение (*ибадат*) и религиозность (*дияна*) – это средство для достижения этой первостепенной задачи, так что они уменьшили важность поклонения и сделали его упражнением для тренировки на пути к фундаментальной цели установления исламского теократического правительства (*аль-хукумат аль-ияхия*). Из-за подобного мышления возникло два опасных греховных момента (*фиск*):

1. Поскольку поклонение стало средством установления теократического правительства, оно перестало быть целью само по себе, с помощью него (его совершения) поставлена задача постепенного

продвижения к фундаментальной цели. Таким образом, если бы обстоятельства потребовали, чтобы эти средства были отданы в жертву для выбора других средств [для достижения] этой важной цели, то, поистине, в результате подобного мышления не было бы ничего, что останавливало от принесения их в жертву, поскольку они сами по себе не являются целью.

2. Человек относится к средствам для достижения цели как к необходимости – это обыденное отношение, и, как следствие, он не будет считать поклонение целью своей жизни и предметом своих усилий, не будет продвигаться в этом и стремиться к большему, ценить духовный опыт, восторг (при поклонении) и внутреннее спокойствие.

Говоря словами уважаемого и великого проповедника, *мавляны*, шейха Абуль-Хасана ан-Надви, которые мы встречаем в его опровержении некоторых трудов его покинувшего мир учителя *сайида* Абуль-А'ля аль-Мавдуди:

«Поистине, у тех, кто берет религиозные знания из этого источника (с этой интерпретацией Ислама) и ограничивает изучение Ислама этими книгами, отношения с Аллахом будут ограниченными и превратятся в сухой, суровый формализм (*джамидатун расмий-йя*), лишенный внутренних состояний, которые необходимо достигать верующим. В частности, так происходит, когда акцент ставится на том, что основная цель в ниспослании пророков, конечная задача их учений и плод их усилий – это добиться изменения в этой ограниченной мирской жизни: изменить ее к

лучшему, установить человеческую цивилизацию на нужных основаниях. Этим изобилуют такие книги. И когда акцент на этом ставится со свирепством и раздражительностью, энтузиазмом и страстью, и в ключе, обедняющем концепцию божественной любви, довольства Господа и успеха в иной жизни – это противоречит разумному подходу.

Можно сравнить это с тем, что человек на машине старания и труда сворачивает с пути веры в невидимое, с пути томления по следующей жизни, стремления к довольству Аллаха и преданности Его любви, которую учредили пророки, к тропе поиска и достижения власти, славы, управления, господства – к материалистической галактике»⁵⁸.

Подытожив, скажем, что эти авторы, в их стремлении опровергнуть секуляризм и в их сосредоточенности на политическом аспекте *Шариата*, сделали из Ислама политическую идеологию, вместо того чтобы сделать религиозной политикой. Истина состоит в том, что политика – это ветвь из ветвей религии, так же, как бизнес и экономика, и, поистине, правила религии распространяются и на политику, так же, как и на бизнес. Однако ни политика, ни бизнес не являются ключевой целью послания Ислама, ни фундаментальной задачей его повелений и предписаний. И как связь установлений *Шариата* с бизнесом не делает бизнес целью религии, так и правила *Шариата*, связанные с политикой, не делают политику фундаментальной целью Ислама.

⁵⁸ «Ат-Тафсир ас-Сияси ли ль-Ислам», с. 107

Хаки́м аль-умма, шейх Ашраф Али Танви, да смилуется над ним Аллах, обратил наше внимание на этот вопрос в кратком, но ясном и пронизательном утверждении, мы процитируем эти слова, переведя их с урду на арабский (затем на английский и на русский). Он, да смилуется над ним Аллах, говорит:

«Всевышний Аллах сказал (смысл):

الَّذِينَ إِن مَّكَّنَّاهُمْ فِي الْأَرْضِ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَآتَوُا الزَّكَاةَ وَأَمَرُوا بِالْمَعْرُوفِ
وَنَهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ ۗ وَلِلَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ

«Если Мы одарим их властью на земле, они будут совершать намаз, выплачивать закят, велеть совершать одобряемое и запрещать предосудительное. А исход всех дел — у Аллаха»⁵⁹.

Очевидно из этого аята, что основная задача – это религиозность (*дияна*), а не что-либо, связанное с политикой или *джихадом*, – они всего лишь средство для установления религиозности. И по этой причине, духовность и правила, регулирующие религиозность, были даны каждому пророку, мир им всем, без исключения, а политика и *джихад* не были даны каждому из них. *Джихад* и политика были даны некоторым из них тогда, когда была нужда и выгода (для их общин), и, поистине, это средства, поскольку они не нужны, если нет необходимости.

Возможно, что сейчас в умах некоторых возникнут сомнения в том, что другой аят Священного Корана не

⁵⁹ Коран, «аль-Хадж», аят 41.

указывает на то, что религиозность – средство, а установление власти (*тамкин*) на земле и политика – цели.

Вот этот *аят*:

وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ
كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ

«Аллах обещал тем из вас, которые уверовали и совершали праведные деяния, что Он непременно сделает их наместниками на земле, подобно тому, как Он сделал наместниками тех, кто был до них. Он непременно одарит их возможностью исповедовать их религию, которую Он одобрил для них...»⁶⁰.

Можно подумать, что, поскольку этот *аят* делает веру и благие деяния условиями для установления [Ислама] на земле, из него очевидно, что установление и политика являются целью.

Ответ такой: Всевышний Аллах обещал в этом *аяте* установление и власть и сделал их зависящими от веры и благих деяний, в то время как установление обусловлено ими, то есть власть обещана [верующим при условии] веры и хороших деяний. Однако из этого не вытекает, что то, что было обещано, является целью, поскольку Аллах говорит в другом месте:

وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أَنْزَلْنَا إِلَيْهِمْ مِّن رَّبِّهِمْ لَأَكَلُوا مِن فَوْقِهِمْ
وَمِن تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ

⁶⁰ Коран, «ан-Нур», аят 55.

«Если бы они берегли Тору и Евангелие и следовали бы их учению в том виде, в каком они были им ниспосланы, и верили бы в то, что им было низведено Господом, - в Коран, Аллах расширил бы и увеличил их удел со всех сторон»⁶¹.

Итак, Аллах обусловил расширение удела соблюдением Таурата, Инджия и Корана. Как может кто-то говорить, что расширение удела является целью религии? Нет, оно просто обещано. Таким образом, установлено, что обещанное не обязательно само становится целью. И в *аяте* установления власти⁶² установление обусловлено верой и благими деяниями, и оно является их следствием, это – не цель религии и не её задача. Таким образом, становится очевидным, что политика – это одно средство из многих средств, а цель – это духовность. И цель этого утверждения не в том, что надо вовсе забыть о политике. Мы лишь намеревались уточнить место политики в религии: что это не цель в противовес духовности, поскольку именно духовность и является самой важной целью»^{63 64}.

⁶¹ Коран, «аль-Маида», аят 66.

⁶² Отсылка к аяту Корана, «ан-Нур», аят 55.

⁶³ Ашраф аль-Саваних, 4:28-9, Мултан.

⁶⁴ Муфтий Таки Усмани, «Такмиля Фатхуль-Мульхим», 3/224-227.

Заблуждение о свободе женщины

Вся хвала Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его помощи и Его прощения, верим в Него и полагаемся на Него. Мы ищем у Него защиты от зла наших душ и греха в наших делах. Никто не собьет с пути того, кого Аллах наставил, и никто не наставит того, кому Аллах позволил заблудиться. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что у Него нет сотоварища. И я свидетельствую, что наш Пророк и господин Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует — Его раб и Посланник.

У современных культуры и цивилизации странная философия. Если женщина дома готовит еду для мужа и детей, это регресс, это считается старомодным. Но если та же самая женщина становится стюардессой и обслуживает пассажиров, при этом выступая мишенью для чьих-то жадных взглядов, это называется прогрессом и свободой. Если католичка не выходит из дома и ведет хозяйство для своих родителей, братьев и сестер, это на-

зывается заточением и унижением. Но если она устроится работать продавщицей в магазин и будет привлекать клиентов своей обворожительной улыбкой и покорно делать то, что говорит начальство в офисе, это называется свободой и почетом. Всё это подлежит осуждению.

Вся хвала Аллаху. Мы восхваляем Его, просим Его помощи и Его прощения, верим в Него и полагаемся на Него. Мы ищем у Него защиты от зла наших душ и греха в наших делах. Никто не собьет с пути того, кого Аллах наставил, и никто не наставит того, кому Аллах позволил заблудиться. Я свидетельствую, что нет Бога, кроме Аллаха, и что у Него нет сотоварища. И я свидетельствую, что наш Пророк и господин Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует — Его раб и Посланник.

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجْنَ تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

«Оставайтесь в своих домах, не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»⁶⁵.

Сегодняшняя тема

Уважаемые братья и сестры! Сегодняшняя тема — «Важность *парды* (завесы, сокрытия)⁶⁶». Предлагается рассмотреть, что говорится в Коране и *Сунне* по поводу *парды* для женщин и насколько это важно.

⁶⁵ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

⁶⁶ Слово «парда» имеет в урду два значения: 1) завеса, которая укрывает женщину от посторонних глаз; 2) разделение полов, отказ от их смешения, преимущественное пребывание женщины дома.

До того, как мы начнем детальное рассмотрение этой темы, предлагаю вам обратить внимание на важный момент, который можно выразить в одном вопросе: почему *парда* необходима для женщины и каковы установления *Шариата* на этот счет? Невозможно ответить на этот вопрос в полной мере до тех пор, пока человек не поймет смысл сотворения женщины и ее появления в этом мире.

О цели создания женщины можно спросить ее Создателя (Аллаха)

В западной пропаганде всегда говорится о том, что Ислам не дает женщинам свободно дышать, закутав их в покрывало, и заточил их в четырех стенах. Причина такой пропаганды в том, что сами пропагандисты не знают основной цели сотворения женщины. Истина в том, что эту вселенную и населяющих ее людей, мужчин и женщин, сотворил Аллах. Если кто-то не согласен с этой явной истиной, трудно будет направить ход его мысли в нужном направлении. Но, если человек верит, что Аллах и только Аллах является Творцом всего на земле, включая мужчин и женщин, он может обратиться к Аллаху за ответом на вопрос, зачем были созданы мужчины и женщины.

Мужчины и женщины — это два разных пола

В наши дни люди много кричат о том, что женщина тоже должна работать наравне с мужчиной. В пылу этой непрестанной пропаганды люди не сумели задуматься о том, почему было необходимо, чтобы мужчины и женщины обладали разными физическими воз-

возможностями и строением тела, если они предназначены для одной и той же работы. Кто станет отрицать, что у мужчин и женщин разные организмы, привычки, эмоции, чувства и особенности мышления?! Аллах сотворил каждый пол с присущим ему устройством. Заявлять, что между мужчинами и женщинами нет разницы — это самообман и бунт против природы вещей, потому что это означает не верить своим глазам и ощущениям. Различие в телосложении и чувствительности нельзя стереть искусственно: надевая одинаковую одежду и делая одинаковые прически. Факт остается фактом — разница между мужчиной и женщиной слишком осязаема, чтобы ее отрицать, и слишком реальна, чтобы ее игнорировать.

Как спросить у Аллаха и Его пророков

Как уже было сказано, ответить на вопрос, зачем были сотворены мужчины и женщины, может Сам Создатель, а получить ответ от Создателя человек может через Его пророков, последним из которых является Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует.

Две сферы человеческой жизни

Из Священного Корана и слов Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, без тени сомнения становится ясно, что жизнь человека можно разделить на две сферы:

- домашние дела;
- дела вне дома.

Они дополняют друг друга. Невозможно вести гармоничную здоровую жизнь, если не уделять внимание обеим сферам жизни. Планировать и обустраивать жизнь своего дома также важно, как и вне его. Жизнь человека может быть стабильной и упорядоченной только с учетом обеих этих сфер. Если одну из них игнорируют или предпочитают другой, жизнь разрушится, дезорганизуется и потеряет свое равновесие.

Распределение обязанностей между мужчиной и женщиной

Аллах распределил обязанности между двумя полами следующим образом:

- на мужчинах лежит ответственность за работу и дела вне дома, то есть они должны зарабатывать на жизнь и заниматься делами, связанными с политикой и обществом;
- на женщинах лежит ответственность за домашние дела.

Если провести исследование естественных особенностей того, как сотворен человек, придется признать, что лучшего способа распределить обязанности между мужчиной и женщиной не найти. Невозможно отрицать, что физически мужчина сильнее женщины. Работа вне дома требует больше физической силы и выносливости, и они были дарованы мужчине. Работа, требующая физических и мускульных сил, может эффективно выполняться только силами мужчины, но не женщины. Что касается домашней работы, то она требует меньшей физической силы, и справедливо была поручена женщине.

Женщине следует брать на себя заботу о домашнем хозяйстве

В *аяте* Корана, который мы процитировали в начале, содержится Божественное повеление, обращенное напрямую к праведным женам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и косвенно относящееся ко всем мусульманкам. Повеление следующее:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

«[О жены Пророка!] оставайтесь в своих домах»⁶⁷.

Это не означает, что женщине нельзя выходить из дома, кроме как в чрезвычайной ситуации. В *аяте* идет речь о фундаментальной истине: женщине следует оставаться дома и заботиться о хозяйственных делах.

Распределение обязанностей между Али и Фатимой, да будет доволен ими Аллах

Али и Фатима, да будет доволен ими Аллах, распределяли между собой обязанности так, что Али, да будет доволен им Аллах, выполнял работу вне дома, а Фатима, да будет доволен ею Аллах, занималась хозяйством, например, убирала дом, сама молола зерно для муки и готовила пищу.

В чем же соблазн «выдворения» женщин из дома?

В современном обществе чистота в общественной жизни

⁶⁷ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

ценностью не считается, конечной целью, вместо скромности и целомудрия, избраны распущенность и бесстыдство. В такой атмосфере *парда*, скромность и разделение обязанностей между мужчиной и женщиной не только считаются ненужными, но и выступают в качестве камня преткновения. Поэтому, когда на Западе бушевал шторм избавления от каких бы то ни было моральных ценностей, мужчины посчитали, что пребывание женщины дома оборачивается двойным бедствием. С одной стороны, мужчиной двигало желание обладать женщиной и не нести при этом перед ней никакой ответственности, с другой стороны, он счел содержание законной жены обузой. И мужчина нашел ловкое решение сразу для обеих проблем, и этому решению дали невинное название «движение за эмансипацию женщин⁶⁸». Женщину обманули, внушая ей, что до этого момента она была узницей в четырех стенах своего дома. А теперь пришло время стать свободной. Она должна вырваться из этого заключения и принимать участие во всех делах наравне с мужчиной. Она должна принимать равноправное участие в жизненной борьбе, включая взятие на себя политических и правительственных полномочий, которых до этого ее лишали, и ее ждут всемирная слава и высокие должности.

Околдованная этими лозунгами, бедная женщина покинула свой дом. С помощью повсеместной пропаганды и всевозможной рекламы этих идей ее одурачили и заставили поверить, что сегодня она освободилась от мно-

⁶⁸ Эмансипация женщин – предоставление женщинам равноправия в общественной, трудовой и семейной жизни.

говекового рабства и что настало время, когда ее мучениям пришел конец. Под прикрытием этих чарующих лозунгов женщин вытащили на улицу, сделали служащими в офисах и назначили личными секретарями посторонним мужчинам. Женщина «удостоилась» постов стенографисток, продавщиц, моделей. Открыто опозорив каждый орган женщины, людей приглашали стать постоянными покупателями в тех или иных торговых центрах или магазинах. Женщина, которой по природе дарованы честь, изящество, чувство собственного достоинства, скромность и целомудрие, — теперь выставочный образец, которым пользуются торговые фирмы, и средство приятно провести время для мужчин, желающих отдохнуть.

На женщин возложена вся низкооплачиваемая работа

Когда была объявлена эмансипация, звучали обещания, что для получившей свободу женщины будут открыты все двери в политику и правительство. А теперь просто посчитайте, сколько женщин на Западе стали президентами, премьер-министрами, министрами, судьями или заняли какие-то другие высокие посты. Если посмотреть на статистику, число таких женщин будет минимальным. После того как нескольким женщинам предоставили высокие должности, оставшаяся часть женского населения, а это миллионы, была безжалостно брошена на непрестижную работу. И это самый ужасный аспект фальшивой эмансипации женщин. Если вы поедете в Европу или Америку, то увидите, что всю низкооплачиваемую

мую работу выполняют женщины — они работают официантками в ресторанах, горничными, которые убирают комнаты постояльцев, меняют постельное белье и обслуживают в отелях. Мужчин редко увидишь на такой работе. Именно женщины работают продавцами в магазинах и секретарями в приемных офисах, то есть в целом официантками, офисными служащими и т. п. работает освобожденный из заточения в четырех стенах слабый пол. Прискорбный факт.

Странная философия современной цивилизации

С помощью пропаганды людям была навязана странная философия, будто выполнять работу по хозяйству для мужа, родителей, братьев, сестер и своих детей — это ограничение свободы и унижение для женщины. Но если та же самая женщина готовит блюда для посторонних людей, обслуживает их в качестве официантки или в отелях, улыбается покупателям, стоя за прилавком в магазине, и покорно исполняет приказы офисного начальства — это свобода и честь для нее. И это очень печально.

И величайшая ирония судьбы состоит в том, что даже после того как женщине была поручена унижительная и тяжелая работа, чтобы она зарабатывала на жизнь, ее никто не освободил от домашних дел, лежащих грузом на ее хрупких плечах. В Европе и Америке по возвращению домой с работы большинство женщин должны заниматься приготовлением пищи, мытьем посуды и уборкой дома.

Половина населения бездельничает?

В поддержку мнения, что женщин нужно отправлять на работу вне дома, обычно приводят аргумент, что нельзя позволить половине населения ничего не делать в период строительства государства и прогресса. Этот аргумент приводится с таким видом, будто с помощью предоставления мест чернорабочим государство достигло высочайшего уровня занятости, хотя бы среди мужской части населения. Теперь мы, так сказать, находимся на той стадии развития, когда не просто работа есть у каждого, а есть еще и множество вакансий для существующей в стране рабочей силы.

И такие вещи говорят в стране, где высококвалифицированные мужчины бродят в поисках работы. Когда появляется вакансия рабочего или шофера, десятки людей с дипломами претендуют на нее, и десятки магистров и докторов хотят получить религиозную должность, когда появляются места. Сначала предоставьте рабочие места мужской половине населения, чтобы они строили и развивали государство, а потом уже рассуждайте о том, бездельничает женская половина населения или нет.

Институт семьи был до основания разрушен

Всевышний Аллах сотворил женщину для того, чтобы она следила за хозяйством, выполняла домашние дела и обеспечивала семье тем самым стабильную жизнь. Как только она вышла из дома, его пришлось запереть, по-

тому что в нем никого нет — родители на работе, а дети в школе или в детском саду. Таким образом, семья как система оказывается полностью разрушенной. Женщина создана, чтобы, находясь дома, следить за ним и воспитывать детей, окружая их своей любовью. Первый учитель ребенка — это его мать. От нее он постигает, какими должны быть мораль, нрав и образ жизни. Такая родительская забота сегодня не доступна западным детям, ведь институт семьи разрушен. Муж и жена работают в разных местах в атмосфере свободы и не видят друг друга в рабочее время. Иногда такой график работы ослабляет взаимную привязанность, что потом приводит к недозволенным связям на стороне. В конечном итоге это приводит к разводу, следовательно, к краху семьи.

Деньги сами по себе ничего не дают

Основная причина разрушения института семьи — это тот факт, что мы перестали понимать цель сотворения женщины. Аллах создал женщин, чтобы они занимались организацией и ведением домашнего хозяйства, семейными делами. Смысл всего экономического и социального планирования сегодня сводится к получению максимальной денежной выгоды. Но подумайте, разве могут эти деньги сами по себе принести пользу? Если вы голодны и у вас есть с собой деньги, сможете вы утолить свой голод, если съедите эти деньги? Деньги сами по себе ничего не значат, если вы не купили на них то, что реально может удовлетворить ваши потребности.

Современный прибыльный бизнес

В недалеком прошлом в одном журнале было опубликовано исследование на тему того, какой бизнес является наиболее прибыльным. По результатам исследования на первом месте оказался модельный бизнес. Женщина предоставляет свое обнаженное тело в различных позах для рекламных целей и за это получает до двадцати пяти миллионов долларов как зарплату за один день. Эта женщина стала товаром на продажу, который капиталисты используют по своему желанию. Всё это потому, что, покинув пределы своего дома, женщина утратила уважение, достоинство и высокое положение в обществе.

Поучительная история о евреях

От одного святого передается история, что однажды жил-был очень богатый еврей. В те давние времена люди имели обыкновение складывать свои сбережения в подземные хранилища. Этот еврей скопил в своем хранилище горы золота, серебра и других сокровищ. Однажды он пришел в свое подземное хранилище, чтобы в тайне от всех проверить свои сокровища, и не сообщил охраннику о своем тайном плане. Он сделал это, чтобы узнать, не присваивает ли охранник часть сокровищ себе. Дверь в хранилище была устроена таким образом, что ее можно было закрыть изнутри, но открыть изнутри было нельзя. Еврей вошел в хранилище и закрыл изнутри дверь, не думая о том, как он выйдет обратно, хотя отпереть дверь можно было только снаружи. Охранник был уверен, что хранилище надежно заперто. Он понятия не имел, что

хозяин сокровищ внутри. Проверив сохранность сокровищ, их хозяин попытался выйти, но не смог открыть дверь и оказался заточенным в этом хранилище. Спустя какое-то время он почувствовал голод и жажду, но в хранилище не было воды или еды, хотя и полно золота и серебра. Ночью он захотел спать, но лечь ему было некуда. В результате он прожил там столько, сколько смог продержаться без еды и питья, и так и умер в этом подземном хранилище. Груды золота и серебра, лежащие там, оказались абсолютно бесполезны. Деньги сами по себе не принесут никакой пользы, пока на них не приобретут необходимое для жизни, а денежная и экономическая системы не будут должным образом регулироваться и функционировать.

Денег станет больше только по количеству

Современный мир говорит нам, что, если мы отлучим женщину от дома, мы получим рабочую силу, что приведет к увеличению объемов производства и росту благосостояния. В какой-то степени это верно — количественно благосостояние возрастет, но семьи будут полностью разрушены, что приведет к краху на национальном развитии. Не слишком ли велика потеря?

В чем цель зарабатывания денег?

В *аяте* Корана: «Оставайтесь в своих домах»⁶⁹, — Аллах указал на то, что Он создал женщин, чтобы они выпол-

⁶⁹ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

няли важнейшую работу по организации и поддержанию семейного очага и ведению домашнего хозяйства. Нет никакого смысла в том, чтобы всё своё внимание уделять работе вне дома в ущерб сохранению стабильности в доме и в целом института семьи. Разве мужчина зарабатывает деньги не для того, чтобы в его доме царили покой и уют? Если в результате этого не получается, мир в доме приносится в жертву на алтарь денег, и эти заработанные тяжелым трудом деньги оказываются бесполезными, сколько бы их ни было. Они не имеют никакой ценности.

Ребенку нужна любовь и забота матери

Аллах сотворил женщин, чтобы они брали на себя обязанности по правильному воспитанию и обучению детей и прививанию им должного образа мыслей. Вот почему Аллах вложил в сердце матери более сильную любовь к ребенку, чем в сердце отца, хотя это их общий ребенок. Если ребенку не по себе, он сразу позовет маму, а не папу, где бы она ни была, потому что ребенок знает, что успокоить его может именно мама. Ребенок воспитывается под сенью таких нежных отношений. Невозможно, чтобы отец вырастил и воспитал ребенка без помощи матери. Реальный эксперимент докажет это утверждение. В наше время люди отдают своих детей на воспитание в детские сады. Помните, что ни один детский сад не сможет дать ребенку материнской любви и заботы. Матери необходимо руководить домашним хозяйством. Если женщина не делает этого, она противится своей природе. Результат такого поведения сегодня у нас перед глазами.

Основа больших достижений — это Дом

Четырнадцать веков назад Всевышний Аллах ниспослал Коран, в котором сказал:

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

«Оставайтесь в своих домах»⁷⁰.

Дом является вашим миром, вашим *ахиратом* и вашей жизнью. О женщины! Не думайте, будто мужчины вершат великие дела вне дома и вы могли бы делать то же самое. Вам следует считать, что основа для всех великих дел — это Дом. Если вы вырастите и должным образом воспитаете ребенка, вложив в его сердце зерна *имана* и развив в нем богобоязненность (*таква*), ваше достижение будет иметь гораздо большую ценность, чем так называемые великие дела, которые совершают вне дома мужчины, потому что вы вырастили и воспитали ребенка на пути Религии Аллаха.

Отрицательная пропаганда и слепое следование Западу постепенно истребляют в женщинах в нашем обществе внимание к религиозному образованию своих детей. В такой ситуации женщина, которая не работает вне дома, начинает думать, что может быть люди и правы, когда говорят, что такие, как она, заперты в четырех стенах, а те, кто покинул стены своего дома, — это более развитые и прогрессивные женщины. Помните, что в работе, которую выполняют женщины «в четырех стенах», их никто не способен заменить, и такую ценную рабо-

⁷⁰ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

ту они не смогли бы выполнять, если бы покинули свой дом ради работы в магазине или на рынке.

Довольство и комфорт — это парда

Женщины не должны думать, что *парда* как-то мешает женщине. Покрывало полностью соответствует женской природе. В арабском языке слово «*аурат*» (арабский эквивалент для слова «*парда*») означает что-либо, что необходимо скрывать. Это природа женщины, и, если природу исказить, лекарства для ее восстановления нет. Довольство и комфорт жизни с соблюдением *парды* нельзя получить там, где *парда* не соблюдается и женщина незащищена от взглядов окружающих. Поэтому сохранение *парды* как системы является неотъемлемым условием защиты скромности и целомудрия.

Что происходит с прическами женщин

Кажется, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, видел своими глазами современную жизнь. От него, да благословит его Аллах и приветствует, передают *хадис* следующего содержания:

«Перед Судным Днем появятся женщины, у которых волосы на голове будут подобны горбам верблюдов».

Он, да благословит его Аллах и да приветствует, сделал такое пророчество во времена, когда никто и подумать не мог о подобной прическе. А теперь сами посмотрите, женщины укладывают волосы подобно верблюжьим горбам.

Они нагие, хотя надевают одежду

От Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, также передают слова, что женщины, хотя и будут надевать одежду, не будут тем самым закрывать своё тело. Это потому, что одежда будет настолько тонкой и облегчающей, что будут видны все очертания тела, и всё это будет результатом исчезновения скромности и чувства стыда. В прошлом нельзя было представить себе, что женщины будут когда-то носить такую одежду, потому что в них была скромность. Такого нельзя было представить, потому что в сердцах женщин были скромность и стыд. Для женщины было естественным не надевать подобной одежды. Сегодня женщины надевают такие вещи, в которых грудь, шея, руки и всё остальное выглядит, будто женщина раздета. Что же это за одежда, которая вместо того, чтобы скрывать фигуру, наоборот подчеркивает отдельные части тела.

Потоки смешанных собраний

Во время свадебных торжеств бесстыдство наблюдается даже в тех семьях, которые считают себя религиозными и члены которых занимают места в первых рядах на молитвах в мечети. Просто посетите свадебную церемонию в такой семье, и вы увидите, что там творится. Были времена, когда люди даже представить себе не могли, что мужчины и женщины будут вместе собираться на свадьбах. Но сегодня таких смешанных собраний масса, и в них участвуют нарядные, накрашенные женщины в ярких дорогих одеждах и украшениях, абсолютно позабыв о *парде*, скромности и стыде.

Откуда взяться порядку?

И это еще не всё. Эти празднества снимают на видео, чтобы те, кто не смог прийти, могли потом посмотреть их в записи. Все эти греховные вещи имеют место, но совершающие их считаются благочестивыми и религиозными людьми. Они не выказывают никакого отвращения к таким действиям, в их сердцах не возникает желания оставить эти явные грехи. А теперь вдумайтесь! Разве эти открытые злодеяния не должны породить беспорядки, волнения, беспокойства и беззаконие, которые мы сегодня видим повсюду? Имущество, покой и честь каждого — под угрозой. Надо сказать, что тот факт, что нас не настигло уничтожающее наказание, — это великая милость Аллаха и благословение благодаря Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. А ведь наши деяния заслуживают такого наказания — пусть Аллах нас простит.

Мы толкаем своих детей в бездну Ада

Всё это — результат беспечности, небрежности и безразличия старших, которые никак не препятствуют тому, что творят их дети, не следят за ними. Дети торопятся в Ад, и некому задержать их. Люди не осознают, что толкают своих же детей в бездну Ада. Когда им говорят обратить внимание на то, что делают дети, они не обращают на это внимание под тем или иным предлогом и отказываются как-то влиять на молодое поколение.

Ситуация еще не вышла из-под контроля

Пока что ситуация еще не вышла из под контроля. Если

сейчас люди будут запрещать проводить в своих домах смешанные собрания, никаких праздников без соблюдения *парды* не будет, не будет и видеосъемки, и натиск похоти и бесстыдства удастся сдержать. Бойтесь времени, когда человек будет стараться изменить ситуацию, но не сможет. Если не все, то по крайней мере те семьи, которые религиозны и считают себя последователями Ислама, должны проявить твердость в решимости не допустить подобных смешанных собраний.

Бойкотируйте такие собрания

Нас не учили прибегать к бойкоту, но иногда бывают ситуации, когда людям приходится решиться на отказ от сотрудничества и бойкот, чтобы их требования были выполнены. Если вы откажетесь принимать участие в смешанных собраниях, люди будут выражать своё недовольство. Не обращайте внимание на их недовольство, раз они не обращают внимание на ваши советы отстраняться от греха. Если вы женщина, соблюдающая *парду*, и они хотят пригласить вас на свадебную церемонию, почему же они не организуют всё соответствующим образом? Если они не обращают внимания на ваш выбор, отказывайтесь принять их приглашение, потому что посещать праздники подобного рода не является для вас обязанностью. Этот поток безнравственности и бесстыдства не остановишь, пока женщины не будут тверды в своей решимости преградить ему путь. Подумайте, как долго вы будете потакать тому, что они попирают законы Ислама, и оставлять этот поток без всякого контроля.

До каких пор вы будете подстраиваться под светских людей?

Хазрат мауляна Мухаммад Идрис *сахиб* аль-Кандехляви был великим святым своего времени. В те времена в гостиных было принято сидеть на ковре на полу, такая обстановка была и в гостиной у этого благочестивого праведника. Женщины его семьи предложили вместо такой устаревшей системы поставить в гостиной мягкую мебель. *Мауляна* не одобрил эту идею и предпочел оставить всё по-старому, что было для него более удобно, как он сказал. Женщины уговаривали *мауляну* обставить гостиную на современный манер ради гостей, которые приходят к нему. На этот аргумент *мауляна* дал исключительный ответ. Он сказал:

«Кто-то из них послушал моего совета и изменил свой образ жизни? Если им нет дела до меня, почему мне должно быть дело до них?».

Не обращайтесь внимания на светских людей, если им нет дела до ваших наставлений

Почему вы должны считаться с мнением тех, кто не считается с вашим религиозным образом жизни и соблюдением *парды*?! Если женщина без покрывала приходит в место, отведенное специально для гостей женского пола, и не появляется перед мужчинами, ей не будет вреда. Но, если женщина, соблюдающая *парду*, надев покрывало, приходит на мужское собрание, это считается очень нежелательным. Если вы идете на смешанное собрание

или празднество только потому, что хозяйка будет недовольна, если вас не будет, разве у вас нет права выразить собственное недовольство тем, что вас пригласили на смешанное собрание? Помните, что, если вы не будете проявлять ответную реакцию, этот поток похоти и бесстыдства никогда не остановится.

Выгоняйте таких людей

Даже если на празднике отведены отдельные места для мужчин и женщин, мужчины приходят в женскую часть и начинают свободно вести себя там, так что разделение на это празднике теряет всякий смысл. Почему женщины в таких ситуациях не выражают недовольство и не требуют убрать этих мужчин из своей половины?

Против религии совершаются преступления, но люди молчат

Если вы не будете выражать свое недовольство и протест, никто не станет спорить с вами, но для вас непозволительно молчать, когда попираются и оскорбляются законы вашей религии. Религия призывает вас явно выражать свое недовольство и протест, когда нарушаются ее запреты и повеления. Атаку на религию не остановишь, если не будет совместных усилий против нее.

Будьте готовы к божественному возмездию

Поток греха нельзя остановить, пока те, кто считает себя религиозными людьми, не начнут изо всех сил стараться

искоренить это зло в обществе. Если вы не хотите вести войну со злом, будьте готовы к тому, что рано или поздно вас настигнет возмездие.

Создайте свой круг

Мой уважаемый отец, *хазрат, мауляна, муфтий* Мухаммад Шафи *сахиб* давал очень ценный совет, которому стоит последовать. Он говорил:

«Ты жалуешься на существующие условия и окружение в обществе. Тебе следует создать собственный круг общения из людей, близких тебе по духу, которые думают и чувствуют, как ты. Твое общество и общество тех, кто думает иначе, чем ты, значительно отличаются. Поэтому создай круг своих друзей и держись подальше от тех, кто против тебя».

Результат смешения полов

Одна из зол оставления *парды* — это разрушение семьи. Другой аспект данного явления связан с тем, что Всевышний Аллах сделал людей противоположного пола привлекательными друг для друга. Это естественный инстинкт, который нельзя отрицать. В результате свободного смешения мужчин и женщин этот естественный инстинкт человека в какой-то момент напоминает о себе и приводит к греху. Вы живете в обществе, где практикуется свободное смешение мужчин и женщин, и видите отвратительные плоды этого. В современном обществе нет контроля за внебрачными связями, нет законов и контроля за грехом. Но количество изнаси-

лований в этой стране больше, чем где бы то ни было. Совсем недавно я прочел, что в Америке изнасилование происходит каждые сорок шесть секунд. Так подумайте, зачем совершать изнасилование в стране, где дверь к прелюбодеянию по взаимному согласию всегда широко распахнута?

Каков источник удовлетворения полового влечения?

Причина в том, что человек преступил свои естественные рамки. До тех пор, пока человек удовлетворяет свои половые потребности в естественных рамках, он может удовлетворить их полностью. Но, когда он выходит за эти рамки, чтобы удовлетворить свое желание, у него появляются неутолимые голод и жажда к прелюбодеянию. На этом этапе жадность до прелюбодеяния постоянно растет.

Смешанные собрания и неограниченные контакты между полами не могу привести к чему-то, кроме того, что у вас перед глазами в наше время. Воистину, всё это происходит из-за нарушения повеления Аллаха, содержащего в этом *аяте* (смысл):

وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ

«Оставайтесь в своих домах»⁷¹.

Пренебрегая этим повелением, женщины взяли ложный курс.

⁷¹ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

Дозволено выходить из дома по необходимости

Возникает вопрос. У женщины есть свои человеческие нужды, для удовлетворения которых ей может быть необходимо выходить из дома. Ей хочется выйти из дома, чтобы навестить родственников, или по каким-то другим личным нуждам, или иногда - чтобы отдохнуть и восстановить силы.

Нужно понимать, что повеление «**оставайтесь в своих домах**» не означает, что женщины должны быть заперты дома. Женщина имеет право выходить, если есть необходимость и соблюдаются определенные условия. Как правило, девушка живет с родителями, а после замужества ответственность за нее ложится на мужа. Но в тех ситуациях, когда ни мужа, ни родителей у женщины нет, ей дозволено покидать дом. Также женщине можно покидать дом ради дозволенного отдыха. Известно, что Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, выводил Аишу, да будет доволен ею Аллах, из дома.

А Аиша тоже приглашена?

В одном из *хадисов* сказано, что однажды сподвижник пригласил Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, на праздник. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, спросил:

«А Аиша тоже приглашена со мной?»

Формальности тогда не соблюдались, поэтому сподвижник отрицательно ответил на вопрос. Тогда Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, отказался

принять приглашение, ответив, что не может этого сделать без Аиши. Через какое-то время тот же сподвижник снова пригласил Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, он, да благословит его Аллах и да приветствует, снова задал вопрос, приглашена ли Аиша, а сподвижник снова ответил, что нет. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, отказался принять приглашение. Через какое-то время сподвижник снова пригласил Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и потребовал, чтобы тот принял приглашение. А Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, снова задал сподвижнику тот же вопрос:

«Приглашена ли вместе со мной Аиша?»

В этот раз сподвижник ответил положительно:

«Да, Посланник Аллаха».

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, принял приглашение⁷².

Причина настойчивости Пророка, да благословит его Аллах и приветствует

Причина этого поступка не упомянута в *хадисе*, но некоторые ученые сказали, что подобное поведение в целом было нехарактерно для Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, — он, да благословит его Аллах и да приветствует, не настаивал на том, чтобы брать с собой Аишу, да будет доволен ею Аллах, когда его пригласи-

⁷² «Сахих» Муслима.

шали в гости, и принимал приглашение без всяких условий. Некоторые ученые считают, что этот конкретный сподвижник держал зло на Аишу, да будет доволен ею Аллах, и Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, хотел, чтобы он изменил свое отношение к ней. Поэтому он, да благословит его Аллах и да приветствует, несколько раз ставил условие, чтобы Аиша, да будет доволен ею Аллах, была приглашена вместе с ним.

Женщина нуждается в дозволенном отдыхе

Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, пригласили на празднество в место за пределами Медины. Он отправился в путь вместе с Аишей, да будет доволен ею Аллах, и по дороге они нашли открытое безлюдное место. Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, устроил с Аишей, да будет доволен ею Аллах, бег наперегонки⁷³. Этот бег относился к дозволенным видам развлечений, которые разрешены в Исламе с условием, что соблюдена *парда* и вокруг нет посторонних людей.

Запрещено выходить из дома, украшая себя и демонстрируя свою красоту

Шариат позволяет женщине выходить из дома по необходимости, если соблюдаются все условия *парды* и женщина делает всё, чтобы не демонстрировать свою красоту.

В Коране на этот счет сказано следующее:

⁷³ «Сунан» Абу Дауда.

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى

«...не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»⁷⁴.

Этот *аят* говорит о том, что женщина, выходящая из дома по необходимости, не должна украшать себя и демонстрировать свою красоту подобно тому, как это делали женщины времен доисламского невежества. Никогда не украшайте себя, чтобы привлечь внимание окружающих. Вам следует выходить в *хиджабе* — закрывать тело просторными одеждами. В наше время распространена *бурка* (покрывало), во времена Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, носили куски материи, закрывающие всё тело с головы до пят. Говоря кратко, женщина может выходить по необходимости, но повеление соблюдать *парду* было ниспослано, чтобы предотвратить возможные последствия выхода на улицу без покрывала.

Предписание соблюдать парду касается только жен Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует?

Некоторые высказывают мнение, будто повеление соблюдать *парду* в Коране относится только к праведным женам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, но не ко всем женщинам в целом. Своё утверждение они основывают на этом *аяте*⁷⁵. Такая позиция

⁷⁴ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

⁷⁵ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

неверна и с точки зрения традиции, и с точки зрения разума. Ведь в этом *аяте* содержится много предписаний, например:

وَلَا تَبْرَجْنَ تَبْرُجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَىٰ

«...не наряжайтесь так, как наряжались во времена первого невежества»⁷⁶.

Это повеление касается только жен Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, а остальных женщин *уммы* не касается? То есть им абсолютно дозволено украшать себя и выставлять напоказ свою красоту, как делали женщины во времена доисламского невежества? Очевидно, что этот приказ относится ко всем женщинам.

Далее в *аяте* следует еще одно повеление:

وَأَقِمْنَ الصَّلَاةَ

«...совершайте молитву...»

Предписание совершать молитву тоже не относится ко всем женщинам?

Далее следует:

وَأَتَيْنَ الزَّكَاةَ

«...выплачивайте закят...»

И это тоже относится только к праведным женам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует?

Еще одно повеление:

وَأَطِعْنَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

⁷⁶ Коран, «аль-Азхаб», аят 33.

«...повинуйтесь Аллаху и Его Посланнику».

Разве это не относится к женщинам, помимо жен Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует? Содержание *аята* явно указывает на то, что повеления имеют общий характер. Хотя *аят* был напрямую адресован женам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, косвенно он обращен ко всем женщинам *уммы*.

Они были благочестивыми женщинами

Вся система *парды* направлена на то, чтобы предотвратить грехи, которые могут возникнуть в обществе, если *парду* не соблюдать. Кто-то может спросить, есть ли опасность греха и смут только тогда, когда свой дом покидают жены Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует? Пусть Аллах простит нас, это невозможно, потому что более благочестивых и богобоязненных женщин в мире не было. Истина в том, что обращение с приказом к праведным женам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, относится ко всем остальным женщинам, потому что с их стороны более вероятны ошибки и заблуждения.

Повеление соблюдать парду касается всех женщин

Есть еще *аят*, обращенный ко всем женщинам мусульманской *уммы*:

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لَأَزُوجِكُمْ وَبَنَاتِكُمْ وَنِسَاءَ الْمُؤْمِنِينَ يُدْنِينَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبَابِهِنَّ

«О Пророк! Скажи твоим женам, твоим дочерям и женщинам верующих мужчин, чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала»⁷⁷.

Более явного приказа чем этот и быть не может. Слово «جلايبب» (*джалябиб*) — множественное число от «джильбаб», что означает покрывало, которое женщина надевает на себя так, что всё ее тело оказывается закрытым. Более того, приказ в Коране содержит не только повеление закрывать тело *джильбабом*. Слово «يدنين» (*юднин*) используется, чтобы показать, что *джильбаб* должен быть накинута спереди, то есть так, чтобы скрыть лицо. Что может быть более явным приказом?

Парда в состоянии ихрама

Вы знаете, что во время совершения *хаджа* женщине нельзя закрывать лицо тканью. Мужчинам нельзя покрывать голову, а женщинам лица. Когда наступило время *хаджа* и Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, отправился в паломничество со своими женами, возник вопрос, как поступить, потому что, с одной стороны, был приказ о необходимости *парды*, а с другой стороны, о том, что в состоянии *ихрама* женщине нельзя закрывать лицо. Аиша, да будет доволен ею Аллах, сказала:

«Когда мы совершали *хадж* верхом на верблюдах, мы снимали покрывала с лица, когда вокруг не было посторонних, чтобы видеть нас, и мы прикрепляли себе

⁷⁷ Коран, «аль-Азхаб», аят 59.

ко лбу деревянную конструкцию, чтобы в случае появления посторонних и встречи с караваном можно было накинуть покрывало поверх нее и оно на касалось лица»⁷⁸.

Правила *парды* соблюдались даже в состоянии *ихрама*.

Строгое соблюдение женщиной парды

В *хадисе* в сборнике Абу Дауда рассказывается, что сын одной женщины ушел в военный поход с Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует. После битвы все вернулись домой, кроме него. В ужасной тревоге и беспокойстве она побежала к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, чтобы спросить о своем сыне. Сподвижники сказали ей, что ее сын пал смертью *шахида* в той битве. Когда женщина услышала новость о смерти сына, это стало для нее большим горем. Тем не менее, она пережила эту новость, проявив отвагу и терпение. Кто-то спросил:

«О женщина, ты обратилась к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, в состоянии глубокой печали и горя, но ты всё равно набросила покрывало на своё лицо и не перестала соблюдать *парду* даже в такой критический момент».

Тогда эта храбрая женщина ответила:

«Воистину, мой сын умер, но мои скромность и стыдливость живы».

⁷⁸ «Сунан» Абу Дауда, № 1833.

Даже в такой критический момент эта сподвижница строго держалась предписанных правил⁷⁹.

Не обращайтесь внимания на насмешки

Всевышний Аллах приказал соблюдение *парды* в Коране, Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, обучил деталям этого в *хадисах*, а его жены и сподвижницы продемонстрировали, как выполнять это предписание, на собственном примере.

В наше время на Западе запущена кампания по антиисламской пропаганде, согласно которой мусульмане жестоки по отношению к своим женщинам — они заточили их в четырех стенах и держат их под покрывалом, и так мусульман превратили в карикатурных персонажей. Неужели мы должны оставить повеления Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, защищаясь от насмешек Запада и его пропаганды? Помните, что вы должны развить в своем сердце убежденность, что образ жизни, которому обучил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, является истинным и правильным. На нас не должны влиять чьи-то издевательства или насмешки. Такие насмешки и издевки не новы для мусульман. Всё это звучало и в адрес пророков Аллаха, которые приходили для наставления человечества. Они и их последователи подвергались издевательствам — их называли отсталыми, недоразвитыми и старомодными людьми, которые хотят лишить других людей благ и удовольствий жизни.

⁷⁹ «Сунан» Абу Дауд, № 2488.

Пророки перенесли все эти издевательства и проблемы. Вы, как наследники пророков, должны перенять их отношение к издевам и насмешкам как и всё остальное наследство. Если у вас есть вера в Аллаха и Его Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, вы должны вынести эти насмешки с терпением и радостью.

Вас всё равно будут считать людьми третьего сорта

Если вы поддадитесь натиску всех этих насмешек и издевок и будете делать то, что хочет и предлагает Запад, вас всё равно будут и дальше считать гражданами третьего сорта. Неужели вы думаете, что, если вы подчинитесь им в том, что касается отношения к *парде*, и позволите женщинам покинуть свои дома, как желает того Запад, в пользу работы и других дел вне дома, они станут воспринимать вас как равных и предоставят вам те же права и почести, которые есть у них самих? Нет, такого не будет. Вас всё равно будут считать отсталыми людьми, фундаменталистами и старомодными противниками прогресса. В итоге относиться к вам будут как к людям третьего сорта.

Завтра наступит наша очередь посмеяться над ними

Если вы будете игнорировать их насмешки и издевки и решитесь твердо следовать пути Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и его праведных

жен, несомненно, наступит день, когда вы посмеетесь над ними.

В Коране сказано (смысл):

﴿۳۵﴾ ﴿۳۴﴾ ﴿۳۵﴾ عَلَى الْأُرَائِكِ يَنْظُرُونَ ﴿۳۵﴾

«В День воздаяния верующие будут насмеяться над неверными в ответ на то, что неверные смеялись над ними в земной жизни. Верующие будут возлежать на ложах и созерцать, какой благостью одарил их Аллах»⁸⁰.

Неверующие смеялись и издевались над мусульманами, особенно когда мусульмане проходили мимо них. В этом *аяте* говорится о том, как в следующей жизни верующие будут смяться над неверующими, наблюдая за ними с мест, на которых будут восседать, если Аллах пожелает. В конечном счете жизнь в этом мире очень коротка. Сколько бы неверующие не смеялись над мусульманами, они узнают истину, когда покинут этот временный мир. Единственный путь, ведущий к успеху и величию, для нас — это следование пути, который даровал нам Аллах через Своего Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, ведь только этот путь является истинной гарантией успеха и спасения.

Величие — в Исламе

Тот, кто твердо решается придерживаться установлений *Шариата*, и есть человек, который получит от мира почет и уважение. Истинное величие заключается в при-

⁸⁰ Коран, «аль-Мутаффифин», аяты 34-35.

нятии Ислама и следовании ему, а не в отказе соблюдать его. Умар аль-Фарук сказал:

«Аллах возвысил нас Исламом. Если мы оставим Ислам, Аллах унижит нас».

Он остался и без бороды, и без работы

Один из моих старших родственников рассказал мне очень поучительную историю. Его друг жил в Лондоне, искал там работу и пошел на собеседование. Он носил бороду, но человек, который проводил собеседование, сказал, что его кандидатура на должность будет рассмотрена, только если он сбреет бороду. Он ушел разочарованным и несколько дней пытался устроиться на работу в других местах, но безуспешно. В конце концов он решил избавиться от своей бороды. Сбрав бороду, он отправился в то место, где его кандидатуру отклонили из-за бороды. Работодатель спросил о причине его визита. Тот ответил, что в прошлый раз его не приняли на работу из-за бороды, которую он теперь сбрил. Затем между этими двумя был диалог следующего содержания:

Работодатель: Вы мусульманин?

Соискатель: Да.

Работодатель: Вы считали ношение бороды обязательным для себя или нет?

Соискатель: Считал обязательным, поэтому и носил ее.

Работодатель: Вы отпустили бороду подчиняясь приказу Аллаха, а теперь сбрили ее по моему требованию. Это значит, что вы не правдивы перед Аллахом, а тот, кто не может быть правдив перед Аллахом, не может быть

таким и со своим начальником. Поэтому теперь мы не можем дать вам работу.

Он потерял и бороду, и возможность получить работу.

И дело не только в бороде, из опыта видно — кто бы ни шел против приказов Аллаха из-за того, что над ними будут насмехаться, как правило, понесет убыток и в этом мире, и в мире следующем. Следует быть начеку, остерегаясь таких поступков.

Лицо также должно быть скрыто

Предписание *парды* предполагает, что всё тело, включая волосы, должно быть с головы до пят покрыто тканью, *буркой* или широким платьем. Лицо тоже относится к *парде* и должно быть скрыто. Комментируя *аят*:

يُذْنِبْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلْبِيبِهِنَّ

«...чтобы они опускали на себя (или сближали на себе) свои покрывала»⁸¹.

Абдуллах ибн Мас'уд сказал, что в его времена женщины оборачивали матерью вокруг своего тела так, чтобы закрывали всё, включая лицо, кроме глаз, и это правильный способ соблюдения *парды*. Тем не менее, в ситуации крайней нужды разрешено открывать лицо и кисти рук. Но это послабление для особых условий; что такое настоящая *парда*, было описано выше.

⁸¹ Коран, «аль-Азхаб», аят 59.

Покрывало на умах мужчин

Мы вкратце рассказали о предписании *парды*. *Парда* необходима, чтобы сохранить целомудрие и благочестие женщины. Мужчины обязаны повелевать своим женщинам соблюдать *парду*, а на женщинах, в свою очередь, лежит обязанность самим стремиться ее соблюдать. Самое больше сожаление вызывает тот факт, что в некоторых случаях у женщин есть желание соблюдать *парду*, но их мужчины препятствуют им и заставляют их выходить из дома без *парды*. Акбар из Аллахабада⁸² очень хорошо описал такое отношение мужчин в двух двестишихах (смысл):

Вчера я видел нескольких женщин без покрывала.
Акбар был переполнен чувством стыда за свой народ.
Когда я спросил, что случилось с вашим покрывалом,
Они ответили, что покрывало накрыло умы их мужчин.

Как сказано в этих двестишихах, умственные способности мужчин настолько ослабли, что они сами противостоят соблюдению *парды*.

Пусть Аллах защитит нас от дурных мыслей и даст нам силы строить нашу жизни по образцу, данному Аллахом и Его Посланником, да благословит его Аллах и приветствует, и жить соответственно. *Амин*⁸³.

⁸² Город в Индии.

⁸³ Автор: Шейх Мухаммад Таки Усмани. Проповедь, прочитанная в пятницу 22 апреля 1992 г.

Перемены в обществе при пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и да приветствует

Истинность пророческой миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, помимо чудес, подтверждена доказательствами, основанными на личностном совершенстве Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, как внутреннем, так и в деяниях. Величайшая степень внутреннего совершенства заключается в познании Аллаха, а совершенства в деяниях — в покорности приказам Аллаха. Чем больше человек знает Аллаха и подчиняется Ему, тем более совершенным он является. Рассмотрим также уровень этих двух измерений человеческого совершенства. На первом уровне человек сам достигает этих высоких степеней совершенства. А уровень выше означает способность помочь другим достичь такого же внутреннего совершенства и совершенства в деяниях.

Подумайте: во времена начала пророческой миссии Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да при-

ветствует, мир был полон ереси и разного рода грехов. Что касается евреев, то они погрязли в идеях антропоморфизма, искажали книги пророков и даже проявляли враждебность в отношении некоторых из них, например, Иисуса, мир ему. Христиане, в свою очередь, блуждали в тумане противоречащих друг другу иррациональных убеждений, таких, как вера в троицу, отца и сына и в единство между Создателем и созданным. Жрецы, например, разрешали мужчинам жениться на собственных матерях, в то время как арабы промышляли грабежами и похищением людей и поклонялись идолам.

Но после того, как пришел Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует, на смену всем этим ересям и грехам пришла вера в Единого Бога и небывалая мера покорности Ему. Этот переворот превосходит по своему величию все другие перевороты в истории, совершенные пророками до него, такими, как Муса или Иса, мир им обоим.

Взгляните на его народ — арабов. До начала его призыва они были разделены на племена, кланы и семьи, между которыми постоянно возникали конфликты и царила вражда. После принятия Ислама они объединились, чтобы защищать Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и то, чему он учил, покинули родину, оставили семьи и жертвовали ради него своей жизнью, становясь мишенью для копий и стрел. И всё это они делали только ради усиления призыва Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и ни для чего больше. Ведь он, да благословит его Аллах и да приветствует, не обещал им легкости в этом мире, не обещал

отплатить богатствами и заранее не предоставлял никаких благ в качестве поощрения, ни государства, ни власти, ни должностей. Напротив, многие из них пожертвовали свое имущество, чтобы поддержать Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и выбрали для себя жизнь в бедности и подчинении приказам.

Все эти факты, помимо чудес, говорят о том, что Пророк Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует — это не просто пророк, а величайший из всех пророков. Он достиг огромных успехов как политический лидер и имел огромное влияние на личности своих последователей. Это влияние и его степень очевидны и сегодня, если сравнить мусульман с немусульманами на предмет того, чьему влиянию и насколько они подвержены⁸⁴.

⁸⁴ Автор: Шейх Абу Адам ан-Нарвиджи.

Лучший образец жизни

Не являются скрытыми те различные тягости и затруднения, которые встретил Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и его превосходные сподвижники от врагов религии, в начале призыва к Исламу. И козни их продолжались пока люди не начали толпами принимать Ислам, и обернулись козни лжецов против них самих, по причине преданности мусульман в следовании наставлениям Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, во всем: малом и большом.

Терпение и настойчивость сподвижников, да будет доволен ими Аллах, на пути защиты религии Аллаха и также защиты Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, — были выше всякого описания, в следствии чего *умма* стала носителем факела наставления, и стала распространять религию Ислам среди наро-

дов по миру, пока не свершилось то, что свершилось, осветившее глаза людей и чем не перестаем мы гордиться по сей день.

Не стоит удивляться, когда мы встречаем некие затруднения на пути Аллаха, во времени близком к концу света (*ахир заман*), и нет иного пути в преодолении этих трудностей, кроме как взятие Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, и его сподвижников лучшим образцом в настойчивости и терпении перед опасными превратностями⁸⁵.

⁸⁵ Автор: Шейх Мухаммад Захид аль-Кавсари.

Зов Сунны

Суфьян ибн Уейна сказал:

«Поистине, Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, – это величайшие весы (*аль-мизан аль-акбар*). И вещи оцениваются лишь через него: по его нравственности, жизнеописанию (*сира*), образу жизни. И что соответствует этому – то истина, а что нет – то ложно»⁸⁶.

Эти и подобные слова можно часто встретить в разных статьях, где авторы призывают перестать следовать *мазхабу*, призывают выносить каждое решение *Шариата* лишь «из достоверных *хадисов*» и делают другие безумные заявления.

Но, к сожалению, из-за того, что какая-то правильная

⁸⁶ Аль-Хатыб аль-Багдади, «Аль-Джами ли ахляки рави ва адаби сами», с. 11; Дар муассаса аль-адждад.

в основе своей мысль часто повторяется (и особенно – если ее повторяют заблудшие), она становится шумовым фоном и сердце перестает тянуться к этой идее, а ум – размышлять об этом.

Именно так и произошло в среде *Ахлю-Сунна* (то есть среди ашаритов и матуридитов) в отношении принципов «следовать Корану и *Сунне*» и «надо следовать за *хадисом*». Итогом стала обратная крайность, когда чтение и практика *хадисов*, в целом, забыты.

Может возникнуть вопрос: «А как может человек, который не достиг степени *иджтихада*, сам практиковать *хадис*?»

Когда мы говорим о том, что *хадисы* должны толковать и понимать ученые, мы имеем в виду те *хадисы*, которые касаются *фикха* и шариатских решений и которые вызывают дискуссии и споры среди *факихов*.

Эти *хадисы* – океан, в который могут погружаться лишь великие умы *уммы*, а обычный мусульманин должен следовать своему *мазхабу* и не забивать свою голову глупостями «о *далилях*».

Но не весь корпус *Сунны* таков, поскольку существует огромный пласт *Сунны*, касающийся нравственности, этики (*адаб*), *зикра* и других тем, и каждый мусульманин может воплощать их в своей жизни.

Более того, наши *имамы* облегчили нам жизнь, собрав подобные *хадисы* в отдельных книгах, среди которых, безусловно, следует выделить две: «Сады праведных» («*Рияду солихин*») и «*Аль-Азкар*». Обе они написаны *имамом* ан-Навави, да смилуется над ним Аллах, и уже переведены на русский язык.

Для кого *имам* ан-Навави написал эти книги? Для *муджтахидов*? Для *муфтиев*? Нет, для рядовых мусульман – таких, как мы с вами. Зачем он написал эти книги? Для того чтобы мы с вами читали их и воплощали написанное в жизнь.

Некоторые могут сказать: «Эта книга нуждается в толковании, обычный человек может неправильно понять *хадисы*, нужно брать толкование от ученого».

В какой-то степени, это так, но лишь в какой-то. *Имам* ан-Навави заложил толкование *хадисов* в название глав. И если в *хадисе* есть, то или иное решение (*хукм*) *Шариата*, то это либо отражено в названии главы, либо *имам* это объясняет после *хадиса*. Приведем пример:

Глава о желательности приветствия (*салам*), когда человек заходит в свой дом. От Анаса, да будет доволен им Аллах:

«Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал мне: “*Сынок, когда ты заходишь к себе домой, то давай салам, и это будет благодатью (баракат) тебе и твоей семье*”»⁸⁷.

Любой, кто умеет читать по-русски, поймет из этого *хадиса*, что, входя в свой дом, человеку следует сказать: «*Ассаламу алейкум*». А если он спросит себя: «Это обязательно (*ваджиб*) или *сунна*?» – *имам* ан-Навави, да смиляется над ним Аллах, ответил на этот вопрос. Так для кого *имам* ан-Навави написал эту книгу?⁸⁸

⁸⁷ «Рияду солихин», с. 446, хадис № 861.

⁸⁸ Автор: Абу Али аль-Аш’ари.

Оживление Сунны

Имам Абу Шама аль-Макдиси сказал в книге «аль-Ба'ис аля инкар иль-бид'а ва ль-хавадис»:

«Тот, кто следует Сунне Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, и его халифов, да будет доволен ими Аллах, порицает порицаемое, оживляет Сунну и умерщвляет нововведение (бид'а) – в этом есть наилучшая награда и прекрасно упоминание».

В хадисе, который передает Касир ибн Абдуллах ибн Амр ибн Ауф аль-Музани, от своего отца, от деда, да будет доволен ими Аллах, сообщается, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Тому, кто оживит один из религиозных обычаев, которого придерживался я, но которого перестанут придерживаться после моей [смерти], уготова-

на награда равная наградам [всех тех], кто станет придерживаться [этого обычая], что не уменьшит награды [этих людей] ни на йоту. Если же кто-либо введёт какое-нибудь ошибочное новшество неугодное Аллаху и Его посланнику, [такой человек] понесёт на себе [бремя] греха, равное [по тяжести] бремени грехов [всех], кто станет придерживаться [этого новшества], что ни на йоту не уменьшит бремя грехов [каждого из таких] людей».

Этот хадис приводят Ибн Маджах (210) и ат-Тирмизи (2677), который сказал: «Хороший хадис».

Приводит имам ад-Дарими и Абу Дауд подобный хадис от Абу Хурайры. И сказал ад-Дарими, что ему передал аль-Валид ибн Шаджа, ему рассказал Исмаиль ибн Джафар от 'Аляу ибн Абдуррахмана ибн Йакуба, вольноотпущенник аль-Хирки, от его отца, от Абу Хурайры да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует сказал:

«Призывавший к правильному пути получит награду равную наградам [всех] тех, кто последует за ним, что не уменьшит их собственных наград ни на йоту, а тот, кто призывал [других] к заблуждению, понесет на себе [бремя] греха, равное [по тяжести] грехов тех, кто последует за ним, что никак не облегчит [тяжести] их собственных грехов».

Нам передал Али ибн Хаджар, нам передал Йазид ибн Харун, нам передал аль-Аввам ибн Хушейм от Исы аш-Шайбани. Нам рассказал аль-Касим ибн Ауф

аш-Шайбани, от абу Зарра да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, повелел нам:

«Не упускайте возможность совершать 3 вещи: повелевайте благое, предостерегайте от порицаемого и обучайте людей Сунне».

Нам передал Сулайман ибн Харб, нам рассказал Хаммад ибн Йазид, от Аюба от Абу Каляба, от Абу Асмаи, от Саубана, да будет доволен им Аллах, о том, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Поистине, я боюсь для своей общины имамов, вводящих в заблуждение».

Нам передал Мухаммад ибн аль-Сальт, нам рассказал Ибрахим ибн Саид от своего отца, от брата, аль-Ади ибн Арта от Абу ад-Дарды да будет доволен им Аллах, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Самое страшное, чего я боюсь для вас – имамов, вводящих в заблуждение».

Приводит Хафиз аль-Байхаки в своей книге «аль-Мадхаль», хадис, который передает абу Хурайра, да будет доволен им Аллах, о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

«Кто будет придерживаться моей Сунны, когда умма пребывает в упадке, получит награду сотни шахидов».

Да сделает нас Аллах теми, кто соблюдает его *Сунну*, да благословит его Аллах и приветствует, когда *умма* будет пребывать в упадке! И да поможет нам Аллах опровергать того, кто вводит нововведения и постоянно совершает их; напоминать тому, кто ошибся и пребывает в этом состоянии; повелевать следование *Сунне* тому, кто не любит её и остерегается; помочь ему в совершении обязательных дел. В противовес тому, кто питает неприязнь к её сущности; кто, отрицает и идет против нее, следуя своим страстям и преследуя свои цели; кто следует пути, скрывающему в себе то, что противоположно внешнему, пути тех, кто оспаривает истину, когда она стала ясной для него. Потерпел убыток тот, кто воздвигает ложь. Наша цель в этом – следование повелению Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, [которое заключается] в том, чтобы делать наставление и помогать.

В достоверном хадисе, который передает Тамим ад-Дари, да будет доволен им Аллах, сообщается, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Вера есть [проявление] искренности [насыха]» – произнес данные слова три раза. Мы спросили: «[По отношению] к кому?» Он сказал: «*[По отношению] к Аллаху, к Его Книге, к Его Посланнику, к предводителям мусульман и к мусульманам вообще»*.

Также хадис, который передал Саубан, о том, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Не перестанет группа [людей] из моей общины явно придерживаться истины, [которой] не повредят те, которые выступают против них, пока не придёт веление Аллаха».

Хадис, который передается от Анаса, да будет доволен им Аллах, о том, что посланник Аллаха да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Помогай брату своему, [будь он] притеснителем или притесняемым». [Услышав это, один] человек сказал: «О посланник Аллаха, я [могу] помочь ему, когда он подвергается притеснению, но как мне помочь ему, когда он сам является притеснителем?!» [На это пророк, да благословит его Аллах и да приветствует] сказал: «Удержи его от притеснения, и, поистине, это [станет твоей] помощью ему»⁸⁹.

⁸⁹ Автор: Имам Абу Шама аль-Макдиси

В каком случае поклонение станет запретным новшеством?

Поклонения (ибадат), указанные Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует

Поклонения, указанные Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, можно разделить на две категории:

1. Поклонения, для которых указаны время, место и способ совершения, количество, и состояние [поклоняющегося]. Эти виды поклонения следует выполнять именно так, как передано от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, ничего не добавляя, убавляя или изменяя. Кто изменит этот вид поклонения, совершая его не так, как приведено от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, – тот нововведенец. Это относится к совершению молитвы, количеству ее *ракатов*, дням и продолжительности поста, правилам *хаджа*, размеру *закята*, определению размера имущества, с которого следует выплачивать *закят*, и тому подобное.

2. Поклонения, указанные Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, в виде повеления, направления, побуждения без четкого определения вида, времени, места, количества и состояния и без запрета на такое поклонение в какое-либо время. [В этом случае] мусульмане свободны в выборе места, времени для совершения такого поклонения и в форме исполнения этого поклонения при условии, что такое поклонение, его время или место не будут связываться с Пророком, мир ему и благословение Аллаха, – его следует совершать, опираясь на общее дозволение этого поклонения, полученное от Законодателя.

К этой второй категории должны быть отнесены дополнительные молитвы, добровольный пост, поминания Аллаха, чтение Корана, обращения к Аллаху с мольбами (*дуа*), благословения Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, угощения, закалывание животного с целью раздачи милостыни, приближение к Всевышнему Аллаху и тому подобное.

Например, если мусульманин пожелает совершать дополнительную молитву в какое-либо время, кроме нежелательного для молитвы, и будет постоянно совершать ее в это время, то это действие не будет расценено как нововведение. Если он возьмет за правило совершать определенную мольбу в определенное время или же читать каждый день в определенное время какие-либо *аяты* Корана, это также не будет нововведением. Нововведением не будет и призывание благословения Пророку, да

благословит его Аллах и да приветствует, но если мусульманин будет поклоняться именно Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, то это будет считаться нововведением, поскольку это измышление и ложь о Посланнике Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует.

Убавление и прибавление к тому, что четко определено Шариатом

Убавление [чего-либо] в четко определенных поклонениях запрещено, является нововведением и делает данное поклонение недействительным. Например, сокращение числа *ракаатов*, дней поста, количества обходов Каабы, количество бросаний камней [в обрядах *хаджа*], небрежность в определении размера *закята* и *нисаба*, а также убавление одного из столпов в поклонении.

Прибавление [чего-либо к обрядам] можно разделить на «внутреннее» и «внешнее», другими словами – «прибавление в поклонении» и «прибавление к поклонению».

Прибавление в поклонении («внутреннее прибавление») – это нововведение и заблуждение. Таковы, например, умышленное увеличение количества поясных или земных поклонов в молитве, умышленное добавление *ракаатов* молитвы, добавление слов к одобренной Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, формуле *азана*, в том числе слов, нарушающих порядок *азана*, его форму и смысл, как например добавление высказываний к *азану*, слова *саййидина* («наш господин») перед именем Пророка, да благословит его Аллах и да

приветствует, поскольку это нарушает смысл и форму *азана*. Если же результатом прибавления не является искажение смысла и формы *азана*, а добавление было сделано без намерения усовершенствовать поклонение, но из уважения, как прибавление слова *саййидина* перед упоминанием Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в *салавате Ибрахимия*, то нет препятствия для этого, и данное добавление не будет считаться нововведением.

Прибавление к поклонению («внешнее») может быть, как запрещенным, так и позволительным. Совершение запрещенного прибавления является нововведением, как, например, дополнительная молитва после утренней или послеобеденной молитвы, которую молящийся начинает бездоказательно считать обязательной. Если мусульманин совершает такую молитву, считая, что поклонение без такой молитвы является и несовершенным, и собирается усовершенствовать его дополнением, то такое нововведение запрещено. Если же он совершает дополнение, считая его отдельным поклонением, совершать которое в общем допустимо, то нет ничего, препятствующего подобному добавлению до или после поклонения, если только молящийся не считает, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, совершал поклонение именно таким образом.

Так же следует относиться к выплате суммы, превышающей необходимый *закят*, или к совершению двух дополнительных *ракаатов* после обязательной молитвы, если только совершение молитвы в это время не является нежелательным. К этой же категории относятся

прибавление благословения Пророку после слов: «О Аллах, Ты - мир, и от Тебя мир, благословен и высок Ты, о Обладатель величия и почета», добавление поминаний Аллаха и мольб, помимо приведенных Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, дополнительный обход Каабы после совершения обязательного обхода, добавления напоминаний о наступлении времени молитвы до и после *азана* и тому подобное⁹⁰.

Шафиитский *факих*, имам Абу Шама аль-Макдиси⁹¹ сказал:

«Не следует обуславливать поклонение [определенным] временем, если его не обуславливал этим *Шариат*. Благочестивые дела должны оставаться свободными, для совершения их в любое время, нет у одного из времени преимущества над другим, кроме того [времени], что выделил как преимущественное *Шариат*, и определил для него специальный вид поклонения... Следовательно, тот на кого возложены шариатские требования, не имеет права обуславливать [поклонение, временем, местом, видом], это прерогатива Возложившего *Шариат* (Аллаха) и таковым был образ поклонения Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует»⁹².

⁹⁰ Автор: Шейх Абдул-Малик ас-Саади.

⁹¹ Годы жизни: 599-665 гг. по хиджре/1202-1267

⁹² Абу Шама аль-Макдиси, «Аль-Ба'ис аля Инкариль Бид'а валь Хавадис», стр. 51

На страже Сунны

*Шейх уль-Ислам, имам Ибн Хаджар аль-Хайтами*⁹³ сказал:

«Тот, кто хочет аргументировать *хадисом* из сборников Абу Дауда, ат-Тирмизи, ан-Насаи, ибн Маджа, аль-Муватта и других, в особенности Ибн Маджа, Мусаннаф ибн Аби Шейбы и Абдурразака, а также других сборников, где преобладает наличие слабых и других *хадисов*, или же *хадисом* из разных «*муснадов*», то если он способен на различие достоверного (*сахих*) от других, ему запрещено приводить оттуда *хадисы*, до тех пор, пока он не проверит цепочку (*иснад*) *хадиса*, и состояние его передатчиков.

Но если он не способен на это, то он должен смотреть на мнение компетентного *имама* в этой области, и последовать за ним в этом. Если он не обнаружит

⁹³ Годы жизни: 909–973 гг. по хиджре/1504–1567.

такого *имама*, то ему не разрешается аргументация этими *хадисами*, дабы он не попал в фальш не понимая этого.

Мы уравнили «*Сунаны*» и «*Муснады*» в этом вопросе так как их составители не ставили условием для себя приводить в них только лишь *хадисы* со степенью «*сахих*» и «*хасан*». Напротив, в их сборники попали как слабые, так и другие *хадисы*»⁹⁴.

Имам Ибн Хаджар предъявляет жесткие требования для того, чтобы человек мог аргументировать *хадисом* из известных сборников, входящих в «*Кутубу Ситта*». Но что же говорить о сборниках «*Сунан*» и «*Муснад*», когда сегодня многие проповедники цитируют и аргументируют «*хадисами*» из книг по наставлениям и проповедям в которых *хадисы* могут приводиться без *иснада* вообще! Например, «*Нузхатуль Маджалис*», «*Дуррату Насихин*», «*Равдуль Фаик*», либо то, что написано не на арабском языке как «*Канзуль-Фаваид*». Причем цитируется без разбору все то, что возводится к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. Тем самым цитирующий сбрасывает с себя ответственность и просто слепо следует за автором книги, который привел что-то как *хадис* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует.

Как следствие среди простых мусульман распространяются недостоверные и нововведенные практики, не имеющие под собой никакой основы в *Сунне* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. К сожалению данное положение было и во времена *имама* Ибн Хаджара.

⁹⁴ «Аль-Фатх аль-Мубин», стр. 467.

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами сказал:

«Разрешается цитировать в проповеди *хадисы* без упоминания имен передатчиков или того, в чьем сборнике приведен *хадис* с условием, чтобы цитирующий был из числа разбирающихся в хадисоведении, либо таковым был автор книги из которой берется *хадис*. Если же автор книги или проповеди не из числа специалистов в этой науке, то не разрешается опираться только на то, что он привел какой-либо *хадис*, и совершающему подобное делается строгий выговор. И это состояние большинства проповедников, которые просто увидев *хадисы* в какой-нибудь *хутбе* заучивают их и начинают цитировать в своих речах без того, чтобы удостовериться, есть ли у этих *хадисов* основа или нет. И правителям каждой местности необходимо удерживать проповедников от такого, и отстранять их от этой должности при ослушании»⁹⁵.

Неудивительно почему ученые, в частности Ибн Хаджар, так строго относились к этому вопросу. Ведь речь идет о нововведениях, от которых нас предостерегал Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. А ведь ложные *хадисы* это одна из причин проникновения в религию запретных нововведений, не имеющих основу в *Шариате*.

Ибн Хаджар аль-Хайтами уделял очень большое внимание предостережению от нововведений в поклонении. Да будет доволен им Аллах.

⁹⁵ «Аль-Фатава аль-Хадисия», стр. 79.

Ибн Хаджар аль-Хайтами говорит в книге «*Тухфат аль-Мухтадж*» (Книга молитвы, глава о добровольной молитве):

«Пришло в книге “*Аварифуль ма’ариф*” имама ас-Сухраварди, что тот, кто сидел и совершал *зикр* с зари до восхода солнца, а затем до его возвышения на высоту копья, а после прочитает два *ракаата* с намерением прибегания к Аллаху от зла этого дня и ночи, а затем ещё два *ракаата*, с намерением *истихары* на каждое дело, которое собирается делать этим днём, то все это будет как *дуа*, ибо *истихара*, которая пришла в *хадисах*, читается перед каждым желаемым делом.

Удивительно конечно слышать от него такие слова вместе с его познанием в *фикхе*. Как же он допускает молитву (*намаз*) с выдуманном намерением, которому нет основы в *Сунне*? Тот же, кто приводит их слова в опровержение молитв, упоминаемых в определенных дни недели, знает, что не дозволены и не действительны эти молитвы с намерением, не пришедшим в *Сунне*, которые, однако, сочли хорошими некоторые *суфии*.

Да, нет проблем если сделать намерение на молитву вообще, а затем сделать *дуа* с испрашиванием защиты Аллаха или *истихары*».

Во-первых, хочется отметить, что несмотря на то, что *имам* ас-Сухраварди является большим ученым и *шейхом суфиев*, *имам* Ибн Хаджар сделал замечание и не стал закрывать глаза на этот вопрос. Он не сослался на то, что *имам* ас-Сухраварди является познавшим Ал-

лаха и ему было виднее. Также он не сослался на то, что возможно это было сказано на основе *ильхама* или *кашфа*. Напротив, Ибн Хаджар подчеркнул, что он является *имамом* в *фикхе*, однако указал на ошибку. И это есть пример верного *манхаджа* в религии, который показал нам Ибн Хаджар.

Во-вторых, порицание *имама* Ибн Хаджара относится и к таким *намазам*, как: *намаз* в последнюю среду месяца Сафар, *намаз*, совершаемый для того, чтобы приснился умерший, *намаз* для сохранения *имана*, *намаз* для исполнения долга перед родителями, *намаз* совершаемый перед поездкой на *зиярат*, *намаз*, совершаемый после очищения от месячных, *намаз* искупления от нечистот и мочи, *намаз* защищающий от плохого исхода жизни. Все эти *намазы*, которые получили распространение имеют не только специальное намерение, которому нет основы в *Сунне*, но и свой способ совершения, в виде количества *ракаатов* и чтения определенного количества *сур* после «*аль-Фатихи*», которые также не имеют основы в *Сунне*.

Таким образом, на примере одного великого *имама*, авторитетного шафиитского *факиха* Ибн Хаджара аль-Хайтами, мы видим какое внимание ученые уделяли вопросу защиты *Сунны* и предостережению от нововведений⁹⁶.

⁹⁶ Автор: Абдул-Карим аль-Джабали.

Отпор батынитам

Введение

На протяжении истории Ислама то вспыхивала, то угасала болезнь по имени батынизм, то есть желание придать священным текстам некое тайное внутреннее значение, которое скрыто от профанной публики и обычных людей, в том числе и от ученых *Шариата*, и открыто лишь великим учителям и посвящённым, которые понимают эти тайные смыслы, что, по их утверждению, противоречат явным смыслам, извлекаемым из текстов Корана и *Сунны* согласно правилам арабского языка и шариатских наук.

Эта идея, к великому сожалению, перекочевала к некоторым невежественным *суфиям*, которые стали приписывать своим *шейхам* знание сокровитого и тайного, на которое не претендовал никто из сподвижников. И их действия и слова они стали противопоставлять явным шариатским нормам, заявляя, что *шейхи* знают сокровенные смыслы шариатских установлений и текстов.

А ученые *Шариата*, которых они уничижительно называют «*алимы захира*»⁹⁷, не способны постичь эти тайные смыслы из-за своего низкого духовного уровня.

И эти невежды стали считать, что их *шейхи* способны устанавливать шариатские нормы, «потому что *алимы захира* черпают свои знания из книг, а *шейхи* берут это непосредственно у Аллаха», а действия *шейхов* стали рассматриваться как источник шариатских решений, на уровне Корана и *Сунны*. Хотя такие люди и не говорят об этом открыто, ведь тогда они явно впали бы в неверие, их действия свидетельствуют об их убеждениях – например, когда они не отказываются от определенных новшеств, которым нет никакой основы в *Сунне*, нет даже ни одного слабого *хадиса* в их поддержку и ни одной цитаты из книг *факихов*, – но они продолжают их совершать под предлогом, что это *ильхам* их *шейха*.

Все ученые единогласно утверждают, что *ильхам шейхов* не служит доводом в *Шариате* и ему нельзя следовать, кроме вопросов, которые уже установлены *Шариатом*, но это не будет следование самому *ильхаму*. *Ильхам* же призывает к усердию в выполнении установленных шариатских решений – таков истинный *ильхам*.

В качестве одного из доводов эти люди приводят историю, рассказанную в Коране, о том, что произошло между Мусой и Хидром, мир им обоим. Эти люди утверждают, что убийство Хидром детей, например, указывает на то, что особому праведнику (*вали*) может быть дан некий *ильхам*, которому он может следовать, даже если он противоречит явным правилам *Шариата*.

⁹⁷ Некоторые суфии называют так факихов.

И, так как, согласно одному из мнений, Хидр, мир ему, – это *вали*, а не пророк, они утверждают, что и у *вали* может быть *ильхам*, который противоречит явным решениям *Шариата*, и что истинный *мюрид* должен руководствоваться *ильхамом шейха*, и так будет проявляться тарикатский *адаб* к *шейху* и любовь к нему. А человек, отказавшийся подчиняться в таких вопросах, сомневается в своем *шейхе*, а значит, не получит никакой пользы от следования ему.

Но такое отношение не допускается ни к одному человеку, и нельзя считать, что тарикатскому *шейху* или кому-либо другому может быть дано некое внушение от Аллаха, которое явно противоречит *Шариату*, и такому внушению можно следовать.

Ведь суть этого убеждения заключается в том, что *шейхи*, подобно посланникам, приносят новое откровение, которое аннулирует некие запреты и повеления предшествующего *Шариата*.

Для доказательства ложности таких воззрений обратимся вновь к истории, произошедшей с Мусой и Хидром, мир им обоим, и на ее основе разоблачим подобные воззрения.

Суфизм – это путь (сулук), а не вероубеждение (акыда)

Чтобы не складывалось ощущение, что автор этих строк против пути истинных *суфиев*, приведем слова о важности этого пути *авлия* Аллаха и – самое главное – о его цели и методах, на которых он основан.

Мы не ставим задачу дать исчерпывающее определение науки *тасаввуф*, потому что не в этом наша задача. Мы лишь хотим раскрыть некоторые основные аспекты этой науки, которые будут напрямую связаны с нашей темой.

Имам Шариф аль-Джурджани⁹⁸ пишет в «*Ат-Та'рифат*»:

«*Суфизм* полностью – истинный путь; это очищение сердца и *насихат* всей *уммы*; это выполнение повелений Аллаха и следование *Сунне* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует».

Шейх уль-Ислам Закарийя аль-Ансари аш-Шафии⁹⁹ сказал:

«*Тасаввуф* – это наука, благодаря которой человек познает способ очищения порочной души (эго), облагораживания нравов, совершенствования явного и скрытого для обретения вечного счастья»¹⁰⁰.

Султан аль-Уляма (господин ученых) Иззуддин ибн Абдуссалам¹⁰¹ сказал:

«*Суфии* укрепились на основах *Шариата*, которые несокрушимы ни в мирской жизни, ни в последней, а другие – на обрядах. Их многочисленные *караматы* и чудеса подтверждают это»¹⁰².

⁹⁸ Годы жизни: 740-816 гг. по хиджре/1339-1413.

⁹⁹ Годы жизни: 823-926 гг. по хиджре/1420-1520.

¹⁰⁰ Заметки к «Рисаля аль-Кушайрийя», с. 7.

¹⁰¹ Годы жизни: 577-660 гг. по хиджре/1181-1262.

¹⁰² Хамид Сакар, «Нурат-тахкик», с. 96.

Ибн Хальдун¹⁰³ сказал о *суфизме* так:

«Это наука из числа шариатских наук, возникших в исламской *умме*. Основой ее считается то, что этот путь не переставал быть истинно верным путем у лучших сподвижников, *табишинов* и следовавших за ними, [путь,] который зиждется на усердии в поклонении и привязанности к Аллаху, отдалении от мирской роскоши, отрешения от всего того, к чему стремится большинство людей, наслаждаясь богатством и властью. Уход от общества людей для поклонения в кельях был распространен среди сподвижников и прежних (*саляф*). Когда же во втором и последующих веках по *хиджре* возросла любовь к мирскому и люди устремились к накоплению богатств, то в поклонении Всевышнему отличились люди, которых называли *суфиями*»¹⁰⁴.

Шейх уль-Ислам Яхья ибн Шараф ан-Навави¹⁰⁵ сказал в своей книге «*Макасид*»:

«Основой *суфизма* являются следующие пять аспектов:

1. Боязнь перед Аллахом в тайном и явном.
2. Следование *Сунне* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, в словах и деяниях.
3. Отсутствие внимания к людям (надежда только на Аллаха).
4. Довольство Аллахом в малом и большом.

¹⁰³ Годы жизни: 732-808 гг. по хиджре/1332-1406.

¹⁰⁴ «Мукаддима Ибн Халдун», с. 390.

¹⁰⁵ Годы жизни: 631-676 гг. по хиджре/1233-1278.

5. Обращение к Аллаху в радости и в горе»¹⁰⁶.

Имам Фахруддин ар-Рази¹⁰⁷ сказал о *суфиях*:

«Большинство из тех, кто описывал течения исламской *уммы* и не упомянул о *суфиях*, совершил ошибку, потому что в итоге высказывания *суфиев* сводятся к тому, что путь к познанию Всевышнего Аллаха лежит через очищение и избавление от плотских страстей, и это благой путь».

Он также сказал:

«*Суфии* – это люди, занятые размышлениями и отделением телесных влечений от плоти и постоянно стремящиеся не забывать о поминании Аллаха во всех действиях и движениях. Они привили себе совершенное следование правилам благочестия (*адаб*) в отношении к Всевышнему Аллаху, и это лучшее течение среди сынов Адама!»¹⁰⁸.

Имам Джалалуддин ас-Суюти¹⁰⁹ в книге «*Тайиду аль-хакикати аль-алийя*» пишет:

«Знай, поистине, *суфизм* сам по себе – наука, достойная почитания, его стержень – следование *Сунне* и отказ от нововведений, отход от плоти и ее привы-

¹⁰⁶ «Макасид фи ат-таухид ва аль-ибадат ва усуль ат-тасаввуф». стр. 20

¹⁰⁷ Годы жизни: 544-606 гг. по хиджре/1149-1209.

¹⁰⁸ Фахруддин ар-Рази, «И'тикаду фарк-уль-муслиминва аль-мушрикин», с. 72-73.

¹⁰⁹ Годы жизни: 849-911 гг. по хиджре/1445-1505.

чек, корысти, желаний и воли, подчинение Аллаху и довольство Его решениями, поиск Его Любви и унижение всего остального. Я знаю, что в нем много самозванцев, выдающих себя за его приверженцев, которыми они не являются. Они привнесли в *суфизм* то, что к нему не относится, что привело к плохому мнению обо всех *суфиях*, и наши ученые приложили немало усилий, чтобы разделить эти две категории, чтобы люди Истины были известны, чтобы их можно было отличить от людей лжи. Я подумал обо всех вопросах относительно того, что *имамы* говорят в адрес *суфиев*, но я не видел истинного *суфия*, утверждающего что-либо противозаконное. Это утверждают только еретики и фанатики, считающие себя *суфиями*, хотя они вовсе не из них»¹¹⁰.

Великий ученый *усуля* Абу Исхак аш-Шатыби аль-Малики¹¹¹ сказал:

«Мы выделили этот пункт отдельно, хотя предыдущих передач было достаточно, потому что многие невежды убеждены, что они (*суфии*) делают послабления в следовании *Сунне* и что изменение поклонения, приверженность тому, чего нет в *Шариате*, и приказ придерживаться этого – их слова и дела. Убереги их от таких убеждений или слов.

Так, первое, на чем они основали свой путь, – это следование *Сунне* и отстранение от того, что ей проти-

¹¹⁰ «Тайиду аль-хакикати аль-алийяти ва ташйиду т-тарикати ш-ша-залияти», с. 57

¹¹¹ Годы жизни: ум. в 790 г. по хиджре/1388.

воречит, вплоть до того, что их летописец, хранитель их источника и опора вероубеждения Абуль-Касим аль-Кушайри утверждает, что они выделились именем *тасаввуф*, чтобы отделиться от еретиков. И он упомянул, что мусульмане после Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, назывались *сахабам*, и это были лучшие, и не было выше их.

Затем тех, кто пришел за ними, называли *табиинами*, и это имя было самым благородным. Затем шли *табиу-табиины*. Затем люди разошлись, и стали ясны людские степени, и тех немногих, кто усердно придерживался религии, называли аскетами, усиленно поклоняющимися. Затем появились приверженцы ереси, и каждая группа называла себя аскетами и усиленно поклоняющимися.

И тогда выделились единицы *Ахлю-Сунна*, которые хранят свои души с Аллахом и ограждают свои сердца от беспечности именем *тасаввуфа* (*суфизма*). Это смысл его речи. И он счел это обозначение особым для следующих *Сунне* и отделившихся от ереси. И это указывает на то, что их убеждения отличны от вероубеждения невежд и тех претендующих на знание, с кем не считаются»¹¹².

Суть приведенных нами определений можно свести к следующему: *суфизм* – это полноценная практика *Шариата*, как внешне, так и внутренне, воплощающая в себе все идеалы и устремления эпохи *саяфов* – аскетизм, очищение сердца, устремленность помыслов к вечной жизни.

¹¹² «Аль-И'тисам», 1/147-148, Мактабату-т-Таухид

И так мы понимаем, что истинный *тасаввуф* – это *су-лук*, то есть путь, а не убеждения или взгляды, которые могли бы соответствовать или не соответствовать убеждениям *Ахлю-Сунна*, и это не входит в предмет изучения этой науки.

Поэтому, если кто-то высказывает убеждения или взгляды, противоречащие убеждениям *Ахлю-Сунна* и практике четырех *мазхабов*, то это будет автоматически отвергаться, потому что *тасаввуф* – это одна из шариатских наук, занимающаяся вопросами духовного мира, а не отдельное течение, наподобие шиитов или мутазитов. Поэтому все идеи и практики, изложенные в книгах по *тасаввуфу* должны соответствовать ашаритской *акыде* и *фикху* четырех *мазхабов*. А если найдутся противоречия, то такие идеи и практики должны быть отвергнуты.

Шариат и Хакикат

Имам Раббани Ахмад ас-Сирхинди¹¹³ говорит:

«Да одарит Аллах нас и вас пониманием самой сути *Шариата* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. И да будет Аллах милостив ко всякому, кто после этого *дуа* скажет: «*Амин*».

Знай, что *Шариат* состоит из трёх частей:

1. Знания (*'ильм*);
2. Деяния (*'амаль*);
3. И чистота намерений (*ихляс*).

И, если нет всех трёх частей, не будет и *Шариата*.

¹¹³ Годы жизни: 971-1034 гг. по хиджре.

Когда же *Шариат* претворяется в жизнь, это приводит к довольству (*риза*) Аллаха. А это – самое благословенное, как в мирском, так и в вечном, так как довольство Аллаха – высшее благо. *Шариат* – это гарантия счастья и в этом мире, и в вечности, и нет необходимости искать счастья и благословения вне *Шариата*. Духовное странствие (*Тарикат*) и его плоды (*Хакикат*), о которых говорят *суфии*, – двое слуг *Шариата*. Они – средство совершенствования третьей части [*Шариата*] – *ихляса*. Единственная причина, по которой к ним следует стремиться, – усовершенствование *Шариата*, кроме которого ничего не нужно. Состояния (*халь*), экстатические переживания, знания и познание, которого достигает *суфий* во время этого духовного странствия, – не самоцель пути. Напротив, они – иллюзии и фантазии, которые уведут детей духовного пути в сторону.

Тот, кто вступил на этот путь, должен пройти эти этапы и достичь степени довольства¹¹⁴ (*макам аль-риза*) – конечного пункта и конечной стоянки всех вышедших в путь духовных странствий. Цель постижения разных стадий *Тариката* и *Хакиката* лишь одна – достичь истинного *ихляса* (если стремящийся хочет обрести степень довольства). Лишь один из тысячи духовных странников достигает такого *ихляса* и степени довольства после постижения трёх божественных стоянок¹¹⁵ (*таджаллият салиса*) и духовного ви-

¹¹⁴ Имеется в виду довольство Аллаха Своим рабом.

¹¹⁵ Имеются в виду различные этапы на пути познания Аллаха.

дения познавших (*мушахада аль-арифун*). Несчастливы те, кто считает состояния и экстатические переживания целью духовного странствия, полагая, что духовное видение и проявления [могущества] Всевышнего – это то, к чему следует стремиться. Нет сомнения, что такие люди – узники собственных иллюзий и фантазий и [эта] преграда не даёт им узреть совершенства *Шариата*. Истина состоит в том, что достичь настоящего *ихляса* и степени довольства можно, лишь обретя эти состояния и пройдя через экстатические переживания. И также условие [достижения] этого – применение тех [полученных на этом пути] знаний и познания, и они – лишь инструмент достижения Желаемого и приближения к цели.

Такое понимание этот бедный раб¹¹⁶ получил после практики *Тариката* в течение десяти лет, и он пришёл к этому лишь через *баракат* Любимца Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует. В конце концов, [моя] приверженность *Шариату* – как и было необходимо – стала явно очевидной, поскольку я не привязывался к состояниям и экстатическому опыту, и не было у меня никакой другой цели, кроме применения *Шариата* [в моей жизни]. Тем не менее, прошло десять лет, прежде чем пришло ясное понимание этого. И за это хвала Всевышнему Аллаху»¹¹⁷.

¹¹⁶ Здесь имам Раббани говорит о себе.

¹¹⁷ Имам Раббани, «Мактубат», Том 1, письмо 36. Написано аль-Хаджжу Мухаммаду Лахори, чтобы объяснить, что Шариат приводит к счастью, как в мирском, так и в Вечном и что Тарикат и Хакикат – слуги Шариата.

Имам Абу Хамид аль-Газали¹¹⁸ пишет в «Аль-Ихья»:

«Если человек говорит, что *Хакикат* противоречит *Шариату* или тайное (*батын*) противоречит явному (*захир*), то такой человек ближе к *неверию* (*куфр*), чем к вере (*иман*)»¹¹⁹.

И величайший *суфий* Ахмад аз-Зарук¹²⁰ выразил это предельно ясно:

«Убеждение, что *Шариат* противоречит *Хакикату* – это место зарождения ереси, и отсюда вышли все ее группы»¹²¹.

Иными словами, *шейх* счел убеждение о возможности расхождения между явным и тайным к основам ереси, откуда вышли все заблудшие группы. И после понимания целей и задач *суфизма* и того, что *Шариат* и *Тарикат* не могут противоречить друг другу можно перейти к основному вопросу.

Ильхам не довод Шариата

Основа этой проблемы – убеждение людей, что внушенное в сердце *шейха* служит достаточным доводом для практики, даже если это не оценивалось на весах *Шариата*, а для некоторых – даже если это противоречит *Шариату*.

¹¹⁸ Годы жизни: 450-505 гг. по хиджре.

¹¹⁹ «Ихья Улюм ад-Дин», 1/367. Издательство Даруль Минхадж.

¹²⁰ Годы жизни: 842-899 гг. по хиджре.

¹²¹ «Умдату Мюрид садык».

Определение ильхама

Имам аль-Джурджани пишет в «Ат-Та'рифат»:

«Это вброшенное в сердце через духовное внушение. Некоторые сказали: полученное знание в сердце, призывающее к его практике, без опоры на *аят* или рассмотрение другого довода. И он не служит доводом у ученых, кроме *суфиев*»¹²².

Алляма Абу Зейд ад-Дабуси аль-Ханафи сказал:

«*Ильхам* – это мягкое движение твоего сердца в сторону некоего действия без опоры на довод или рассмотрения доказательств»¹²³.

Слова ученых в области акыды

*Имам ан-Насафи*¹²⁴ сказал в своей книге «*Аль-Акыда ан-Насафийя*»:

«*Ильхам*¹²⁵ не является причиной для познания действительности чего-либо, согласно мнению людей Истины».

*Имам ат-Тафтазани*¹²⁶ говорит в «*Шарх аль-Акыда ан-Насафийя*» комментируя его слова:

¹²² «Ат-Та'рифат», с. 25.

¹²³ Цитата по примечаниям к «Джам' аль-Джавами» – издательство Дар ибн Хазм, с. 452.

¹²⁴ Годы жизни: 461-537 гг. по хиджре/1067-1142.

¹²⁵ Ильхам – это вброшенное в сердце через файз.

¹²⁶ Годы жизни: 712-793 гг. по хиджре/1322-1390.

«Буквальный смысл его слов заключается в том, что *ильхам* не является причиной получения знания для всех людей, так чтобы можно было обязать других ему следовать. И нет сомнения, что некоторые получают знания через *ильхам*, и об этом было сказано в словах Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: «*И внушил мне мой Господь*». И это передается от многих *саляфов*».

Мы видим, что *имам* ат-Тафтазани не отвергает сам факт возможности достоверного *ильхама*, но ясно указывает, что на основе такого *ильхама* нельзя кого-то обязывать что-то совершать.

Слова ученых в области усуля¹²⁷

Имам Таджуддин ас-Субки¹²⁸ пишет в «*Джам' аль-Джавами'*»:

«*Ильхам* не является доводом из-за отсутствия полного доверия мыслям того, кто не безгрешен».

Имам аль-Махалли¹²⁹ пояснил:

«Потому что такой человек не может быть защищен от наущений шайтана».

¹²⁷ Усуль аль-фикх – это наука, связанная с толкованием правил, необходимых для извлечения (истинбат) шариатских норм из детальных доказательств.

¹²⁸ Годы жизни: 717-771 гг. по хиджре/1327-1370.

¹²⁹ Годы жизни: 791-864 гг. по хиджре/1389-1459.

В «*Хашият аль-Банани*» сказано:

«Некоторые говорят, что *ильхам* может быть проверен на весах *Шариата*: если он соответствует *Шариату*, то принимается, а если нет, то отвергается»¹³⁰.

Дальше ас-Субки пишет:

«В отличие от некоторых *суфиев*».

Имам Джалалуддин аль-Махалли комментирует эти слова:

«То есть они считали, что для них это довод».

В «*Хашият аль-Аттар*» сказано:

«Некоторые *суфии* считали, что это довод для того, кто получил этот *ильхам*, но не для других. На это ясно указывает Шихаб ас-Сухраварди, и к этому мнению склоняется ат-Тафтазани в некоторых своих работах, но истина заключается в том, что сказал автор *матна* «*Ан-Насафия*» после перечисления причин познания: «*Ильхам* не является причиной для познания». И поэтому по вопросам решений необходимо возвращаться к *Шариату*, это и есть прямой путь. *Шейх уль-Ислам* [Закария аль-Ансари] сказал: «Близким к *ильхаму* является вопрос о видении Пророка¹³¹, да благословит его Аллах и да приветствует, во сне. И если человек видит во сне Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, повелевающего или

¹³⁰ «*Хашият аль-Банани*», 2/356.

¹³¹ Этот вопрос будет подробнее рассмотрен в следующем разделе.

запрещающего что-либо, то на это нельзя опираться, хотя увиденный и был Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, но нет никакой уверенности в том, кто это видел»¹³².

Слова факихов

Шафиитский ученый, *имам* Ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Макки сказал:

«Ученые разошлись во мнениях о пригодности *ильхама* в качестве довода. Среди *факихов* преобладает мнение, что он не служит доводом, потому что нет надежности в мыслях того, кто не защищен от грехов. По мнению же *суфиев*, *ильхам* того, кто внешне и внутренне сохранен от греховного, является доводом. Любимцы Аллаха (*авлия*) не защищены от грехов (*ма'сум*), и они могут согрешить, но это не лишает их приближенности к Аллаху (*вилаят*). Поэтому, когда Джунайда спросили: «Может ли *вали* совершить *зина* (прелюбодеяние)?» – он ответил:

وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ قَدَرًا مَّقْدُورًا

«Веление Аллаха – дело предрешенное»¹³³.

Однако они хранимы, поэтому в большинстве не совершают ни большого, ни малого греха. А мнение о том, что *ильхам* служит доводом, относят к Всевышнему Аллаху, в том смысле, что в сердце любим-

¹³² «Хашият аль-Аттар», т. 2, с. 398.

¹³³ Коран, «аль-Ахзаб», аят 38.

ца это кладет Всевышний Аллах как *карамат* и благо для *вали*, что становится увеличением [благ] для него или приносит пользу другому. Аллах знает лучше всех!»¹³⁴.

Из этих слов *имама* аль-Хайтами мы также видим, что он признает существование *ильхама*, но вот следовать ему проблематично, ведь *вали* не безгрешен, и поэтому нет никаких оснований, указывающих на необходимость следовать этим внушениям.

В другом месте *имам* Ибн Хаджар аль-Хайтами аль-Макки сказал:

«Говоря вкратце: все это говорит о внушении (*ильхам*), о котором сказали предводители *суфиев*, что оно является доводом, потому что на то есть доказательства у тех людей, кому дается *ильхам*, и они выносят решение, что это является доводом и что нет в этих мыслях и доли *нафса*. Иного мнения придерживались *факихи* и ученые *усуля*, но не отрицали это. Как же они могут отрицать это, когда в достоверном *хадисе* сказано:

«Поистине, в моей умме будут те, кто получает вести, или внушения, и один из таких – Умар, да будет доволен им Аллах»¹³⁵.

А отрицали они это для того, чтобы на это не притязали те, кто к ним не относится, и потому что нет дове-

¹³⁴ Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Аль-Фатава аль-Хадисийя».

¹³⁵ «Сахих» Муслима.

рия к мыслям того, кто не защищен от ошибок. Может быть, он подумает, что ему сделано внушение, а это лишь шайтан приукрасил ему случившееся. Тогда он подумает, что это истина, будет верить этим мыслям, но, на самом деле, может оказаться, что это не *ильхам*, а рассказы *нафса*. Из-за того, что шайтан, прихоть или *нафс* имеют возможность приукрасить нечто и обмануть человека, *факихи* и ученые *усуля* сочли, что людям будет польза (*маслахат*), если они не допустят того, чтобы внушения считались доводом, и так обезопасят людей от обмана шайтана и ошибок. Они сочли, что это дверь, которую необходимо закрыть для людей, во избежание постоянной *фитны*, которая случится, если эти двери будут открыты»¹³⁶.

В этой цитате Ибн Хаджар более подробно разъясняет, почему ученые *Шариата* отвергли *ильхам* как довод – потому что человек не защищен от ухищрений шайтана и то, что он воспринимает как *карамат* или *ильхам*, на самом деле, может быть ухищрениями шайтана.

К этому можно добавить, что в противном случае каждый шарлатан имел бы возможность говорить о религии все, что ему заблагорассудится, обманывая простолудинов и насмехаясь над нашей религией. Открытие этих дверей дает ход разрушению нашей религии.

Именно «*ильхам*» стал у лжесуфиев основой искажения пути *авлия* Аллаха, именно таким способом они внесли туда множество дурных новшеств, как в поклонение, так и в вероубеждение, что куда страшнее.

¹³⁶ Ибн Хаджар аль-Хайтами, «Аль-Фатава аль-Хадисийя», с. 605-607

Слова суфиев

Дагестанский ученый, обновитель *тасаввуфа* на Кавказе, *шейх* Хасан Хильми ан-Накшубанди¹³⁷ сказал:

«К условиям *вали* (приближенного к Аллаху) не относится безгрешность и отсутствие ошибок [в поступках]. Наоборот, вполне допускается для него (*вали*) отсутствие некоторых шариатских знаний и незнание некоторых вещей в религии. Поэтому не обязательно людям следовать всему тому, что говорит приближенный Аллаха, если только он не пророк. Наоборот, не разрешается *вали* Аллаха твердо завязывать (имеется в виду – выносить решения) то, что внушено ему в сердце, если только это не согласуется [с *Шариатом*], и завязывать то, что он видит *ильхамом* (внушением), *мухатабатом* (беседой) с Всевышним. Напротив, ему обязательно все это сравнить с тем, с чем пришел Мухаммад, да благословит его Аллах и да приветствует. Если это соответствует тому, с чем он пришел, то надо это принять, а если нет, то надо отклонить. А если он не узнает, соответствует ли это тому, с чем пришел Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, или нет, то следует воздержаться от этого. Так же это написано в «*Фуркану байни авлия Рахман ва авлия Шайтан*» *шейха*, *имама* Ахмада ибн Абдуль-Халима ибн Абдус-Саляма Ибн Таймийи аль-Харрани аль-Ханбали. Обратись к этой книге к страницам 82 и 53»¹³⁸.

¹³⁷ Годы жизни: 1853-1937 гг.

¹³⁸ Из Хамиша книги «Танбиху Саликин» Шейха Хасана Хильми аль-Кахи, стр. 71.

Великий *шейх* Кавказа Хасан Хильми ан-Накшубанди передал золотое правило в этом вопросе. Разъясним основные причины, по которым *ильхам* не является доводом, которому можно следовать.

Праведный раб Аллаха (*вали*) не защищён от ошибок и грехов как в своих действиях, так и в своих суждениях, поэтому духовные внушения, которые охватывают его сердце, должны быть проверены на соответствие Корану и *Сунне*, и, лишь установив полное соответствие, им можно следовать.

Также эти слова указывают на то, что никто из творений не обладает правом на то, чтобы его словам безоговорочно следовали, кроме пророков. Что же касается следования другим людям, то оно несет ограниченный характер, потому что утверждение о обязательном и безоговорочном следовании означает безгрешность и отсутствие ошибок у того, за кем следуют, а это прерогатива только пророков.

Поэтому слова в некоторых книгах по суфийским *адабам*, в которых говорится, что нужно подчиняться *шейху* во всем, не абсолютны, у этого правила есть свои ограничения.

В книге «*Хадикат-ун-Надия*» приводится высказывание великого ученого Мухаммада Амина ас-Сувейди из книги «*Сахму Саиб*»:

«Мы с Халид-шахом, да будет свята его душа, говорили про *ильхам*, и он сказал: “У нас в накшубандийском *тарикате ильхам* не используется при вынесении религиозно-богословского решения ввиду того, что на него нельзя всецело полагаться». Я сказал, что

в действительности ученые, специализирующиеся в области Единобожия и основ исламской юриспруденции утверждают, что не рассматривают их. Затем он добавил: «Если же *ильхам* не противоречит Корану и *хадису*, то ему следуют не из-за того, что он является *ильхамом*, а из-за того, что соответствует Корану и *хадису*»¹³⁹.

Эти слова *шейха* Халид-шаха, да освятит Аллах его душу, дополняют и поясняют предыдущие слова *шейха* Хасана Хильми:

«Если *ильхам* соответствует Корану и *Сунне*, то мы следуем, на самом деле, не *ильхаму*, а Корану и *Сунне*».

Имам ар-Раббани пишет во втором томе «*Мактубат*» в пятьдесят пятом письме:

«Шариатские решения устанавливаются Кораном, *Сунной*, *кьясом* (суждение по аналогии) *муджтахидов* и единогласием (*иджма*) *уммы*, а после этих доказательств ничто больше не устанавливает шариатские решения. И *ильхам* не устанавливает ни запретность, ни дозволенность, а *кашфу* не может установить обязательность или желательность. И люди, достигшие особой святости, не отличаются от обычных мусульман в их обязанности следовать за *муджтахидами*, а наличие у них *ильхама* или *кашфу* не дает им превосходства над другими мусульманами в этом вопросе и не снимает с них обязанности

¹³⁹ «Асф аль-Маварид» на полях страницы 65.

таклида. Зу-н-Нун, аль-Бастами, аль-Джунейд или аш-Шибли подобны Зейду, Амру, Бакру или Халиду из числа обычных мусульман в плане обязанности следовать за *муджтахидами*. Да, эти великие *шейхи* отличаются в другом».

И, процитировав эти слова *имама* ар-Раббани, *шейх* Хасан Хильми говорит:

«В установлении шариатских решений рассматривается Коран, *Сунна*, *кьяс* (аналогия) и единогласие ученых (*иджма*), а после них ничто не может установить никакие решения: ни *ильхам*, ни *кашфу*».

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет в разделе о вероотступничестве:

«*Ильхам* не служит доводом у *имамов*, потому что нет доверия мыслям человека, который не защищен от греха».

И мы понимаем, что признание необходимости безоговорочного следования всему, что сказал тот или иной человек, не оценивая эти слова и веления на весах *Шариата*, – это приписывание этому человеку статуса пророка, ведь только они защищены в своих словах и действиях от греха, а все остальные должны быть проверены на весах *Шариата*.

Имам аш-Ша'рани¹⁴⁰ пишет в книге «*Анвар аль-Кудсия*»:

¹⁴⁰ Годы жизни: 898-973 гг. по хиджре/ 1493-1566.

«Никакие решения *Шариата* не устанавливаются на основе *кашфу*»¹⁴¹.

Шейх Хасан Хильми на полях к своей книге «*Танбих ас-Саликин*» пишет:

«Третье примечание: *имам* аль-Газали говорит: «Если человек заявляет, что на него нисходит такое состояние перед Аллахом, что для него снимается обязанность *намаза* или запрет на спиртное, то его казнят, хотя и есть сомнения в его вечном пребывании в Аду». Нет сомнений в его вечном пребывании в Аду, потому что он стал вероотступником, дозволив то, что в религии однозначно запрещено, либо отрицая обязательность того, что однозначно известно, как обязательное, поэтому в книге «*Аль-Анвар*» говорится о вечном наказании для такого человека.

Аль-Яффи при его величии допустил явную ошибку в «*Ар-Равда*», «дозволяя *вали* ношение шелка, если тот получил духовное дозволение на это и при этом не отвергал *Шариат*, а получение убежденности в этом у него должно быть как у Хидра, мир ему, в дозволении убийства ребенка».

И эти слова аль-Яффи рассматриваются как упомянутое *имамом* аль-Газали, если мы предположим, что он приводил пример с вопросом однозначно известным из религии, ведь дозволение ношения шелка мужчиной не является неверием, так как запретность этого однозначно не известно в религии. И, возмож-

¹⁴¹ «Анвар аль-Кудсия», стр. 14.

но, в отсутствии отрицания и оскорбления *Шариата*, он видел некое оправдание, хотя мы утверждаем, что такой человек – грешник, если он будет упорствовать в этом, то есть в утверждении, что для него нет запрета на это. И в этих словах – ошибка [аль-Яфии], потому что такая убежденность достигается только через *ильхам*, а он не может считаться доводом, согласно нашим *имамам*, потому что нет доверия мыслям того, кто не безгрешен. А если мы и предположим, что на *ильхам* можно опираться, то есть условие – чтобы он не противоречил шариатским установлениям, например, запрет на ношение шелка для мужчин, в отношении которого установлено единогласное мнение (*иджма*), кроме мнения людей, отклонившихся в этом вопросе, но оно не имеет значения.

Если же мы предположим, что Хидр, мир ему, был *вали* (хотя достоверное мнение – что он был пророком), то откуда нам знать, что *ильхам* в его время не был доводом? А если мы предположим, что и в их времена *ильхам* не был доводом, то пророки в их времена существовали и, возможно, от одного из них он получил разрешение на убийство того ребенка. Из примечаний на полях Абдуль-Хамида аш-Ширвани (т. 8)»¹⁴².

Эти исчерпывающие слова полностью разъяснят, что *ильхам* ни в какой степени не может быть самостоятельным источником решений в *Шариате*, особенно если он противоречит явным установлениям, а слова, утвержда-

¹⁴² «Танбих ас-Саликин», стр. 325.

ющих обратное, единогласно отвергаются, как противоречащие единогласию ученых (*иджма*).

И мы должны понять, что такое мнение было отвергнуто не только *факихами*, но и самими *суфиями*, например, *имамом* ар-Раббани и Хасаном Хильми, а по-другому и не может быть, потому что решения истинных *суфиев* и *факихов* не могут различаться.

Увидеть Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, во сне и наяву

Имам Ибн Хаджар аль-Хайтами пишет в «*Хатимат аль-Фатава*» и Ибн Хадж аль-Малики в «*Аль-Мадхаль*»:

«Наяву видят Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, крайне редко, и мало кто способен на это, кроме людей с особой чистотой, коих очень мало в наше время, точнее, их почти нет, хотя мы не отрицаем, что такое может происходить с великими *шейхами*»¹⁴³.

Имам Шамсуддин ар-Рамли¹⁴⁴ пишет в «*Нихаят аль-Мухтадж*» разделе поста:

«Не принимается в расчет тот факт, что некто видел Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, во сне, и тот сообщил ему, что завтра наступит Рамадан. И такой пост не будет действителен, согласно единогласию ученых, не из-за сомнений в том, что

¹⁴³ Цитируем по «Танбих ас-Саликин», стр. 104.

¹⁴⁴ Годы жизни: 919-1004 гг. по хиджре/1513-1596.

Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, видели, а потому что во сне невозможно сохранять точность».

К этим словам *имама* ар-Рамли *алляма* аш-Шабрамулси¹⁴⁵ добавляет следующее:

«Ибн Хаджар дополнил: “Есть мнение об обязательности следования этому, а также всему, что не противоречит установленному в *Шариате*, но это мнение отклоненное (*шазз*). Однако *Кади* Ияд и другие приводят единогласие ученых (*иджма*) о недозволённости этого, а именно о недозволённости следовать чему-либо лишь на основании того, что ему это было сказано Пророком, да благословит его Аллах и да приветствует, [во сне]. Хотя есть вероятность, что делать так дозволено, если это касается желательных действий и подпадает под существующие установления *Шариата*. В этом случае дозволяется так делать, а иначе нет”».

Из этих слов *факихов* мы понимаем, что никакие шариатские установления, даже такие как определение начала Рамадана, не могут опираться на сны, в которых Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, рассказывает спящему о чем-то. Исключение составляют только желательные действия, желательность которых уже установлена в *Шариате*, а сам сон выполняет роль призыва к дополнительному поклонению и оживлению *Сунны*.

¹⁴⁵ Годы жизни: 997-1087 гг. по хиджре/1588-1676.

Имам аш-Ша'рани говорит в «*Аль-Явакит*»:

«Если ты спросишь: «Обязан ли человек следовать какому-то действию, если он услышал повеление от образа Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует?» – мы ответим: «Такая обязанность ни на ком не лежит, потому что человек не безгрешен, а также из страха, что начнется разрушение *Шариата*, особенно если такое повеление будет противоречить явным установлениям».

Из этих слова великого *имама*, да будет свята его душа, мы понимаем, что *шейхи* запрещают брать некие установления не из *Шариата*, ведь разрешение обратного открывает двери для заблудших в их подлых устремлениях.

Шатахаты и словесное неверие

Некоторые люди приводят в качестве примера противоречия между явным (*захир*) и тайным (*батын*) знаниями высказывания некоторых *шейхов* вроде «Я – Аллах» или «Я – Истина», которые, согласно явным знаниям *Шариата*, являются неверием. Но *шейхи*, произносившие эти слова, вкладывали в них какой-то иной, не ясный нам смысл, для понимания которого необходимо достичь высоких духовных уровней.

Такого рода высказывания следует разделить на два вида:

- слова, которые являются на сто процентов неверием;
- слова, внешний смысл которых указывает на неверие, но при правильном их толковании, в соответ-

ствии с *Шариатом* и правилами языка, можно извлечь смысл, отличный от *куффра*.

Что касается высказываний первого вида, то автор «*Фатхуль-Му'ин*» имам Зайнуддин аль-Малибари¹⁴⁶ перечисляя состояния, в которых человек, произнесший слова *куффра*, прощается, говорит:

«Также слова *вали* «Я – Аллах», произнесенные в состоянии отсутствия разума, и подобные выражения, которые были произнесены познавшими Аллаха».

*Имам ад-Димьяти*¹⁴⁷ толкует эти слова:

«Еще один пример того, что человек не впадает в вероотступничество, — это слова *вали* в состоянии духовного опьянения «Я — Аллах»; и такого человека не убивают, потому что он не *мукалляф*¹⁴⁸».

Иными словами, *вали*, сказавшие слова неверия, прощены не потому, что они *авлия* или им разрешено произносить слова неверия, а потому, что в состоянии особой приближенности к Аллаху они теряют рассудок и могут произнести слова неверия, подобные приведенным нами. А так как человек, потерявший рассудок, не является *мукалляфом*, то в отношении них не выносится решение о неверии.

Возникает вопрос: если человек в здравом рассудке произнесет эти слова, то каково будет решение?

¹⁴⁶ Годы жизни: ум. 987 г. по хиджре/1579.

¹⁴⁷ Годы жизни: ум. 1302 г. по хиджре/1883.

¹⁴⁸ *Мукалляф* – это разумный, достигший совершеннолетия человек.

Имам ад-Димьяти, приводя слова из «Аль-Мугни» говорит:

«Если же эти слова будут повторять невежественные *суфийи*, то им следует объяснить, какое заблуждение заключено в этих словах. А если они будут упорствовать дальше, то станут неверными».

Тут нужно разъяснить слова *имама* аль-Хатыба аш-Ширбини. Если человек произнес слова неверия, понимая их смысл, то он впадает в *куфр*, даже если в сердце не был согласен с их значением.

Мулла Али аль-Кари пишет в приложении к «Шарх Фикх аль-Акбар» разъясняет положения, связанные с вероотступничеством:

«В «Хави аль-Фатава» сказано: “Если человек произнес слова неверия языком, а его сердце наполнено верой, то он *кафир* и не будет верующим перед Аллахом”¹⁴⁹.

И автор «Фатхуль-Му’ин», критикуя мнение Ибн Абду-с-Саляма, что *вали*, произносящего слова неверия в состоянии отсутствия разума, следует наказать, говорит:

«Слова Ибн Абду-с-Саляма о том, что следует наказывать *вали*, произносящего слова «Я — Аллах», нуждаются в разъяснении. Если эти слова были произнесены в состоянии, когда человек был *мукалляфом*, то он, однозначно, *кафир*. А если он не был *мукалляфом* из-за помутнения рассудка, то о каком виде наказания можно говорить?»

¹⁴⁹ Шарх Фикх аль-Акбар», стр. 452.

Отсюда мы явно понимаем, что если бы эти слова неверия были произнесены в здравом рассудке, то сказавший их стал бы неверным. Отказ от *такфира* этого человека оправдывается не тем, что он *вали*, а тем, что он в этом состоянии не был *мукалляфом*, а значит, *хукмы Шариата* в этот момент на него не распространялись, потому что умалишённый не считается *мукалляфом*.

История Мусы и Хидра, мир им

Всевышний Аллах говорит в суре «*аль-Кахф*» (смысл):

﴿ ٦٠ ﴾ وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّىٰ أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا

«И вот сказал [пророк] Муса своему слуге: “Не останюсь я, пока не дойду до места слияния двух морей, или буду идти годы [чтобы встретить того праведника, у которого бы я научился тому, чего не знаю]”». (60)

﴿ ٦١ ﴾ فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنَهُمَا نَسِيَا حُوتَهُمَا فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا

«А когда они [двое] дошли до места слияния их (двух морей) [и сидели у скалы], то [оказалось, что] они забыли о своей рыбе, [которую Муса взял для еды] [а она ожила, выпрыгнула из корзины] и взяла свой путь (поплыла) в море как по проходу [в воде образовалось подобие арки]». (61)

﴿ ٦٢ ﴾ فَلَمَّا جَاوَزَا قَالَ لِفَتَاهُ آتِنَا غَدَاءَنَا لَقَدْ لَقِينَا مِنْ سَفَرِنَا هَذَا نَصَبًا

«Когда же они (Муса и Йуша’) прошли [некое рассто-

яние], он (пророк Муса) сказал своему слуге: “Принеси нам наш обед, ведь мы встретили на этом нашем пути усталость”». (62)

قَالَ أَرَأَيْتَ إِذْ أَوَيْنَا إِلَى الصَّخْرَةِ فَإِنِّي نَسِيتُ الْخُبُوتَ وَمَا أَنسَانِيهِ إِلَّا الشَّيْطَانُ أَنْ أَذْكُرَهُ وَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ عَجَبًا ﴿٦٣﴾

«[Слуга Мусы] сказал: “Помнишь ли ты, как мы укрылись у [той] скалы? Поистине, я забыл [рассказать тебе] о рыбе [что с ней произошло]. И заставил меня забыть только сатана, чтобы я не упомянул [тебе] о ней. И она взяла свой путь в море чудесным образом [ожила и выпрыгнула]”». (63)

قَالَ ذَلِكَ مَا كُنَّا نَبْغِ فَارْتَدَّا عَلَى آثَارِهِمَا قَصَصًا ﴿٦٤﴾

«[Пророк Муса] сказал: “Этого-то мы и желали (то, что произошло, указывает мне на место, где я должен встретить того праведника)”. И оба они вернулись назад [к скале] по своим следам обратно». (64)

فَوَجَدَا عَبْدًا مِنْ عِبَادِنَا آتَيْنَاهُ رَحْمَةً مِنْ عِنْدِنَا وَعَلَّمْنَاهُ مِنْ لَدُنَّا عِلْمًا ﴿٦٥﴾

«И нашли они (Муса и Юша) [там] одного из Наших рабов (праведника Хидра), которому Мы даровали милосердие от Нас и научили его от Нас [некоему] знанию (даровали ему некое сокровенное знание)». (65)

قَالَ لَهُ مُوسَى هَلْ أَتَّبِعُكَ عَلَى أَنْ تُعَلِّمَنِ مِمَّا عَلَّمْتَ رُشْدًا ﴿٦٦﴾

«Сказал ему (Хидру) Муса: “Могу ли я последовать

за тобой, чтобы ты научил меня тому, что сообщено тебе о правильном пути?»» (66)

قَالَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٢٧﴾

«[Хидр] сказал [Мусе]: “Поистине, ты не сможешь со мной проявить [необходимое] терпение”». (67)

وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا ﴿٦٨﴾

«И как ты [о Муса] вытерпишь то, что ты не объемишь знанием (то, чего ты не знаешь)?» (68)

قَالَ سَتَجِدُنِي إِنِ شَاءَ اللَّهُ صَابِرًا وَلَا أَعْصِي لَكَ أَمْرًا ﴿٢٩﴾

«[Пророк Муса] сказал: “Ты найдешь меня, если Аллах пожелает [этого], терпеливым [к тому, что увижу в тебе], и не ослушаюсь я тебя ни в одном велении”». (69)

قَالَ فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي فَلَا تَسْأَلْنِي عَن شَيْءٍ حَتَّىٰ أُحَدِّثَ لَكَ مِنْهُ ذِكْرًا ﴿٧٠﴾

«[Хидр] сказал [Мусе]: “Если же ты последуешь за мной, то не спрашивай ни о чем [что тебе не нравится], пока я [сам] не начну тебе об этом рассказывать (давать объяснение)”». (70)

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا رَكِبَا فِي السَّفِينَةِ خَرَقَهَا قَالَ أَخَرَقْتَهَا لِتُغْرِقَ أَهْلَهَا لَقَدْ جِئْتَ شَيْئًا إِمْرًا ﴿٧١﴾

«И отправились [Муса и Хидр] [далее] в путь [по берегу моря], и когда они сели на судно, тот [Хидр] продырявил его [вырвав одну из досок]. [Муса] ска-

зал [ему]: “Неужели ты продырявил его [судно], чтобы потопить людей [находящихся] на нем [и еще при том, что они взяли нас с собой бесплатно]? Ведь ты совершил тяжкое дело!”» (71)

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٢﴾

«[Хидр] сказал: “Разве я не говорил, что ты не сможешь вытерпеть со мной?”» (72)

قَالَ لَا تُؤَاخِذْنِي بِمَا نَسِيتُ وَلَا تُرْهِقْنِي مِنْ أَمْرِي عُسْرًا ﴿٧٣﴾

«[Муса] сказал: “Не укоряй меня за то, что я забыл [условие, которое ты мне поставил], и не возлагай на меня в моем деле [при обучении у тебя] тяготы (не будь слишком строгим)”». (73)

فَانطَلَقَا حَتَّىٰ إِذَا لَقِيَا غُلَامًا فَاقْتَلَهُ قَالَ أَقْتَلْتُمْ نَفْسًا زَكِيَّةً بِغَيْرِ نَفْسٍ لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا نُكْرًا ﴿٧٤﴾

«И отправились [Муса и Хидр] [далее] в путь, и когда они встретили [одного] мальчика (который играл с другими мальчиками) и тот [Хидр] убил его [оторвав голову]. [Муса] сказал: “Неужели ты убил чистую душу не за душу [не как возмездие за смерть]? Ведь ты сделал нечто [очень] порицаемое!”» (74)

قَالَ أَلَمْ أَقُلْ لَكَ إِنَّكَ لَنْ تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا ﴿٧٥﴾

«[Хидр] сказал: “Разве я не говорил, что ты не сможешь вытерпеть со мной?”» (75)

قَالَ إِنْ سَأَلْتكَ عَنْ شَيْءٍ بَعْدَهَا فَلَا تُصَاحِبْنِي قَدْ بَلَغْتَ مِنْ لَدُنِّي عُذْرًا ﴿٧٦﴾

«[Муса] сказал: “Если я [еще] спрошу тебя о чем-нибудь после этого, то ты не держи меня своим путником [оставь меня]: уже ты получил от меня извинение”». (76)

فَانطَلَقَا حَتَّى إِذَا أَتَيَا أَهْلَ قَرْيَةٍ اسْتَطَعَمَا أَهْلَهَا فَأَبَوْا أَنْ يُضَيِّفُوهُمَا فَوَجَدَا فِيهَا جِدَارًا يُرِيدُ أَنْ يَنْقُضَ فَأَقَامَهُ قَالَ لَوْ شِئْتَ لَاتَّخَذْتَ عَلَيْهِ أَجْرًا ﴿٧٧﴾

«И отправились [Муса и Хидр] [далее] в путь, и когда они пришли к жителям [одного] селения, то попросили накормить их, но те отказались принять их в гости. И нашли [увидели] они там стену, которая была готова обрушиться, и [Хидр] поправил ее [и стала она ровной]. [Муса] сказал: “Если бы ты хотел, то непременно взял бы за это плату [на которую мы купили бы еды]”». (77)

قَالَ هَذَا فِرَاقُ بَيْنِي وَبَيْنِكَ سَأُنَبِّئُكَ بِتَأْوِيلِ مَا لَمْ تَسْتَطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿٧٨﴾

«[Хидр] сказал [Мусе]: “Это — разлука (время расставания) между мной и тобой. Я сообщу тебе толкование того, чего ты не мог вытерпеть [и спрашивал, и приицал меня]”». (78)

أَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ فَأَرَدْتُ أَنْ أَعِيبَهَا وَكَانَ وَرَاءَهُمْ مَلِكٌ يَأْخُذُ كُلَّ سَفِينَةٍ غَصْبًا ﴿٧٩﴾

«Что касается судна, то оно принадлежало беднякам, которые работали в море. Я же хотел его испортить [сделав пробоину], ибо за ними был царь, отбиравший все [исправные] суда насильно». (79)

﴿۸۰﴾ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبَوَاهُ مُؤْمِنِينَ فَخَشِينَا أَنْ يُرْهَقَهُمَا طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿۸۰﴾

«А что касается [того] мальчика, то родители его были верующими, и мы боялись (знали), что [оставшись жить] он обречет их (своих родителей) переносить беспредельность и неверие (они станут неверными от любви к нему) [так как Аллах изначально знал, что он будет неверным]». (80)

﴿۸۱﴾ فَأَرَدْنَا أَنْ يُبَدِّلَهُمَا رَبُّهُمَا خَيْرًا مِنْهُ زَكَوَةً وَأَقْرَبَ رُحْمًا ﴿۸۱﴾

«И мы хотели, чтобы Господь дал им (его родителям) взамен лучшего, чем он (чем убитый мальчик), по чистоте (праведного) и более близкого по милосердию [к ним]». (81)

﴿۸۲﴾ وَأَمَّا الْجِدَارُ فَكَانَ لِغُلَامَيْنِ يَتِيمَيْنِ فِي الْمَدِينَةِ وَكَانَ تَحْتَهُ كَنْزٌ لَهُمَا وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا فَأَرَادَ رَبُّكَ أَنْ يَبْلُغَا أَشُدَّهُمَا وَيَسْتَخْرِجَا كَنْزَهُمَا رَحْمَةً مِنْ رَبِّكَ وَمَا فَعَلْتُهُ عَنْ أَمْرِي ذَلِكَ تَأْوِيلُ مَا لَمْ تَسْطِعْ عَلَيْهِ صَبْرًا ﴿۸۲﴾

«А что касается [той] стены, [которую я поправил], то она принадлежала двум мальчикам-сиротам в [том] городе. И был под нею (под той стеной) клад, а отец их был праведен, и пожелал Господь твой, чтобы они (те два мальчика) достигли зрелости и извлекли свой клад по милости твоего Господа [к ним двоим]. И я не делал этого (всего, что ты, о Муса, видел) по своему решению (от самого себя), [а по повелению Аллаха]. Вот толкование (объяснение) того, чего ты не мог вытерпеть [и спрашивал, и порицал меня]». (82)¹⁵⁰

¹⁵⁰ Коран, «аль-Ахзаб», аяты 60-82.

Так рассказывается полностью история, которая нас интересует и на основе которой пытаются доказать то, что тайное может противоречить явному.

Имам Абдуль-Хамид аш-Ширвани ад-Дагистани¹⁵¹ в «Хашияте» на «Тухфат аль-Мухтадж» приводит слова аль-Курди:

«Подразумеваемый вопрос [из ранее пройденного]: “Как можно говорить, что *ильхам* (внушение) не служит доводом, в то время как Хидр — любимец Аллаха [а не пророк] и [в то время как] он убил юношу (поступая) в соответствии с *ильхамом*?”

Ответ таков: “Если мы признаем, что он *вали* (а не пророк), то откуда нам знать, что *ильхам* не был доводом в их время, и с этим не сравнивают происходящее в наши дни”».

Мы видим, что имам аль-Курди ответил на эти сомнения двумя способами:

1. Если мы предположим, что Хидр, мир ему, был *вали*, а не пророком, то *ильхам* в *Шариате*, которому он следовал, мог быть доводом — и поэтому он мог следовать этому внушению.
2. Шариатская сторона этой истории не имеет отношения к нашему времени, ведь *Шариат* Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, отменил предшествующие *шариаты*, и поэтому говорить о дозволенности для *вали* следовать своему *ильхаму* подобно утверждению дозволенности совершать земной поклон человеку,

¹⁵¹ Годи жизни: ум. 1301 г. по хиджре/1883.

что было дозволено в предыдущих *шариатах*, а в нашем запрещено.

Хафиз Ибн Хаджар аль-Аскаляни¹⁵² пишет в «Фатх аль-Бари»:

«Другие сказали: «Некоторые приводят историю с Мусой и Хидром в качестве доказательства того, что *вали* может быть доступно скрытое знание, которое будет противоречить явным шариатским установлениям, и ему якобы можно будет следовать этому. Такой человек впал в заблуждение и ошибся в своем понимании. В действиях Хидра нет ничего противоречащего *Шариату*. Насчет того, что он отломал доску от корабля, так это для того, чтобы не допустить к нему притеснителя, а затем, когда притеснитель ушел, он вернул доску на место, а это допускается *Шариатом* и разумом. Что касается спешки Мусы с порицанием, то это согласно явному смыслу истории. И это становится ясно из *риваята* Абу Исхака, приводимого Муслимом: «Когда пришел тот, кто хотел забрать ее, и нашел в ней пробоину, то ушел, а он затем ее починил». Отсюда мы понимаем, что обязательно проявлять осторожность в порицании за вещи, которые можно трактовать по-разному. А насчет того, что он убил юношу, то, возможно, это было дозволено в его *Шариате*»¹⁵³.

Из этих слов Ибн Хаджара мы понимаем, что он считает, что убийство согласно *ильхаму* может быть дозво-

¹⁵² Годы жизни: 773-852 гг. по хиджре.

¹⁵³ «Фатх аль-Бари», 1/286

лено в *шариате*, которому следовал Хидр, но в *шариате* Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, нет на то разрешения. И поэтому Хидр, мир ему, в рамках *шариата*, которому он следовал, не совершал ничего такого, что свидетельствовало бы, будто *батын* противоречит *захиру*.

Имам Такиюддин ас-Субки¹⁵⁴ сказал:

«Убийство Хидром юноши, из-за того, что тому было предписано стать неверным, относится только к нему, потому что однозначно известно из *Шариата*, что нельзя убивать ребенка, особенно если он родился от двух верующих родителей. И если мы предположим, что Всевышний даст неким *авлия* знание о некоем ребенке, как это было дано Хидру, то нельзя убивать ребенка, согласно требованиям *Шариата*. Хоть и передается от Ибн Аббаса, что ему писал Наджда аль-Харури о разрешении на убийство детей, а Ибн Аббас ему ответил: «Если ты Хидр и можешь отличать верующего от неверного, то убивай». Но Ибн Аббас здесь имел в виду отказ в просьбе Наджада и указал тем самым на невозможность этого (убийства детей), уничтожая в нем стремление доказывать разрешенность подобных действий историей о Хидре. И он не имел в виду, что если это произойдет¹⁵⁵, то тебе можно [убить], потому что это не следует из *Шариата*, ведь неверия нет на данный момент времени, оно возник-

¹⁵⁴ Годы жизни: 683-756 гг. по хиджре/1284 -1355.

¹⁵⁵ Т.е. если ты получишь знание о том, кто будет верующим, а кто - нет.

нет потом. И как можно убивать по причине, которой еще нет? Также мы ясно утверждаем, что ребенок не описывается *куфром* и *иманом* в истинном смысле. А история с Хидром понимается в том смысле, что это был его отдельный *шариат*, согласно утверждению, что он был пророк».

Что касается слов Ибн Аббаса: «Если ты Хидр и можешь отличать верующего от неверного, то убивай», — то в «*Хашият*» на *тафсир* аль-Байдави сказано: «Это указание на невозможность, потому что знать то, что знал Хидр, невозможно. Разве ты не видишь, что у Мусы не было подобных знаний? И нельзя думать, что в этой истории имеется в виду, что если некоторые *авлия* Аллаха получают внушение от Аллаха, как Хидр, то им можно так поступить. Ведь это будет убийством без причины, так как ребенок не описывается верой или неверием, чтобы его можно было убить за *куфр*. И, в целом, есть две причины запрещающие убийство: несовершеннолетие и причина, которая еще не произошла. А смысл слов Ибн Аббаса — что это невозможно.

А эта история с аль-Хидром поясняется так, что это либо его *шариат*, если мы предполагаем, что он пророк, либо *шариат* того, за кем он следовал, если предполагаем, что он *вали*. И этим пророком не был Муса, мир ему, потому что он был послан к бану Израиль, а Хидр не был из их числа. И часть того, что мы рассказали, перечислена *имамом* ас-Субки».

Имам ас-Сануси¹⁵⁶ пишет в своем *шархе* на «*Сахих*» Муслима:

¹⁵⁶ Годы жизни: 832-895 гг. по хиджре/1430-1493.

«Группа безбожников-батынитов склонилась к тому, что всеохватывающие шариатские решения распространяются только на массы и глупцов, а что касается *авлия* Аллаха и особых людей с сердцами, чистыми от скверны и от всех мыслей, кроме Аллаха, то для них проявились божественные знания и истины, и они стоят на божественных тайнах вселенной, зная решения в каждом частном вопросе, не нуждаясь в решениях *Шариата*, подобно тому как аль-Хидру из-за знаний, открытых ему, не было нужды в знаниях Мусы, мир ему. Это все безбожие и неверие, а высказывающего подобные убеждения сразу казнят, не прося покаяния, потому что все это суть отрицание общеизвестного из *Шариата*.

И, поистине, Всевышний Аллах так установил, что, согласно его мудрости, решения познаются только через посланников, мир им всем, которые связывают Его с Его творениями. Всевышний Аллах сказал об этом так (смысл):

كَانَ النَّاسُ أُمَّةً وَاحِدَةً

«Люди были одной общиной, а затем Аллах направил к ним пророков»¹⁵⁷.

Есть и другие *аяты*, которые указывают на это, а также *хадисы*, например:

«Я оставил вам две вещи, и если будете их придерживаться, то не собьетесь: Книга Аллаха и Сунна Его Посланника»¹⁵⁸.

¹⁵⁷ Коран, «аль-Бакара», аят 213.

¹⁵⁸ «Муватта» Малика.

И подобных *аятов* и *хадисов* бесчисленное количество.

И, в целом, существует единогласие ученых (*иджма*) среди *саяфов* о том, что можно познать решения Всевышнего Аллаха в виде Его повелений и запретов только через посланников. А кто утверждает, что есть какой-то другой способ познать повеления и запреты Аллаха, тот *кафир*, которого следует сразу казнить, не требуя покаяния, потому что суть этого мнения — утверждение наличия пророка после Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует. И смысл этого заключается в том, что человек, утверждающий, будто он берет решения Аллаха из своего сердца, практикуя эти знания, не нуждаясь для этого в Коране и *Сунне*, тем самым говорит, что он пророк, и это подобно словам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует:

«*Джибриль* внушил в мое сердце откровение».

Я слышал, как некоторые, притязавшие на религию, говорили: «Я не беру знание у мертвых, я беру его у Живого, Который никогда не умрет, и я сразу передаю то, что у меня проявляется в сердце, и тому подобное.

Мы просим у Аллаха наставления, и защиты от грехов, и следования пути *саяфов*. Нет силы и могущества, кроме как у Аллаха». (Конец слов *имама ас-Сануси*.)

Этот величайший *имам* в вопросах вероубеждения, который также был аскетом и известным *суфием* своего времени, хорошо разъяснил, что утверждение, будто

некто может выносить решения, противоречащие явным установлениям *Шариата*, является притязанием на пророчество, потому что придание ясным шариатским текстам о запрете на спиртное, об обязательности *намаза*, запрете на убийства и касательно других решений — придание таким текстам каких-то иных смыслов или дозволение, например, казни людей в условиях, не установленных *шариатом*, равносильно отмене этих решений, а это прерогатива посланников, которые могут приносить отмену решений *шариата*, предшествовавшего им.

Также *имам* отметил, что единогласие *саляфов* указывает нам на то, что все решения в отношении повелений и запретов Аллаха могут быть получены только от посланников, а утверждение, будто человеку известно, что Аллах повелевает и что запрещает, не через откровение пророков, будет притязанием на миссию пророков и посланников, а такое притязание после нашего господина Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, — это неверие и заблуждение.

Мы не отвергаем, что Всевышний Аллах в сердца своих чистых рабов может вложить определенную мудрость или знания, но, как сказал *имам* пути *суфиев Ахлю-Сунна* Абуль-Хасан аш-Шазили:

«Иногда мое сердце постигает какая-то мысль, и я ее не принимаю, пока не найду подтверждения в Коране и *Сунне*».

Хафиз Абуль-Аббас аль-Куртуби¹⁵⁹ комментируя слова

¹⁵⁹ Годы жизни: 578-656 гг. по хиджре.

Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует: «*Нет подчинения в греховном, подчинение лишь в благом*»¹⁶⁰ сказал:

«Этот *хадис* опровергает истории, передаваемые от некоторых *шейхов-суфиев*, что якобы некий *мюрид* сказал ему: «Растоплена печь, что мне делать?» — затем отвлекся и вновь переспросил. *Шейх* же сказал: «Войди в нее». *Мюрид* зашел в печь. *Шейх* опомнился и сказал: «Настигните его, он дал зарок, что никогда не слушается меня». Люди бросились за ним и нашли его в печи, но огонь не навредил ему».

Я считаю, что это лживые рассказы, которые утверждаются в отношении этой благопристойной общины, ведь сколько лжи пролили на них еретики и враги религии.

Проясняет же эту историю следующее: либо этот *шейх* намеренно приказал *мюриду* войти в огонь, либо ненамеренно. Если он сделал это намеренно, то это грех, и нет подчинения в этом, что соответствует *хадису* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, и в этом случае действие *мюрида* также будет грехом. Так каким же образом чудеса (*карамат*) проявятся у грешников, в то время как они слушиваются Аллаха?

Если же *шейх* не намеревался это сказать и не понял, что вышло из его уст, то каким образом станет дозволено *мюриду* бросаться в огонь, подчиняясь ошибочному приказу? Такой *мюрид* согрешил в этом своим

¹⁶⁰ «Сахих» аль-Бухари, «Сахих» Муслима.

действии, и не появится чудо (*карамат*) у грешника в момент греха. А если говорить о дозволенности этого, то тогда и прелюбодей, и пьяница могли бы заявить, что у них проявляются *караматы* во время послушания Аллаха. Это не дозволено в соответствии с единоголосным мнением ученых. Чудеса (*караматы*) относятся к праведникам, приближенным к Аллаху, они община, подчиняющаяся Ему, а не к приближенным к шайтану, общине нечестия и ослушания».

Из этого важнейшего разъяснения *хафиза* аль-Куртуби мы понимаем, что не дозволено подчиняться никому в греховном приказе, даже если это *шейх*, *кутб* или кто-то еще. Также мы видим, что утверждение обратного ведет к разрушению нашего *Шариата*, ведь тогда каждый невежда может сказать, что к нему пришел якобы *ильхам* и он получил разрешение на употребление спиртного или совершение прелюбодеяния. Любое утверждение о возможности противоречия между явным (*захир*) и тайным (*батын*) есть заблуждение.

Заключение

Из всего вышеприведенного мы делаем неоспоримый вывод: никто не имеет права заявлять, что у кого-либо могут быть знания или состояния, которые противоречат *Шариату*, но которым при этом разрешено было бы следовать. Нет двери, открытие которой более губительно для нашей религии, чем эта.

И закончить хотелось бы словами *имама* ар-Раббани: «*Тарикат* — это слуга *Шариата*», — а слуге нельзя по-

зволють восставать против своего хозяина. Мир и благословение Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует¹⁶¹.

¹⁶¹ Автор: Абу Али аль-Аш'ари.

Почему нельзя праздновать новый год?

Каждый год в определенное время поднимается ряд вопросов, и нет конца этому порочному кругу. И каждый раз мы думаем, что вопрос решен и на него дан ответ, однако в следующем году тема поднимается с новой силой, как будто ничего не было сказано до этого.

Согласно *Шариату*, мусульманам не дозволено праздновать немусульманские праздники. В классических книгах мусульманского права по этому вопросу не существует разногласий, поэтому никакая другая точка зрения в связи с данной темой в наше время не может быть принята.

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Кто уподобился какому-то народу, тот из их числа»¹⁶².

¹⁶² «Сунан» Абу Дауда.

В книге, приписываемой *хафизу* ас-Суюты, о немусульманских праздниках сказано так:

«К порицаемым нововведениям относится уподобление неверным в отношении их проклятых праздников, что делают многие из невежественных мусульман в обществе христиан. Они повторяют то, что те (христиане) делают в “праздник Рождества Христова” – самый большой праздник у христиан».

В своей книге «*Аль-Мадхаль*» в главе «О некоторых праздниках иудеев и христиан» Ибн аль-Хадж аль-Фаси¹⁶³ сказал следующее:

«И то [о чем говорилось выше] относится к праздникам [*аль-маवासим*], которые [несправедливо] считаются частью *Шариата*, но, на самом деле, ей не являются».

Теперь нам осталось поговорить о праздниках, которые люди [мусульмане] привыкли отмечать, хотя знают, что эти праздники сугубо иудейские и христианские. Воистину, некоторые люди [из числа мусульман] в наше время подражают им и принимают участие вместе с ними в почитании этих праздников. О, если бы это касалось только простого народа! Но ведь, на самом деле, многие из тех, кого считают людьми знания, предаются подобным делам в своих домах, поддерживая свою семью в этих празднованиях. Более того, человек радуется своих домашних: и стариков, и детей – щедрыми тратами, предполагая [что

¹⁶³ Годы жизни: ум. 737 г. по хиджре/1336.

такое деяние достойно похвалы просто потому, что доставляет кому-то радость]. На самом деле, некоторые из них даже обмениваются подарками с иудеями и христианами по случаю этих праздников и дарят им вещи, которые нужны для проведения их праздников, так что эти мусульмане по сути помогают иудеям и христианам усугубить свое неверие. Некоторые дарят им ягнятину, другие – зеленые дыни, финики или другие фрукты по сезону, а большинство дарит все вышеперечисленное. Всё, что было упомянуто, противоречит благородному *Шариату*».

А теперь мы должны попытаться понять это, казалось бы, строгое, [а для многих даже абсурдное, «средневековое»] установление *Шариата*, потому что зачастую проблема в принятии того или иного решения для современных людей заключается в том, что они не могут понять причину решения *Шариата* и, основываясь на своем поверхностном анализе, утверждают, что-то или иное решение устарело, неактуально, поверхностно и т. д. Хотя понимание или непонимание причины, стоящей за тем или иным положением религии, не освобождает человека от его соблюдения и не снимает с него необходимости подчинения, понять причину очень важно. Это слабость и болезнь нашей эпохи – непонимание основ.

Важнейшая причина, по которой запрещено отмечать неисламские праздники – это сохранение исламской идентичности в общем и основ Единобожия, в частности.

Многие говорят, что, мол, Новый год – это светский праздник, в отличие от Рождества, и поэтому Ислам не запрещает праздники такого рода. Мы должны пон-

мать, что любой праздник в той или иной степени наполнен своей мифологией и различными культовыми коннотациями. Например, празднование Нового Года было придумано коммунистами как вид борьбы с религиозными праздниками, в большей степени с христианским Рождеством, чем с мусульманскими праздниками, однако задача была именно создать культ, который будет помогать вытеснять религиозные праздники различных народов, создавая единую внерелигиозную идентичность. И в этом задача, в общем, любого светского праздника. Потому что праздник – это не просто выходной в рабочей неделе, это единение и сопричастность людских сердец и устремлений по какому-то поводу или событию.

И мы действительно видим, что во многих мусульманских семьях Новый Год любят больше, чем праздники *Ураза-Байрам* или *Курбан-Байрам*. Многие даже не могут в дни двух исламских праздников испытать праздничное настроение, в отличие от Нового года. В этом и суть такого праздника – секулярное единение людей, оторванных от своих религиозных корней. Многие православные христиане негативно относятся к этому празднику, понимая, что он был введен именно для замещения их религиозных праздников. Так почему мусульмане должны быть в авангарде этого секуляризма?

Что касается единобожия, то культ Нового года содержит в себе много элементов магизма, веры в силу природы и прочие вещи, которые, пусть поданы хоть в игровой манере, однако имеют место. И, если дети будут воспитываться в такой атмосфере, они могут впи-

тать многие чувства и убеждения, противоречащие основам Единобожия.

Также мы должны понимать, что сопричастность этому празднику – это также сопричастность тому массовому греху, которому люди предаются в эти дни, главным образом, пьянству и прелюбодеянию. Празднование приобретает формы языческих вакханалий, когда люди соревнуются, кто будет в запое дольше и, кто совершит больше безумств в это время. Неужели тот, кто верит в Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, хоть в какой-то форме желает участвовать в этом сумасшествии?!¹⁶⁴

¹⁶⁴ Автор: Абу Али аль-Аш'ари.

Положение музыки в Исламе

Меньше всего шансов вылечиться от болезни у того больного, который отказывается признать, что он болен. Это утверждение соответствует истине, когда речь идёт о болезнях нашего тела, но оно также справедливо и для духовных болезней и недугов. Когда человек совершает грех, понимая, что это грех, и ощущает в сердце раскаяние и сожаление о содеянном, это гораздо лучше, чем совершать грех и считать, что это дозволено. В первом случае совершается один грех, и велика вероятность, что человек, почувствовав угрызения совести, раскается. Во втором случае к совершаемому греху прибавляется ещё один более тяжкий грех – попытка найти своему греху оправдание. Как правило, человек в такой ситуации раскаяния не ощущает. Да сохранил нас Аллах от этого. *Амин.*

Музыка и пение

То же самое относится к музыке и запрещённым видам пения. Всё это однозначно запрещено *Шариатом*, доказательства чему будут представлены далее. Но до сих пор есть люди, которые не готовы признать, что это запрещено. В современном мире музыка распространилась настолько, что её влиянию подвержен каждый. Люди сталкиваются с такими ситуациями, когда их принуждают слушать музыку. Музыка играет почти во всех магазинах и супермаркетах. Когда вы садитесь в такси, звоните по телефону или просто идёте по улице, вы не сможете защититься от этого зла. Мусульманская молодёжь включает музыку в машине на полную мощность. Растущая популярность музыки, что типично для нашего общества, представляет большую опасность для мусульман. Музыка – это забава немусульман. Одна из главных причин упадка мусульман – в их увлечении бесполезными развлечениями. Сегодня мы видим, что мусульмане участвуют в различных аморальных и порочных делах, и порой – в первых рядах. Духовная сила, бывшая когда-то отличительной чертой мусульманина, утрачена. Одна из главных причин этого – музыка и бесполезные развлечения.

Вред и влияние музыки

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

вреда и пагубного влияния. Ислам категорически запрещает прелюбодеяние, а также то, что может привести к нему. Всемогущий Аллах говорит (смысл):

وَلَا تَقْرُبُوا الزُّنَىٰ ۗ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَسَاءَ سَبِيلًا

«И не приближайтесь к прелюбодеянию, ибо оно является мерзостью и скверным путем»¹⁶⁵.

Ислам не только запрещает супружескую измену и прелюбодеяния, но и всё то, что может привести к ним. Это причина, по которой в Коране верующим мужчинам и женщинам приказано опускать свои взоры. Также запретно оставаться наедине с человеком противоположного пола. Свободное общение между полами также было запрещено. Это является одной из главных причин запрета музыки, ведь музыка воздействует на наши эмоции, вызывает возбуждение, страсть и волнение, а также провоцирует различные психологические изменения в человеке. Психологами доказано, что возникновению полового влечения способствуют две вещи: первая – женский голос (для мужчин), а вторая – музыка. Вот почему Всевышний Аллах говорит (смысл):

يَا نِسَاءَ النَّبِيِّ لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءِ ۚ إِنِ اتَّبَعْتُنَّ فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ
الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ

«О жёны пророка! Вы не такие, как другие женщины, если вы богобоязненны, то не проявляйте нежности в речах для мужчин, дабы не возжелал вас тот, в чьём сердце болезнь (лицемерие)»¹⁶⁶.

¹⁶⁵ Коран, «аль-Исра», аят 32.

¹⁶⁶ Коран, «аль-Ахзаб», аят 32.

Итак, в Исламе запрещено слушать женский голос с вожделением и страстью.

Великий ханафитский учёный Ибн Абидин¹⁶⁷ говорит:

«Женщине дозволено разговаривать с мужчиной из числа не *махрамов* по необходимости [и наоборот]. Но при этом запрещено растягивать слова, смягчать или повышать голос на манер мелодии»¹⁶⁸.

Точно так же женщине запрещено слушать голос мужчины из числа не *махрамов* с вожделением и страстью. Один из великих западных мыслителей сказал:

«Голос – это один из кратчайших путей заставить женщину влюбиться в мужчину. Вот почему многие женщины так любят певцов».

Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, также обращал внимание на это факт, когда говорил своему сподвижнику Баре ибн Малику:

*«О Бара! Не позволяй женщинам слушать твой голос»*¹⁶⁹.

То же передаёт от сподвижника Анджаши.

Физическое воздействие музыки

Эксперименты, проведённые врачами и другими исследователями, доказали, что музыка оказывает влияние

¹⁶⁷ Годы жизни: 1198-1252 гг. по хиджре/1784-1836.

¹⁶⁸ Ибн Абидин, «Радд аль-Мухтар», 1/406.

¹⁶⁹ «Канз аль-Уммаль», 7/ 322.

не только на мозг, но и на все органы тела в целом. Между музыкой и телодвижениями существует тесная связь. Кроме того, доказано, что музыка воздействует на эмоции, способствует возникновению возбуждения в виде тревоги и волнения, а также является причиной психологических изменений в человеке. Психологические исследования показали, что прослушивание спокойной музыки учащает сердцебиение, а при прослушивании рок-музыки сердцебиение учащается ещё сильнее, но люди всё равно настаивают на том, что музыка на нас никак не действует. В заключение, музыка и инструменты, которые используются для пения, являются причиной возникновения у человека полового влечения. Это может привести к измене и прелюбодеянию. Поэтому Ислам предпринимает предупредительные меры, чтобы не допустить последствий. Это один из принципов исламского права, называемый «преграждение путей» (*садд аль-зарай*). Этот принцип основан на идее предотвращения зла до того, как оно произойдёт, и взят из сердца наставлений Корана и *Сунны*:

«Предотвращение вреда является приоритетным по отношению к получению пользы».

Появление небрежности по отношению к Аллаху

Музыка вредна в том числе и потому, что она отвлекает человека от Создателя. Она служит временным источником наслаждения и удовлетворения, заставляя человека забыть, кто он такой и зачем он был создан. Вот почему в арабском языке музыкальные инструменты называют словом «*малаахи*», что означает инструменты, отвлекающие человека от поминания Всемогущего Аллаха. Че-

ловек был создан для благородной цели. Всевышний Аллах говорит:

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

«Я создал джиннов и людей только для того, чтобы они служили (поклонялись) мне»¹⁷⁰.

Музыка и преходящие развлечения погружают человека в мир физических удовольствий, предотвращая тем самым его духовный рост. Кроме того, музыке отведена огромная роль в том, чтобы не дать человеку осознать цель его сотворения.

Неисламские ценности

Музыка вредна ещё и тем, что насаждает в сердце и уме неисламские ценности. Смысл современных песен сводится к темам любви, прелюбодеяния и свободы. Мы видим, что весь мир одержим идеей *куфра* о неограниченной свободе, то есть о свободе слова, передвижения и т. п. Такое представление о свободе, «это моя жизнь – делаю, что хочу», превалирует в современной музыке. Оно используется как средство навязывания нашему разуму и сердцу западных идеологий, которые полностью противоречат исламским ценностям и учению.

Разница между мудростью запрета и его причиной

Выше были перечислены только некоторые виды вредоносного воздействия музыки. Необходимо иметь в виду, что это только мудрости, которые содержит в себе

¹⁷⁰ Коран, «аз-Зарият», аят 56.

запрет, но не его причина (*илля*). Шариатские решения основываются на законных причинах, а не на разумном обосновании. Другими словами, если удаётся избежать вредоносного воздействия музыки, это не делает её дозволенной.

Например, мудрость запрета вина и, в целом, алкоголя заключается в том, что вино разжигает между людьми вражду и ненависть друг к другу, а также мешает человеку поминать Аллаха. А причина запрета в том, что это вещество опьяняет. Представьте ситуацию, когда человек говорит, что для него вино – разрешено, потому что он изолирует себя от других людей после того, как выпьет его, а, следовательно, разрушительного эффекта не будет. Любой разумный человек скажет, что он не прав, потому что вино – запрещено вне зависимости от того, приводит его распитие к нанесению вреда или ущерба другим людям или нет. Причина запрета на вино в том, что оно опьяняет вне зависимости от того, проявляется мудрость данного запрета в конкретном случае или нет.

То же касается музыки. Даже если человеку удаётся избежать описанного выше вреда от музыки, она всё равно остаётся запретной. Её нельзя считать дозволенной, даже если она не причиняет вред. Это известный принцип в науке *усуль аль-фикх*.

Шариатское решение относительно музыки и запрещённого пения

В свете доказательств, которые мы приведём далее, *Шариатом* запрещается следующее:

- а) Музыкальные инструменты, которые изготавливаются исключительно для развлечения и танцев и сами по себе [без сопровождающего их пения], очаровывают, являются источником удовольствия и блаженства. Сюда относятся барабан, скрипки, гитара, флейта, лютня, мандолина, фисгармония, фортепиано и т. д. Их запрещено использовать при любых обстоятельствах.

В *умме* существует полное согласие по этому вопросу с первого века Ислама. Сподвижники, их последователи (*табиины*), знатоки *фикха* (*факихи*) и другие учёные, в целом, всегда единодушно высказывались по данному вопросу.

- б) Пение, которое провоцирует грех, также запрещено, по единодушному мнению всех учёных, например, песни, которые приводят к оставлению обязательных предписаний (*фард* и *ваджиб*).
- в) Любое пение, сопровождаемое грехами, например, песни запретного, безнравственного или развратного содержания или песни в исполнении женщины из числа не *махрамов* и т. п. также запретны. Это тоже является единодушным мнением учёных.

Доказательства

Существует множество доказательств из Корана и *Сунны* в пользу запретности музыки. Мы рассмотрим лишь несколько:

- 1) Всевышний Аллах говорит (смысл):

وَمِنَ النَّاسِ مَن يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَن سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِ عِلْمٍ
وَيَتَّخِذَهَا هُزُوًا ۚ أُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ مُّهِينٌ

«Среди людей есть такие, кто покупает ложные речи, чтобы сбить [людей] с пути Аллаха без всякого знания, и насмехается над религией. Им уготовано унижительное наказание»¹⁷¹.

Великий сподвижник Абдуллах ибн Мас'уд, поясняет, что означает в этом аяте «ложь»:

«Клянусь Аллахом, здесь речь идёт о музыке»¹⁷².

Имам Ибн Аби аш-Шайба передаёт свою версию хадиса, согласно которой он (Ибн Мас'уд) сказал:

«Клянусь Тем, помимо Кого, нет другого Господа, что здесь говорится о пении»¹⁷³.

Великий сподвижник и толкователь Корана Абдуллах ибн Аббас сказал:

«Это слово означает музыку, пение и тому подобное»¹⁷⁴.

Он также сказал:

¹⁷¹ Коран, «Лукман», аят 6.

¹⁷² Передал аль-Байхаки в «Сунан аль-Кубра», 1/223. Достоверность хадиса также подтвердил аль-Хаким в «Мустадрак», 2/411.

¹⁷³ Ибн Аби Шайба, «аль-Мусаннаф», 5/132

¹⁷⁴ «Сунан» аль-Байхаки, 1/221 и «Мусаннаф» Ибн Аби Шейба, 5/132

«Музыка и покупка певиц»¹⁷⁵.

Хасан аль-Басри¹⁷⁶ сказал:

«Этот *аят* был ниспослан в отношении пения и музыкальных инструментов»¹⁷⁷.

Такое же толкование передают Муджахид, Икрима, Ибрахим Нахай, Макхуль и другие, да будет доволен ими всеми Аллах.

Приведённый выше *аят* из Корана, принимая во внимание его толкования, служит явным указанием на запретность музыки. Также он является строгим предупреждением для тех, кто так или иначе занимается торговлей в сфере музыки, ведь Аллах предупреждает, что такие люди получают «уничижительное наказание».

Что касается тех, кто говорит, что в этом *аяте* речь идёт о вещах, которые отвлекают человека от мыслей об Аллахе, и не о музыке, то это мнение не противоречит приведённому выше комментарию. Толкование этого *аята* со смыслом «вещи, которые препятствуют поминанию Аллаха» – это более общее толкование, в котором среди прочего подразумеваются музыка и песни, ведь музыка входит в число вещей, которые больше других отвлекают людей от поминания Аллаха. Вот почему большинство толкователей Корана, разъясняя этот

¹⁷⁵ Ибн Аби Шайба, «аль-Мусаннаф», 5/132.

¹⁷⁶ Годы жизни: 21-110 г. по хиджре/642-728.

¹⁷⁷ «Тафсир» Ибн Касира, 3/442.

аят, сказали либо только о музыке, либо обо всех делах, отдаляющих от истины, среди которых музыка занимает место на переднем плане.

- 2) Описывая качества рабов Всемилового ('*ибад ар-Рахман*), Всевышний Аллах говорит:

وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا

«Те, кто не свидетельствует ложно, а когда проходят мимо праздного (празднословия), они не участвуют в этом, а проходят мимо с достоинством»¹⁷⁸.

Имам Абу Бакр аль-Джассас передаёт от имама Абу Ханифы¹⁷⁹, что «ложь» (*зур*) в этом аяте означает музыку и песни¹⁸⁰.

- 3) Всевышний Аллах сказал шайтану:

وَاسْتَفْزِرْ مَنْ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ

«Побуждай тех из людей, кого сможешь, не повиноваться Аллаху своим голосом [искусителя]»¹⁸¹.

Один из великих толкователей Муджахид¹⁸² сказал, что слово «голос» (*саут*) в этом аяте означает музыку, пение, танцы и бесполезные занятия¹⁸³.

¹⁷⁸ Коран, «аль-Фуркан», аят 72.

¹⁷⁹ Годы жизни: 80-150/699-767.

¹⁸⁰ «Ахкам аль-Куран», 3/428.

¹⁸¹ Коран, «аль-Исра», аят 64.

¹⁸² Годы жизни: 21-104 гг. по хиджре/645-723.

¹⁸³ «Рух аль-Маани», 15/111.

Имам ас-Суюти цитирует слова Муджахиды:

«Голос [в этом *аяте*] – это пение и звук флейты»¹⁸⁴.

Ещё один толкователь ад-Даххак¹⁸⁵ также говорил о флейте, разъясняя слово «голос»¹⁸⁶.

Эти *аяты* также можно истолковать в общем смысле, как сделали некоторые толкователи Корана, но такое толкование, как уже было сказано, не противоречит смыслу, которые передаются от Муджахиды и ад-Даххака, потому что они являются частью более общего и широкого значения *аятов*.

Руководство от Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует

Существует множество *хадисов* Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, которые запрещают музыку и использование музыкальных инструментов. Их так много, что учёные смогли собрать около сорока *хадисов* с достоверной цепочкой передатчиков (*сахих*), несколько хороших *хадисов* (*хасан*) и несколько слабых (*даиф*). Мы рассмотрим здесь только некоторые из них:

- 1) Имам аль-Бухари в «*Сахих*» от Абу Малика аль-Ашари передаёт, что он слышал, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, сказал:

¹⁸⁴ «Аль-Иклиль фи истинбат ат-танзиль», 1444.

¹⁸⁵ Годы жизни: ум. 100 г. по хиджре/723.

¹⁸⁶ Имам аль-Куртуби, «Аль-Джами ли Ахкам аль-Куран», 10/288.

«В моей умме появятся люди, которые станут позволять прелюбодеяние, ношение шёлка, алкоголь и музыкальные инструменты».

- 2) Абу Малик аль-Ашари рассказывает похожий хадис, но с другой формулировкой. Он передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Скоро в моей умме появятся люди, которые будут употреблять алкоголь, они станут называть его иначе [считая его дозволенным], а над их головами будут играть музыкальные инструменты и петь. Аллах сделает так, что земля поглотит их, и превратит их в обезьян и свиней»¹⁸⁷.

В приведённом выше хадисе использовано слово «маазиф». Знатоки арабского языка единогласны в том, что это слово обозначает музыкальные инструменты¹⁸⁸.

Запретность музыки становится очевидной из двух хадисов.

В первом хадисе [который приводится в «Сахих» аль-Бухари] говорится, что в умме Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, будут люди, которые станут отстаивать дозволенность запретных музыкальных инструментов, наряду с прелюбодеянием, шёлком и алкоголем, несмотря на то, что все эти вещи

¹⁸⁷ «Сахих» Ибн Хиббан, «Сунан» Ибн Маджах.

¹⁸⁸ Ибн Манзур, «Лисан аль-Араб», 9/189.

запрещены (*харам*) по *Шариату*. Более того, тот факт, что музыка упоминается в одном ряду с прелюбодеянием и алкоголем подчёркивает, насколько это серьёзный грех. Тот, кто пытается дозволить музыку, подобен тому, кто дозволяет алкоголь и прелюбодеяние.

Во втором *хадисе* описывается судьба таких людей: земле будет приказано поглотить их, и они превратятся в обезьян и свиней (пусть Аллах сохранит нас от этого). Это предостережение касается тех, кто называет музыку, алкоголь, шёлк и прелюбодеяние дозволенными. Тем, кто пытается узаконить любую из этих вещей, следует принять это во внимание. Кроме того, утверждать, что музыка запретна только в сочетании с алкоголем, прелюбодеянием и ношением шёлка, неправильно. Если бы это было так, почему исключение из этих четырёх вещей делается только для музыки? В таком случае можно то же самое отнести к прелюбодеянию, алкоголю и ношению шёлка. Тогда можно будет утверждать, что даже алкоголь и прелюбодеяния дозволены, если они не сопровождаются оставшимися двумя грехами!

Итак, приведённые выше два *хадиса* любимца Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, являются явным доказательством запретности музыки и музыкальных инструментов.

- 3) Имран ибн Хусейн передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Эта умма увидит, как некоторых людей поглотит земля, как некоторые превратятся в животных и попадут под дождь из кам-

ней». Один из мусульман спросил: «О Посланник Аллаха! Когда это произойдёт?» Он ответил: *«Когда появятся певичцы и музыкальные инструменты, а распитие алкоголя станет повсеместным»*¹⁸⁹.

- 4) Господин Али ибн Абу Талиб передаёт, что благословенный Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Когда моя умма начнёт совершать пятнадцать вещей, её станут постигать несчастья», – и [среди 15 вещей он упомянул]: *«Когда обычным явлением станут певичцы и музыкальные инструменты»*¹⁹⁰.

- 5) Нафия рассказывает, что однажды Абдуллах ибн Умар услышал звук флейты пастуха.

«Он закрыл руками уши, отвел своего мула в сторону от дороги и сказал: «О Нафия! Ты слышишь это?» Я (Нафия) ответил утвердительно. Он продолжал идти [закрыв руками уши], пока я не сказал: «Звук стих». Тогда он убрал руки от ушей, вернулся на дорогу и сказал: «Я видел, как Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, делал то же самое, когда слышал флейту пастуха»¹⁹¹.

¹⁸⁹ «Сунан» ат-Тирмизи, «Сунан» Ибн Маджах.

¹⁹⁰ «Сунан» ат-Тирмизи.

¹⁹¹ «Муснад» Ахмада, «Сунан» Абу Дауда, «Сунан» Ибн Маджи.

- 6) Абдуллах ибн Умар передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Воистину, Аллах запретил алкоголь, азартные игры, барабан и гитару, и всё опьяняющее – запретно»¹⁹².

- 7) Абу Уамама передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Могущественный и Величайший Аллах направил меня как наставление и милость для верующих и приказал мне покончить с музыкальными инструментами, флейтами, струнами, распятиями и практиками доисламского периода невежества»¹⁹³.

- 8) Абдуллах ибн Мас'уд передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Песня способствует росту лицемерия в сердце, как вода – росту травы»¹⁹⁴.

- 9) Анас передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«В день Воскрешения Аллах зальёт расплавлен-

¹⁹² «Муснад» Ахмада, «Сунан» Абу Дауда.

¹⁹³ «Муснад» Ахмада, «Муснад» Абу Давуд ат-Таялиси.

¹⁹⁴ Передал аль-Байхаки.

ный свинец в уши тех, кто сидел и слушал певца»¹⁹⁵.

10) Абу Хурайра передаёт, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«Колокол – это флейта шайтана»¹⁹⁶.

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

Высказывания факихов

Великий учёный ханафитского *мазхаба* аль-Касани¹⁹⁷ говорит:

«Если певец собирает людей вокруг себя с целью развлечь их своим голосом, его нельзя считать благочестивым человеком (*адиль*), даже если он не употребляет алкоголь, потому что он будет считаться предводителем грешников. Но если человек напевает что-то сам с собою, чтобы спастись от одиночества, в этом нет ничего дурного. Что касается тех, кто использует музыкальные инструменты, следует сказать, что, если инструменты не входят в число запрещён-

¹⁹⁵ Передали Ибн Асакир и Ибн аль-Мисри.

¹⁹⁶ «Сахих» Муслима, «Сунан» Абу Дауда.

¹⁹⁷ Годы жизни: ум. 587 г. по хиджре/1191.

ных, например, бамбук или бубен, тогда в их использовании нет ничего плохого, и такой человек будет считаться благочестивым. Но если речь идёт о запрещённых инструментах, таких, как лютня и так далее, то человек, использующий их, не может считаться благочестивым (чтобы свидетельствовать в суде), потому что эти инструменты являются запрещёнными при любых обстоятельствах»¹⁹⁸.

В «Хуласат аль-Фатава» сказано:

«Слушать звучание музыкальных инструментов запрещено (*харам*), потому что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал:

«*Слушать песни – грех*»¹⁹⁹.

Имам Камалюддин ибн аль-Хумам ас-Сиваси²⁰⁰, великий *муджтахид* ханафитского *мазхаба*, решительно высказывается по этому вопросу в своей знаменитой книге «Фатх аль-Кадир»:

«Пение считается запретным (*харам*), когда в песне поётся о запрещённых вещах, например, восхваляется вино, что побуждает к винопитию, или приводятся детали чьей-то семейной жизни либо издевательства и насмешки в чей-то адрес»²⁰¹.

¹⁹⁸ Аль-Касани, «Аль-Бадаи'у фи тартиб аш-шари'а», 2/270.

¹⁹⁹ «Хуласат аль-Фатава», 4/345.

²⁰⁰ Годы жизни: 790-861 гг. по хиджре/1388-1457.

²⁰¹ Ибн Хумам, «Фатх аль-Кадир», 6/36.

Что касается песен, в которых нет упоминания о запретных вещах, например, песни, описывающие природу, цветы, реки и тому подобное, то они дозволены. Но если песни исполняются в сопровождении музыкальных инструментов, то они будут запретными, даже если они полны мудрых наставлений, но не из-за своего смысла, а из-за музыкального сопровождения.

Великий ханбалитский *факих*, имам Ибн Куддама аль-Макдиси²⁰² в «*Аль-Мугни*» сказал, что музыкальные инструменты бывают двух видов:

- 1) Запрещённые. Сюда относятся инструменты, изготовленные специально для развлечения и пения под них, например, флейта, мандолина и т. д.
- 2) Дозволенные. Сюда относится игра на бубне (*даф*) на свадьбах и по случаю других радостных событий.

Примерно то же самое сказано в других работах по ханафитскому *фикху*, таких, как «*Аль-Ихтияр*», «*Аль-Бахр ар-Раик*», «*Аль-Фатава аль-Хиндийя*» и других.

Имам ан-Навави великий *мухаддис* и учёный шафитского *мазхаба*, сказал:

«Запрещено использование и слушание музыкальных инструментов, которые обычно ассоциируются с пьяницами, например, мандолина, лютня, тарелки и флейта. Дозволено играть на бубне (*даф*) на свадьбах, по случаю совершения обрезания и в других ситуациях, даже если к бубну приделаны колокольчики. Играть на кубе, широкий барабан с узкой средней частью, тоже запрещено»²⁰³.

²⁰² Годы жизни: 541-620 гг. по хиджре/1147-1223.

²⁰³ Ибн Хаджар, «*Мугни аль-мухтадж*», 4/429

Сказал шафиитский *имам* Ибн Хаджар аль-Хайтами в своей книге «*Каффу ар-ра'а'*»:

«Музыкальные инструменты как гитара, лютня, цимбал, скрипка, цитра и все прочие инструменты, известные у слабоумных и нечестивых музыкантов, без разногласия являются запретными. И кто передает о том, что в этом вопросе существует разногласие, тот ошибается, или же им настолько овладела его страсть, что она сделала его глухим, слепым и препятствует следованию по прямому пути. Одним из тех, кто передал единогласие ученых о запрете всего этого, является *имам* Абуль-Аббас аль-Куртуби, и он достойный доверия и справедливый»²⁰⁴.

Существует ещё много высказываний учёных, например, аль-Куртуби и *факихов* всех четырёх *мазхабов*, но для краткости этой статьи я ограничусь тем, что уже было приведено выше.

Некоторые заявляют, что музыка дозволена, основываясь на *хадисе*, который приведён в «*Сахих*» аль-Бухари, где рассказывается, что две девочки пели в присутствии Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и госпожи Айши. Однако этот *хадис* не является доказательством дозволенности музыки. Знаток *хадисов* Ибн Хаджар аль-Аскаляни опровергает данное утверждение в «*Фатхуль-Бари*»²⁰⁵.

²⁰⁴ Ибн Хаджар, «*Каффу рра'а'ан мухаррамати ллахви ва сама'*», стр. 124

²⁰⁵ Ибн Хаджар аль-Аскаляни, «*Фатхуль Бари*», 2/345.

Во-первых, эти девушки пели без сопровождения каких-либо запрещенных музыкальных инструментов, а во-вторых, в песне пелось о войне, а эта тема, без сомнения, является дозволенной. Кроме того, из текста *хадиса* ясно, что они не были профессиональными певицами. Некоторые пытаются доказать дозволенность музыки с помощью *хадиса*, где говорится о дозволенности игры на бубне (*даф*). Но в работах *факихов* по данной теме говорится, что игра на бубне допускается именно по случаю свадьбы, а бубен используется не для развлечения, а, скорее, чтобы объявить о событии и т. д.

Заключение

В свете приведенных выше доказательств из Корана, высказываний любимого Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и слов различных *факихов* шариатское решение относительно музыки выглядит так: Музыкальные инструменты, которые изготавливаются исключительно для развлечения, запрещены, сопровождаются они пением или нет. Хотя играть на бубне (*даф*) на свадьбе [и, по мнению некоторых *факихов*, по случаю других радостных событий] дозволено. Что касается песен, то песни с недозволенным содержанием или отвлекающие от исполнения обязательных предписаний запрещены. Но если они не обладают упомянутыми выше качествами [и исполняются без сопровождения музыкальных инструментов], петь их дозволено. А Аллах знает лучше²⁰⁶.

²⁰⁶ Автор: Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари.

Обучение с учителем и важность иснада

Вопрос: Я прочитал одну из последних ваших статей и хотел бы узнать, какие требования предъявляются законом к человеку, чтобы считать его знающим ученым, у которого можно перенимать знания? Является ли *иснад* (цепочка передачи) одним из таких требований, и есть ли доказательства этому в шариатских источниках (Коране и *Сунне*)?

Я заметил, что *иснад* обычно не упоминается учеными как необходимое условие, чтобы считать кого-либо *муджтахидом*. Можно ли стать им, обучаясь самостоятельно?

Ответ: В вашем вопросе две части: первая – о важности цепи передачи (*иснада*) в исламских науках, а вторая – касательно обучения у квалифицированного учителя. Я постараюсь ответить на обе части вопроса в свете Корана, *Сунны* и слов классических ученых.

Иснад (цепь передачи)

Всемогущий Аллах возвысил *умму* лучшего творения, нашего господина Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, многими особенностями, которые не были даны ни одной общине до нас.

Одно из таких благ – непревзойденная и уникальная особенность, а именно – *иснад* в передаче знаний в различных исламских науках. *Иснад* рассматривался первыми мусульманами (*саляф*) как первое и основное условие в любом аспекте *Шариата*, даже если это касалось лишь одного слова.

Этим Аллах выполняет обещание о сохранении религии, что включает в себя книгу Аллаха, и *Сунну* Любимца Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, и различные исламские науки, которые необходимы для понимания двух основных источников Ислама. Всевышний Аллах говорит (смысл):

وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَىٰ ﴿٣﴾ إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَىٰ ﴿٤﴾

«Он не говорит по прихоти. Это – всего лишь внушаемое ему Откровение»²⁰⁷.

Под Откровением здесь имеется в виду Книга Аллаха и *Сунна* благословенного Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, так как Пророк говорит не от себя, а от Аллаха. Аллах говорит:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ

²⁰⁷ Коран, «ан-Наджм», аяты 3-4.

«Воистину, Мы ниспослали Напоминание, и Мы оберегаем его»²⁰⁸.

Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, разъяснял словами и поступками Книгу Аллаха. В Коране положения законов *Шариата* изложены не всегда ясно, достаточно сжато, поэтому обязанностью Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, было разъяснять эти предписания.

Аллах говорит своему Посланнику, да благословит его Аллах и да приветствует:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ۗ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались»²⁰⁹.

Таким образом, обещание сохранить религию относится не только к Корану, но распространяется на *Сунну*, и понимание *Сунны* сподвижниками, и понимание тех, кто получал знания от них.

Иснад – это уникальная особенность *уммы* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Ни одна другая нация, религия или общество не может похвастаться тем, что обладает таким строгим анализом различных аспектов своей веры.

²⁰⁸ Коран, «аль-Хиджр», аят 9.

²⁰⁹ Коран, «ан-Нахль», аят 44.

Ранние мусульманские ученые проверяли и анализировали каждое положение, которое доходило до них, шло ли оно от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, его сподвижников или кого-то еще. Они изучали жизнь и личные качества тех, кто входил в цепь передачи (*иснад*) самым строгим способом.

Таким образом, *умма* увидела начало «науки об изучении передатчиков *хадисов*» (*риджалъ аль-хадис*), которая не имеет аналогов до наших дней. Только мусульмане записывают имена, даты рождения и смерти, качества и характеристики тысяч и тысяч передатчиков!

Такие книги, как «*Тахзиб аль-Камаль*» аль-Миззи, «*Тахзиб ат-Тахзиб*» Ибн Хаджара аль-Аскаляни, «*Мизан аль-Итидаль*» аз-Захаби и «*Лисан аль-Мизан*» Ибн Хаджара являются примерами этого удивительного факта. А еще есть книги, в которых записаны и сохранены биографии сподвижников, такие, как «*Табакат*» Ибн Са'да, «*Аль-Исти'аб*» Ибн Абдуль-Барра, «*Усд аль-Габа*» Ибн аль-Асира и «*Аль-Исаба*» Ибн Хаджара, в которых собраны биографии примерно десяти тысяч *сахабов*.

Имам Абдуллах ибн аль-Мубарак²¹⁰ сказал:

«*Иснад* – это часть религии, и, если бы не было *иснада*, каждый говорил бы, что захотел. Когда спрашивают [того, кто говорит без *иснада*]: «Кто передал тебе это?» – то он растерян и хранит молчание».

Также он сказал:

«Тот, кто изучает вопросы религии без *иснада*, будто бы забирается на крышу без лестницы».

²¹⁰ Годы жизни: 118-181 гг. по хиджре/736-797.

Суфьян ас-Саури²¹¹ сказал:

«Иснад – это оружие верующего. Если у человека не будет оружия, как же он будет сражаться?»

Имам аш-Шафии²¹² сказал:

«Тот, кто изучает *хадисы*, не обращая внимания на *иснад*, похож на человека, который собирает дрова в лесу. Когда он несет связку хвороста, он не знает, что там спряталась змея» (это значит, что он собирает все виды *хадисов*: и достоверные, и ложные).

Бакийя ибн Валид однажды передал Хаммаду ибн Зейду несколько сообщений без *иснада*. На это Хаммад сказал:

«[Приму их,] если только у них есть крылья» (раз без *иснада* долетели до меня).

Ибн Таймийя сказал:

«Иснад – это уникальная особенность этой *уммы* и Ислама. А среди мусульман этим выделяется *Ахлю-Сунна валь-Джама'а*».

Вышеприведенные цитаты записаны *шейхом* Абу Гудда в его прекрасной работе «*Аль-Иснад мин ад-дин*», (с. 18-20).

Эти и подобные слова наших праведных предков означают, что первые поколения мусульман считали *иснад*

²¹¹ Годы жизни: 97-161 гг. по хиджре/716-778.

²¹² Годы жизни: 150-204 гг. по хиджре/767-820.

обязательным условием при получении знаний, так что при передаче даже одного слова в своих книгах они называли всю цепь передачи, что могло занимать три или четыре строки.

Иснад приводился не только при передаче от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, но и при передаче в каждом виде знания, таком, как толкование (*тафсир*) Корана, истории *авлия* и других верующих, случаи из истории *уммы* и т. д.

После того как *хадисы* были собраны в большие сборники, такие, как «*Сахих*» аль-Бухари, «*Сахих*» Муслима и другие, и были составлены сборники по другим различным наукам, перестало считаться необходимым приводить вместе с каждым утверждением цепь передачи, восходящую к ее началу. Достаточно было иметь *иснад*, ведущий к автору книги или сборника. *Иснад* же автора, восходящий к началу передачи, приводился в его книге.

И в наши дни у нас ученые по всему миру передают *хадисы* и другие исламские знания с цепочкой, восходящей к авторам этих больших книг.

Шесть главных сборников *хадиса* обычно преподаются с *иснадом*, ведущим к их составителям, а от них – к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует. О многих ученых известно, что они путешествовали и отправлялись в дальние земли, чтобы получить *иджазу* и лучшие *иснады*.

Что касается *иснада* к *хадисам* Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, ученые Индийского субконтинента находятся в этом в первых рядах. Науке

изучения *хадисов* придается особое значение, и практически каждый студент, который обучается в различных исламских институтах (*даруль-улюм*), обладает *иснадом* к каждому из важнейших сборников *хадисов*. Известно, что даже большие ученые-арабы приезжают в Индию и Пакистан для получения *иджазы* и *иснадов* у великих *шейхов хадиса*.

Что же касается других отраслей знания, таких наук, как *таджвид*, *фикх*, и других, мы видим, что арабские ученые в числе первых передают различные книги с *иснадом* и обучают им. Крупные ученые Сирии и других стран имеют *иснад* чтения и запоминания Корана, который восходит к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, и – через ангела Джibriля – к Всемогущему Аллаху.

Большие книги по ханафитскому *фикху* [и по другим *мазхабам*] преподаются с *иснадом*, который восходит к их авторам и к самому *имаму* Абу Ханифе. Книги по другим видам знания преподаются и передаются таким же способом.

Подытожим: *иснад* – это уникальная особенность, которой была благословлена наша *умма*. *Иснад* всегда считался необходимым при обучении и поиске знаний. Ученые считают, что даже сейчас студент должен получать знания у ученого, имеющего *иснад*, или хотя бы учителя, который обучался у обладателя *иснада*. Непрерывный *иснад* – не обязательное условие для преподавания. Тем не менее, необходимо, чтобы тот, у кого вы берете знания, сам обучался у других *шейхов*. Об этом мы поговорим в следующей части ответа.

Обучение у квалифицированного наставника

Аллах создал человека отличным от животных. Животные не нуждаются в учителе или тренере, в отличие от людей. Например, мы видим, что рыба после рождения самостоятельно начинает плавать, никто ее этому не учит. Кто бросит новорожденного в реку, как рыбу, думая, что ребенок тут же поплывет, тот, безусловно, безумец. Рыбе не нужен инструктор, который научит ее плавать, а человеку нужен наставник, чтобы обучить плаванию.

Или возьмем, к примеру, только родившегося цыпленка. Вылупившись из яйца, он начинает клевать еду, и никто его этому не учит. Однако младенец не будет знать, как принимать пищу, пока его не научат, как принимать разные ее виды.

Это *сунна* (традиция) Аллаха, Который создал людей таким образом, что им нужно практическое обучение у учителя для того, чтобы изучать любую науку, технику или ремесло. С момента рождения каждому требуется практическое обучение и наставление во всех аспектах жизни.

Существует практически единогласное мнение насчет того, что в этом мире человеку почти невозможно овладеть никакой наукой и никаким искусством без руководства и опеки квалифицированного учителя, рядом с которым он на практике узнает основы этой науки. Невозможно получить знания ни в какой области, если не принимать руководство учителя.

Возьмем для примера медицину. Если кто-то думает, что, прочитав и изучив книги по медицине в комфортных

домашних условиях, он затем станет врачом, то его, без сомнения, сочтут ненормальным. Если этот человек захочет оперировать пациентов или лечить людей, тогда вскоре его пациентов можно будет найти лишь на кладбище.

Даже если этот человек талантлив и способен, руководство наставника все равно необходимо. Допустим, он может понять эти книги по медицине и овладеть медицинскими терминами, однако ему все равно не позволят работать терапевтом или хирургом, до тех пор, пока он не пройдет обучение под руководством специалиста. Ни одно руководство никогда не позволит такому человеку практиковать, ведь он не прошел необходимого обучения.

То же самое применимо к любой другой науке в мире, где руководство учителя необходимо. Никто не позволит вам заниматься юридической практикой, если вы не посещали юридическую школу и не обучались у квалифицированного юриста.

Давайте оставим серьезные науки. Даже кулинарному искусству невозможно научиться, просто прочитав книгу. Много книг напечатано, в которых объясняются рецепты приготовления различных блюд. Но если тот, кто никогда не готовил прежде в своей жизни, начнет готовить, просто прочитав рецепт, вы, думаю, представляете, что получится в результате!

Такова природа человека, что он не может приобрести знания одним лишь путем чтения книг без учителя. Человеку необходимо находиться под опекой опытного учителя, который будет помогать и содействовать при каждом шаге и охранять от возможных ошибок. Это

правило относится к каждой науке, искусству или ремеслу, духовные и религиозные науки – не исключения. Никто не может приобрести духовные знания без обучения у опытного учителя и наставника.

Тайна Книги или Писания раскрывается лишь в том случае, когда Аллах отправляет посланника для раскрытия ее понимания. Есть много примеров, когда Аллах отправлял пророков без Книги или Писания, но не было ни одного случая, когда ниспосылалась бы книга без пророка для ее объяснения.

Простая причина этого – в том, что, если бы Книга ниспосылалась сама по себе, у человека не было бы возможности понять ее без обучения пророка. Если бы Аллах пожелал, Он мог бы послать Книгу саму по себе. Каждый мог бы найти книгу у себя дома, и голос с небес бы сказал: «Подчинитесь этой книге», – но Аллах, Создатель человечества, знает сущность человека, поэтому Он решил отправлять книгу с наставником, который будет разъяснять ее содержание словами и действиями.

Всевышний объясняет это в следующих *аятах*:

لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ
وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ

«Аллах уже оказал милость верующим, когда отправил к ним Пророка из них самих, который читает им Его аяты, очищает их и обучает их Писанию и мудрости, хотя прежде они находились в очевидном заблуждении»²¹³.

²¹³ Коран, «Аль Имран», аят 164.

А также:

بِالْبَيِّنَاتِ وَالزُّبُرِ ^ظ وَأَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الذِّكْرَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ

«Мы отправляли посланников с ясными знамениями и Писаниями. А тебе Мы ниспослали Напоминание для того, чтобы ты разъяснил людям то, что им ниспослано, и для того, чтобы они призадумались»²¹⁴.

Таким образом, это *сунна* Аллаха, который сохранил два способа для руководства человечества. Один – через Его книги, а другой – это пророки и их сподвижники. Следовательно, оба пути: и книги Аллаха, и люди Аллаха – необходимы для наставления и сохранения на прямом пути. Опора только на один способ, безусловно, приведет к отклонению.

В связи с этим будет полезно привести ответ великого ученого по *усулю* – *имама* аш-Шатыби²¹⁵. Ниже приведено то, что он сказал по этому вопросу в знаменитом трактате «*Аль-Мувафакат*»:

«Самым благотворным и эффективным способом получения знания является изучение его со специалистами в своих областях. Необходимо иметь учителя в тех отраслях знания, где требуется объяснения и толкование. Невозможно получить знания без наставника, поэтому следует отметить, что учитель имеет первостепенное значение в этом процессе. В этом ученые единокорны.

²¹⁴ Коран, «ан-Нахль», аят 44.

²¹⁵ Годы жизни: ум. 790 г. по хиджре/1388.

Ученые сказали: «Духовные знания были в людских сердцах, а затем перешли в книги, и ключи к этим книгам находятся в руках ученых людей (*риджалъ*)». Эти слова указывают на необходимость получения знаний от тех, кто сам овладел ими.

Это основывается на *хадисе*, в котором говорится, что Аллах не забирает знания, удаляя их из памяти людей, а забирает его, забирая ученых. И когда Он не оставит обладателей знаний, то люди станут невежественны, как и их предводители. У них будут спрашивать о религии, и они будут отвечать, не обладая нужными для этого знаниями. Они собьются с прямого пути и введут других в заблуждение («*Сахих*» аль-Бухари). Таким образом, ученые, без сомнения, ключи к этим знаниям»²¹⁶.

Имам аш-Шатыби ниже перечисляет три признака и качества опытного и компетентного наставника:

1. Он сам выполняет то, чему обучает.
2. Он сам прошел обучение у компетентного ученого.
3. Его студенты следуют полученным знаниям и продолжают его учение; если же они в основном не следуют за ним, это знак того, что по сути с ним что-то не так²¹⁷.

Есть много благ и мудрости в получении знаний у учителя: истинное понимание текстов, их правильное толкование, правильное понимание текстов (в каждой науке есть своя терминология), получение ответов на

²¹⁶ «Аль-Мувафакат».

²¹⁷ Там же.

возникающие вопросы, практическое применение знания и получение *бараката* и света наставления. Вот некоторые виды блага, которые получает ученик при особом виде отношений ученик-учитель.

Подытожим: каждому нужно получать знания от ученого, обладающего знаниями, богобоязненностью и мудростью, который обучался у ученого с такими же качествами и практиковался под его руководством. Это не значит, что каждый, кто взялся за книгу, должен найти ученого, чтобы пройти ее. Ему нужно лишь разобраться с основами каждой науки с хорошим учителем, затем разобраться в терминах. Потом студент может изучать книги самостоятельно, обращаясь к учителю, если что-то не ясно. А Аллах знает лучше²¹⁸.

²¹⁸ Автор: Шейх Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари.

Смиренность знания и высокомерие невежества

Имам Малик ибн Анас²¹⁹ был одним из самых великих исламских ученых всех времен. Среди 1300 его учеников были люди из всех слоев общества: правители, судьи, историки, *суфийи*, поэты и ученые (знатоки) Корана, *хадисов* и *фикха*. *Халиф* посещал его уроки, как обычный студент, наряду с прочими учениками.

В лучших традициях нашей *уммы имам* Малик понимал свои знания как ответственность. Когда он знал, что нечто является правильным или запретным, никакое запугивание не могло помешать ему объявить об этом. Именно он в своей *фатве* сказал, что развод, данный по принуждению, не действителен, чем навлек на себя гнев правителя [поскольку это подразумевало, что клятва верности, данная по принуждению, не действительна]. Его подвергли наказанию плетьюми, и при каждом ударе он говорил:

²¹⁹ Годы жизни: 93-179 гг. по хиджре/713-795.

«Я Малик ибн Анас, и я утверждаю, что развод, данный по принуждению, не действителен».

И все же это был тот самый *имам* Малик, который мог сказать «*ля адри*» (я не знаю) или «*ля ахсин*» (я недостаточно хорошо это знаю) в ответ на постоянный поток вопросов, обращенный к нему. Однажды к нему пришел человек и сказал, что он прибыл из Марракеша — после шести месяцев пути — только чтобы задать ему вопрос.

— У меня дома люди ждут вашего ответа, — сказал он.

— Пожалуйста, передайте вашим людям, что я не знаю ответа на этот вопрос, — ответил *имам* Малик.

Однажды ему было задано сорок восемь вопросов, и в ответ на тридцать два из них он сказал:

«Я не знаю».

Обычно говорили, что если кому-то нужно записать ответы *имама* Малика на вопросы, то он мог бы просто заполнить страницы словами «я не знаю», прежде чем записывать реальный ответ.

Причиной такого необычного поведения было не что иное, как осознание своей огромной ответственности перед Аллахом. Это была осторожность человека, который стоит между Раем и Адом, опасаясь, что один неверный шаг может привести его к гибели. Он имел обыкновение советовать другим:

«Перед тем, как дать ответ на вопрос о религии (*фикхе*), представь себе, что ты стоишь у ворот Ада и Рая».

Разумеется, он был не одинок [в подобном поведении]. Ибн Джаридж часто посещал *маджлис* (собрание) Абдуллаха ибн Умара, да будет доволен им Аллах:

«В ответ на более чем половину вопросов он обычно говорил: “Я не знаю”».

Ибн Абу Лайла видел 120 сподвижников:

«Всякий раз, когда одному из них задавали вопрос, он желал, чтобы на него ответил кто-нибудь еще».

И подобная осторожность не ограничивалась только вопросами *фикха* (мусульманского права). В толковании Корана или *хадисов* они проявляли такую же предосторожность. *Имам* Муслим, чей «*Сахих*» был единодушно признан вторым по значимости сборником достоверных *хадисов*, поставил себе задачу только собрать *хадисы*, оставив работу по их толкованию другим. Он был так занят этим делом, что даже не стал делить книгу на главы, потому что такая классификация представляла бы собой толкование.

Все они являлись авторитетными источниками исламской науки, посвятив свою жизнь ее обучению и практике. Они очень хорошо понимали, какую огромную ответственность берет на себя тот, кто утверждает нечто, начинающееся со слов: «Аллах сказал», — или: «Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, сказал». Ведь, если человек совершит [в этом случае] ошибку, это будет означать, что он возвел ложь на Аллаха или Его Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Что может быть большим грехом, чем это! Они всегда

помнили, что дать *фатву* без знания — запрещено (*харам*). Также они помнили *хадис*, где сказано:

«Тот, кто будет толковать Коран по своему разумению (не имея необходимых знаний), пусть готовит себе место в Аду»²²⁰.

Если перенестись в наше время, то мы оказываемся в совершенно ином мире. Во всем мусульманском мире существует бесчисленное количество «экспертов», которые готовы толковать Коран и *хадисы*, давать *фатвы*, даже заниматься *иджтихадом* — и все это при отсутствии минимального религиозного образования и подготовки. Если такой персонаж является хорошим писателем или оратором, то этого достаточно, поскольку люди сегодня легко путают красноречие с ученостью. Если же «эксперт» также носит магический титул доктора, то это заполняет любые пробелы в его авторитете. И не имеет значения, к какой области знания относятся его научные достижения — гинекологии или менеджменту, журналистике или ядерной физике или вообще к животноводству.

В результате — катастрофа. Полное невежество в элементарных религиозных вопросах даже среди внешне «образованных» классов общества в наше время беспрецедентно. Сегодня можно обнаружить, что все виды не-исламских идей и методов, догадок, прихотей и желаний ищут одобрения в придуманном «*иджтихаде*». Более того, мы даже делаем достижение из этой катастрофы,

²²⁰ «Сунан» ат-Тирмизи.

гордясь тем, что мы разрушили «путь слепого следования» и открыли всем желающим доступ к первоисточникам исламских знаний. Но никакое хвастовство не поможет скрыть тот факт, что подобное является эквивалентом допуска необразованных и неподготовленных людей к медицинской практике. Хотя полученные в результате гибель и увечья не физические, а, следовательно, менее заметны.

Причины этого недуга сложные, но две из них особенно выделяются. Во-первых, в обучение наших «образованных» людей включается очень немного или вообще ничего из исламских знаний. Ясно, что мы ничего не знаем, и мы даже не знаем, что мы ничего не знаем. Во-вторых, многие из нас питают большое недоверие к тем, кто получил формальное исламское образование. В свою очередь это основывается на неведении того, что составляет такое образование. Это — далекий мир, черный ящик, и все, что мы о нем знаем, — это то, что с ним что-то не так.

Для разнообразия давайте посетим *даруль-улюм*, где проходит отбор кандидатов для перехода в следующий класс *ифта*. Лучшим ученикам из курса *алимов* устраивают проверку, и только лучшие десять будут привлечены для собеседования. Их проверяют не только на знание арабского языка и религиозных текстов, но также на способность понимать сложные жизненные ситуации и находить общий язык с людьми. Как только они достигнут выпуска, то будут проходить обучение в течение многих лет при компетентных и опытных *муфтиях*. Но даже лучший из их учителей будет консультировать-

ся с другими, когда столкнется со сложным вопросом. После вынесения решения они научатся говорить: «Аллах знает лучше», — в конце своих ответов.

Нельзя сказать, что снижение влияния мусульман на политику и общий упадок мусульманской цивилизации не оказали никакого влияния на эту область деятельности и что наши *даруль-ифта* работают без проблем. Но может ли кто-то честно заявить, что альтернатива, когда пропускают каждого, лучше? На языке урду есть известное высказывание: «Врач-шарлатан представляет опасность для жизни. Шарлатан-богослов представляет опасность для веры». Осознаем ли мы эту опасность?²²¹

²²¹ Автор: Шейх Халид Баиг.

Не верьте всему, что вы читаете

«Не верьте всему, что вы читаете», – эти мудрые слова были сказаны великим *шейхом* Абдуллахом Сиражудином, да будет доволен им Аллах, который был учителем моего достопочтенного *шейха* Мухаммада Аввамы, да будет доволен им Аллах. Этот совет был адресован *шейху* Авваме в годы его учебы, когда он впервые обратился за разъяснением одной непростой ситуации, связанной с *имамом* аль-Бухари, да будет доволен им Аллах.

Шейх Аввама рассказывал:

«На пятом курсе обучения *шейх* Абдуллах проводил для нас занятия по ханафитскому *фикху*, опираясь на знаменитую книгу “*Аль-Ихтияр*”. Один странный инцидент, связанный с *имамом* Бухари, величайшей личностью, верно служившему Исламу, заставил меня обратиться за разъяснениями к *шейху*.

Согласно этому рассказу, *имаму* аль-Бухари задали вопрос, могут ли молодой человек и девушка, вскормленные козьим молоком одного и того же животного, стать супружеской парой. В повествовании утверждалось, что *имам* аль-Бухари, да будет доволен им Аллах, ответил, что они не смогут этого сделать, т. к. являются молочными братом и сестрой. После этого разъяснения ученые города изгнали *имама* из населенного пункта по причине, как они сказали, «его полного невежества». Когда я процитировал данный рассказ *шейху* Абдуллаху, да будет доволен им Аллах, он мудро и с чувством полного достоинства обратился ко мне со словами: «Не верьте всему, что вы читаете»».

Шейх Мухаммад Аввама уточнил:

«Клянусь Аллахом, это обращение послужило для меня огромным уроком и стало неким кодексом поведения, который был лаконично сформулирован в одном предложении. Впервые эти слова я услышал пятьдесят лет назад, а теперь я их цитирую, чтоб другие смогли извлечь для себя пользу».

Урок для нас

Важный урок из вышесказанного состоит в том, что любая информация, которая кажется нам странной и вызывает сомнения, должна быть уточнена у людей, обладающих знаниями.

К большому сожалению, уровень человеческой пассивности сейчас настолько велик, что не каждый заста-

вит себя перепроверить информацию, которую мы получаем из книг, средств массовой информации или из социальных сетей. Последствия такой беспечности весьма печальны. Мы не должны быть наивными, принимая любой источник информации за истину, особенно когда он не является авторитетным в той или иной области знания.

Западня средств массовой информации

Средства массовой информации, несомненно, играют ключевую роль в дезинформации людей. Ведь есть очень доверчивые люди, принимающие за истину все, что им преподносят. Мы призываем людей быть более осмотрительными, ведь видеть отправителя еще не значит, что он есть первоисточник читаемой информации.

Тенденция «копировать-вставить»

Не секрет, что способ донесения информации через прямое копирование текста без указания источника заимствования стал наиболее популярен в последнее время. Есть коварный недостаток подобной тенденции, который выражается в том, что когда определенный текст копируется дважды, трижды и возможно достигает неоднократного копирования, исходный источник заимствования забывается полностью, устраняя реальную достоверность скопированного утверждения. Возможно, первоисточник на самом деле заслуживает доверия, но узнаем ли мы это?

Вывод

Слова «Не верьте всему, что вы читаете» являются наизданием для всех нас. Ведь в наше время не верить всему, что написано действительно трудно. И большинство людей верят практически всему, что им преподносят в качестве истины.

Пусть Аллах поможет отличить нам истину от лжи.
*Амин*²²².

²²² Автор: Мавляна Мухаммад Аббас Умар.

Не шути с религией!

В жизни каждого мусульманина религия всегда должна быть предпочтительнее всего, тем более развлечений. Однако это не значит, что Ислам не позволяет отдыхать и проводить время весело. История жизни нашего любимого Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, имеет множество известных передач с подобными примерами.

Ключевым аспектом в разграничении развлекательной и религиозной сторон жизни является вопрос определения границ дозволенного и недозволенного. Нежелание или неспособность определения границ допустимых действий может привести к нежелательным последствиям.

Сегодня во всем мире люди постоянно ищут новые способы развлечь себя. Утоление голода к развлечениям постепенно приводит человека к духовному голоду. Что же делать?

Во-первых, как мусульмане, мы должны понимать, что наша цель в этой жизни – это не поиск развлечений, а следование руководству, оставленному нам в заключительной божественной Книге, и практическое применение наставлений и назиданий Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует.

Во-вторых, страсть к развлечениям стирает в человеке возможность расставлять приоритеты и видеть границы дозволенного и недозволенного.

В-третьих, когда на смену поминанию Аллаха приходят развлечения, дела такого человека чаще наполняются бесполезностью. Радость, веселое настроение, смех – все это не запрещено Исламом, но также важна и умеренность в отношении смеха и шуток. Чрезмерное желание шутить, а иногда насмешливо относиться к людям, явлениям и событиям становится причиной нанесения вреда сердцу верующего.

Всевышний Аллах сказал:

ذَلِكَ وَمَنْ يُعِظْكُمْ شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِنْ تَقْوَى الْقُلُوبِ

«Вот так! И если кто почитает обрядовые знамения Аллаха, то это исходит от богобоязненности в сердцах»²²³.

В первую очередь запрещено шутить над всем, что символизирует Ислам. Ученые в области исламского права постановили, что когда кто-либо издевается над чем-либо из Ислама, тогда такой человек перестает быть мусульманином²²⁴.

²²³ Коран, «аль-Хадж», аят 32.

²²⁴ «Рагд аль-мухтар», том 5, стр. 474.

Шутки, изображающие людей, читающих Коран, или в которых в комической манере предлагается совершить намаз, или человек, обращающийся в своих молитвах ко Всевышнему со словами, предназначенными для шуток и смеха – все это ставит людей, позволяющих себе подобное, в один ряд с теми, кто издевается над Исламом. Но как верующий человек может смеяться над собственной религией? Как некоторые из людей могут позволить себе шутки про Аллаха, про Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, его сподвижников, да будет доволен ими Аллах, или каких-либо религиозных личностей?! Как мы позволили достичь такого унижительного положения? Это, конечно, не произошло в мгновение ока. Таковы негативные последствия нашего «голода к развлечениям».

И кто после этого виноват в создании мультфильмов [или карикатур], наполненных клеветой о нашей религии и прочих подобных издевательствах? Только мы сами!

Аллах Всевышний в Коране сказал:

إِنَّهُ لَقَوْلٌ فَصْلٌ ﴿١٣﴾ وَمَا هُوَ بِالْهَزْلَ ﴿١٤﴾

«Воистину, это - Слово различающее, (13) а не шутка. (14)»²²⁵.

Что делать?

Если вы натолкнетесь на подобную шутку в виде видео или рисунка, немедленно удалите это. Не делитесь подобным контентом ни с кем, так как это приводит к

²²⁵ Коран, «ат-Тарик», аят 13-14.

его распространению. Иногда игнорирование бесполезности является лучшим способом искоренения.

Являясь звеном в цепочке распространения подобных шуток, мы сами становимся виновными в этом издевательстве над нашей религией!

И, наконец, по возможности постарайтесь тактично посоветовать отправителю не делиться ни с кем и не создавать клипы, фильмы, рисунки с подобным содержанием.

Да убережет нас Аллах от превращения религии в средство развлечения, ведь это не путь нашего Пророка, мир ему и благословение Аллаха²²⁶.

²²⁶ Автор: Мавляна Мухаммад Аббас Умар.

Раздел третий

Ридда

Вероотступничество

Разъяснение истины о трех видах куфра

Введение

Наше время войдет в историю Ислама как самое невежественное время мусульман в отношении своей религии, несмотря на то, что мусульман очень много. Невежество коснулось даже самих основ религии: многие люди не знают, что делает мусульманина мусульманином, полагая, что этническое происхождение определяет его вероисповедание. И одной из самых болезненных и даже трагических форм невежества в наши дни является невежество в вопросах вероотступничества.

Большинство мусульман, даже те, кто считается учеными среди них, полагают, что мусульманин перестает им быть, если выбирает для себя другую религию, например, становится католиком или буддистом, а если человек считает себя мусульманином, то, что бы он ни говорил и ни делал, во что бы он ни верил, он продолжает быть мусульманином.

Вот пример этому. На одном из известных российских исламских сайтов задали вопрос:

«Регистрируюсь на одном сайте знакомств, на вопрос “Ваше вероисповедание?” мой муж выбрал “не верю в Бога”, хотя мой муж — мусульманин. Он объясняет это по-разному. Говорит, что все равно сайт несерьезный, он даже имя свое реальное не дал. Мой вопрос: является ли это *куфром*?»

Ответ Шамиля Аляутдинова:

«Безбожником (*кафиром*) он не стал, если не собирался таковым становиться».

Воистину, мы принадлежим Аллаху, и к Нему мы вернемся. Сложно найти более опасное заблуждение в нашей религии, чем это. Ведь человек может стать вероотступником и умереть им, а сам об этом никогда и не узнает.

Ведь среди ученых четырех *мазхабов* есть единогласное мнение, что вероотступничество (далее «*ридда*») бывает трех видов:

1. *Куфр* в убеждениях. Например, человек исповедует, что Аллах имеет начало, или что Аллах может ошибаться, или что у Аллаха может быть сын и т. д. Если человек в это верит, то он уже не считается мусульманином, даже если он эти убеждения не проговаривает и даже если он считает сам себя мусульманином.
2. *Куфр* в действиях. Это действия, которые заключают в себе унижение и издевательство над всем,

что однозначно относится к религии, например, бросание Корана или книг по Исламу в мусор или грязное место. Это выводит человека из Ислама, если даже он совершал эти действия без желания унижить Коран или Ислам в целом. Для его неверия ставится условие, чтобы он знал, что именно выкидывает, и чтобы он делал это добровольно. А неверием это является, потому что само данное действие – это уже унижение Ислама, даже если человек этот смысл не вкладывает.

3. *Куфр* в словах. Это слова, внешний смысл которых содержит в себе явный *куфр* и которые могут быть поняты только так, например, если человек говорит: «Я не верю в Бога». Сказавший эти слова является *кафиром* согласно мнению 4 *мазхабов*, даже если он сказал их в шутку или не считал так на самом деле. Исключение делается в случае, если человека силой принуждали их говорить. Неверием такие слова являются, потому что их автор проявляет пренебрежительное отношение к Аллаху и к самой религии, такое отношение есть неверие.

Это понимание, как мы докажем далее, является общепризнанным пониманием этого вопроса среди ученых четырех *мазхабов*. Но с распространением модернистского течения «Братья мусульмане», эти вопросы были поставлены под сомнение. Например, известный Саййид Сабик, автор книги «*Фикху ас-сунна*», пишет, что если человек совершает действия *куфра* или произносит слова *куфра* без убежденности в них, то это не выводит из Ислама. Это мнение распространяет совре-

менный «ихван», например, аль-Кардави и его последователи по всему миру.

Это искажение Ислама страшно тем, что масса людей может находиться и находится в наши дни в неверии одного из этих трех видов. Если они умрут без покаяния, то попадут в Ад навечно, и вина, во многом, будет лежать на этих «современных алимах», которые, желая якобы «облегчить Ислам» для современных людей, вымостили им дорогу своими «*фатвами*» прямо в Ад!

Является ли такое поведение истинной заботой об участии мусульман? Нет, конечно, это лишь забота о своем кармане, которые они будут наполнять приятными для *нафса фатвами*.

Шамиль Аляутдинов пишет:

«*Ширк* или не *ширк*, *куфр* или не *куфр*... Очень не советую вообще в эти темы входить и читать переводные брошюры по этому поводу. Это может постепенно вылиться в проблемы для вашей личной веры, психики, а также ограничить ваше мышление и мироощущение».

Или:

«Я бы вам очень не советовал копаться в вопросах вероотступничества и неверия, особенно через переводную литературу. Если вы не оставите эти вопросы позади себя, то через некоторое время у вас могут возникнуть значительные проблемы с пониманием окружающих вас людей и вашей верой. Вера перестанет быть прекрасным цветущим садом в вашем серд-

це, и превратится в замысловатые формулировки вашего языка».

Сравните его слова со словами настоящего исламского ученого, *имама* Усмана ибн Мухаммада ад-Димьяти аль-Бакри²²⁷ из авторитетной книги «*Хашият И'анат ат-Талибин*»:

«Знай, что обычные люди в своей речи употребляют много слов неверия, не подозревая об этом, и на ученых лежит обязанность разъяснять эти вопросы для них, и, может быть, эти люди станут отстраняться от таких слов, чтобы не обесценились их поступки, и чтобы навечно не оказаться в Аду. Изучение этих вопросов очень важно, потому что человек, который не знает зла, попадает в него, не ведая об этом. Причина любого зла – это невежество. А причина любого блага – это знания»²²⁸.

Золотая середина между двумя крайностями

В отношении обвинения в неверии (*такфир*) в наши дни существует две крайности:

- Первая группа – это крайние такфиристы, которые обвиняют мусульман в неверии глобально: целые группы, страны, государства, *мазхабы* и т. д. Эти крайние такфиристы исходят из сектантского правила: «Кто мне противоречит, тот *кафир*».

Они обвиняют в неверии мусульман на основе своего невежества и новшеств, которые ввели их

²²⁷ Годы жизни: ум. 1300 г. по хиджре/1883.

²²⁸ «Хашият И'анат ат-Талибин», 4/233-234.

основатели. Сюда относится, например, обвинение в язычестве, направленное на *суфиев* из-за *тавасуля* и *истигасы*, которые *суфии* совершают и практика которых основана на достоверных *хадисах* и подтверждена словами ученых. Об этих такфиристах всем известно.

- Другие вовсе закрыли глаза на вопросы *такфира* и вероотступничества, как будто в Исламе вообще этого нет, хотя в любой серьезной книге по *фикху* уделяют этому внимание. И, как следствие этого подхода, никто не учит, какие слова нельзя мусульманину произносить, какие действия нельзя совершать, что нельзя исповедовать.

Оба этих подхода ущербны и не состоятельны, потому что не соответствуют правилам и принципам, которые изложены в книгах по *фикху* и, следовательно, ученые, руководствуясь этими подходами, вводят в заблуждение людей и вредят самим себе.

Доказательство из Корана, что есть три вида вероотступничества

1) Словесный куфр

Всевышний Аллах сказал:

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

«Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они произнесли слово неверия и стали неверными после того, как обратились в Ислам»²²⁹.

²²⁹ Коран, «ат-Тауба», аят 74.

Имам аль-Куртуби сказал про этот *аят*:

«В этом *аяте* заложено указание на то, что *куфр* может быть через все, что указывает на убеждение во лжи».

Имам аль-Байдави сказал в своем *тафсире*, толкуя слова:

«Ведь они произнесли слово неверия», - как: «проявили неверие после Ислама».

Иными словами, если человек проявляет словесно неверие, то это выводит его из Ислама, даже если он сердцем в это не верит.

Всевышний Аллах сказал:

وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۗ قُلْ أِبَالَهُمْ وَعَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

«Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”. Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?”»²³⁰.

Имам Абу Бакр аль-Джасас, толкуя этот *аят*, пишет:

«В этом *аяте* [содержится] указание на то, что забавляющийся и делающий это убеждённо одинаковы в проявлении слов неверия, при условии, что над ними не было произведено насилие, потому что эти лицемеры

²³⁰ Коран, «ат-Тауба», аят 65.

сказали, что их слова были лишь шуткой, а Аллах со-
общил, что они стали неверными из-за своей шутки».

2) Куфр действий

Всевышний Аллах сказал:

وَمِنْ آيَاتِهِ اللَّيْلُ وَالنَّهَارُ وَالشَّمْسُ وَالْقَمَرُ ۚ لَا تَسْجُدُوا لِلشَّمْسِ وَلَا لِلْقَمَرِ
وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ

«Среди Его знамений – ночь и день, солнце и луна.
Не падайте ниц перед солнцем и луной, а падайте
ниц перед Аллахом, Который сотворил их, если Ему
вы поклоняетесь»²³¹.

В этом *аяте* содержится ясный запрет на совершение
земного поклона звездам и различным языческим идолам,
что рассматривается учеными Ислама как действие *куфра*.

3) Убеждения куфра

Всевышний Аллах сказал:

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّ لَمْ يَرْتَابُوا

«Верующими являются только те, которые уверова-
ли в Аллаха и Его Посланника, а потом не испыты-
вали сомнений»²³².

В этом *аяте* содержится указание, что сомнение, на-
пример, является видом неверия в убеждении.

²³¹ Коран, «Фуссилат», аят 37.

²³² Коран, «аль-Худжурат», аят 15.

Из вышеприведенных *аятов* ясно, что разделение вероотступничества на три вида: убеждения, деяния и слова – имеет основание в Коране.

Мнения ученых четырех мазхабов по вопросу разделения вероотступничества (ридда) на три вида

Ханафитский мазхаб

Али ибн Мухаммад аль-Баздави сказал:

«Издевательство в вопросах *ридда* – это неверие, не из-за того, над чем издевались, а из-за самого издевательства. Ведь издевающийся совершает это намеренно и добровольно, а издевательство через употребление слов неверия – это унижение истинной религии, и поэтому такой человек становится вероотступником из-за самих этих слов, а не из-за того, над чем он издевался, поскольку суть всего этого одна²³³, в отличие от человека, которого заставляют, что означает, что он не верит в то, что его заставляют делать»²³⁴.

Фахруддин ибн Мансур аль-Фаргани аль-Ханафи сказал в «*Фатава*»:

«Если человек совершил неверие языком добровольно,

²³³ Т. е. если человек в шутку произносит слова неверия, то значит, в его сердце есть определенная степень лицемерия и неверия, которая толкает его на такие действия.

²³⁴ «Кашфу аль-Асрар шарх усуль аль-Баздави», 4/600.

даже если он в душе был верующим, он становится *кафиром* и не будет верующим перед Аллахом»²³⁵.

Бурхануддин Махмуд ибн Ахмад ибн Мазах аль-Ханафи сказал в книге «*Аль-Мухит*»:

«Если человек произнесет слова неверия, зная, что это слова неверия и с убеждением в них, то он становится неверным. Если он в них не убежден и если не знал, что они относятся к словам неверия, то он является все равно неверным, согласно большой группе ученых, и он не оправдывается невежеством. Если человек произнес слова неверия, а его сердце было полно верой, то он неверный и ему не поможет то, что в сердце»²³⁶.

Шафиитский мазхаб

Имам аль-Харамейн Абдуль-Малик ибн Абдуллах аль-Джувейни сказал:

«Кто скажет слова неверия, утверждая, что в сердце в этот момент было раскаяние²³⁷ в этих словах, то он *кафир* внешне²³⁸ и внутренне²³⁹»²⁴⁰.

²³⁵ «Фатава Коди Хан», 3/573.

²³⁶ «Фатава Татархания», 5/458.

²³⁷ Т. е. говорил это в шутку.

²³⁸ Перед мусульманами.

²³⁹ Перед Аллахом.

²⁴⁰ Эти слова аль-Джувейни приводит Ибн Хаджар аль-Хайтами в «Аз-Заваджир» (1/45).

Имадуддин Али ибн Мухаммад аль-Харраси аш-Шафии сказал в своей книге «Ахкам аль-Куран» в толковании *аята*:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ۚ قُلْ أِبِلَّهِ وَأَيَاتِهِ وَرَسُولِهِ كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

«Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”. Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?”»²⁴¹

«В этом *аяте* указание, что издевающийся и убежденный одинаковы в проявлении слов неверия, если нет насильственного принуждения, поскольку лицемеры говорили то, что сказали это в шутку, а Аллах сообщил им, что они стали неверными из-за этой шутки. Это указывает на то, что издевательство над знаменьями Аллаха – это неверие».

Имам Фахруддин ар-Рази в *тафсире* «Мафатих аль-Гайб» в толковании *аята*:

يَحْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

«Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они произнесли слово неверия и стали неверными после того, как обратились в Ислам»²⁴².

«Третий вопрос. Слова: «...стали неверными после

²⁴¹ Коран, «ат-Тауба», аят 65

²⁴² Коран, «ат-Тауба», аят 74.

того, как обратились в Ислам», – указывают на следующее:

1. Издевательство над религией, в какой бы форме оно ни было, является неверием в Аллаха. Ведь издевательство указывает на несерьезное отношение [к Аллаху и Его религии]. А важнейшее правило в отношении веры – это возвеличивать ее настолько, насколько возможно, а эти две вещи [издевательство и возвеличивание] не могут объединиться.
2. Опровержение тех, кто говорит, что неверие входит только в деяние сердца.
3. Этот *аят* указывает на то, что слова, которые были ими произнесены, являются неверием, даже если они до этого были лицемерами, потому что неверие может обновляться в неверном снова и снова.
4. *Куфр* может появляться в человеке даже после того, как он стал верующим».

Имам Яхья ибн Шараф ан-Навави аш-Шафии сказал в книге «*Равдат ат-Талибин*» в разделе «*ридда*»:

«[Вероотступничество] – это прерывание Ислама. Это иногда может быть из-за слова, смысл которого – неверие, а также может произойти из-за действий, указывающих на неверие, которые совершаются намеренно и с издевательством, например, поклонение идолам или солнцу, или кидание Корана в грязные места, колдовство, в котором есть элементы поклонения солнцу.

Сказал *имам* (аль-Джувейни): «В некоторых примечаниях нашего *шейха* сказано, что действие само по себе не может быть неверием. Но это большая ошибка с его стороны, и я это упомянул, лишь чтобы указать на его ошибку в этом вопросе».

Также неверие может быть из-за произнесенного слова, содержащего в себе смыслы неверия, неважно, сказано это с убеждением, упорством или в шутку»²⁴³.

Имам ан-Навави сказал в своем толковании на «*Сахих*» Муслима, разбирая вопрос колдовства:

«[Колдовство] может иногда быть неверием, а может быть так, что в нем нет неверия, но оно большой грех. Если в нем будут содержаться действия или слова, которые указывают на неверие, то это неверие; если нет, то не [неверие]. Что касается изучения этого и обучения, то это запретно. А если это будет содержать неверие, то [изучение и обучение] также будет неверием»²⁴⁴.

Такиюддин ас-Субки аш-Шафии сказал в «*Фатава*»:

«Обвинение в неверии (*такфир*) – это шариатское постановление, причиной которого является отрицание господства Аллаха и Его Божественности или посланнической мисси пророков, либо слова или действия, о которых *Шариат* говорит, как о неверии, даже если это не было отрицанием»²⁴⁵,²⁴⁶.

²⁴³ «Равдат ат-Талибин», 7/284-283.

²⁴⁴ «Шарх Сахих Муслим». Китаб ас-Сихр, Баб ас-Сихр.

²⁴⁵ Т. е. даже если человек не убежден в этом сердцем.

²⁴⁶ «Фатава ас-Субки», 2/586.

Сказал Са'дуддин ат-Тафтазани:

«Издевающийся в вопросах вероотступничества становится неверным из-за самого издевательства, а не из-за того, над чем он издевался, потому что это форма издевательства над религией. Также это косвенное указание на изменение убеждения, как указывается в словах:

وَلَمَّا سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ ؕ قُلْ أَبِاللَّهِ وَآيَاتِهِ وَرَسُولِهِ
كُنْتُمْ تَسْتَهْزِئُونَ

«Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”. Скажи: “Неужели вы насмехались над Аллахом, Его аятами и Его Посланником?”»²⁴⁷.

В этом *аяте* заключен ответ тем, кто утверждает, что вероотступничество якобы случается только при изменении убеждений»²⁴⁸.

Сказал Ибн Хаджар аль-Хайтами:

«К видам неверия и многобожия относится то, когда человек намеревается это сделать в далекое или скорое время. Такой человек становится моментально неверными. И если человек ставит условием [отступления от Ислама], чтобы нечто произошло, даже если это невозможно, то он также становится неверным. [Или если] он убежден в том, что делает его неверным, или делает или произносит то, что указывает на это, вне

²⁴⁷ Коран, «ат-Тауба», аят 65.

²⁴⁸ «Шарх Талвих'аля тавдих», 2/402-403.

зависимости от того, произнесены [слова *куффра*] с убеждением, упорством или издевательством»²⁴⁹.

Маликитский мазхаб

Хафиз Юсуф ибн Абдуллах ибн Абдиль-Барр аль-Малики сказал:

«Сказал Ибн Исхак: “Есть единогласие ученых, что если человек ругает Аллаха, или Его посланника, или отрицает что-то, ниспосланное Аллахом, или убивает пророка из пророков Аллаха, но при этом он в сердце признает то, что ниспослал Аллах, то такой человек – неверный”»²⁵⁰.

*Кад*и Абу Бакр ибн аль-Араби аль-Малики сказал в своем *тафси*ре в толковании слов:

وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ لَيَقُولُنَّ إِنَّمَا كُنَّا نَخُوضُ وَنَلْعَبُ

«Если ты их спросишь, они непременно скажут: “Мы только болтали и забавлялись”».

«Эти слова были сказаны либо всерьез, либо в шутку, но как бы они ни были сказаны, это будет неверием. Шутка словами неверия – это неверие, и нет расхождения в этом вопросе среди *уммы*. Утверждение и подтверждение – это брат Истины и знания, а издевательство – это брат лжи и невежества»²⁵¹.

²⁴⁹ «Аз-Заваджир», 1/49.

²⁵⁰ «Ат-Тамхид», 4/226.

²⁵¹ Ибн аль-Араби, «Ахкам аль-Куран», 2/976.

Кади 'Ийяд ибн Муса аль-Малики:

«Если человек, оскорбивший Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, не хотел этого и не был убежден в этом, но произнес в отношении него слова неверия в виде проклятия, ругани, обвинения во лжи [его или того, с чем он пришел], или отнес к нему то, что нельзя относить, или отрицает то, что обязательно для него, или относит к нему то, что для него недостаток. Например, [он относит] к нему, да благословит его Аллах и приветствует, большой грех, или издевается над тем, как он исполнил посланническую миссию или как он рассудил между людьми, или поставил под сомнение величие его самого, его происхождение и его знание, или его аскетизм, или отрицает то, что общеизвестно из того, что он передавал, или то, что распространилось путем *таватур*²⁵², желая таким образом отрицать это сообщение, или говорит всякие глупости и непотребства о нем, или каким-либо способом критикует его, даже если будет доказательство, что он не был убежден, критикуя его, и не подразумевал критику либо его заставило все это сказать невежество, раздражение, опьянение, рассеянное внимание, невнимательность в речи, высокомерие или опрометчивость в словах, то постановление в отношении такого человека – это казнь, поскольку ни у кого нет оправдания в невежестве в вопросах неверия, [и нет оправдания] в заявлениях, что он оговорился или

²⁵² Т. е. то, что передается большим количеством передатчиков, так что они не могут договориться о лжи.

[произнес эти слова под влиянием] чего-либо из вышеупомянутого, если он находился в здравом рассудке, кроме случаев, если его силой заставили сказать это, а его сердце было наполнено верой»²⁵³.

Также он сказал:

«Также мы однозначно говорим о неверии каждого, кто произнес слова, указывающие на заблуждение всей *уммы*, или вынес решение о неверии в отношении любого из сподвижников. Также мы говорим о неверии каждого, кто совершает действие, в отношении которого есть единогласие ученых, что оно может исходить только от неверных, например, поклонение солнцу, луне, идолам, даже если человек утверждает о своем Исламе»²⁵⁴.

Джалалуддин Абдуллах ибн Наджм ибн Шас аль-Малики сказал:

«Вероотступничество может быть проявлено [убеждениями] в явном неверии, словами, которые однозначно содержат неверие, и действиями, которые указывают на неверие»²⁵⁵.

Шейх Халиль ибн Исхак аль-Малики:

«Вероотступничество – это явное [исповедование]

²⁵³ Кади Ийяд, «Шифа», 2/331.

²⁵⁴ Там же, 2/396-397.

²⁵⁵ «'Акд аль-джавахир ас-самина фи мазхаб алим аль-мадина», 3/297.

неверия, либо слово, которое содержит в себе неверие, либо действие, которое указывает на это, например, выбрасывание Корана в мусор и т. д.»²⁵⁶.

Ханбалитский мазхаб

Ибн аль-Куддама аль-Макдиси аль-Ханбали о вероотступнике:

«Его пост нарушается. И он обязан, [когда вернется в Ислам,] восполнить его. Неважно, принял человек Ислам заново в течение этого для или после. Неважно, связано его вероотступничество с убеждением, которое выводит из Ислама, либо с сомнением в том, из-за сомнения в чем человек впадает в неверие, либо с произнесением слов неверия, издеваясь или не издеваясь. И Всевышний Аллах сказал:

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

«Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они произнесли слово неверия и стали неверными после того, как обратились в Ислам»²⁵⁷.

И все это потому, что пост – это поклонение, условием которого является намерение, нарушенное вероотступничеством, подобно намазу, хаджу, потому что это чистое покаяние, и [вероотступничество] аннулирует [пост], так же, как намаз»²⁵⁸.

²⁵⁶ «Мухтасар Халиль», с. 281.

²⁵⁷ Коран, «ат-Тауба», аят 74.

²⁵⁸ «Аль-Мугни», 4/370.

Также он сказал:

«Кто ругает Аллаха, впадает в неверие, будь это в шутку или всерьез, а также [впадает в неверие тот,] кто издевается над Аллахом, Его *аятами*, пророками или Его Писаниями. Всевышний Аллах сказал:

يَخْلِفُونَ بِاللَّهِ مَا قَالُوا وَلَقَدْ قَالُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ وَكَفَرُوا بَعْدَ إِسْلَامِهِمْ

«Они клянутся Аллахом, что ничего не говорили, а ведь они произнесли слово неверия и стали неверными после того, как обратились в Ислам».

Также надо знать, что, чтобы не наказывать издевающегося, недостаточно просто его Ислама. Покаяние того, кто ругал Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, не принимается. Тем более, не будет приниматься покаяние того, кто ругает Аллаха»²⁵⁹.

Мухаммад ибн Муфлих аль-Ханбали сказал:

«Вероотступник – это тот, кто намеренно или в шутку отступил от Ислама»²⁶⁰.

Шейх Мар’и аль-Карамани аль-Макдиси аль-Ханбали: [Раздел «Положение вероотступника»]:

«Это тот, кто стал неверным после своего Ислама. Неверие достигается четырьмя вещами: словом (например, поношение Аллаха, Его Посланника, ангелов, или притязание на пророчество, или придание Алла-

²⁵⁹ «Аль-Мугни», 12/298-299.

²⁶⁰ «Аль-Фуру’», 6/164.

ху сотоварищей), или действием (например, земной поклон идолам, бросание Корана в мусор), или убеждением (например, убежденность в наличии у Аллаха сотоварища или в дозволенности прелюбодеяния, или спиртного, или подобных вещей, в отношении которых есть однозначное решение *Шариата*), либо сомнением в чем-либо из этого»²⁶¹.

Окончание

Мы осознанно привели так много слов ученых о том, что есть три вида вероотступничества, чтобы у читателя не сложилось ощущение, что это единичное или маргинальное мнение в суннитском *фикхе*. Наоборот, в этом вопросе есть единогласное мнение ученых, так что противоречить этим словам великих ученых *Ахлю-Сунна* – это явное заблуждение.

Мы должны понимать, что изучение этих вопросов – индивидуальная обязанность (*фардуль-‘айн*), то есть обязательно для всех верующих, потому что от этого зависит их *иман*. Также мы обязаны доводить знания по этим вопросам до мусульман, и в этом – истинная помощь для них, забота о них и проявление братской любви, потому что в основе этого лежит желание, чтобы человек попал в Рай, остерегаясь всего, что может ввести его в Ад навечно. Мир и благословение нашему господину Мухаммаду²⁶².

²⁶¹ «Далиль ат-Талиб», стр. 317.

²⁶² Автор: Абу Али аль-Аш‘ари.

Что выводит из Ислама?

Ридда — это отступление от Ислама. Чтобы человек после совершения действий, которые выводят из Ислама, считался вероотступником (*муртад*), он обязательно должен быть разумным и совершеннолетним и не должен совершать действия, относящиеся к *куфру* (неверию), по принуждению. Если человека под страхом смерти или угрожая повреждением жизненно важных органов, заставили отступить от Ислама, он не считается *муртадом* (так как в этот момент действовал не по своей воле) при условии, что он сохранял веру в сердце.

В вопросах вероотступничества нет разницы между мужчиной и женщиной — при произнесении слов неверия (*куфр*) или совершении деяний неверия, женщина становится вероотступницей так же, как и мужчина.

Человек может впасть в неверие, осознанно имея намерение на это, через совершение действий, которые в *Шариате* классифицируются как выводящие из Исла-

ма, либо через произнесение по собственной воле (не под страхом смерти) слов, которые, с точки зрения *Шариата*, являются неверием, даже если он при этом сохраняет в сердце веру и не исповедует свои слова. Человек выходит из Ислама, если произнёс слова неверия, принижающие религию Ислам или те или иные её положения, либо если он исповедует подобные убеждения сердцем. Человек впадает в неверие, если до него довели истину по какому-либо вопросу, но он отрицает её по причине высокомерия или гордыни.

Если человек произнёс слова неверия в состоянии алкогольного опьянения, он становится вероотступником. При этом ставится условием, что опьянение не было настолько сильным, что человек утратил способность разумно мыслить, а также то, что человек сам ввёл себя в такое состояние, то есть его не напоили алкоголем насильно.

Далее будут приведены примеры убеждений и деяний, которые делают из мусульманина неверного.

Убеждения и действия, которые выводят человека из Ислама

- У человека есть внутренняя решимость отступить от Ислама — он имеет намерение оставить Ислам в будущем или при каких-то условиях. Например, человек внутренне говорит себе, что впадёт в неверие, если не исполнится какое-либо его желание или если в дом зайдёт определённый человек. Он впадает в неверие в тот самый момент, когда в его сердце созрело подобное решение.

- Человек исповедует вечность этого мира, как, например, считали греческие философы и так называемые «мусульманские» философы.
- Человек отрицает какой-то из атрибутов Всевышнего Аллаха или какое-либо положение религии, относительно которого есть единогласие ученых. Например, отступил от Ислама тот, кто отрицает, что у Всевышнего Аллаха есть Знание (*аль-Ильм*) или Сила (*аль-Кудра*).
- Вера в то, что Всевышний Аллах имеет только общее знание о всех вещах, но не знает подробностей. Подобные убеждения имели философы, например, Ибн Рушд.
- Является неверием приписывать Всевышнему Аллаху качества, которые невозможны для Него. Например, описывать Всевышнего Аллаха цветом, приписывать Ему немощь, усталость, верить, что Аллах может бояться, что у Него может быть жена или дети [как исповедуют христиане] и т. п. Человек, который приписывает Всевышнему Аллаху подобные недостатки, не является мусульманином.
- Земной поклон (*суджуд*) солнцу или какой-то другой сотворённой вещи. Совершение земного поклона идолу или солнцу является неверием, даже если человек не имел в сердце намерения, направленного на поклонение данным вещам. Однако это условие (наличие намерения на поклонение) нужно учитывать, когда речь идет о земном поклоне человеку, например, султану или *шейху*. Таким образом, если совершивший земной поклон человеку не имел в виду

- поклонение, но сделал это в виде приветствия, например, то он не впадает в неверие, хотя и совершает тем самым запретное действие, впадая в большой грех.
- Среди мусульман существует единогласие относительно того, что мусульманин, который совершил действие, свойственное именно неверным, впадает в неверие и больше не считается мусульманином. Например, человек, который надел на себя одежду, свойственную именно для христиан (например, монашескую рясу), или крест и пошёл вместе с христианами в церковь. В данном случае человек впадает в неверие, хотя заходить в церковь само по себе мусульманам не запрещено.
 - Человек впадает в неверие, если выбросил в качестве мусора или бросил в нечистое место листок бумаги, на котором написано имя Аллаха, Пророка, да благословит его Аллах и приветствует, *аяты* из Корана, *хадисы* или какие-либо положения исламского права (*фикх*). То же относится к человеку, который измазал нечистотой мечеть, чтобы таким образом проявить своё пренебрежение к ней.
 - Выражение сомнения относительно пророчества, о котором достоверно известно и насчёт которого существует единогласие среди мусульман. Например, сомнение в пророчестве Адама, мир ему.
 - Сомнение в том, что Всевышний Аллах ниспослал Писания, относительно которых есть единогласие среди мусульман. Например, человек сомневается в том, что Всевышний Аллах ниспослал Тору, Забур, Инджиль или свитки Ибрагима.

- Человек выходит из Ислама, если назвал неверными всех сподвижников Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует. Отрицание существования Мекки или Каабы, а также произнесение в отношении них слов, которые не подобают величию этих святынь.
- Запрещено уничижительно высказывать и проявлять пренебрежение в отношении обрядов Ислама, известных всем мусульманам. Например, человек впадает в неверие, если пренебрежительно отозвался о *хадже*, *намазе* или посте.
- Если человек считает законным делом в *Шариате* взятие налога с населения каким-либо правителем, он впадает в неверие.
- Отрицание той или иной известной *Сунны* в Исламе. Например, человек, который отрицает праздничную молитву (*саятуль-Ид*), впадает в неверие.
- Дозволять запрещённое Аллахом. Например, если человек дозволяет совершение молитвы без предварительного совершения омовения и утверждает, что такая молитва будет действительна²⁶³. То же касается человека, который дозволил нанесение обиды без права на то мусульманам или *зиммиям* (хри-

²⁶³ Согласно шафиитскому мазхабу, ставится условием, чтобы человек в сердце стал считать запретное дозволенным — только тогда он впадает в неверие. Но в ханафитском мазхабе считается, что человек впадает в неверие в результате самого факта совершения молитвы без омовения при условии, что он знает, что такая молитва не принимается. При этом не имеет значения, считает он это действие дозволенным по Шариату или нет.

- стианам или иудеям, которые живут на территории мусульман и находятся под их покровительством).
- Запрещать разрешённое Всевышним Аллахом. Например, если человек объявил запретной торговлю или заключение брака.
 - Человек впадает в неверие, если приписал Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и да приветствует, такое качество, как «чернота», потому что данное качество не относится к характеристикам Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. То же касается человека, который говорит, что Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, умер до того, как отпустил бороду, что он не относится к племени Курейш или не является арабом.
 - Считать, что после Пророка Мухаммада, да благословит его Аллах и да приветствует, который является печатью пророков (последним пророком), будут ещё пророки (подобные убеждения имеют последователи секты «ахмадия»).
 - Высокомерное произнесение фразы со смыслом: «Не знаю, жил ли Пророк в Мекке... в Медине он умер или нет...».
 - Не является мусульманином человек, который верит, что степени пророчества можно достичь посредством поклонения или аскетизма²⁶⁴.
 - Верить, что *вали* может быть в чём-то лучше пророков, мир им (например, в поклонении).

²⁶⁴ Согласно исламскому вероубеждению, пророков выбирает Всевышний Аллах по Своей Мудрости, эту степень невозможно заслужить.

- Если человек утверждает, что получает откровение через ангела, при этом не являясь пророком, он впадает в неверие.
- Человек говорит, что у него уже при жизни есть опыт пребывания в Раю (то есть утверждает, что уже побывал в Раю в буквальном смысле, до того, как умер).
- Порицание или критика в адрес какого-либо пророка, ангела или произнесение слов, в которых содержится оскорбление (или уничижительное отношение) Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, или ангелов, каких-либо их характеристик или действий.
- Человеку сказали: «Оближи пальцы после еды, ведь это *Сунна* твоего Пророка», — а он ответил, что это действие вызывает у него отвращение. Данное действие рассматривается в *Шариате* как неверие, потому что содержит в себе принижение *Сунны*.
- Человек приписал Пророку, да благословит его Аллах и приветствует, или ангелу качества или деяния, которые не подобают их статусу и умаляют их достоинство.
- Человек приписал Пророку Мухаммаду, да благословит его Аллах и приветствует, качества, которыми он не описан, которые не достойны его. Например, сюда относится утверждение востоковедов о том, что Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, было присуще такое качество, как сладострастие. Мусульманин, который говорит подобное в отношении Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, впадает в неверие.

- Человек высказался о Пророке, да благословит его Аллах и да приветствует, с иронией или уничижением. Для того, чтобы впасть в неверие, достаточно даже намёка на это.
- Человек впадает в неверие, если проявляет довольство неверием другого человека. Например, если мусульманин сказал кому-то, чтобы тот не принимал Ислам по каким-то причинам. После произнесения подобных слов человек впадает в неверие.
- Если немусульманин попросил мусульманина, чтобы тот научил его свидетельству (*шахада*), или спросил, что нужно сделать, чтобы принять Ислам, мусульманину обязательно ответить ему в тот же момент и научить его *шахаде*. Если мусульманин, например, в ответ говорит, что сейчас ему нужно уйти, но потом он вернётся и расскажет, что сделать для принятия Ислама, или отвлекается на телефонный звонок и т. п., он впадает в неверие.
- Человек сделал *дуа* или имеет желание, чтобы Всевышний Аллах не одарил кого-либо из немусульман верой. В данном случае желание, чтобы какой-то человек не принял Ислам, указывает на довольство мусульманина чьим-то неверием, поэтому он сам становится неверным. То же относится к словам: «Пусть Всевышний Аллах утвердит этого человека в неверии» (сделает его ещё более убеждённым в своих заблуждениях).
- Человек сделал *дуа* или пожелал, чтобы другой мусульманин оставил Ислам. Человек впадает в неверие в данном случае потому, что выразил довольство в отношении неверия другого человека.

- Мусульманин обратился к другому мусульманину словами: «о неверный!» — при этом зная, что этот человек — мусульманин.
- Человек посмеялся над какими-либо повелениями или запретами Всевышнего Аллаха либо уничижительно отозвался о них.
- Произнесение фразы со смыслом: «Если бы Всевышний Аллах приказал мне... , я бы никогда этого не сделал».
- Слова: «Если Всевышний Аллах введёт меня в Рай, я никогда не войду в этот Рай». Подразумевается, что этими словами человек проявил пренебрежение и гордыню.
- Если человек тяжело болен и говорит слова со смыслом: «Если Всевышний Аллах накажет меня за то, что я оставил молитву в таком состоянии, Он будет несправедлив», — этот человек впадает в неверие. Например, человека мучают боли, но при этом у него достаточно сил, чтобы совершить молитву [хотя это и будет тяжело]. Кто-то побуждает его молиться, потому что его болезнь позволяет это делать, но этот человек отвечает, что молиться он не будет, а если Всевышний Аллах накажет его за это, то это означает, что Бог несправедлив. Такой человек впадает в неверие.
- Человек говорит, что не принял бы свидетельство (например, против себя), даже если бы оно было от Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует, или ангела.
- Человек подверг сомнению какое-либо положение религии, которое подтверждено Кораном или до-

стоверной *Сунной*. Например, человек не поверил, что совершение пятикратного *намаза* — это повеление от Бога.

- Кто-то попросил человека произнести: «Нет силы и мощи ни у кого, кроме Аллаха», — или подобные этим слова, а человек ответил, что эти слова не принесут ему никакой пользы.
- Человек, проходя мимо минарета и услышав *азан*, сказал, что *муадзин*, призывающий на молитву, лжёт, или уподобил его голос звуку христианского колокола.
- Человек пренебрежительно высказался о призыве на молитву — *азане*.
- Человек произнёс слова: «*Бисмиллях...*» — перед тем как совершить какое-либо запретное действие, например, перед тем, как выпить вино²⁶⁵.
- Человек с пренебрежением или чувством гордыни говорит, что не боится Судного дня. Но если человек говорит эти слова, подразумевая, что не будет наказан, если будет соблюдать *Шариат* и поклоняться Всевышнему Аллаху, эти слова не являются неверием, потому что в намерении такого человека нет пренебрежения и гордыни.
- Человек предпочитает эту жизнь (*дунья*) будущей жизни (*ахирату*) и просит у Всевышнего Аллаха, чтобы Он дал ему, вместо Рая, счастье в этой жизни.

²⁶⁵ Согласно шафиитскому мазхабу, в данном случае, чтобы действие считалось неверием, ставится условием, чтобы человек произносил эти слова с намерением явить пренебрежение к запрету Всевышнего Аллаха, но в ханафитском мазхабе данное действие является неверием само по себе, независимо от намерения.

- Человек надел на себя одеяние *шейха*, чтобы насмешить людей, тем самым умаляя достоинство учёного и проявляя пренебрежение к ученым. Например, актёр, который надевает на себя одежду, которую обычно носят ученые, и смешит тем самым людей, впадает в неверие.
- Человек сказал, что тарелка какой-либо пищи лучше, чем получение шариатских знаний. Например, человека позвали на занятие по *фикху*, а он ответил: «Лучше бы ты предложил мне съесть тарелку фасоли», — такой человек впадает в неверие.
- Человек имеет желание впасть в неверие, а потом снова стать мусульманином из-за каких-то приходящих благ этой жизни. Например, если человеку предложили отказаться от Ислама в обмен на какие-либо блага этого мира и он решился внутренне сделать это. Такой человек впадает в неверие, даже если имел намерение потом снова принять Ислам.
- Человек желает, чтобы прелюбодеяние [или другой грех, например, ростовщичество] было в Исламе дозволенным.
- Человек считает какой-то из запретов Всевышнего Аллаха несправедливостью. Например, если неверные люди утверждают, что свинина — это очень вкусное и нежное мясо, и мусульманин говорит, что Всевышний Аллах несправедливо сделал свинину запретной в Исламе, он впадает в неверие.
- Человек надел на себя тот или иной атрибут либо предмет одежды, свойственный представителям другой религии. При этом ставится условием, что чело-

век сделал это в качестве проявления устремления к этой религии.

- Произнесение слов: «Иудеи (или представители любой другой конфессии) лучше, чем мусульмане».
- Произнесение слов, в которых содержится поношение или пренебрежение в отношении религии Ислам.
- Человек чихнул, ему сказали: «*ЙархамукаЛлах*» (да помилует тебя Аллах), — а он ответил, чтобы таких слов ему не говорили, подразумевая, что он не нуждается в том, чтобы его помиловал Всевышний Аллах, и что он выше того, чтобы ему говорили подобные слова, благодаря своему положению в обществе.
- У человека спросили, что такое *иман* в Исламе, а он, зная ответ, отказывается отвечать из-за гордыни. Подразумевается, что он при этом проявляет пренебрежение к религии.
- Произнесение мужем в отношении жены (или наоборот) слов: «Я люблю тебя больше, чем Аллаха и Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует».
- Отрицание того, что Абу Бакр ас-Сыддык, да будет доволен им Аллах, был сподвижником Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует. Данные слова являются неверием, потому что представляют собой отрицание *аята* Корана²⁶⁶.
- Обвинение Айши, да будет доволен ею Аллах, в прелюбодеянии. Непричастность Айши, да будет доволен ею Аллах, к этому греху закреплена в Коране в

²⁶⁶ Коран, «ат-Тауба», аят 40.

суре «Ан-Нур», поэтому обвинение в прелюбодеянии в данном случае приравнивается к отрицанию истинности Корана.

- Произнесение слов: «Я — Аллах». Человек впадает в неверие, даже если произнёс эти слова в шутку, привёл им какое-то аллегорическое толкование или не считает себя Богом на самом деле.
- Отрицание тех или иных обязательных обрядов Ислама. Например, отрицание молитвы, поста, *хаджа* или *джихада*.
- Если человек считает, что на определённой стадии духовного совершенства обязанности *Шариата* спадают с него, в его неверии нет сомнений. Подобные убеждения были у некоторых людей, причисляющих себя к *суфиям* [которые, естественно, таковыми не являются].
- Человек говорит: «Я не знаю, есть в Исламе какие-то обряды или нет...» Подразумевается, что человек отрицает обязательные обряды.
- Произнесение фразы со смыслом: «Я уже устал от молитвы (*зикра* и т. д.), с меня хватит. Надоело». Человек впадает в неверие в данном случае, потому что проявил уничижительное отношение к предписаниям Ислама.
- Пренебрежительное высказывание относительно мук Ада или места, где будут собраны люди в Судный день. То же относится к другим высказываниям, в которых человек утверждает, что не боится Ада по каким-то причинам, например, потому что там он будет вместе со своими родственниками

или потому что есть мнение, что муки Ада со временем становятся приятными для человека. Также впадает в неверие человек, который считает, что Всевышний Аллах не способен сделать Ад страшным для него.

- Человек, совершив тот или иной грех, говорит, что не сделал ничего дурного. Например, человек совершил прелюбодеяние и говорит фразу со смыслом: «Ничего в этом страшного нет».
- Человека позвали на собрание, где люди изучают шариатские науки, а он в ответ произнёс: «Что я буду там делать?» — подразумевая, что есть дела поважнее, чем изучение *Шариата*.
- Человек высказал проклятие в адрес всех *шейхов* и ученых.
- Человек с пренебрежением или из чувства гордыни бросил на землю листок с *фатвой* учёного.
- Произнесение фразы со смыслом: «Да, что этот *Шариат*... Никакой пользы от него» [и человек при этом считает, что *Шариат* не имеет большого значения для жизни мусульманина, но есть мирские дела, в которых для него гораздо больше пользы].
- Пренебрежительное отношение к учёным Ислама. Например, если человек сказал фразу со следующим смыслом: «Да, что этот учёный... Нет в его знаниях для меня никакой пользы!»
- Вера в то, что *Рух* (дух) предвечен наряду с Аллахом.
- Убеждение со следующим смыслом: «Если проявится господство (*рубубия*), нет больше нужды в поклонении». Это убеждение подобно описанному ранее:

человеку, который достиг определённого духовного уровня, можно не соблюдать *Шариат*. Данное убеждение, без сомнения, является неверием.

- Является неверием верить в то, что человек [или любое другое творение] может слиться с Аллахом.
- Утверждение, что твои личные качества стали подобны атрибутам Всевышнего Аллаха.
- Утверждение, что ты в состоянии бодрствования воочию видел в этой жизни Всевышнего Аллаха.
- Человек утверждает, что Всевышний Аллах в буквальном смысле разговаривает с ним напрямую без посредников, при этом не являясь пророком.
- Вера в то, что Всевышний Аллах может представлять в каком-то материальном образе — в образе сотворённой вещи.
- Человек заявляет, что Всевышний Аллах снял с него обязанности *Шариата* (молитву, пост, *закят* и т. д.).
- Человек призывает другого оставить «внешнее» поклонение (например, такие деяния, как молитва, пост) и последовать за «внутренним» (то есть за тайным знанием — *ильмуль-батын*). Сюда относятся призывы некоторых еретиков «оставить скорлупу *Шариата*» и последовать за внутренним, тайным знанием. Разделение между внешним и внутренним знанием в Исламе запрещено — такие убеждения являются неверием.
- Человек утверждает, что исполнение запретных песен является частью религии. То же касается человека, который утверждает, что прослушивание или

исполнение песен (даже если это *касыда* с дозволенным смыслом) влияет на сердце человека лучше или больше, чем слушание или чтение Корана. В данном случае человек впадает в неверие, потому что ставит сотворённую речь выше Корана — Речи Аллаха.

- Убеждение, что человек может познать Аллаха, не исполняя предписания *Шариата* (молитву, пост и так далее).
- Мусульманам запрещено восхищаться и уважительно относиться к монахам и другим категориям людей, которые пытаются приблизиться к Аллаху не посредством соблюдения Его *Шариата*.
- Человек заявляет, что дождь пошёл из-за автономного влияния на погоду той или иной звезды (то есть не по Воле Всевышнего Аллаха).

Человек впадает в неверие, если воплотил в жизнь хотя бы одно из перечисленных выше действий или исповедует хотя бы одно из описанных убеждений.

Последствия вероотступничества

Если мужчина отступил от Ислама и при этом состоял в законном браке, согласно шафиитскому *мазхабу*, брак сразу не расторгается. Человеку даётся возможность покаяться и снова принять Ислам до истечения срока *идда*. Если он примет Ислам только после истечения срока *идда*, он обязан снова заключить брак. При этом ставится условием, что между ним и его женой до того, как он отступил от Ислама, произошёл половой акт. Если полового акта между ним и женой не было, брак автоматиче-

ски расторгается. Если этот мужчина снова примет Ислам, он должен будет повторно заключить брак²⁶⁷.

Животное, которое забил вероотступник, является запретным. Брак (*никях*), который заключает вероотступник, не действителен, даже если он заключил *никях* с вероотступницей. Вероотступник теряет право владеть собственностью и теряет право наследовать. Вероотступничество делает прошлые благие дела человека тщетными.

Человек, который умер в состоянии вероотступничества, навечно будет в Аду. Когда такой человек умирает, его не омывают, не совершают по нему погребальный *намаз* и не хоронят на мусульманском кладбище.

Вероотступничество хуже, чем неверие человека, который никогда не был мусульманином. Христиане и иудеи могут жить на территории мусульман, если выплачивают *джизью*, и при определённых условиях продолжать соблюдать свою религию. Однако оставлять в состоянии веро-

²⁶⁷ Согласно ханафитскому мазхабу Ашраф Али Танви в «Бехишти Зевар» пишет: «Когда человек произносит слова куфра, иман покидает его. Все праведные поступки и акты поклонения, которые он совершил, будучи мусульманином, «обнуляются». Его брак становится недействительным. Если он совершил обязательный хадж, тот становится недействительным. Если человек покается и вернется к Исламу, ему будет необходимо обновить брак и повторить хадж. Аналогичным образом, если муж женщины становится кяфиром, их брак перестает быть действительным. Пока мужчина не покается и они не обновят брак, женщине запрещено общаться с ним. Если они будут сохранять семейные и интимные отношения, на женщине будет грех. Если мужчина настаивает на сексуальных отношениях, женщина должна рассказать об этом, не стесняясь. Нет стыда в вопросах религии».

отступничества человека, который был мусульманином, нельзя. Если вероотступник не покается и не вернётся в Ислам, ему полагается наказание в виде смертной казни²⁶⁸.

От вероотступника обязательно нужно потребовать покаяние. Существует разногласие относительно того, сколько дней даётся на это, — есть мнение, что месяц, есть мнение, что три дня, есть мнение, что один час. Некоторые учёные, в том числе Хасан аль-Басри, сказали, что вероотступника нужно казнить, не давая ему времени на раздумья и покаяние. Тем не менее, согласно мнению большинства (*джумхур*), требовать покаяния нужно.

Согласно шафиитскому *мазхабу*, если человек покался и вновь принял Ислам, произнеся два свидетельства единобожия (*шахада*), мусульмане принимают его как верующего, даже если он был из числа еретиков (*зындык*)²⁶⁹. К данной категории относится, например, человек, который считает, что все религии истинны.

Если человек отказывается покаяться, его наказывают смертной казнью. Если человек покался, к нему возвращается право на собственность. Имущество того, кто отказался снова принять Ислам, отходит в казну мусульман, и награда за совершённое им поклонение аннулируется.

Обвинение в неверии (такфир)

Обвинение в неверии является сложным делом. Перед тем как вынести решение о неверии (сделать заклю-

²⁶⁸ В шариатском государстве.

²⁶⁹ Хотя есть мнение, которое передаётся от имама Малика, что та-ких людей сразу казнят, не принимая от них покаяния.

ние о том, что человек больше не является мусульманином), *муфтий* должен проявлять предельную осторожность, изучая все детали каждой конкретной ситуации. Если к словам, которые высказал человек, можно законно применить толкование, согласно правилам языка, следует сделать это. Но существуют действия и слова, к которым невозможно применить законное толкование²⁷⁰.

Основа мусульманина — это вера (*иман*), а неверие (*куфр*) — это нечто возможное. Правило *Шариата* гласит, что 100% уверенность не аннулируется сомнением. Если в неверии человека есть сомнение, следует держаться основы, а основа в данном случае — это Ислам человека. Если к словам или поступкам невозможно применить законное толкование, *муфтий* обязан вынести решение о неверии такого человека²⁷¹.

²⁷⁰ Например, к словам: «Я — Аллах», — нельзя применить аллегорическое толкование.

²⁷¹ Автор: Шейх Абдул-Басыт аль-Фахури. Книга «аль-Кифаяту ли завиль иная».

О сомнениях в вере и мыслях куфра

О сомнениях в вере

Это самая тяжёлая болезнь сердца. Человеку необходимо очистить своё сердце от любых сомнений касательно Аллаха, Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует, и Вечной Жизни. Эта серьёзная болезнь поражает некоторых, особенно на смертном одре, и ведёт их к дурному концу. Мы просим Аллаха сохранить нас от этого. Тому, кто испытывает подобные сомнения, не разрешается хранить их в себе [незамеченными] и, следовательно, представлять перед Аллахом в этом состоянии. Наоборот, надо стараться убрать их как можно дальше. Сомнениями относительно Аллаха является, в частности, вера в то, что у Него есть качества, наличие которых отменяет Его абсолютную чистоту от недостатков. Сомнениями относительно Посланника Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, является, в частности, вера во что-то, что отменяет его абсолютную че-

ловеческую безгрешность. Подобные убеждения либо придают ему божественность, либо, наоборот, уравнивают его с другими людьми. И то, и другое ложно. Лучший способ устранить сомнения в вере – это спросить учёных и праведников. Если ты не знаком ни с одним из них, изучай их книги по единобожию и приобретению убеждённости в религии. Случайные мысли и дурные наущения, которые появляются в сердце, в то время как сердце уверено, что это неправда, сомнениями не считаются. Однако такое сердце стремится избежать подобных мыслей и противостоять им. Человеку, который слышит наущения шайтана, достаточно отклонить их и возненавидеть их, ища защиты и помощи у Всевышнего Аллаха²⁷².

О мыслях неверия

Вопрос: Я понимаю, что мы не в ответе за мысли, мелькающие в наших головах. Но в ответе ли мы за то, что в мыслях взываем к кому-то, кроме Аллаха, или проклинаем Аллаха или Его Посланника, да благословит его Аллах и да приветствует? Иногда я так делаю, вроде бы это происходит бесконтрольно...И ещё вопрос: если человек совершает многобожие, забывает об этом, продолжает жить как мусульманин, а затем умирает, он считается мусульманином? В ответе ли мы за то, что мысленно кого-то проклинаем?

Ответ: Сподвижники, да будет доволен ими Аллах, задали Посланнику Аллаха, да благословит его Аллах и да приветствует, такой же вопрос.

²⁷² Автор: Шейх Мухаммад ибн Аляви аль-Малики. Книга «Куль: хазихи Сабили».

Имам Муслим в своем сборнике передаёт от Абу Хурайры, что группа сподвижников пришла к Пророку, да благословит его Аллах и да приветствует, и они сказали:

«Воистину, мы находим в себе [такие мысли], что страшно озвучить». Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, спросил: **«Вы действительно их находите?»** Сподвижники ответили: «Да». Тогда Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал: **«Это чистая вера»**.

Комментируя этот *хадис*, имам ан-Навави объясняет, что Пророк, да благословит его Аллах и да приветствует, имел в виду, что тот факт, что сподвижники считали эти мысли ужасными, страшились их и боялись их озвучить, – это чистая вера, поскольку лишь тот, кто так чувствует себя из-за подобных мыслей, обладает совершенной верой, лишённой сомнений. Похоже, что вы тоже сильно переживаете из-за пролетающих мыслей, и поэтому к вам относятся слова Пророка, да благословит его Аллах и да приветствует: **«Это чистая вера»**. Что касается практики, то, когда вас посещают такие мысли, вам следует попросить помощи у Всевышнего Аллаха, обратившись к Нему с искренней мольбой, а затем постараться занять себя чем-то, чтобы прогнать дурные мысли. Учёные также пишут, что полное исцеление от таких мыслей приносит связывание своего сердца со Всевышним через такие виды поклонения, как *намаз*, чтение Корана, поминание Аллаха, и через пребывание в обществе праведных мусульман. А Аллах знает лучше²⁷³.

²⁷³ Автор: Шейх Хамза Карамали.

Краткая биография авторов статей

Абу Али аль-Аш'ари

Родился в 1983 году в Мурманской области, детство провел в Дагестане. До 2013 года учился у *шейхов* из различных стран: Ливана, Иордании, Марокко и др. С 2013 по 2017 г. учился в ЮАР. Сначала в «*Дар аль-Ифта аль-Мухмудийя*» (Дурбан) у *муфтия* Ибрахима Десаи и *муфтия* Хусейна Кадодия. Закончил под их руководством *тахассус* (специализацию) по *ифта*, в результате чего стал *муфтием* ханафитского *мазхаба*, получив право самостоятельно давать *фатвы* по этому *мазхабу*. Также изучил у *муфтия* Десаи сборники *хадисов имама* аль-Бухари и ат-Тирмизи, и получил по ним *иджазы*. От *муфтия* Хусейна получил *иджазу* на «*Сабат Ибн Абидина*». Получил *иджазы* от *муфтия* *шейха* Фазлюррахмана аль-А'зами, ученика великого *мухаддиса* Хабибуррахмана аль-А'зами, на основные сборники *хадисов* («*Ава-иль ас-сунбулийя*»).

Затем переехал в Йоханнесбург для обучения в «*Дараль-улюм Бенони*» под руководством *муфтия* Мухаммада Исхака Бана, одного из ближайших учеников *шейха* Мухаммада Аввамы, и *муфтия* Биляля Сабира.

В 2009-ом году стал одним из основателей сайта darulfikr.ru. Продолжает работать на исламских сайтах annisa-today.ru и azan.ru. Автор и переводчик книг и статей по *акыде*, *фикху*, *хадису* и другим исламским наукам.

Абу Адам ан-Нарвиджи

Шейх Абу Адам ан-Нарвиджи перешел из христианства в Ислам в 1992-м году (в Китае). Затем он учился и получил *иджазы* по различным книгам ханафитского *мазхаба* и ашаритской *акыды* у различных *шейхов* Сирии и Кувейта.

Шейх основатель англоязычного сайта SunniAnswers, цель которого — разъяснить вероубеждение *Ахлю-с-Сунна*, опровергнуть убеждения неверующих и заблудших и помочь мусульманам защищать свою веру словом.

Абдул-Басыт ибн Али аль-Фахури

Шейх, *муфтий* Абдул-Басыт ибн Али аль-Фахури — шафиитский ученый из Ливана. Годы жизни 1240-1323 г.х/1824-1905.

Абдул-Малик ибн Абдуррахман ас-Саади

Абдул-Малик ибн Абдуррахман ас-Саади - иракский ученый, *факих*. Родился в 1937 г. Автор десятки трудов.

Наиболее известный его труд: комментарии на книгу «*Акыда ан-Насафия*». В настоящее время является преподавателем в Международном Исламском университете в Аммане (Иордания).

Абдуш-Шакур Брукс

Абдуш-Шакур Брукс родом из Канады г. Торонто, принял Ислам в 1998-м году. В 2000-м году он начал активно изучать Ислам и, в частности, ханафитский *мазхаб*. В 2003-м он отправился в известное религиозно-учебное заведение в Индии «*Мазхарат аль-Улюм*». Затем он переехал в Египет, где сосредоточился на изучении маликитского *мазхаба* и арабской грамматики.

Абу Мухаммад Абдул-Кадыр аль-Фаси

Шейх Абу Мухаммад Абдул-Кадыр аль-Фаси (1007- 1091 г.х/1599-1680) — маликитский *факих*, *шейх* шазилийского *тариката*, один из величайших ученых своего времени. Родился и вырос в Каср аль-Кабир (Марокко). В раннем возрасте со своим отцом начал изучение по следующим дисциплинам: Коран, арабский язык, *фикх*, хадисоведение. Позднее он переехал в Фес и учился в религиозном учебном заведении «*Мисбахийя*». Здесь он обучался долгие годы с величайшими учеными того времени, такими как знаменитый Абдуль-Вахид ибн Ашир.

Он был большим аскетом и отказывался принимать подарки от людей, живя на средства от переписывания и продажи копий «*Сахих*» аль-Бухари. Более всего он из-

вестен за свои ответы на различные вопросы из *фикха* («*аль-Асъилия ас-Сугра валь-Кубра*»).

Абу Шама аль-Макдиси

Шихабуддин Абуль-Касим Абдуррахман ибн Исмаил аль-Макдиси известный как Абу Шама аль-Макдиси — шафиитский *факих*, историк, хронист.

Родился в 1203 в Дамаске (сов. Сирия). Погиб насильственной смертью при невыясненных обстоятельствах.

Главное известное произведение Абу Шама аль-Макдиси «*Китаб ар-Раудатайн фи ахбар ад-даулатайн ан-нурийа ва-с-салахийа*» — «Книга двух садов в известиях двух династий», посвящено периодам правления Нур ад-Дина Махмуда и Салах ад-Дина. Кроме того, известны его книги: «*Зайл 'ала-р-Раудатайн*», «*аль-Ба'ис аля инкар иль-бид'а ва ль-хавадис*».

Мухаммад Аббас Умар

Маулана Мухаммад Аббас Умар является сыном *Шейх уль-Хадис мауланы* Харуна Аббаса. *Маулана* Мухаммад закончил исламское учебное заведение «*Талимудин*» в Дурбане (ЮАР). Науку о *хадисе шейх* сначала изучал у отца, а после у *шейха* ФадлурРахман Азами и *шейха* Мухаммада Аввамы. Он изучал *ифта* под руководством великого *муфтия* Южной Африки, *муфтия* Мухаммад Саид Мотара.

В настоящее время *маулана* Мухаммад является *Шейх уль-Хадис* и руководит кафедрой хадисоведения в Кампердауне (ЮАР).

Мустафа Сабри

Шейх уль-Ислам Мустафа Сабри Родился в Токате (сов. Турция). Годы жизни: 1286-1373 г.х./ 1896-1954. Учился в религиозном учебном заведении города Кайсери. Продолжил обучение в Стамбуле. Обладал знаниями в различных областях исламских наук. В возрасте 22 лет начал преподавание в мечети «*Фатиха*». После прихода к власти в Османской империи младотурок, Мустафа Сабри выступил против них, за что подвергся преследованиям. Уехал в Румынию, затем снова вернулся в Стамбул и продолжил преподавание в религиозном учебном заведении «*Сулеймания*».

В 1919 году получил титул *Шейх уль-Ислама* в Османской империи. В 1922 году уехал из Стамбула в Каир, где проживал до конца жизни. Преподавал в каирском университете *аль-Азхар*.

Будучи убежденным традиционалистом-ханафитом, выступил против учения реформаторских и безмазхабных школ, действовавших в Египте. Последовательно отстаивал положения традиционных правовых и мировоззренческих исламских школ. Написал много книг, посвященных различным аспектам традиционного суннизма на турецком и арабском языках.

Мухаммад Захид аль-Кавсари

Имам, алляма, шейх Мухаммад Захид ибн Хасан аль-Кавсари (1296-1371 х/1878-1952) - ученик и соратник Мустафа Сабри (последнего *Шейха уль-Ислама* Османского давлята) и большой ханафитский ученый своего времени, кото-

рого *шейх* Мухаммад Абу Захра (1315-1394 х/1898-1974 м) охарактеризовал как «*муджадида*» (обновителя) 14-го века.

Мухаммад Захид аль-Кавсари трудился без устали, и не было области шариатских знаний, где бы этот богослов не имел авторитета. Он издал и воскресил в памяти огромное количество бесценных текстов по *акыде, фикху, хадису* и *усуулю*. Являясь убежденным ашаритом, он враждовал с антропоморфистами, в частности, с ваххабитами.

Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари

Муфтий Мухаммад ибн Адам аль-Кавсари родился в 1976 году в Лестере (Великобритания). Когда ему было девять лет, он выучил наизусть Коран. После того, как он окончил *мадрасе* «*Дар аль-Улюм*» в Бери (анг. Bury), он поехал в Пакистан и учился у *муфтия* Таки Усмани, который является одним из самых авторитетных ученых по ханафитскому *мазхабу* в настоящее время. Затем он поехал в Дамаск (Сирия), где учился у таких известных ученых, как Абд ар-Раззак аль-Халяби и Абд аль-Латиф Фарфур аль-Хасани.

На сегодняшний день аль-Кавсари является преподавателем исламских наук в исламском институте «Ибрахим» и возглавляет сайт daruliftaa.com, на котором отвечает на вопросы мусульман.

Мухаммад Таки Усмани

Муфтий Мухаммад Таки Усмани является одним из ведущих исламских ученых, живущих в наше время. Он

эксперт в области исламской юриспруденции (*фикх*), экономики, науки *хадиса* и *тасаввуфа*. *Шейх* родился в 1362-м г. по *хиджре* (1943 г.) в Деобанде (Индия), окончил «*Дарс-и-Низами*» в «*Дар аль-Улюм*» в Карачи (Пакистан).

В настоящее время *муфтий* Таки Усмани занимает пост вице-президента «*Дар аль-Улюм*» в Карачи (Пакистан), где он преподает «*Сахих*» аль-Бухари, *фикх* и исламскую экономику. *Шейх* является консультантом ряда международных исламских финансовых институтов и играет ключевую роль в движении за беспроцентный банкинг и в создании исламских финансовых институтов. Его считают авторитетом в этом вопросе. Также *шейх* является заместителем председателя исламского совета по *фикху* в Джидде (Королевство Саудовская Аравия).

Сухайл Тармахомед

Муфтий Сухайл Тармахомед родился в 1985 году в г. Дурбан (ЮАР). Является *хафизом* Корана (выучил его в 13 лет). Окончил исламский университет в г. Исипинго (ЮАР). Прошел специализацию по *фатвам* в религиозном учебном заведении «*Ингамия*» (г. Кампердаун, ЮАР) под руководством *муфтия* Ибрагима Десаи. Прошел специализацию по *хадисам* под руководством *шейха* Мухаммада Аббас Умара. Посетил немало стран, получив пользу от крупных *алимов* Леванта, Лучезарной Медины, Благословенной Мекки и Индостана в области *хадисов*, исламского права, *сулука*.

С 2008 по 2014 г. работал штатным *муфтием* Совета *алимов* (Квазулу-Натал, ЮАР). С 2014-2015 г. является

имамом Исламского центра Редмонда (штат Вашингтон, США). В 2017 г. стал одним из главных участников образованной в Американской академии *фикха* (fiqhacademy.com).

Хамза Карамали

Шейх Хамза Карамали родился в Пакистане. Получая светское образование в Канаде, параллельно *шейх* Хамза изучал у *шейха* Талала Ахдаба различные исламские дисциплины. Также за это время он выучил наизусть Коран с *шейхом* Омаром Догаром. Помимо этого *шейх* Хамза обучался у различных ученых Дамаска (Сирия) и Аммана (Иордания).

После обучения *шейх* преподавал исламские науки онлайн на SunniPath.com, затем на Qibla.com, затем преподавал арабскую грамматику и риторику в Институте Касида, а затем присоединился к Kalam Research & Media. В 2016 году *шейх* Хамза присоединился к проекту SeekersHub, где он преподавал курсы по логике, юридической теории и исламскому богословию.

Содержание

Предисловие	4
Раздел первый: Таухид (Единобожие).....	7
Полюби таухид!	8
Смысл шахады	15
О главном заблуждении наших дней	25
Ислам против язычества!.....	28
Убеждения верующих	44
Раздел второй: Манхадж (Правильная практика	
принципов религии)	57
Культура: исламская или западная?	58
Границы разума	67
Обязанность возвеличивать Ислам	95
Красота Ислама и самообман	97
Тебя может судить только бог?	101
Место политики в религии	103
Заблуждение о свободе женщины	110

Перемены в обществе при пророке Мухаммаде, да благословит его Аллах и да приветствует.....	147
Лучший образец жизни.....	150
Зов Сунны.....	152
Оживление Сунны.....	155
В каком случае поклонение станет запретным новшеством?.....	160
На страже Сунны.....	165
Отпор батынитам.....	170
Почему нельзя праздновать новый год?.....	215
Положение музыки в Исламе.....	220
Обучение с учителем и важность иснада.....	241
Смиренность знания и высокомерие невежества ..	254
Не верьте всему, что вы читаете.....	260
Не шути с религией!.....	264
Раздел третий: Ридда (Вероотступничество).....	269
Разъяснение истины о трех видах куфра.....	270
Что выводит из Ислама?.....	290
О сомнениях в вере и мыслях куфра	309
Краткая биография авторов статей.....	312

Книги издательского дома «Даруль-Фикр»

1. *Ашариты – Ахлю-Сунна валь-Джама’а*. Сборник статей, освещающих истинное вероубеждение суннитов, в лице ашаритов и матуридитов.
2. *Озарение сердец*. Сборник статей в котором раскрываются самые насущные и спорные вопросы, такие как следование мазхабу, акыда праведных предков, суфизм и многое другое.
3. *Анализ современного состояния шариатского знания*. Автор шейх Саид Фуда.
4. *Комментарии к «Акыда ас-Санусия»*. Автор шейх Абу Адам ан-Наруиджи.
5. *Акыда ат-Тахавийя*. Автор имам Абу Джа’фар ат-Тахави.
6. *Расскажи мне об Исламе: Краткая энциклопедия для начинающих*. Составлена редакцией сайта darulfikr.ru

7. *Сады познавших Аллаха*. Перевод книги великого имама ан-Навави – «Бустан аль-'арифин».
8. *Жизнь и убеждения имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари*. Сокращенный перевод биографии имама Абуль-Хасана аль-Аш'ари из книги «Табакат шафиийя аль-кубра» Таджуддина ас-Субки.
9. *Убеждения спасенной общины*. Перевод книги шейха Саида Фуды в которой он сокращенно изложил книгу «Аль-И'тикад» аль-Байхаки.
10. *Разъяснение имана, ислама и тасаввуфа (Аль-Макасид)*. Перевод книги имама ан-Навави «Макасид фи ат-Таухид валь Ибадат ва усуль ат-Тасаввуф».
11. *Сорок хадисов о женщинах*. Автор Абу Али аль-Аш'ари.
12. *Комментарии Абу Али аль-Аш'ари к «Малфузат» (Изречениям) шейха Масихуллаха аль-Джалялабади*.
13. *Сто сунн на каждый день*. Автор Абу Али аль-Аш'ари.
14. *Правда о суфизме*. Автор Курамухаммад-хаджи Рамазанов.
15. *Разъяснение основ веры*. Перевод книги по исламскому вероучению имама Ибн Джузайя аль-Кальби «ан-Нур аль-мубин».
16. *Прекрасные имена Аллах и их краткое толкование*. Автор Ахмад Абу Яхья.
17. *Власть Сунны*. Шейх Мухаммад Таки Усмани.
18. *Прямой путь*. Сборник статей шейха Саида Фуды.
19. *Признаки Судного дня*. Автор Абу Али аль-Аш'ари.

Помощь проекту

У вас есть возможность пополнить свою копилку благих дел, пожертвовав деньги на распространение истинного Ислама, убеждений *Ахлю-Сунна валь-Джама'а*:

- издание книг и переиздание имеющихся;
- переводы книг, *фетв*, статей с арабского языка на актуальные темы;
- переводы видео-лекций с выступлениями современных ученых с арабского или английских языков с дальнейшей озвучкой;

Воистину, одной из величайших дверей блага, к которой призывает и побуждает *Шариат* – это милостыня. Всевышний Аллах говорит:

الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ بِاللَّيْلِ وَالنَّهَارِ سِرًّا وَعَلَانِيَةً فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِنْدَ رَبِّهِمْ وَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ

«Тем, кто расходует свое имущество ночью и днем, тайно и явно, уготована награда у их Господа. Они не познают страха и не будут опечалены»*.

Желающие оказать финансовую помощь могут пополнить счет мобильного телефона (Билайн):

+7 963 400 34 43

* Коран, «аль-Бакара», аят 274.

Посетите наш сайт: Darulfikr.ru

Darulfikr.ru — исламский образовательный портал, целью которого является распространение истинного вероубеждения *Ахлю-Сунна валь-Джама'а*.

Мы в социальных сетях:

Instagram: <https://www.instagram.com/darulfikr>

ВКонтакте: <https://vk.com/darulfikr>

Facebook: <https://www.facebook.com/darulfikrweb>

Telegram: <https://t.me/darulfikr>

Youtube: <https://www.youtube.com/darulfikrmedia>

*Пусть Аллах по Своей Милости
примет этот труд и простит
ошибки и недостатки, который
он содержит! Пусть Аллах
благословит и вознаградит
всех тех, кто помогал в издании
книги! Да ниспошлет Аллах
благословения и мир своему
любимому Посланнику Мухаммаду,
его семье, его сподвижникам,
и тем, кто следует за ними до
самого Судного дня! Амин.*

[ИД «Даруль-Фикр»]

Сохранение веры

Книга составлена редакцией ИД «Даруль-Фикр»
Канонический редактор: *Абуль Хасан ад-Дагистани*
Верстка, дизайн: *Ихсан Джеентаев*

Издательский дом
«Даруль-Фикр»

Бумага офсетная. Гарнитура «Миньон».
Печать офсетная. Тираж 2 000 экз.